

معارف العارفين **احیاء علوم الدین**

یہ کتاب مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب دہلی کی تصنیف ہے۔ مولانا صاحب دہلی نے اپنی اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت
 امیر المومنین حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب دہلی اور مولانا ابوالحسن علی Nadwi صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے
 یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے
 یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے
 یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے
 یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے

معارف العارفين **احیاء علوم الدین**

مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے
 یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے
 یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے
 یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے
 یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے

مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے
 یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے
 یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے
 یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے
 یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب دہلی نے اس کتاب میں مرآت و مبین حضرت مولانا صاحب دہلی کے کوشش و کوشش سے

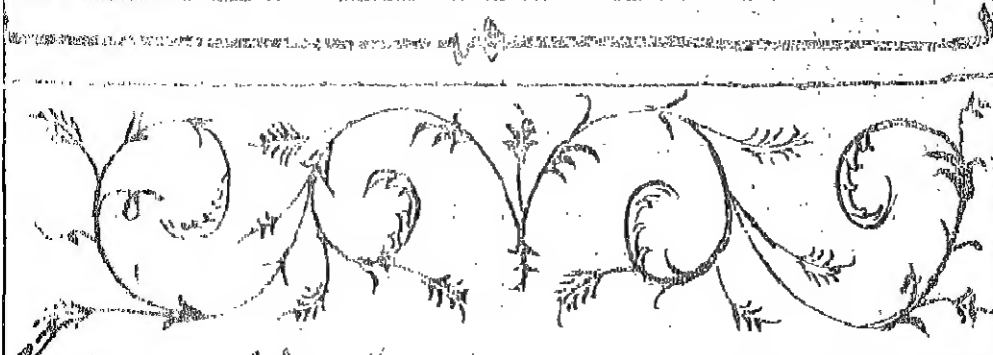
فهرست کتاب اول امامان اربعین علیهم السلام و علوم الدین علیهم السلام

[illegible]

[illegible]

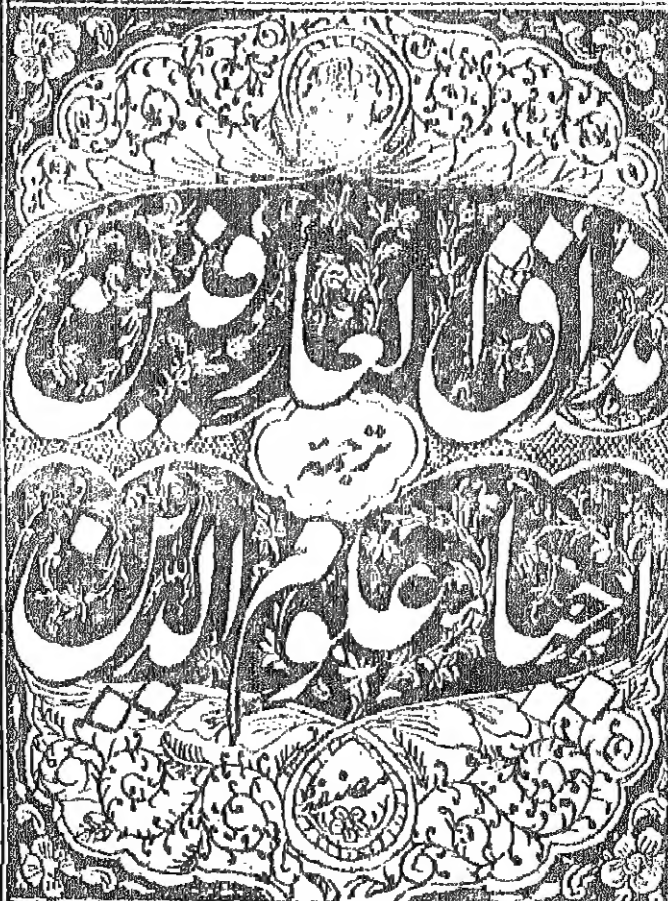
صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۴۴۴	مقام دوم مراقبہ کے باب میں۔	۴۴۵	پہلی دوم رضا کی حقیقت میں اور اسباب میں کہہ گئے۔
۴۴۵	پہلی اول فضیلت مراقبہ میں۔	۴۴۶	پہلی سوم اس باب میں کہ دعا کرنے کی حالت میں
۴۴۶	پہلی دوم مراقبہ کی حقیقت اور اس کا درجہ میں	۴۴۷	پہلی چہارم اس باب میں کہ دعا میں شہوت و خیالات
۴۴۷	مقام سوم مراقبہ کے اول و آخر میں	۴۴۸	پہلی پنجم غلطیوں سے بچنے کی نصیحت کرنے میں غلہ انداز میں
۴۴۸	پہلی اول فضیلت مراقبہ میں۔	۴۴۹	پہلی ششم عاشقوں کی کچھ حکایات اور دعا کے احوال و خواص
۴۴۹	پہلی دوم مراقبہ کے بعد عمل کے خواص کی حقیقت میں۔	۴۵۰	پہلی ہفتم دعا کی حقیقت و حجت اور ذکر میں
۴۵۰	پہلی سوم مراقبہ کے بعد عمل کے خواص کے مندرجہ ذیل	۴۵۱	پہلی ہفتم دعا کے خواص اور اس کے باریک بینی سے جاننا
۴۵۱	مقام چہارم مراقبہ کے خواص میں۔	۴۵۲	پہلی اول غفلت اور غفلت کے احوال و خواص
۴۵۲	مقام پنجم مراقبہ کے خواص میں۔	۴۵۳	پہلی اول غفلت کی فضیلت و حقیقت میں
۴۵۳	پہلی اول غفلت کے خواص میں	۴۵۴	پہلی دوم غفلت کی حقیقت میں۔
۴۵۴	پہلی دوم غفلت کے خواص میں	۴۵۵	پہلی سوم غفلت کے خواص میں
۴۵۵	پہلی سوم غفلت کے خواص میں	۴۵۶	پہلی چہارم غفلت کے خواص میں
۴۵۶	پہلی چہارم غفلت کے خواص میں	۴۵۷	پہلی پنجم غفلت کے خواص میں
۴۵۷	پہلی پنجم غفلت کے خواص میں	۴۵۸	پہلی ششم غفلت کے خواص میں
۴۵۸	پہلی ششم غفلت کے خواص میں	۴۵۹	پہلی ہفتم غفلت کے خواص میں
۴۵۹	پہلی ہفتم غفلت کے خواص میں	۴۶۰	پہلی اول غفلت کی فضیلت میں۔
۴۶۰	پہلی اول غفلت کی فضیلت میں۔	۴۶۱	پہلی دوم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۶۱	پہلی دوم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۶۲	پہلی سوم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۶۲	پہلی سوم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۶۳	پہلی چہارم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۶۳	پہلی چہارم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۶۴	پہلی پنجم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۶۴	پہلی پنجم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۶۵	پہلی ششم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۶۵	پہلی ششم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۶۶	پہلی ہفتم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۶۶	پہلی ہفتم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۶۷	پہلی اول غفلت کی فضیلت میں۔
۴۶۷	پہلی اول غفلت کی فضیلت میں۔	۴۶۸	پہلی دوم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۶۸	پہلی دوم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۶۹	پہلی سوم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۶۹	پہلی سوم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۷۰	پہلی چہارم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۷۰	پہلی چہارم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۷۱	پہلی پنجم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۷۱	پہلی پنجم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۷۲	پہلی ششم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۷۲	پہلی ششم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۷۳	پہلی ہفتم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۷۳	پہلی ہفتم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۷۴	پہلی اول غفلت کی فضیلت میں۔
۴۷۴	پہلی اول غفلت کی فضیلت میں۔	۴۷۵	پہلی دوم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۷۵	پہلی دوم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۷۶	پہلی سوم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۷۶	پہلی سوم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۷۷	پہلی چہارم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۷۷	پہلی چہارم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۷۸	پہلی پنجم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۷۸	پہلی پنجم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۷۹	پہلی ششم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۷۹	پہلی ششم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۸۰	پہلی ہفتم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۸۰	پہلی ہفتم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۸۱	پہلی اول غفلت کی فضیلت میں۔
۴۸۱	پہلی اول غفلت کی فضیلت میں۔	۴۸۲	پہلی دوم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۸۲	پہلی دوم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۸۳	پہلی سوم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۸۳	پہلی سوم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۸۴	پہلی چہارم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۸۴	پہلی چہارم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۸۵	پہلی پنجم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۸۵	پہلی پنجم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۸۶	پہلی ششم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۸۶	پہلی ششم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۸۷	پہلی ہفتم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۸۷	پہلی ہفتم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۸۸	پہلی اول غفلت کی فضیلت میں۔
۴۸۸	پہلی اول غفلت کی فضیلت میں۔	۴۸۹	پہلی دوم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۸۹	پہلی دوم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۹۰	پہلی سوم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۹۰	پہلی سوم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۹۱	پہلی چہارم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۹۱	پہلی چہارم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۹۲	پہلی پنجم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۹۲	پہلی پنجم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۹۳	پہلی ششم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۹۳	پہلی ششم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۹۴	پہلی ہفتم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۹۴	پہلی ہفتم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۹۵	پہلی اول غفلت کی فضیلت میں۔
۴۹۵	پہلی اول غفلت کی فضیلت میں۔	۴۹۶	پہلی دوم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۹۶	پہلی دوم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۹۷	پہلی سوم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۹۷	پہلی سوم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۹۸	پہلی چہارم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۹۸	پہلی چہارم غفلت کی فضیلت میں۔	۴۹۹	پہلی پنجم غفلت کی فضیلت میں۔
۴۹۹	پہلی پنجم غفلت کی فضیلت میں۔	۵۰۰	پہلی ششم غفلت کی فضیلت میں۔

صفحہ	مطلب	صفحہ	مطلب
۹۱۶	فصل ہفتم مردوں کے اولیاء ثلاثین میں جو خواب میں	۸۷۸	وفات حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی
۹۱۷	بیان شہداء سے ملو گم ہوئے ہیں۔	۸۸۲	وفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
۹۱۸	بیان اولیاء نفعیہ کے ذکر ہیں۔	۸۸۳	وفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی
۹۱۹	بیان دوم عشر کی زمین اور اس کے لوگوں کے ذکر ہیں	۸۸۴	وفات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی
۹۲۰	بیان سوم بیسی کی ذکر ہیں۔	۸۸۵	وفات حضرت علی کریم اللہ و جہ کی
۹۲۱	بیان چارم کیا ہے اس کے ذکر ہیں۔	۸۸۶	فصل چھم اور اقوال کے ذکر ہیں جو موت کی وقت
۹۲۲	بیان پنجم روز قیامت اور اس کے مصائب اور ناموں کے	۸۸۷	غفلت اور ارا اور صاحبین کے فراموشی ہیں۔
۹۲۳	بیان ششم کے ذکر ہیں۔	۸۸۸	فصل ہفتم اور اقوال کے بیان ہیں جو عارفوں کے
۹۲۴	بیان ہفتم سوال کے ذکر ہیں۔	۸۸۹	خداوند اور تبرستان کے بیان ہیں اور زیارت قبر و کربلا میں
۹۲۵	بیان ہفتم میں ان کے ذکر ہیں۔	۸۹۰	بیان اول جنازہ سے عبرت پکڑنے ہیں۔
۹۲۶	بیان ششم خصوصیت اور اوقات کے ذکر ہیں۔	۸۹۱	بیان دوم قبر کے اور قبروں پر لوگوں کے اقوال ہیں۔
۹۲۷	بیان ششم میں ان کے ذکر ہیں۔	۸۹۲	بیان سوم چند روشنیوں کے بیان ہیں جو قبروں پر لکھ کر ہیں
۹۲۸	بیان دہم شفاعت کے ذکر ہیں۔	۸۹۳	بیان چارم اور اقوال کا جو لوگوں کے اپنے اپنے لوگوں کے
۹۲۹	بیان یازدہم حوض کے ذکر ہیں۔	۸۹۴	بیان پنجم قبروں کی زیارت اور میت کی دعا اور دعا کی
۹۳۰	بیان دوا و دوا و دوا کے ذکر ہیں۔	۸۹۵	اور اس کے متعلقات کے ذکر ہیں۔
۹۳۱	بیان سیزدہم جنت کی کیفیت اور اس کی راحت کے	۸۹۶	فصل ہفتم موت کی حقیقت میں اور نہ حال کے
۹۳۲	اقسام ہیں۔	۸۹۷	میت پر تو ہیں جو کہ ہو گئے تھے کہ گزرتا ہوا اور ذکر ہیں
۹۳۳	بیان چارم دہم میں ہفت روزہ اور سات اہل جنت کے	۸۹۸	بیان اول موت کی حقیقت ہیں۔
۹۳۴	بیان دوا و دوا و دوا کے ذکر ہیں۔	۸۹۹	بیان دوم قبر کا اور مرد کا کلام میت کو اور مرد کا
۹۳۵	بیان پانچواں دہم خدایات کے ذکر ہیں۔	۹۰۰	یاز زبان کی گتے ہیں یا حال سے تقریر کرتے ہیں۔
۹۳۶	اور دوا و دوا کے ذکر ہیں۔	۹۰۱	بیان سوم فرشتوں کے عذاب اور ان کے کلمہ کے سوال ہیں۔
۹۳۷	فصل ثامن خدایات کے ذکر ہیں۔	۹۰۲	بیان چارم میں کلمہ کے سوال اور دوا کی صورت اور
۹۳۸	قسط تیسرے اختتام ہے اور مترجم	۹۰۳	قبر کے دوا و دوا کے ذکر ہیں۔

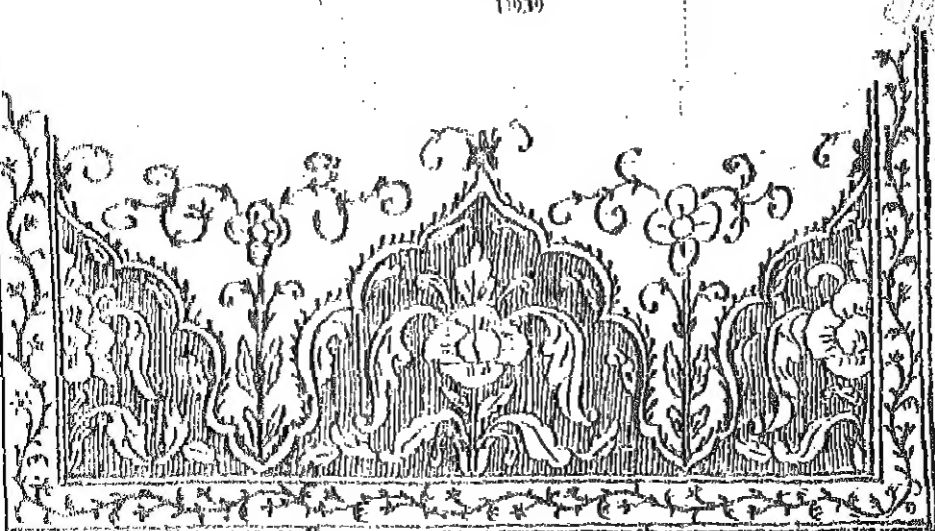
قل هو الله الذي لا يراموا الهدى وسفاه

باني خلق في ملكه ان كنهه واخبره بالصورى افع على مقصى تافع منين

اكن ان افضل دار ان المجدى فاضل لوزنى حى محمد احسن صديقى واهل بيتى

مطبعه المشركه كبرى طبعه
مطبعه ناسخه كبرى طبعه

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نہیں سب سے آسمان پر سے سوا احسان مہر کا
پاد سے باوہ ادراک سے اک جام تو پسینا
آسانی ہو جس سے تیرے ترجمہ جیلد ہمارم کا

باب اول تو بہ کا بیان

یار بین ہوں شیطان کی شرارت سے تبا
توفیق یہ دے تو اپنے اچھے کطفیل
اور نفس کی شامت سے ہر گرج گرج گناہ
ہیں تو بہ نہایت پر مہرون یا اللہ
تو بہ صلوٰۃ کے واضح ہو کہ گناہوں سے تو بہ کر کے خدا کو تعالیٰ کی جناب میں جمع کرنا مایا
راستے کی ابتدا ہے اور وہ صلیب کی شمع گراں ہوا مدد اولیٰ ہی راہ پر قائم و درست ہیں اور
حق سے پھرے ہوون کے لیے مختلف استقامت اسی کو تصور کرنا نہیں مقربین سے کہ
میں مطلع اصطفیٰ ہے اور انبیا کیوں سے خصوصاً ہمارے جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام کے لیے
یہی منبع اجتناب اور چونکہ مثل مشہور ہے کہ باپ پر پوتہ پتا پر گناہ بہت نہیں تو تو بہ را تصور اگر
کسی آدمی سے تصور اور گناہ ہو تو یہ بعد نہیں ایسے کہ آدم زاد ہے لیکن اگر باپ نے جبرائیل
کیا ہوا اور تلافی مافات میں دل دیا ہو تو بہیتے کو بھی مناسب ہے کہ وہ نون باتوں میں باپ کا مشاہدہ
اب حضرت آدم علیہ السلام کا حال یہ کہ تہی میں تو بہ معلوم ہوتا ہے کہ اوہ نون نے اپنی خطا کے بعد
سلسلہ نہایت پلایا اور نہ توں تکرا شک خجالت ہمایا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص را نکو

صرف خطا کرنے میں اپنا مقصد سمجھے اور توبہ کے کرو نہ چکے وہ خطا وار ہے اور نہ خالص نیک
بلکہ اہل یہ ہے کہ صرف خیر ہی کا جو تہہ تا تو طریقہ ملا کر مقرر میں کا ہے اور محض شر کرنا رویشیا طبع کا
اور شر میں رہنے کے بعد خیر کی طرف پھر انسان کا کام ہے اس لیے کہ انسان کی سرشت میں دونوں
خصلتوں کی آمیزش لائی جاتی ہے تنفس خیر کرنے والا فرشتہ کہلاتا ہے اور صرف شر کرنا والا شیطان
اور مجموعہ دلی انہی سے شر کی تلافی کرنے والا واقعہ میں انسان ہے ایک کو دو باتیں تو حاصل ہو گئی ہیں
یعنی اپنا نسبت شیطان سمجھ کر توبہ انسان سے مثلاً اگر گناہ کے بعد توبہ کہے تو آدم سے پہلے
ہونے کی حجت قوی ہے کہ جو تعریف انسان کی تھی وہ وہی صادق آئی اور جو تنفس شر کی ہے
وہ اپنے نفس شیطان کا نسبت ثابت کرنا ہے باقی رہا تنفس خیر کرنے سے فرشتے کی طرف نسبت ہو
ہو نا سوجہ انسان سے ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس کے نہیں میں شر خیر کے ساتھ ایسی مضبوطی ہے کہ
اور کا جابرا ہونا وہی طرح ممکن ہے یا قدرت کی حرارت سے یا دوزخ کی آگ سے یا قہر سے یا کون
انسانی کو نہایت شیطانی سے غلطیہ کرنے کے لیے دونوں آفتوں میں چلتا ہے ایک میں جہنم
ضروری ہے پس جب تک انسان کا قابو چل سکتا ہے اور سکو چاہیے کہ دونوں اگر نہ ہیں
جو نفس کی برداشت کر سکے اور سکو اختیار کرے اور جو ملکی اختیار اور اس کی طرف مبادرت کرے وہ
بعد موت کے بہرہ منات کو مان سچا سکے کہ یا جنت یا دوزخ میں ٹھکانا ہو جائے۔ اور جب توبہ کرے
میں یہ رتبہ رکھتی ہے تو منجیات کے شروع میں اسکا لانا اور اسکی حقیقت اور شرط اور نسبت
اور شرط و آفتان توبہ اور علاج جس سے کہ توبہ آسان ہو جائے اور اسکا بیان کرنا واجب ہو اور

یہ سب باتیں چار فصلوں میں بیان ہو گئی۔
فصل اول بیان میں توبہ کی تعریف اور حقیقت کے اور سب لوگوں پر ہر حال میں
علی الفور واجب ہونے کے اور توبہ صحیح کے مقبول ہونے کے مشتمل پانچ بیانون پر۔
بیان اول توبہ کی حقیقت اور تعریف میں جانا چاہیے کہ توبہ تین چیزوں کا نام ہے جو
ترتیب پائی جاتی ہیں او نہیں سے اول علم ہے دوسرا حال تیسرا فعل اور اول دوسرے کا جو سب
اور دوسرے تیسرے کا اور یہ نظام خدا کی عادت کے باعث ہے یہی جو اسے عالم حجام اور
میں جاری کر رہی ہے اب نہیں ہے ہر ایک کو سننا چاہیے کہ علم سے یہ نعرہ ہے کہ اس بات کو
جانے کہ گناہوں کا ضرر بہت بڑا ہے اور یہی گناہ آدمی میں اور اس کے محبوب کے درمیان میں حجاب
ہوئے ہیں جب یہ بات یقین غالب سے دل پر پہنچاتی ہے تو اس کے جاننے سے دل کو محبوب کے

فوت ہو جانے کا رنج ہوتا ہے اسلئے کہ دل کو جب یہ خبر ہوگی کہ محبوب بیگناہ توہیک کر کے گناہ
پس اگر محبوب کے نہ ملنے کا باعث کوئی اور ہوگا تو اس فعل پر افسوس کرے گا اور اس افسوس کا
اہم ذرا مت ہے اور ایک دوسری چیز توبہ کی یعنی حال پہنچنا چاہیے کہ جب پہنچے دل پر خالص توبہ
تو اس سے ایک اور حالت میں پیدا ہوتی جو جسکو ارادہ و قصد کہتے ہیں اور یہ ارادہ اپنے فعل کا
پہلو ہے جسکو تعلق تینوں زمانوں سے ہے زمانہ حال سے تو اس طرح تعلق ہے کہ جو گناہ پیش کرتا تھا
اوسکو چھوڑ دے اور زمانہ مستقبل سے اس طرح کہ جس گناہ سے محبوب ہٹے اوسکو غیر محسوس کر دے اور زمانہ
ماضی سے اس طرح کہ اگر کوئی چیز قابل قصا اور تلافی کے فوت ہوئی ہو تو اوسکا جبر نقصان کر کے نہ کرے
ان سب باتوں کا منشا اول علم ہوتا ہے یعنی ایمان اور یقین کہ چونکہ ایمان اس بات کے
سچ جاننے کا نام ہے کہ گناہ درہر ہلکا ہیں اور یقین اس تصدیق کی مضبوطی کا نام ہے کہ دل اپنے
اسی طرح غالب ہو کہ اوس میں مجال شک نہ رہے پس اس ایمان کا نور دل پر جب چھا جاتا ہے
تو اوسکا شر یہ ہوتا ہے کہ دل میں مذمت کی آگ بجھ کر اوجھتی ہے اور دل پر یہ دمہ گذرتا ہے
اسلئے کہ نور ایمان کی چمک سے اوسکو سو جھٹتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے محبوب ہو گیا جس کوئی
اندھیر نہیں ہوا اور یہ کیا ایک برہن سے خواہ پر دے میں سے آفتاب نکل جائے اور اوسکی
چمک میں اپنے محبوب کو دیکھ لے کہ یہ مرا جاتا ہے اوسوقت اوسکے دل میں آتش محبت شعلہ زن
ہوگی اور یہ حرارت اسکو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور چاہیے اسلئے کہ وہان
مذمت کے وقت نور ایمان سے اپنے محبوب کے لئے کایا اس بات کا مصطفیٰ ہوتا ہے کہ جب
تدارک اسکا عمل میں لانا چاہیے اسیوجہ سے آدمی قصہ تدارک مافات کرتا ہے خلاصہ یہ کہ توبہ ان
تین چیزوں میں سے ایک ہے جو ایک دوسرے کے بعد تدریج ہوتی ہیں اول علم دوم مذمت
شوم قصہ ترک گناہ زمانہ حال و استقبال میں اور تلافی ایام ماضی ان سب کے مجموعے کو توبہ کہتے ہیں
اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ توبہ صرف مذمت پر بولتے ہیں اور علم کو اوسکا مقدمہ و ترک گناہ کو
اور اسکا شرہ قرار دیتے ہیں اسی اعتبار سے اس خدمت معلیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہم توبہ
اسلئے کہ مذمت کے واسطے ضرور ہے کہ کسی جہ سے ہونی ہوگی اور یہ کو اس پر چھوڑ دے
مذمت ہوگا تو گویا مذمت جو درمیان کی شے تھی یہی قائم مقام اپنے سبب اور سبب کے ہو گئی اور
ضمیمہ علم اور قصہ ترک اس کے دونوں طرفین میں شامل ہو گئی اور اسی اعتبار سے کسی نے
توبہ کی تعریف یہ کہی ہے کہ توبہ یہ ہے کہ خطایا حق پر طعن کا گناہ نہ ہونا اس قرین میں مذمت و رنج دل کا

توبہ کی تعریف یہ ہے کہ خطایا حق پر طعن کا گناہ نہ ہونا اس قرین میں مذمت و رنج دل کا

ایسے لوگوں کے لیے حاجت نفس منقول کی ہر بات میں اس طرح کا
 شخص اگر توبہ کا واجب ہو جائے یا چاہتا ہے تو اول نور بصیرت سے توبہ کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا
 چیز ہے پھر وجوب کے معنی سمجھتا ہے پھر وہ بات کو دیکھتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ
 بیشک توبہ کے لیے واجب ہونا ثابت ہے مثلاً اول یہ جاننا کہ واجب و ضروری وہی چیز ہے
 جو سعادت ابدی تک پہنچنے اور ہلاک ابدی سے بچنے کے لیے ضروری ہو ایسے کہ اگر کسی چیز
 کے کرنے یا نہ کرنے سے سعادت خواہ شقاوت کا تعلق نہ ہو تو اس کے واجب ہونے کے لیے
 معنی نہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ فلان فعل واجب کرنے سے واجب ہو گیا یہ صرف ایک بات ہی ہے
 کیونکہ جن چیزوں سے ہماری غرض حال میں یا مستقبل میں تعلق نہیں ہونے کے لیے ضروری نہ ہے
 میں ہرگز مشغول ہونے سے کیا فائدہ خواہ کوئی ہم پرانے کو واجب کرے یا نہ کرے اس سے
 معلوم ہوا کہ واجب وہی چیز مراد ہے جو ازینہ وصول سعادت ابدی کا ہو پھر جب وہ
 یہ معنی واجب سمجھ لے اور یہ بھی جان لے کہ قیامت میں ہمارے دیدار الہی کے اور کہانی
 نہیں اور جو اس سے محبوب ہو وہ بدعت ہے اس کے درمیان اور اس کی آرزو و نیت و دنیا
 آرزو کی آتش فراق اور نار و دوزخ سے جلے گا اور یہ بھی جان لے کہ وہ اسی اتباع شہوات اور
 اس دنیا کی الفت اور ان لذات فانی قطعاً چاہو تو والی کی محبت کے اور کہانی چیز خیر و نیکو
 سے دور نہیں کرتی اور سوا کو کاٹ ڈالنے علاوہ قلبی کے اس دنیا کی زینہ زینت سے اور
 تمام متوجہ ہونے کے اللہ کی طرف تاکہ اس کے ذکر سے ہمیشہ انس رہے اور اس کے جلال و جمال
 اپنی طاقت کے موافق جانکر اس سے محبت حاصل ہو اور کوئی چیز اس سے نزدیک نہ رہے
 نہیں اور یہ بات بھی لو نشین کر لے کہ جن گناہوں سے خدا سے منہ پھیرنا اور اس کے دشمنان
 بعدی کے اتباع کرنی ہوتی ہے ان میں سے بہت میں بھی محبوب و رازندہ درگاہ ہو جائے گا اتنی
 باتوں کے چلنے کے بعد وہ محض ہرگز اس بات میں شک نہ کرے کہ قرب الہی کے پونچنے کو
 دوری کی راہ سے پھرنا واجب ہے اور طریق بعد سے پھرنا اور نین باتوں سے حاصل ہوگا
 یعنی علم اور مذہب اور غرض اس لیے کہ جب تک یہ نہیں جانے گا کہ گناہ محبوب یا دور ہو
 اسباب میں مذمت نہیں آنے کی اور نہ اپنی دوری کی راہ چلنے سے کچھ درد ہوگا اور
 جب تک درد ہوگا تب تک راہ سے رجوع کرنا معلوم اور رجوع کرنے کے معنی تو یہ کہ اگر غرض
 میں اس سے معلوم ہوا کہ محبوب تک پہنچنے کے لیے وہ تین باتیں ضروری ہیں اور جو

یہ سچ ہے کہ یہاں ایک نیا دور کی ترقی دیکھیں

علاقہ اعلیٰ پربت سرحد ہزار علیہ السلام علیہ السلام

ایمان کو نور پر میرے سے حال ہوتا ہے وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو شخص اس سے کمال
چنانچہ اکثر لوگ کا یہی حال ہے تو اس کے لیے تقلید و اتباع میں بہت گنجائش ہے اسی سے
دریغ سے درغلہ ہلاک سے ساحل نجات پر پہنچ سکتا ہے پس اس توبہ کے باب میں قولِ ہدای
اور رسول کریم اور صلوات اللہ علیہما کہ جسے اللہ تعالیٰ فرمائے وہ قبول الی اللہ جیسے اللہ قبول
کے حکم کے ہیں ایسا ہی اللہ کو تو کیا حکم عام ہو اور دوسری جگہ ارشاد ہے یا ایہذا الذین امنوا
اللہ تعالیٰ تعالیٰ معنی فصیح یہ کہ خالص اللہ کی واسطے ہے اور آمیزش کی طرح کی نہ مشتق نہ
فصیح یعنی غلو سے اور فضیلت تو پر یہ کہیت شریف دال ہے ان اللہ عظیم التوابعین و پیغمبر
اور شرف علی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ان اللہ عظیم التوابعین و پیغمبر
اور ایک حدیث میں یہ مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے بہتر ناموافق ہو جائے تو وہ کفر ہوگا
اور اگر اس کی سواری ہو جائے تو اس کا کیا پتہ وغیرہ اور اگر اس کا پیچھا کرے تو اس کا
جہاں کے تو سواری پنا ہے اور اس کو نہ خون نہ لے لے پناہ تک کہ جب یہ سپرد ہو جائے تو پناہ نہ دے
منظور یہ اس کی شدت اور غلبہ ہو تو کہ کہیں زبان قنار ان ہی کو شہ پناہ اور نہ بول کر جہاں
اور وہاں ہو چکرے کہ یہ اپنے پناہ کو مرشد رکھ کر سوئے اور نہ ہو چکرے کہ یہ اپنے پناہ کو
جس سواری پر توشہ وغیرہ دے پاس کھڑی ہے تو جتنی خوشی اس شخص کو اپنی سواری سے ملتی
اوس سے زیادہ خدا تعالیٰ نیکو مومن کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ
کہ شخص شدت خوشی میں جو شکر خداوندی بجالا دے تو اسے خوشی کے زبان سے یوں نکالے
الہی تو میرا ہند ہے میں تیرا پروردگار ہوں یعنی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی تقدیم و تاخیر کی تمیز نہ ہے
اور حضرت حسنؑ اسے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول
کی تو ان کو فرشتوں نے نہایت دبی اور حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام اسے پائش لطف
لائے اور فرمایا کہ اے آدم خدای تعالیٰ نے جو آپ کی توبہ قبول فرمائی تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا
آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے جبریل اگر بعد قبول توبہ کے مجھے سوال ہو تو پھر میرا
کہاں ہے اویس وقت اوپر وحی پہنی کہ اے آدم تو نہ اپنی اولاد کے لیے رنج و مشقت مٹی
ارٹ پھنڈ رہی اور توبہ بھی توجہ کوئی اور نہیں ہے مجھ کو کیا گناہیں اور کی سنو گناہ جیسی تیری سخی اور
جو کوئی شخص غفلت کا سوال کر گیا اور پھر نکل نہ کر گیا کیونکہ میرا نام قریب و مجیب ہے اے آدم
توبہ کرنے والوں کو قبول نہ کرتے ہوئے اور نیشاں نہ دیتے ہوئے اور کھانا اور کھانا جو عاقلین

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

قبول ہوگی۔ اور اخبار و آثار اس باب میں پیشاوردین اور امت کا اتفاق ہے کہ توبہ واجب ہے اس لیے
کہ معنی اسکے یہ ہیں کہ اس بات کا علم ہو کہ گناہ و معاصی مملکتِ حیرین اور ضلالتِ اقصیٰ سے دور
کرنے والی بینِ بابت و جو پلایان میں داخل ہے مگر کبھی اس سے غفلت ہو جاتی ہے توبہ کی
تعریف میں جو علم مذکور ہے اس علم سے یہی غرض ہے کہ غفلت مذکور و رد و جاوے اور اس کے
واجب ہونے میں کچھ خاف و یقین اور منہجہ تعریف توبہ کے چھوڑ دینا معاصی کا زائد حال میں اور
غیر اوکے ترک کا استنباط میں اور تذکرہ تقصیرات زمانہ گذشتہ کا ہے اسکے واجب ہونے میں
بہی کسی طرح کا شک نہیں باقی رہا مذمت و مخرن افعال گذشتہ پر اس وجہ سے واجب ہے کہ کیا جزا
و ندامت توبہ کی جان ہے تلافی اس سے یہی ہوتی ہے وہ کس طرح واجب توبہ کی ہے
کہ وہ تو ایک طرح کا سچ ہے کہ جب آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی عمر خدای تعالیٰ کی مقرر ہے خدا
میں ضائع ہوئی اور اسکے بعد ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ دل کا نرن کرنا اور ضروری
تقصیر اختیار میں نہیں تو اس کو وجہ کہنا کہ اس طرح مقصود ہوا ہے کہ جواب یہ ہے کہ سب اس
سچ کا یہی ہوتا ہے کہ مجھ کو بکے بننے کا علم قطعی ہو جاتا ہے اور آدمی اس علم کے سبب کمال
کرنے کا اختیار رکھتا ہے اسی جہت سے حکم واجب میں داخل ہوا ہے اس جہت سے کہ بعد غور
نفس علم کو پیدا اور جاوے کہ اس کے ساتھ کہ یہ امر خالص ہے بلکہ علم و مذمت اور فعل اور ارادہ
اور قدرت اور قدرت والا اور سب چیزیں خدای تعالیٰ کو مخلوق ہیں اور ایک فعل سے
موجود و چنانچہ ارشاد ہے **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ** ہاں یہی ہوتا ہے کہ توبہ کی یہی حکمت ہے
باقی سب گہرا ہی ہے پھر یہاں سوال ہوتا ہے کہ بندے کی کیا اختیار کرنے اور کرنے کا یہ
اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں اختیار ہے مگر اس اختیار ہونے سے یہ مقصود نہ کرنا چاہیے کہ کل چیز
خدا کی مخلوق نہیں بلکہ اس اختیار کو بھی مخلوق کا سمجھنا چاہیے جو اختیار کہ جب کو چاہتا
ہو اسے اور نہیں وہ مجبور ہے مثلاً خدای تعالیٰ نے آدمی کا ہاتھ معین و سالم پیدا کیا اور لہذا
کھانے کو پیدا کیا اور معدے میں خواہش کھانے کی پیدا کی اور دل میں یہ خواہش
پیدا کی کہ اس کھانے سے خواہش کو تسکین ہوگی اور یہ ترو پیدا کیا کہ باوجود تسکین خواہش
اس کھانے میں کچھ ضرر ہے یا نہیں اور اسکے مقابل یہ ترو پیدا کیا کہ اس کھانے کے ساتھ
کوئی ایسا امر مانع ہے یا نہیں جس سے غذا کا کھانا معذور ہو پھر یہ علم پیدا کیا کہ کوئی مانع نہیں
پس جب اتنے اسباب جمع ہوتے تب رادہ کھانا کیا چکا ہوتا ہے تو یہی رادہ کھانا بعد از وقت و آ

اور بعد غلبہ خواہش خدا کے اختیار کہتا ہے اور جب اس کے سبب پورے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ضرور
موجود ہوتا ہے مثلاً جب خدای تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ارادے میں سختی آتی ہے اور سوخت یا
گھسانے کی طرف ضرور بڑھتا ہے کیونکہ بعد تمام ہونے ارادہ اور قدرت کے فعل کا برروسے کا کرنا
ضروری ہے اسی لیے ہاتھ کو حرکت ہوتی ہے تو جب حصول قدرت اور سختی ارادہ خدا کے پیدا
کرنے سے تعین تو حرکت ہاتھ کی بھی اور کسی مخلوق ہوئی اور سختی ارادہ جب ہوتی ہے جب اول
خواہش صحیح اور موانع کے نہ ہونے کا علم ہو چکے اور یہ دونوں بھی خدا کی مخلوق ہیں لیکن ان
مخلوقات میں ایک ترتیب خاص خداوند کریم نے رکھ دی کہ خلق میں اسی ترتیب عادت کے موافق
ہمیشہ نظام رہتا ہے مثلاً ہاتھ میں حرکت لگنے کے لیے نہیں پیدا کرتا جب تک کہ اوہ میں قدرت
اور حیات اور ارادہ ہم نہیں پیدا کرتا اور ارادہ ہم نہیں پیدا کرتا جب تک کہ خواہش اور غیبت نہیں
نہیں پیدا کرتا اور یہ غیبت جب تک جو نہیں آدشتی جب تک نہایت کا علم نہیں پیدا کرتا کہ
لکھنا نفس کے موافق ہے خواہ حال میں یا بال میں اور علم کو بھی جو پیدا کرتا ہے تو اوہ ہاں پیدا
کرتا ہے جبکہ مال حرکت اور ارادہ اور علم پر کرتا ہے غرض کہ علم اور خواہش طبع کے بعد پھر ارادہ
ہوتا ہے اور قدرت و ارادے کے بعد حرکت واقع ہوتی ہے اور عقل میں اس طبع کی ترتیب ہے
اور یہ سب چیزیں خدا کی پیدائش سے ہیں لیکن چونکہ بعض مخلوقات بعض کی واسطے شرط ہیں اسی لیے
بعض کام مقدم ہونا اور بعض کا ہر ہونا واجب ہے مثلاً ارادہ بعد علم ہی کے پیدا کرتا ہے اور علم
بعد حیات کے اور حیات بعد جسم کے تو جسم کی پیدائش شرط ہے حدوث حیات کے نہ کہ حیات
جسم میں سے پیدا ہوتی ہے اور حیات کی پیدائش شرط ہے علم کی پیدائش کو نہ یہ کہ علم حیات سے
نکلتا ہے بلکہ محل میں قبول استعداد جب ہوتی ہے جب زندہ ہو اس طبع علم کی پیدائش شرط ہے
پختگی ارادہ کی نہ یہ کہ علم سے پختگی ارادہ نکلتی ہے بلکہ ارادے کو وہی جسم قبول کرتا ہے جو زندہ
اور عالم ہو غرض کہ ممکن کے سوا کوئی چیز وجود و نیادی میں داخل نہیں ہوتی اور امکان میں ایسی ترتیب
جسمیں تبدیل نہیں ہوتی اس واسطے کہ اسکی تبدیل محال ہے پس جب کسی وصف کی شرط پائی جاتی ہے
اوس شرط کے سبب محال میں لیاقت وصف کے قبول کرنے کی ہو جاتی ہے پھر وہ وصف خدا کی
عنایت اور قدرت الہی سے لیاقت جانے کے بعد موجود ہو جاتا ہے اور چونکہ شرط اس کے سبب سے
لیاقت میں ترتیب ہوتی ہے تو خدای تعالیٰ کے کرنے سے ممکنات کے وجود ہونے میں بھی ترتیب
ہوئی اور ہندہ ان ترتیب ممکنات و حوادث کے لیے عمل ہے اور یہ حوادث خدای الہی میں جو

پہلے کے مانند ایک دم کی بات ہے ترتیب کلی سے مرتب ہیں جن میں تبدیل نہیں ہوتی اور ان کا
 تقسیم و امتزاج حکم و اندازہ الہی سے ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرتے چنانچہ خدائی تعالیٰ
 اور قضای کلی انہی کو اس سیمین ارشاد فرمایا **وَمَا أَهْلُهَا إِلَّا تَحِيَّةٌ**
 کے لئے اور بندے اس قضاء و قدر کے جاری ہونے کے لئے سحر میں اور خلیہ قدر کے پیدا
 کرنا حرکت کا ہے کاتب کے ہاتھ میں بعد پیدا کرنے ایک صفت مخصوص کے اس کے ہاتھ میں جسکو
 قدرت کہتے ہیں اور بعد پیدا کرنے میں قوی اور ہم کے اس کے نفس میں جسکا نام قصہ ہے اور
 بعد پیدا کرنے واقفیت مرغوب چیز کے جو اراک کھلا ہے پس جیسا بلن ملکوت سے یہ جباروں
 باہم کسی بندے کے جسم پر ظاہر ہوتی ہیں جو زیر فرمان تقدیر خیر ہے تو چونکہ عالم ظاہری کے اراک
 عالم غیبی اسرار سے محبوب ہیں یوں کہنے لگتے ہیں کہ اس شخص تو نے حرکت کی اور تو نے پیدا
 اور تو نے لکھا وغیرہ مگر سر اوقات ملکوت و پردہ ہی غیب ہے یہاں ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے
 اور **قَالَ لَهُمُ اللَّهُ لَا تَكْفُرُوا** اور یہاں اون لوگوں کی عقل حیران تھی جو وہاں
 عالم ظاہری میں اسی جہت سے بعض یوں کہتے ہیں کہ بندہ محض محبوب ہے اور بعض اس بات سے
 قائل ہیں کہ وہ اپنے افعال کا منتزع ہے کچھ علاقہ تقدیر سے نہیں اور بعض تنہا اس بات پر
 جھکے ہیں کہ بندے کے افعال کسب کے طور پر ہیں اور اگر ان لوگوں کی واسطے آسمان کے
 دروازے کھل دیے جاویں اور عالم غیب ملکوت انکو سونپ دیا جائے تو جان لیں کہ ان میں سے ایک
 فرقہ من و میر سچا ہے مگر قصور سب کو شامل ہے کہ اس امر کی کیونکہ نہیں سمجھی اور نہ تمام پہلو
 کسی کا علم محیط ہوا اور اس کا پورا علم حاصل ہو جب اس وراحت سے جو عالم غیب کی طرف
 کھلا ہوا ہے نور کی چمک ہے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن سب کچھ جانتا ہے اپنی غیب کی
 بات پر کیونکہ واقف نہیں کرتا سوالوں و سؤل کے بسکواوئے پسند کیا ہوا اور ظاہر پہنچے ہونکو
 بھی مطلع کر دیتا ہے جو ضرور پسندیدگان میں داخل ہوا و جو شخص سلسلہ اسباب و وسیعہات کو حرکت
 دے اور اپنے تسلسل کی کیفیت و ارتباط کی وجہ معلوم کرے اور یہ کہ انتہا اس سلسلے کی
 سبب الاسباب پر کس طرح ہے تو اوپر سے راز تقدیر آشکارا ہو جاوے اور یقیناً جانے کہ سوا
 خدا کے اور کوئی خالق اور موجد نہیں۔ اب چونکہ ہمارے بیان میں ایک طرح کا ناقص ظاہر
 معلوم ہوتا ہے یعنی جب یہ سبکہ میرا در اختراع اور اختیار کو من وجہ سچا بتلایا اور پھر جب ایک میں
 قصور بھی ثابت کیا تو بظاہر صدق اور قصور میں منافات ہے اس لیے ہم اسکو بہرہ و ہولت میں

مشا
 ہر ایک چیز کو
 پیدا کیا ہے
 علم الہی
 مشا
 اور ہر کام میں
 ایک دم کی بات
 چھوڑ دینا

مشا
 اور ہر کام میں
 ایک دم کی بات
 چھوڑ دینا

اگر کسی نے یہ مثال سے سمجھتا ہے تو غرض کر کے چند اندازوں نے یہ سنا کہ فلاں شہر میں ایک عیب
 جانور جس کا نام ہاتھی ہے آیا ہے اور انھوں نے کبھی پہلے نہ ہاتھی کا نام سنا اور سکو دیکھا اس لیے
 انھوں نے آپس میں کہا کہ اس کو پہچاننا اور ٹوک کر دیکھ لینا ضرور ہے غرض ان میں سے چند نے سے تلاش
 کر کے اس کے پاس پہنچے اور اس کو ٹوکنا شروع کیا بعضوں کا ہاتھ تو اس کے پانوں پر پڑا اور
 بعضوں کا دانت پر اور بعضوں کا کان پر اور جان لیا کہ ہتھ لاتی کو دیکھ لیا جب وہ پھر کربانی
 انھوں کے پاس آئے تو انھوں نے کیفیت ہاتھی کی اور اسے پوچھی ہر ایک نے مختلف جواب دیے
 پانوں سے بولا تھا اور اسے تو یہ کہا کہ ہاتھی ایک کھڑے ہوئے انسان کے مانند ہوتا ہے مگر اس کے پیر زخم
 ہوتا ہے جسے دانت کو چھوا تھا اور اسے یہ کہا کہ جیسا پیچھے ہٹتا ہے ہاتھی ویسا نہیں بلکہ سخت
 ہوتا ہے نرمی اور میں نام کو نہیں اور چیکنا ہوتا ہے کھڑے ہوئے انسان اور مثالی میں غفلت جیسا نہیں بلکہ
 جیسا ہوتا ہے جسے کان سے بولا تھا اور اسے کہا کہ وہ تو نرم اور کھڑے ہوئے انسان کے برعکس اور سولہ
 نہیں ہوتا مگر اسے چڑھے کی طرح پھیلا ہوا ہوتا ہے تو نرمی اور کھڑے ہوئے انسان کے چھوٹے ہوتے
 سچا کہا اور پھر اپنے دریافت کے موجب بتلایا کہ وہ ایسا ہوتا ہے اب اگر ان کے بیان کو
 دیکھو تو میں وجہ سچ ہے کیونکہ جس قدر حکم معلوم تھا اس سے بیان کیا اور جس سے ہاتھی ہی کے ہوتے
 کہہ مگر سچے بیان میں قصور ہے کہ نہ صورت کیسی معلوم ہوئی اس مثال کو خوب سمجھ لینا چاہیے
 اس لیے کہ اکثر اختلافات کی مثال یہی ہے اور چونکہ یہ بیان علوم کا شفق میں جا پہنچتا ہے اور
 اس کے اموال کو جنبش دیتا ہے اور ہماری غرض اس کے بیان سے نہیں لہذا اس سے سب کے جس
 بیان کے درپے تھے اس کو گھٹیں یعنی توبہ واجب ہے اور اس کے نتیجہ اجزا جو علم اور مذمت اور
 ترک ہے بھی واجب ہیں اور مذمت اس وجہ سے وجوب میں داخل ہے کہ یہ اول افعال الہی ہیں واقع
 جو مذمت کے علم اور ارادے میں گھرے ہوئے ہیں یعنی مذمت کی ایک طرف مذمت کا علم اور
 اور دوسری طرف ارادہ ترک اور جس فعل کی صفت ہو تو وجوب اس کو شامل ہوتا ہے۔

تیسرا بیان اس میں کہ توبہ فوراً واجب ہے

توبہ کے فوراً واجب ہونے میں کی طرح کا شک نہیں اس لیے کہ معاصی کو مملکت مجننا افشاں بیان
 داخل ہے اور یہ اس وقت واجب ہے اور اس واجب عہدہ براہی ہوگا جو اس بات کو
 ایسی طرح جانے کہ اس کے معاصی سے باز رہے کیونکہ یہ معرفت متعلق معلوم کا شفق سے نہیں
 لگا و عمل کا نہیں ہوتا بلکہ علم عامیہ سے متعلق ہے اور جو علم اس غرض سے مقصود ہوتا ہے کہ

اور اس سے ترغیب مل پر ہو تو جب تک جسکی علت خانی ظہور میں آدیکلی اور اس سے عہدہ برائی
بھی نہوگی اب یہاں گناہوں کے منکر کا علم اسی غرض سے مقصود ہوتا ہے کہ اس سے ترغیب
گناہوں کے ترک کی ہو جس شخص گناہوں کو چھوڑ گیا اور ہمیں یہ جسد ایمان کا گناہ اور یہی ارادہ
اس حدیث شریف میں لکھا ہے **لَا تَزْنِ فَإِنَّكَ تَزْنِي زَوْجَكَ** اس میں ایمان سے یہ مراد ہے کہ زنا جو موجب
نارضا مندی خدا کا ہے اور اس سے دور کرنا ہے اس بات کا ایمان زنا کا تین نہیں بتایا غرض
نہیں کہ اس سے وہ ایمان جاتا رہا ہے جو تعلق بعلوم کا شفعہ ہے مثلاً خدا کو جاننا اور اسکی وحدت
اور صفات اور کتاب رسولوں پر جو ایمان ہے وہ منافی زنا نہیں اسی وجہ سے یہ ایمان زنا
نہ جائیگا اور اسکی مثال یہ ہے کہ کسی طبیب نے مریض کو کہا کہ یہ زہر ہے اسکو مت کھانا پس اگر وہ
شخص کھا گیا تو اسکو یوں کہنے کے کہ طبیب کا مقصد نہیں اس سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ وہ شخص
طبیب کے وجود پر یا اس کے معالج ہونے پر ایمان نہیں کھتا بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ طبیب جو کھا
کہ یہ زہر مہلک ہے اس قول کو نہیں مانتا کیونکہ اگر اسکو مہلک مانتا تو کبھی نہ کھاتا اس سے معلوم ہوتا
کہ گناہ گار ناقص الایمان ہوتا ہے اور ایمان ایک ہی چیز کا نام نہیں بلکہ اسکی چھ اور چیزیں ہیں
جنہیں کی اعلیٰ قسم کو اہی کلمہ طیب کی ہے اور ادنیٰ قسم راہ میں سے ایذا کو دور کرنا ہے جسے
کوئی یون کے کہ انسان ایک ہی طرح کے موجود نہیں بلکہ کچھ اوپر ستر طرح کے ہیں اور ان میں سے
اعلیٰ قسم قلب و ذر و روح ہے اور ادنیٰ قسم دور کرنا ایذا کا جلد سے باین طور کہ جو چھین کتری ہو
ناخن کٹے ہوئے چرک و میل سے جلد صاف ہوا کہ بہائم سے تمیز اور علیحدہ ہو جاوے
جو چھوٹے ہوئے اور اپنے پاخانے میں آلودہ جڑی صورت کے رہتے ہیں ناخن اور کھڑکھچا
ہیں اور یہ مثال بہت ٹھیک ہے کیونکہ ایمان مثل انسان کے ہے اور او میں شہادت توحید اگر
نہ ہو بالکل باطل ہو جاتا ہے جیسا انسان روح کے ہونے سے بیکار ہے اور جو شخص صرف شہادت
توحید اور رسالت رکھتا ہو وہ ایسا ہے جیسا انسان میں روح تو ہو مگر ہاتھ پاؤں آنکھ اور
دوسرے اعضا ظاہری و باطنی کچھ نہ رکھتا ہو اور جیسا کہ سطح کا شخص جسکا یہ حال ہو تو قریب
ہوتا ہے اس واسطے کہ اسکی روح ضعیف ہو اعضا سے علیحدہ رہتی ہے اور سطح کی مدد و ترقوت
اعضا سے اسکو نہیں پہنچتی وہ جلد پرواز کر جائیگی سطح جسکو صرف کلمہ طیب رسالت ہی
کی شہادت ہو اگر اعمال میں قاصر وہ بھی اس حال کے نزدیک ہے کہ ذرا سی تندہوا سے اس کے
ایمان کا درخت جڑ سے اوٹھ جاوے یعنی ملک الموت کے آنیکے وقت جو اہوال پیش آتے ہیں

یعنی گناہ کرتا ہے اور سیر بطریق اولی واجب ہو کہ وہ اس سے رجوع کرے اور اوکھلا تارک
جب تک کہ اس سے بن سکے یعنی ایام حیات تک عمل میں لائے اسلئے کہ اس ہر سے یہ خوف ہے
کہ کہیں آخرت نہ جاتی رہے حالانکہ وہ ایک شوخ باقی ہے اور اوکھین دولت یا دار اور سلطنت
ناز و نفیس ہے اور اس کے نہ ملنے میں آگ و فزخ کی اور عذاب جہیم سے دونوں بھگتنا پڑ گیا کہ دنیا کی
زندگی کے ایام کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں اسلئے کہ اس کی مدت کی انتہائی نہیں جب حال
تو گناہگار کو چاہیے کہ توبہ کی طرف بہت جلد مبادرت کرے ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا نہہر پانی میں
تاثر کر جائے اور پھر پیوین کے ہاتھ سے اس کا علاج نکلیا وے اور اس کے بعد نہ کوئی بہتر اثر
کرے نہ وعظ و نصیحت کام آوے اور تباہ کاروں میں لکھ یا جاوے اور اس کی کامیابی
ہے اَللّٰهُمَّ اِنَّا عَنَّا قَوْمٌ اَعْلٰی لَیْلَ الْاَحْقَابِ فَهَمُّهُمْ مَقْتُلُكُمْ وَنَحْنُ بَيْنَ اَیْدِیْكُمْ سَدَادٌ وَنَحْنُ نَحْنُ
سَدَادٌ فَخَسْبُنَا لَکُمُ الْیَقِیْنُ وَکَسْبُکُمْ عَلَیْکُمْ اَلْاَمْرُ اَلْاَمْرُ لَقَدْ تَنَبَّأْتُكُمْ لَا یَقِیْنُ
اور ایسا نہ ہو کہ لفظ ایمان سے مفاد ملے کھا جاوے اور کہنے لگے کہ اس کیت سے مراد کافر ہیں کیونکہ
یہ تو بیان کر دیا گیا کہ ایمان کچھ اور بشرط پر ہے اور یہ کہ زانی حالت ایمان میں نہ انہیں کیا اس
معلوم ہوا کہ جو شخص ایسے ایمان سے محبوب ہوگا جو شیخ اور فرع کے مثل ہے وہ خالق کے قریب
اصل ایمان سے بھی محبوب ہوگا جسطح وہ شخص کہ جس کے اعضا نہوں باوجودیکہ اعضا فروغ روح
ہیں مگر ان کے نہ ہونے سے آدمی مر جاتا ہے اور اصل روح بھی جاتی رہتی ہے کیونکہ اصل بدوں
شاخوں کے قائم نہیں ہتی اور بدوں اصل کے شاخوں کا وجود بھی نہیں ہوتا اور اصل اور فرع میں
سواى ایک فرق کے اور کچھ فرق نہیں وہ یہ ہے کہ وجود اور بقای فرع دونوں وجود اصل کو
چاہتے ہیں مگر وجود اصل وجود فرع پر منحصر نہیں لیکن بقای اصل کے واسطے فرع کا ہونا ضرور ہے
اور وجود فرع کیواسطے اصل کا ہونا لازم اور علوم مکاشفہ اور علوم معالہ آپس میں لازم ملزوم ہیں
ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کی حاجت نہ ہو اگرچہ علوم مکاشفہ رتبہ اصل کہتے ہیں اور علوم معالہ
سجای فرس کے ہیں اور علوم معالہ اگر آدمی کو عمل پر آمادہ نہ کریں تو اس کے ہونے سے فواید
اچھاپے اسلئے کہ جو تاثر اس سے چاہیے تھی اگر وہ نکلیے تو ناق و بال جان ہونے اور جہان
اور اسی بنا پر اگر عالم شخص غور کرے تو اس کا عذاب بہت جاہل ہوگا کہ اس کے زیادہ ہوگا چاہے
اس باب میں جو اخبار وارد ہیں وہ ہم باب العلم میں لکھ چکے ہیں

چوتھا بیان اس میں کہ توبہ کا وجہ ہونا ہر شخص پر ہر حال میں لازم ہے کہ فاعل

[illegible]

اس طرح جاری ہے اور اب توقع نہیں کہ بدلے غرضیکہ جو شخص بالغ ہو اگر وہ کفر و جہالت پر ہے تو ان باتوں سے توبہ اور سیر واجب ہے اور اگر ان باب کی کیفیت سے مسلمان ہے مگر مقید ہے اسلام سے غافل و نادان تو اس سیر اس غفلت سے توبہ لازم ہے اس طرح کہ معنی اسلام کے سبب اس لیے کہ ایک مان باب کا اسلام اسکو کچھ فائدہ نہ لگے گا جب تک کہ خود مسلمان نہ ہوگا پھر اسلام کو سمجھنے کے بعد اپنی عادات سے اور شہوات کے لیے ملا وجہ طلاق اتھان ہونے کی انت سے رجوع کرنا لازم ہے یعنی رعایت اللہ تعالیٰ کے حدود کی ہر ایک حال میں خواہ دینا ہو یا روکنا اور کسی کام سے باز رہنا ہو خواہ اس میں لگا رہنا سبب میں ٹھوکانے کے ایک قدم حدود سے باہر نہ پڑے اور یہ قسم توبہ کی سبب اقسام سے دشوار تر ہے اس میں اکثر لوگ عاجز ہو کر تباہ ہوئے غرض سبب اقسام رجوع اور توبہ کے میں پس اس تقریر سے معلوم ہوا کہ توبہ ہر شخص کے حق میں فرض میں ہے ایسا کوئی شخص خیال میں نہیں آتا کہ جسکو توبہ کی پروا نہ ہو جیسے حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام اس سے سبب پڑا ہوئے اس طرح اولیٰ اولاد بھی اس سے سبب پڑے اور نہیں۔ اور بیان توبہ کے وجوب کا جویشہ اور ہر حال میں یہ ہے کہ ہر ایک شخص اعضا کے گناہ سے خالی نہیں اس لیے کہ اس سے انبیاء کی نہیں جیسا کہ قرآن وحدیث میں انبیاء کی خطا اور اولیٰ توبہ اور خطاؤں پر روکنے کا ذکر موجود ہے اور اگر بعض اوقات میں آدمی اعضا کے گناہ سے محفوظ رہے گا تو دل سے قصد گناہ کرنے سے باز رہے گا اور اگر دل میں بھی قصد ہوگا تو وہ سویرہ شیطان سے نہ چپکے گا کہ وہ خیالات پریشان دل میں آتا رہتا ہے جسے یاد الہی سے غفلت ہوتی ہے اور اگر وہ سو اس سے بھی خالی رہے گا تو اس بات سے نہ چپکے گا کہ خدای تعالیٰ اور اس کے صفات وافعال کی وقعت میں غفلت اور قصور ہوا اور یہ سبب نقصان کی ہیں اور ہر نقصان کا کوئی سبب ہے اس سبب کو چھوڑنا اور اسکی مضامین اختیار کرنی اس نقصان سے بہتری کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہی غرض توبہ سے ہے اور آدمی کے حق میں تصور نہیں ہو سکتا کہ اس نقصان سے خالی ہو البتہ مقدار نقصان میں لوگ متفاوت ہیں اصل نقصان کچھ ہر ایک میں ہو جو یہ ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ شخص صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یغفل علی قلبی حتی استغفر اللہ فی الدیم واللیلۃ سبعین مرۃ اور جو شخص خدای تعالیٰ نے اونکو بزرگی عنایت فرمائی کہ ارشاد فرما یا یغفل ان اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر پس جب آپ کا یہ حال ہو تو دوسروں کا کیا حال ہوگا یہاں ایک عمر ان سے کہ قاتل خود جو اہل غیر طاری ہوتے ہیں یہ ایک نقصان کی بات ہے اور کمال میں ہے کہ قلب ان سے خالی رہے

فصل
بماثل کما
دل بہرہ
بیان کما
دن رات میں
استغفار
سبب اقسام
توبہ کی

بماثل کما
دل بہرہ
بیان کما
دن رات میں
استغفار
سبب اقسام
توبہ کی

اسی طرح کہ جلال الہی کی معرفت میں تصور ہونا نقصان ہے مگر جہت قدر معرفت زیادہ ہو اور عقیدہ کمال ہے ایسا ہی ہر ایک سبب نقصان سے کمال کی طرف ترقی کرنی ظاہر ہے کہ جو جمع کمال ہو اور ہر ایک جمع کو توبہ کہہ سکتے ہیں اور مطابق مذکورہ بالا کے توبہ واجب ہونی چاہیے حالانکہ یہ چیزیں فضائل میں داخل ہیں فضیل نہیں کہیں کمال کا حاصل کرنا وہ نہیں تو پھر ان امور سے ہرگز توبہ واجب ہونے کے کیا معنی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے کہ چکا کہ انسان ابتدا سے پیدا ہوا میں اتباع شہوات سے ہرگز نہیں بچتا اور اس سے توبہ کرنے سے یہ غرض نہیں کہ اتباع شہوات صرف اگے کو چھوڑ دے بلکہ کمال توبہ اچھڑنے کے زمانہ صحنی کا بھی تدارک ہو اور آدمی جو نئی شہوت کا اتباع کرتا ہے اس سے دل پر ایک تاریکی آجاتی ہے جسے آئینہ پر مونہہ کی بجائے تیرگی آتی ہے پس اگر یہ اتباع شہوات پر در پی ہو اس سے توبہ ہی دل پر نئی رنگ ہو جائے گی جیسے مونہہ کی بھاب اگر برابر آئینہ پر پڑتی ہے تو رنگ لگ جاتا ہے اور شہوات سے رنگ لگتا دل پر قرآن مجید میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل دن علی قلوبہم کا کواکب کھینچا اور رنگ اگر بہت ہو گا تو پھر دل پر مہر ہو جاتی ہے جسے آئینہ پر رنگ بہت دھون چھوڑ دے جانے سے عورید ہو جاتا ہے اور اس کو بگاڑ دیتا ہے کہ بعد قابل اعتدال اور جاہلین ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ عقل ہی کا بنا ہوا ہے تو بطریق آزمینہ کی سخا کی کے واسطے یہ کافی نہیں کہ اس پر اگے کو بھاپا و سیاہی نہ ڈالیں بلکہ پہلے بھاپا و رنگ کا تھنا اور میں صورت نظر آنیکے لیے ضرور ہے کہ اس طرح جلای دل کے لیے بھی اس قدر کافی نہیں کہ اتباع شہوات اگے کو چھوڑ دے بلکہ ضرور ہے کہ چوتار کی پہلے گناہوں کی دل پر لگی ہے اس کو بھی مٹا دے اور جسطرح کہ دلیر گناہ کے باعث تاریکی آتی ہے اس طرح ملاحت اور ترک شہوت سے نور پیدا ہوتا ہے جس سے وہ تاریکی دور ہوتی ہے اور ایسی طرح اشارہ ہر اس حدیث تفسیر میں انہم السالین الی اللہ منہم جو اس سے معلوم ہوا کہ بنائے کو ہر حال میں اپنے دل پر سے آثار گناہوں کے مٹانے کی حاجت ہو کہ نیکیاں کر کے ان کو دور کرے کیونکہ نیکیوں کے آثار گناہوں کے آثار کی ضد ہیں اول ہونگے تو پہلے جاتے ہیں یہ اس دل کا حال ہے جس میں دل بھائی اور جلا ہو مگر سبب غاصی سے تاریکی ہو جاوے لیکن دل ہی اول جلا کرنا بہت محنت چاہتا ہے جیسے آئینہ پر سے رنگ مٹانا نہ کام نہیں الا اول ہی اول و کا آئینہ بنا بہت میرا و محنت چاہتا ہے غرض کہ یہ شغال اول طویل بھی آدمی سے غصہ نہیں ہوتے اور ان سے کمال توبہ ہی ہے اس سے ایک شوق جوابی

حاصل
انسانی سبب سے سبب سے
جھلانی اور سبب سے سبب سے
توبہ کی روایت سے سبب سے
بائیں کی روایت سے سبب سے
و آخر

معلوم ہوئی کہ ہر حال میں آدمی توبہ کا محتاج ہے اب دوسری شق کو لکھتے ہیں کہ ہر حال میں جو توبہ کے کیا معنی ہیں تو جاننا چاہیے کہ واجب ہے وہ معنی ہیں ایک واجب تو وہ ہے جو شرع کے حکما میں سے مشہور ہے اور اوس میں سب لوگ شریک ہیں اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر تمام خلق اوسکو ادا کرے تو عالم خراب نہ ہو مثلاً نماز روزہ وغیرہ اور عیال کمال اس قسم کے واجب ہیں بخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر بالفرض سب لوگوں پر یہ امر واجب ہو کہ اللہ سے حق ڈرنے کا زمین تو سب اپنی معیشت پر دنیا پر ترک کر دیں اور پھر سر سے تقویٰ ہی نہ رہے گا کیونکہ معیشت کے جائز ہونے سے تقویٰ کی فکر کسکو ملیگی ہر ایک شخص اپنی ضروریات کے شغل سے مہلت پناو گیا عہد ہوئے جو سب نے پکارتے ہیں مصروف رہ گیا غرض کہ شرع میں واجب و مستحب ہے کہ سب لوگ اگر اوسکو کرتے رہیں تو نظام عالم بدل نہ آوے اور دوسرا واجب ہے کہ مقام مہموم و حدیثین اور قرب با اہل ایمان کا ہے جو سب کے لیے ضروری ہو اور جن چیزوں سے ہمنے توبہ کرنے کو گھبراتے وہ سب ساری توبہ کے لیے واجب ہیں اور اسکی مثال ایسی سمجھنی چاہیے جیسا کہتے ہیں کہ نماز نفل میں اہلارت و اجنبی اس کے یہ معنی ہیں کہ جو نفل بھی چاہیے اوس کے لیے اہلارت ضروری ہے کیونکہ دیون اوس کے اوس نفل کا ثواب نہیں مگر جو شخص کہ نماز نفل ہی سے محروم ہے اور اس کا واسطہ ہے ہر روز نماز اور نفل کی جہت سے اہلارت واجب نہیں یا بطل کتے ہیں کہ انکھ اور کان اور ہاتھ اور پانوں اور لہجہ وجود میں شرط اور ضروری ہیں یعنی اگر کوئی پورا انسان بننا چاہے تو اوس کے واسطے یہ ضروری ہے ضروری ہیں کہ اپنی انسانیت سے منتفع ہو اور اعضا کی بدولت دنیا میں جہات عالیہ کے پہنچنے کے پھر اگر کوئی شخص صرف زندگی پر قانع ہو کہ گوشت کے لوتھڑے یا کپڑے کے چمچے پھر کپڑے پر رہنا منظور کرے تو ایسی زندگی کو واسطے یہ اعضا ضروری نہیں پس اہل و ابیات جو سب لوگوں پر واجب ہیں اوسے صرف نجات ملتی ہے اور محض نجات کو شل زندگی اوس کے لوتھڑے یا کپڑے یا چمچے اور نجات محض کے سوا اور سعادت ہیں اوسکو بچا ہے اعضا بچنا چاہیے کہ زیالیش اور آرائش نجات کی اوجھیں سے ہے اور اوجھیں کی واسطے انبیاء اور اولیاء اور علماء و اکابر ہی کرتے ہیں اور اوجھیں کے حصول کے لیے لڑاؤ دنیاوی کو ایک گنہگار دیا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار لیٹنے کی وقت اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ لیا تھا آپ کے پاس شیطان حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے تو دنیا ترک کی تھی آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے کیا کیا چاہا جو نجات ترک کیا ہو اوسے عرض کیا کہ پتھر کو تمکیہ بنانا دنیا کی لذت ہے زمین پر سر کیوں نہیں رکھتے اپنے پتھر سر کے نیچے سے نکال کر

پھینک دیا اور زمین پر سر رکھ لیا آپ کا ہاتھ کو پھینک دینا اوس لذت سے توبہ کرنا تھا اب ہم توبہ
 زمین کر کے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ زمین پر سر رکھنا حکم عام شرعی میں جب نہیں مطلق
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مخطوط کو نماز میں نفل کر کے اقرار دالا اور بتے کے نئے تسمیہ کو بابت
 شغل جانگر پر اپنا تسمیہ بھر ڈال لیا پھر کیا آپ کو معلوم تھا کہ یہ باتیں اس شریعت میں جو آپ نے عام
 کو گون پر پھرنی ہیں واجب نہیں اور اگر معلوم تھا تو اوسے رجوع کیوں کیا اس سے معلوم ہوا کہ
 ترک اسے جوتے سے واقع ہوا کہ آپ نے ان باتوں کو اپنے دل میں ایسا موثر پایا کہ ان کی تاثیر مقام محمود
 سو ہو تو تک پورے پختہ کی مانع تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ سب وہ پختہ کے بعد معلوم کیا کہ وہ
 ناجائز سے آیا تھا خلق میں ان کی ذالکراتی تھے کی کہ اوس کے ساتھ قریب تھا کہ روج نکلیا و کی اونکو
 فقہ کا یہ مسئلہ معلوم تھا کہ بھول کر فی لینے میں گناہ نہیں اور پی ہوئی تیرے کا نکالنا واجب نہیں پھر اوس
 پہنچے کہ جو ان جمع کیا اور حتی الامکان حد سے کو اوس سے خالی کرنا کیوں چاہا اوس کا یہ سب بھی تھا
 کہ اوس کے دل میں یہ پھید تھا کہ عوام کا حکم اور سہ اور طریق آخرت کا خطرہ اور چیز اس خطرے کو بھرنے
 صریقوں کے اور کوئی نہیں جانتا پس ان لوگوں کے حالات پر تامل کرنا چاہیے جو سب لوگوں کے
 زیادہ خدای تعالیٰ اور راہ خدا اور عذاب خدا اور خشیہ فالطین کو خوب جانتے تھے اور ان احوال
 سے بیکر زندگی دنیا کے مغالطے سے تو ایک فوج پنا چاہیے اور ای تعالیٰ پر بغا طلعہ کھانوسے
 بہر بار غر خند کہ یہ وہ اسرار ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں انکی بو پہنچ جاتی ہے اوسکو معلوم ہو جاتا
 کہ اس کو کہ راہ خدا کی واسطے ہر شخص پر توبہ نصوح ہر دم واجب ہے اگرچہ غر فوج اوسکو ملے اور توبہ بھی
 فوراً بدو نہات کرے پیچ فرمایا ہے ابوسلیمان دارانی نے کہ اگر عاقل آدمی بقیۃ ایمان حیات میں
 صرف اسوجہ سے رو مارے کہ زمان ماننی بدو نہ طاعت ضائع ہو گیا تب بھی شایان ہے کہ اوسکو
 رنج موت نہ کہ ہے توجہ لو کہ بقیۃ عمر میں بھی جہل کے باعث بعض باتوں کے قریب ہوں جنکے زیادہ
 گذشتہ میں ہوئے تھے اونکا کیا حال ہوگا۔ اور یہاں بھون نے اس واسطے فرمایا کہ اگر آدمی عاقل کے
 ملک میں کوئی عمدہ جوہر آجاتا ہے اور فیاضہ ضائع ہو جاتا ہے تو اوس پر ضروری وقتا ہے اور اگر
 اوسکے جانے کے ساتھ خود مالک کی بربادی بھی ہو تو غلام ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ ہوگا اب اگر غلام
 کر تو ہر ایک سماعت عمر کی بلکہ ہر ایک سانس ایک جوہر نفیس ہے کہ اوسکا کچھ عوض اور بلی نہیں
 اسواسطے کہ اوس میں یہ صلاحیت لیاقت ہے کہ آدمی کو سعادت ابدی پر پہنچا دے اور شقاوت
 دائمی سے بچا دے اس سے بڑھ کر اور کہ نسا جوہر نفیس ہوگا پھر جب آدمی ایسے جوہر کو غفلت میں

کہ زمانہ تو بک کا گناہ کے بنانے میں مقصود یعنی اگر گناہ سرزد ہو تو فوراً اوپر نہ امانت کرے اور اس کے
 مقصود ہی میں نیک بجا دے ایسا نہ ہو کہ زیادہ مدت گزرنے سے دل پر اس گناہ کا رنگ اثر
 کر دیا دے اور پھر قابل بخشش کے نہ رہے اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 اَلَيْسَ بِمَنْعَةٍ اَوْ حَسْبَةٍ لَّكُمْ اَوْ سَوَّاهُ لَكُمْ حُفْرَتُ الْقَتَمَانِ لَنْ يَنْبَغِي لَكُمْ اَنْ يَنْبَغِي لَكُمْ اَوْ سَوَّاهُ لَكُمْ حُفْرَتُ الْقَتَمَانِ لَنْ يَنْبَغِي لَكُمْ
 تاخیر نہ کرنا کیونکہ موت ناگہان آجاتی ہے جو شخص تو بک کی طرف بہت متوجہ نہ ہو کر تاوا کی طرح کل پر مائل
 رہتا ہے وہ دوسرے خطر و غم میں مبتلا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ گناہوں کی تاریکی اگر پیچھے دل پر چڑھ
 تو رنگ اور دھبہ ہو کہ پھر قابل معفو کے نہ رہی دوسرے یہ کہ اگر اس سے جس میں مہربانیاں ہوتی ہیں
 اس میں مہربانیاں کے کا تو ممانعت تدارک کی بنا ہی اور اسی جہت سے حدیث شریف میں ہے اَلَيْسَ بِمَنْعَةٍ
 اَوْ سَوَّاهُ لَكُمْ حُفْرَتُ الْقَتَمَانِ لَنْ يَنْبَغِي لَكُمْ اَوْ سَوَّاهُ لَكُمْ حُفْرَتُ الْقَتَمَانِ لَنْ يَنْبَغِي لَكُمْ
 سرور و مسرت اور دم نقد اور سکون و جود ہے اور طاعت سے اس کی بنا کر فی اور دھار ہے یہاں تک کہ
 موت آوے اور خدا کے پاس لگی دل لیکر بنا پڑے حالانکہ نجات اور سی شخص کو ہوگی جس کا دین
 روک نہ ہو علاوہ ازیں بندے کے پاس ل خدا تعالیٰ کی امانت ہے اور زندگی بھی اس کی امانت
 اس طرح کہ سب طلب امت امانت خداوندی ہیں پس جو شخص امانت میں خیانت کر گیا اور اس نیت کا
 تدارک نہ کر گیا تو اس کا انجام خطرناک ہے بعض عارفین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو
 وہ بھید بطریق الامام بنا دیتا ہے ایک تو یہ کہ بیان سے کہ پیٹ سے نکلتا ہے تو اس سے ارشاد
 فرماتا ہے کہ اے بندے تجھ کو میں نے دنیا میں پاک و صاف بھیجا ہے اور تیری عمر تیرے پاس
 امانت رکھی ہے تو تجھ کو اس کا امین مقرر کیا اب میں دیکھوں گا کہ تو کس طرح امانت کی حفاظت کر گیا اور
 مجھے کس حال میں ملے گا اور دوسرا بھید روح نکلنے کے وقت ہوتا ہے کہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے
 بندے جو امانت میں نے تیرے پاس رکھی تھی تو نے اس میں کمی کیا یا اس کی ہوتی ہے حفاظت کی
 اور عہد پر جوار ہے تو میں بھی اپنا قول پورا کروں یا اس کو ضائع کر دیا تو میں مطالبہ اور عتاب کروں
 اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ عَهْدِي لَشَدِيدٌ اور اس آیت میں وَلَا تَدْنِ

هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا مَا لَكُمْ

پاچھوان بیان اس باب میں کہ تو بہین جب سب شرطیں لکھی ہوتی ہیں تو وہ ضروری قبول ہوتی تو
 جانا چاہیے کہ جب وہی قبول کے معنی سمجھ لے تو پھر اس بات میں شک رہے کہ ہر ایک تو بک
 مقبل ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ نو بیعت سے نکلتے ہیں اور انوار قرآنی سے فیضیاب ہیں جانتے ہیں

باجل تو بک کا گناہ کے بنانے میں مقصود
 مقصود ہی میں نیک بجا دے ایسا نہ ہو کہ
 کر دیا دے اور پھر قابل بخشش کے نہ رہے
 اَلَيْسَ بِمَنْعَةٍ اَوْ حَسْبَةٍ لَّكُمْ اَوْ سَوَّاهُ لَكُمْ
 تاخیر نہ کرنا کیونکہ موت ناگہان آجاتی ہے
 رہتا ہے وہ دوسرے خطر و غم میں مبتلا ہوتا ہے
 تو رنگ اور دھبہ ہو کہ پھر قابل معفو کے نہ رہی
 اس میں مہربانیاں کے کا تو ممانعت تدارک کی بنا ہی
 سرور و مسرت اور دم نقد اور سکون و جود ہے
 موت آوے اور خدا کے پاس لگی دل لیکر بنا پڑے
 روک نہ ہو علاوہ ازیں بندے کے پاس ل خدا تعالیٰ کی
 اس طرح کہ سب طلب امت امانت خداوندی ہیں
 تدارک نہ کر گیا تو اس کا انجام خطرناک ہے
 فرماتا ہے کہ اے بندے تجھ کو میں نے دنیا میں پاک
 امانت رکھی ہے تو تجھ کو اس کا امین مقرر کیا اب میں
 مجھے کس حال میں ملے گا اور دوسرا بھید روح نکلنے
 بندے جو امانت میں نے تیرے پاس رکھی تھی تو نے
 اور عہد پر جوار ہے تو میں بھی اپنا قول پورا کروں
 اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں اَوْفُوا بِالْعَهْدِ
 هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا مَا لَكُمْ

کہ قلب سلیم یعنی صبر و خیر و حسن و قبح و قبول و رد و استیسا ہے اور آخر میں اویس
 قرب میں مرہ اور یگانہ اور دیدار الہی کو اپنی چشم پر فانی سے دیکھنے کی لیاقت اویس میں ہے اور نیز
 لوگوں کو معلوم ہے کہ باعتبار اصل فطرت کے دل بہ روگ پیدا ہوتا ہے اور اسکی سلامتی صرف
 گناہوں کی تباہی اور عمار کے چھا جانے سے جاتی رہتی ہے اور انکو بھی معلوم ہے کہ
 آتش نیرت اوس کدورت کو جلا دیتی ہے اور نیکی کا نور چہرہ دل سے بدی کی تاریکی کو دور کرتا ہے
 اور اوس نور کے سامنے تاریکی معاصی کی کچھ تاب نہیں جیسے کہ رات کا اندھیرا دن کے اجالے کے
 سامنے کچھ حقیقت نہیں دکھایا جیسے میل کی کدورت صابون کی سفیدی کے سامنے باقی نہیں
 رہتی اور جی طرح کہ میلا کپڑا بادشاہ اپنے پہننے کے لیے پسند نہیں کرتا اور جی طرح بادشاہ جتنی بھی قلب
 کدورت آگین کو اپنے قرب میں رہنے کے لیے نہیں پسند کرتا اور جی طرح کہ اذنی کا مونہ کپڑے کا
 استعمال کرنے سے میل و سپر جلد آجاتا ہے اور پھر گرم پانی اور صابون سے دھونے سے صاف
 ہو جاتا ہے جی طرح دل کا استعمال اگر شہوات میں کیا جاتا ہے تو اوپر میل آجاتا ہے اور حرارت ہوتا
 اور آب سرشک سے ظاہر و ظریف ہو جاتا ہے اور جو دل کہ پاک و صاف ہو وہ مقبول ہوتا ہے
 جیسے صاف و شستہ کپڑا مقبول ہوا کرتا ہے تو اب آدمی پر صرف دل کا پاک و صاف اور
 لائق قبول رکھنا چاہیے تاکہ موجب حکم اذنی مقبول ہو جائے اسی قبول کا نام فلاح ہے جو
 آیت میں مذکور ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا اور جو شخص سبیل تحقیق انکھ کے دیکھنے سے بھی
 زیادہ اس بات کو نہیں جانتا کہ قلب پر تاثیر معاصی اور طاعات کی ایک دوسرے کی ضد ہوا
 کرتی ہے کہ ایک کو اگر مجازاً اندھیرا کہیں جیسے جمالت کو کہا کرتے ہیں تو دوسرے کو لفظ
 نور سے تعبیر کریں گے جیسے علم کو کہا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ نور و ظلمت میں ضد ہے انکھ
 ہرگز نہیں ہو سکتے تو ایسا شخص ناواقف دین سے گویا صرف پوست پر قانع ہے اور فقیر نامہ
 دین کا سن لیا ہے حقیقت میں سے دل پر بڑا کارہا پر وہ پڑا ہوا ہے بلکہ ایسا شخص اپنے نفس
 کی حقیقت اور اسکی صفات سے بھی جاہل ہے اور جو اپنے نفس یعنی قلب ہی کو جانے وہ
 دوسرے کو بطریق اولیٰ بخانیگا کیونکہ قلب سے دوسری چیز کو چھانٹا ہے پس جو اپنے قلب کو
 بخانیگا وہ دوسرے کو کیسے چھانٹے گا پس جسکو یہ وہم ہے کہ توبہ و رجوع ہو کر قبول نہیں کرتی
 وہ ایسا ہے جیسا کوئی یہ وہم کرے کہ آفتاب کے ٹکھنے سے اندھیرا نہیں جاتا ایسا بولنے سے
 کپڑا دھونے سے میل نہیں دھو رہا مان اگر میل کی تھک کر کپڑے کے جگر میں گھس رہا ہے

یہاں
 اور
 اور
 اور

اپنی درگاہ عزت سے نکال دیا تو وہ خواہشگار دولت ہوا اور سکو قیامت تک کی سعادت ملی پھر اسے
 عرض کیا کہ قسم ہے تیری عزت کی جب تک وہی کے بدن میں جان نہ لگی جب تک میں اسے
 دل سے نہیں نکلوں گا ارشاد ہوا کہ تجھ کو بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک او نہیں جان سکی
 تب تک اسے توبہ نہ کروں گا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ان الحسنات یذکرہن اللہ
 گا کہ ھب لائم العیسیٰ علی سطح خیار شیخ قبول توبہ میں اور بہن اور انار بھی بہت میں چنانچہ حضرت عیسیٰ
 بریں پیغمبر فرماتے ہیں کہ شان نزول اس آیت کی فائدہ کان لا یحق یمن غفلیہ ہے کہ کوئی شخص گناہ
 کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے اور حضرت فضیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ کی
 کثرت میں کہ خدای تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہگار و نیکو فردہ سنا دے کہ اگر وہ توبہ کرے تو میں قبول
 کروں گا اور صدیقین کو مژدہ دے کہ اگر وہ پھر میں اپنا عدل کروں گا تو عذاب و عذاب کا اور ملحق بن جائیگا
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق ملنے بڑے ہیں کہ بندہ ان سے اور انہیں ہو سکتے مگر صحیح کہ توبہ
 کرتے ہیں شام کو توبہ کرتے ہیں اسوجہ سے امید غفوبہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
 کہ جس نے کوئی قصور کیا ہو اگر اسکو یاد کر کے دل میں خائف ہو تو وہ قصور اس کے نامہ اعمال سے
 محو ہو جاتا ہے اور روایت ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی سے کوئی قصور نہ ہوا
 اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ قسم ہے اپنی عزت کی اگر توبہ نہ پھر ایسا کیا تو عذاب و عذاب کا اور ملحق
 عرض کیا کہ الہی تو توبہ اور میں میں ہوں قسم ہے تیری عزت کی کہ اگر توبہ نہ پھر ایسا کیا تو عذاب
 دوبارہ قصور بیشک ہو گا اللہ تعالیٰ نے انکو دوبارہ قصور کرنے سے محفوظ کر دیا اور بعض کا بکا
 قول ہے کہ بندہ بعض اوقات گناہ کرتا ہے اور مدت العمر تا دم رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں
 داخل ہوتا ہے اور وقت شیطان کہتا ہے کہ کیا غیب ہوتا جو میں اسکو گناہ میں مبتلا کرتا اور یہاں
 میں ثابت ہم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز آدمی پر اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے جو خطا اس کے
 سامنے آگئی ہی کہیگا کہ میں اسی سے ڈرا کرتا تھا اور اسکا قصور اسی سے معاف ہو جاوے گا اور توبہ
 کہ ایک شخص نے حضرت ابن مسعود سے سوال کیا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے میری توبہ بھی قبول
 ہوگی کہ نہیں آپ نے اول و سکی طرف سے سو نہ پھر لیا پھر توبہ ہو کر با چشم تراوس سے فرما لے
 کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں سب کھلتے ہیں اور بندہ ہوتے ہیں مگر وہ توبہ پر ایک فرشتہ معین
 وہ بندہ نہیں ہوتا جبکہ جیسے کہ عمل کرے اور یا امید فرمائی

۱۶
 نیکان برسون کہ
 یہاں اور ان میں
 جیسا بیانی نہیں کہ
 یہ حدیث میں الفاظ
 سے عین میں
 معنیوں میں
 چنانچہ حضرت عیسیٰ
 کی توبہ میں
 بیرون ہو جاتا ہے
 وہ توبہ کا
 کتبہ ہے

باز آتا ہر پنجہ ہستی باز آ | اگر کافر و کبریت پستی باز آ | میں کیا دگر توبہ ہستی باز آ | صد بار اگر توبہ ہستی باز آ

توبہ کی تشریح
اسیادول توبہ کا بیان

امیر عبد الرحمن بن ابی القاسم سے روایت ہے کہ ایک یاروں کی مجلس میں ذکر توبہ کا ذکر کا اور اس کا
 انہیں کھوا لے کر صاف نہ سکھت ہو اور خون سے فرما کر مجھے توقع ہے کہ مسلمان کمال ہے
 توبہ کیا چاہا ہو اور مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ مسلمان کا توبہ کرنا ایسا ہے جیسا اسلام کے بعد
 پھر اسلام لانا اور حضرت عبداللہ بن سلام سے فرمایا ہے کہ میں تیس سے جو حدیث کہتا ہوں وہ
 یا نبی مرسل سے سنی ہوئی کہتا ہوں یا کتاب مانی سے دیکھی ہوئی بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے
 کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اگر ایک لمحہ ندامت کرنا ہے تو پلٹنے سے بھی جلد تر وہ گناہ اوس
 وہ نہ ہو جاتا ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھو اس واسطے کہ اوس
 دل زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ اور بعض کا یہ کہ توبہ کرنے سے توبہ قبول ہوتی ہے کہ خدائی تسلی
 میری مغفرت کب کرے گا لوگوں نے پوچھا کہ کب کرے گا اوہ ہوں کہ کہا کہ جب میری توبہ قبول
 اور بعضوں کا قول ہے کہ اگر میں توبہ سے محروم رہوں تو زیادہ خوف کرتا ہوں نسبت
 کہ مغفرت سے محروم رہوں اور یہ اس لیے کہ توبہ سے مغفرت توبہ کو لازم قبول ہوگی تو مغفرت چاہی ہوگی
 اور روایت ہے کہ نبی اسرائیلؑ میں ایک جوان تھا جس نے خدائی تعالیٰ کی عبادت میں سب سے
 پھر اوسکی نافرمانی بھی نہیں کی تھی اس کی پھر آئینہ میں جو دیکھا تو ڈانسی میں غصہ ہی نظر آئی اور یہ
 معلوم ہوا اجنا اب الہی میں عنق کیا کہ خدایا میں سب سے سب سے تیری طاعت کی اور میں برتر
 نافرمان رہا اب اگر اپنی حرکات سے باز اگر تیری طرف رجوع کروں تو توبہ قبول فرما دے گا اور توبہ
 آواز سنی مگر کہنے والا نظر نہ آیا مطالب کیا تھا کہ تو نے ہم سے دوستی کی تو ہم نے بھی تجھے
 رکھی اور تجھے ہم کو چھوڑ دیا تو ہم نے تجھ کو چھوڑ دیا اور تو نے نافرمانی کی تو ہم نے مہلت ہی
 اگر رجوع کرے گا تو پھر فرما دے گا۔ اور حضرت ذوالفنونؑ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چہ
 بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہوں کے پیر ایسے لگائے جیسے دلوں میں جان ہے اور ان کو توبہ کا
 پانی تیس سے یہاں تک کہ ندامت اور حزن کا پھل اور پھر لگا پیش میں ہوں کہ دیوانہ ہو گئے
 اور ہوں عاجزی اور گونگے پن کے غمی بن گئے حالانکہ پڑے بلیغ اور فصیح اور خدا اور رسول کے
 عارف وہی ہیں پھر جام صفا نوش کیا تو باوجود زیادتی مصیبت کے صبر ہی کرتے تھے پھر اپنے
 دل جو سیر عالم ملکوت کے مشتاق ہوئے اور پر دہائے حیرت کے خنیہ امور میں فکر و دور
 اور ندامت کے جھروکے میں ٹھیکر اپنے گناہوں کا صحیفہ پڑھنا شروع کیا تو اوس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 اوس کے نفسوں پر خوف چھا گیا یہاں تک کہ دوسرے کی سیڑھی لگا کر زہد کی بلندی پر چڑھ گیا اور ترکا

دنیا کی ٹہنی شیریں اور بستر کی سختی نرم معلوم ہونے لگی حتیٰ کہ نجات اور سلامتی کی کنہ نہ ملے گی
اور ان کی روحیں جرتی جرتی بستان نعیم میں پہنچ گئیں اور دریای حیات میں جو کھسے اور
ناامیدی و دواویلا کے خدقون کو پایا اور بواہی فحشانی کے پلون کو پارا وترسے تو میدان علم
جا پہنچے اور چشمہ حکمت سے سیراب ہوئے پھر ہوشیاری کی کشتی پر سوار ہو کر نجات کا بادشاہ
چڑھایا اور بحر مستلزمین انگرا و شکار ساحل رحمت اور غرت اور کرمیت پر پہنچ گئے۔ اس قدر بیان
کافی ہے اسباب میں کہ توبہ صحیح بیشک مقبول ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو وہ بات ہے
جو معتزلہ کہتے ہیں کہ خدای تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا واجب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ
جو توبہ کا قبول ہوتا واجب کہتے ہیں تو اس طرح کا واجب ہے جیسا کوئی کہے کہ اگر مابولون
دھویا جاوے تو میل کا چھٹنا واجب ہے یا پیاسا اگر پانی پیے تو پیاس کا جانا واجب ہے یا پانی اگر
دلت تک کسی سے روک لیا جاوے تو پیاس لگنی واجب ہے اور اگر چھٹیا پیاسا ہے تو جیسا
واجب ہے غرض کہ اس واجب کے معنی ضروری کے ہیں نیز کہ کی مراد کے موافق ان باتوں میں سے کشتی
ایسا وجہ نہیں جیسا وہ خدای تعالیٰ پر ثابت کرتے ہیں ہماری مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
طاعت کو کفارہ گناہ بنایا ہے اور نیکی کو ثمانے والی بدی کی پیدا کیا جس طرح کہ پانی کو پیاس
بچھانے کے لیے بنایا ہے اور اس کی قدرت سے اسکے خلاف کی بھی گنجائش ہے بشرطیکہ
اس کی مشیت سابقہ ازلی میں بھی ایسی ہی ہو حال یہ کہ کوئی چیز خدا پر واجب نہیں الا جس چیز پر اس کا
ارادہ انزل میں ہو چکا ہے اس کا ہونا بیشک واجب ہے۔ بیان یہ سوال ہو سکتا ہے کہ توبہ
کرنے والوں میں سے تو ہر ایک کو قبول توبہ میں شک ہوتا ہے اور پانی پینے والے کو پانی نہ شکیں
شک نہیں ہوتا تو توبہ والا کیوں شک کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وجہ شک کی یہ ہے کہ
شرائط توبہ سے توبہ کے لیے ضروری ہیں ان کے موجود میں شک ہوتا ہے کہ توبہ کے ارکان اور
شرائط دقیق جن کا بیان غفریہ و یگیا سب موجود ہو سکے یا نہیں اور شرطہ طین اکثر موجود ہیں
ہو تین اس لیے قبول میں بھی شک ہوتا ہے جیسا کہ حلاط پینے والا دستوں کے آنے میں شک کیا کرتا ہے
کہ آؤنگے یا نہیں اور شک اس کی جہت سے ہوتا ہے کہ شرائط اسمال کے باعتبار حال اور عزم
پاسے گئے یا نہیں کیفیت ترکیب دوا اور اسکے جوش مینے کی بن پڑی یا نہیں اسمال کی ضرورت
دوا میں سیل چھی ہیں یا نہیں اس طرح کی باتیں توبہ میں بھی بعد کہ خوف و لاتی ہیں اور قبول
ہونے میں شک دلتی ہیں چنانچہ اس کی شرطوں میں آگے مذکور ہوگا

فصل دوم اوس چیز کے بیان میں جس سے توبہ ہوتی ہے اور وہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہیں واضح ہو کہ توبہ کے معنی گناہ چھوڑنے کے ہیں اور کسی چیز کا چھوڑنا جب تک کہ جب اوس کو جان لیا جائے اور چونکہ توبہ واجب ہے تو جس چیز سے کہ توبہ کے درجے کو پہنچتے ہیں وہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کا پہچانا واجب ہے۔ گناہ اوس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں مخالفت امر الہی کی آئی جائے اور اوسکی تفصیل اس بات کی تحقیقی ہے کہ تمام احکام الہی ابتدا سے انتہا تک بیان کیا جاوے حالانکہ ہماری غرض یہ نہیں ہے اسی لیے بطریق اجمال

گناہ کے اقسام دروالباطین یا یونین لکھے گئے ہیں

بیان اول گناہوں کے اقسام کا ذکر اہم بار بندہ کی صفات کے یہ تو سید باب نیا سب قلب میں لکھا گیا کہ انسان کے اوصاف اور اخلاق بہت سے ہیں مگر جسے کہ گناہ وجود میں آتے ہیں وہ صفات منحصر چاروں صفوں میں ہیں ربوبیت و بیطانت اور بھی اور شوق اور اسکی وجہ یہ ہے کہ چونکہ غیر انسانی شتکھ اخلاقیات سے ہوا ہے اس لیے ہر ایک خطا انسان میں اپنا اثر پیدا کرتی ہے مثلاً سبکدوشی اگر شکیر اور سرکہ اور زعفران سے تیار کیا جائے تو اس میں ہر ایک کا اثر بااجداد ہوگا اس طرح ان چاروں صفوں کا اثر جدا جدا ہوتا ہے ہر صفت ربوبیت و بیطانت سے آتی ہوتی ہے جیسے کبر اور فخر اور صابر ہونا اور محبت مع قونا اور غرور تو انکی اور محبت ہمیشہ باقی رہنے کی اور سب خلق پر بلندی چاہنا یہاں تک کہ گویا یہ کہ اپنا حساب لگائے اور اس صفت سے ایسے گناہ کیو چھوڑتے ہیں کہ لوگوں کو انکی خیر بھی نہیں ہوتی اور انکی گناہوں میں شمار نہیں کرتے حالانکہ وہ بڑے مہلک و اکثر گناہوں کی خبر دیتے ہیں چنانچہ انکو بلاستغاث جلد ثالث میں ہم لکھ چکے ہیں دوسری صفت شیطانی سے یہ باتیں چھوڑتی ہیں جسے اور کسشی اور حیلہ اور مکر اور جھگڑے اور بڑی بات کا حکم کرنا اور ایمین اخل ہے کہ وہ اپنی اور نفاق اور بدعت کی طر بلانا اور گمراہی تیسری صفت سہمی ہے اوس سے یہ قباحتیں تفرع ہوتی ہیں شدت اصل و رطلع و رشوت شکم و شرک گاہ کے پورا کرنے کی خواہش اور کسی شاخ میں زنا اور غلام اور چوری اور مالانقیم کا کھانا اور رشوت کیواسے مال حرام کا اکٹھا کرنا چوتھی صفت ہی ہے اوس میں برائیاں نکالتی ہیں غضب اور کدے اور لوگوں پر بار پٹ اور گالی سے پڑھنا اور قتل کرنا اور کسی کا مال ضائع کرنا۔ اور ایمین سے بھی کئی گناہ تفرع ہوتے ہیں۔ اور اصل پیدائش میں یہ چاروں صفتیں بندہ پر آتی ہیں سب پہلے صفت سہمی غالب ہوتی ہے اوسکے بعد صفت سہمی ظاہر ہوتی ہے

ربوبیت
بیطانت
شوق
سبکدوشی

اس طرح کہ ایک مقابل دوسرے بھاگ جاوے اور دس مقابل میں سے اور ایک تعلق تمام ہر ایک
یعنی نافرمانی والدین کی اس طرح کہ اگر وہ کسی حق بات پر قسم کھا دیں تو بیٹا اونکی قسم پوری کرے
اور اگر کچھ حاجت چاہیں تو پوری نہ کرے اور اگر بیکار بنیں تو اونکو مائے اور بھوکے ہون تو کھانا
نہیے انہی یہ قول اگرچہ قریب ہے مگر خوش فہمی اس سے بھی نہیں ہوتی ایسے کہ اس سے کمی اور
بیشی بھی ہو سکتی ہے مثلاً اس قول کی رو سے سو کھانا اور مال یتیم کا کھانا گناہ کیہ ہے اور یہ
گناہ متعلق بمال ہے اور گناہ متعلق بنفس سے سر قتل کو کیہہ لکھا ہے آنکھ پونے اور کھنکھ
کائنات وغیرہ اقسام خدا بمال اسلام کو نہیں لکھا اس طرح یتیم کا کھانا اور اسکو غارت یا نہ انا کا
ہاتھ یا کوئی عضو کاٹنا بلا شک و شبہ گناہ کیہ ہے نہ نسبت و سیکال کھانے کے علاوہ
ایسے حدیث شریفین میں گناہ کیہہ لکھا ہے کہ ایک کالی کے عوض دوشے کی اس کالی
کی آبرو میں دست درازی کرے اور یہ تمت زنا سے علاوہ بات ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
وغیرہ صحابہ کا قول ہے کہ تم لوگ ایسے عمل کرے ہو جو تمہاری نظروں میں بالستغناء یا نہ
ہیں مگر تم لوگ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گناہ کیہہ کہتے تھے
بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ جو گناہ آدمی عدا کرتے وہ کیہہ ہے اور جو خدا ہی تعالیٰ کی
نارای ہے وہ کیہہ ہے یہ اقوال ہیں لیکن اگر کوئی شخص مثلاً پوری کو دریافت کیا جاوے
کہ یہ کیہہ ہے یا نہیں اسکو اسکا حال خوب معلوم ہوگا جب تک کہ کیہہ کے معنی نہ سمجھتا
ہو جاوے کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے جیسے کوئی کہے کہ چوری حرام ہے یا نہیں تو یہ ایک
حرام کے معنی نہ مقرر ہوئے تب تک اس پر حکم نہیں کر سکتے یا یہ معلوم ہو کہ جو گناہ حرام میں نہ آوے
وہ چوری میں بھی داخل ہے تو اس صورت میں بالبتہ اس پر حکم حرام کا ہو سکتا ہے بہر حال
لفظ کیہہ لفظ مبہم ہے لغت میں جو اہل شرع میں اسکو اسے کوئی معنی خاص نہیں واسطے کہ
کیہہ اور غیر امور اضافی میں سے ہیں جو گناہ است و بعض کی نسبت پرا ہو سکتا ہے اور
بعض کی نسبت چھوٹا یعنی اگر اسکو اوپر کی نسبت کیہہ کے ترجمہ نامعلوم ہو گا اور وہ جس سے
کتر کو کیہہ کہتے تو یہ معلوم ہوگا مثلاً اجنبی عورت کے ساتھ لیتنا اگر ناکر نسبت کر کہم نسبت
میں آئے کیہہ سے یہ کہنے کی نسبت زنا و اور مسلمان کا ہاتھ کاٹنا اگر ناکر نسبت کر کہم نسبت
اور قتل کی نسبت چھوٹا اور ایسے اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے
گناہوں کو نہیں دیکھتا علاوہ اس دفعہ سے کیہہ لکھا اور وہ بیان کیہہ کہ اگر کسی نے

ابو نعیم سنن
حدیث اور تفسیر
میں اہل علم
مستحب کیا ہے

حکم
الحدود اور بیعت
ابوبکر و عمر
بہادیر اس

وہ لوگ خدای تعالیٰ کو اور اسکی صفات اور کتابوں اور رسولوں کو نہ سمجھتے تھے نہ اسکی
 سعادت اور نیکو نہیں مل سکتی اور اسکی طرف اشارہ ہے اس آیت میں ^{وَمَا كُنْتُمْ لَهَا بِمُعْجِزِينَ} ^{وَمَا كُنْتُمْ لَهَا بِمُعْجِزِينَ} ^{وَمَا كُنْتُمْ لَهَا بِمُعْجِزِينَ}
 لیکن خدا تعالیٰ یعنی پیدائش میں اسکی ہجرت کو غرض ہے کہ وہ میرے بندے ہو جاویں اور بندہ اور سعادت
 بندہ ہوتا ہے جب اپنے مالک کی ربوبیت اور اپنے آپ کی بندگی پہچانے اور اپنے رب کو اور
 اپنے نفس کو بھی ضرور ہی جانے پس رسولوں کو بھیجئے سے مقصود اصل اور عمدہ و اصل ہی ہے کہ
 یہ مقصود بدل جان حیات و نیاوی کے پورا نہیں ہوتا اور یہی مراد ہے اس حدیث سے کہ اگر دنیا آخرت
 کا آخرت اس سے معلوم ہو کہ دنیا کی حفاظت بھی دین کی توجہ میں مقصود ہے اس لیے کہ دنیا
 وسیلہ ہے دین کا اور جو چیز دنیا میں سے متعلق بآخرت ہے وہ دو چیز ہیں ایک جان و دین
 مال تو مقصود اصلی کے پہنچنے کے لیے تین چیزوں کا فقط طہارت ضروریہ اول معرفت الہی
 حفاظت دین پر دوم جان کی حفاظت بدو چیزوں کی حفاظت کو کہ ایک چیز دین پر دوسری چیز جان
 بھی ہے یعنی سب سے بڑا کبیرہ وہ ہے جو معرفت الہی کا مال ہو اور اس سے اوتر کہ وہ سب سے
 جان میں لوگوں کے خلل انداز ہو اور اس سے کتر وہ ہے جس سے بابت عیادت کہ اسی پر بار
 حیات سب بند ہو جاوے اور یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کسی بات میں ان میں اختلا نہیں ہو سکتا
 اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدای تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیجے اور اس کے بھیجنے سے دنیا و دین میں
 اصلاح خلق کا ارادہ کرے اور پھر انکو ایسی بات کا حکم کرے جو مانع اوکی معرفت اور اسکی
 رسولوں کی معرفت کا ہو یا جان و نواہ مالوں کے تلف ناحق کا حکم فرمائے اس سے معلوم ہے کہ
 مراتب کبار تین قسم ہیں اول وہ جو مانع معرفت الہی اور معرفت رسول ہو وہ کفر ہے اور اس سے
 بڑھ کر کوئی کبیرہ نہیں کہونکہ حجاب جو اللہ کے اور بندوں کے درمیان ہے وہ جہالت ہے اور
 جس فریقہ سے کہ قریب آئی ہوتا ہے وہ علم و معرفت ہے اور جب قدر معرفت ہوتی ہے اس قدر
 قرب ہوتا ہے اور جتنی جہالت ہوتی ہے اتنا ہی بعد ہوتا ہے اور قریب جہالت جب کہ کفر بھی
 کہتے ہیں مومن ہونا عذاب خداوندی سے اور نا امید ہونا اوکی رحمت سے کیونکہ یہ باتیں
 عین جل ہیں اس لیے کہ جو خدای تعالیٰ کو جانتا ہے اس سے نہیں ہو سکتا کہ اس کے عذاب سے
 مومن ہونا اوکی رحمت سے نا امید اور اسی تہ کے قریب اقرب ہاں بعثت ہیں جو خدا کو
 کی ذات و صفات و افعال سے متعلق ہیں انہیں سے بعض ایک دوسرے سے شدید ہیں
 اور ان کا تفاوت و تفریق ہے جب قدر کہ ان سے جہالت ہے تو میں فرق ہے اور جب قدر کہ ان کا

اس میں کوئی شک
 نہیں ہے کہ دنیا
 و دین کا وسیلہ
 ہے

دنیا آخرت کی
 وسیلہ ہے
 معرفت الہی
 کا

تعلق خدای تعالیٰ کی ذات لایا و سکی شریعتوں اور اولیاء اور نواسیوں اور اولیاء و مشائخ و مریدان و غیرہ
قرآن میں مذکور ہونے کے تین قسمین ہیں ایک وہ کہ قطعاً معلوم ہے کہ جو کبار قرآن شریف میں
مذکور ہیں اور میں داخل ہیں اور ایک وہ کہ معلوم ہے کہ کبار مذکورہ قرآنی کے ذکر میں داخل نہیں
تیسری قسم وہ ہے جس کے کبار قرآنی میں داخل ہونے میں شک ہے اور اس قسم میں شک کا
دور کرنا ایک طبع لاجل ہے وہ سراسر مرتبہ کبار کا تعلق جانوں سے ہے کیونکہ جان کے باقی
سب سے زندگی کا قیام ہے اور زندگی سے معرفت حاصل ہوتی ہے تو بالضرور قتل کے باقی
کیسے ہو گا اگر کفر کی نسبت کم ہے ایسا کہ کفر سے اصل مقصود فوت ہونا ہے اور قتل سے مراد فوت
مذہب و جاتا رہنا ہے باین لحاظ کہ حیات دنیاوی وسیلہ معرفت الہی ہے اور قتل سے مراد فنا
کرنا ہوتا ہے اور قریب قتل ہاتھ پانوں کا کاٹ ڈالنا یا کسی فعل کا جو ہلاک کو ہو جائے
حتیٰ کہ وہ کوئی اگر دوسرے کو ہلاک کر گیا تو کیسے ہو گا قتل عمد شریعت میں اور باقی افعال
جو ہلاک کا موجب ہو جائیں مقصود میں کسی میں شدت زیادہ ہے کسی میں کم اور اس میں
حرمت زیادہ اور اغلام بھی داخل ہے اغلام تو اسودہ ہے کہ اگر باغرض تمام آدمی و عورتیں و شیعت
مرد و عورت ہی سے کرنے لیکن تو نسل انسانی منقطع ہو جائے تو جس طرح کہ جو انسان کا ابو و کما
کیسے ہے یہی ہی نسل کا منقطع کرنا بھی کیسے ہو گا باقی رہا زنا پس اس سے اگرچہ اصل میں ہونا
نہیں ہوتا مگر نسب پر نشان ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے وراثت جاتی رہتی ہے اور
آپس میں مددگار ہونا وغیرہ امور کہ او نہیں سے انتظام زندگی وابستہ ہے سبب بظورت ہونا
بلکہ زنا کے مباح ہونے کی صورت میں انتظام ہونے کی کون صورت ہے جو ان میں تو رہتا ہے
میں جب تک کہ اوں کے نزدیک خاص مادہ کے ساتھ علیحدہ نہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ شریعت
سے صلاح مقصود ہوا و میں اصلاً زنا مباح نہیں ہو سکتا پھر زنا قتل سے تینوں میں کم ہونا چاہیے
کیونکہ اس سے نہ دوام وجود میں خلل ہے نہ اصل وجود کا مانع الا تیسرے نسب کو ممانع کرنا ہے
اور ایسے اسباب کا باعث ہونا ہے جو موجب سکسٹ و خون کے ہوں اور اغلام کی نسبت
اس کا رتبہ سخت ہونا چاہیے کیونکہ وہ غیر شہوت اس میں و نون طرف سے ہوتا ہے ایسا ہے کہ کا
کثرت کے ساتھ ہے اور ضرورتی زیادہ تیسرے مرتبہ احوال کا ہے کہ باعث عیشت خلق ہیں
تو جائز نہیں کہ آدمی دوسرے کا مال حلال چاہے چور کر یا چھین کر جو کسی اور طرح سے
بلکہ ان کی حفاظت بھی ضرور ہے کہ انہوں کا باقی رہنا اور تیسرے سے ملنا تو ثابت ہے کہ مال

مناسب بين اور از انجا که قطعاً معلوم ہے کہ سوائے نماز کے کو کون کو اور کسی قسم کی مالی
و عینی اور مازنا و ظلم کرنا یعنی مال چھین لینا اور گھر و دیوار سے نکال دینا اور وطن اور شہر چھوڑ دینا
و اصل کبیرہ نہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ تعداد کبیرہ گناہوں کی سترہ منقول ہیں اور یہ تیس ہیں اور
سترہ میں نہ کو نہیں تو پھر بھلا گناہ و حقوق و الدین کو بھی اگر کبیرہ گناہ میں تو قیامت کیا جاسکے
تو کچھ بعد نہیں لیکن البتہ حدیث میں انکو کبیرہ کے ساتھ سمے کرنا پایا جاتا ہے بلکہ مناسب ہے
شاید میں مثل کرنا چاہیے حال اس سبب تقریر کیا یہ ہوا کہ کبیرہ سے چار ہی عرض یہ ہے کہ جسکا
کفارہ پیچکا نہ نماز نہ ہو سکے اور اسکی تین تین میں ایک تو وہ کہ قطعاً معلوم ہے کہ نماز پیچکا نہ ہو
تو راک نہیں کر سکتی اور ایک وہ کہ کفارہ ہو جانا چاہیے اور ایک وہ کہ اس میں تو قیامت کیا جاسکے
اور جنکے باب میں تو قیامت ہے وہ بھی دو قسم ہیں ایک تو ایسے ہیں کہ جنکے کبیرہ ہونے یا نہ ہونے
کی طرف گمان غالب ہے اور ایک یہ کہ مشکوک ہے اور یہ شک سیاس ہے کہ ہوں انھیں کتاب و سنت
جانبین سکنا اور چونکہ اب اس جدید مسئلے کی توقع نہیں ایسے اسکا شک کمال حال ہے
اب اگر یوں کہو کہ ہماری دلیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعویذ کبیرہ کی معلوم کرنی محال ہے تو پھر کیا
حکم ایسی چیز سے متعلق کس طرح ہوا جسکی تعریف جانی محال ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ قیامت کمال
کہ اوپر دنیا میں کوئی حکم متعلق ہے ابہام تو اوپر نہیں بھی آسکتا ہے ایسے کہ احکام شرعی کی کیا
تو دنیا ہی ہے اور کبیرہ گناہ پر کبیرہ ہونے کے بہت سے کوئی خاص حکم دنیا میں نہیں پایا جاتا
حدیث قرآن کے نام جدا جدا ہیں جیسے چوری اور زنا وغیرہ یہ نہیں کہ صرف کبیرہ ہونے کی
کوئی نہ خاص ہو اور حکم کبیرہ کا یہی ہے کہ نماز پیچکا نہ ہو سکے اور کفارہ نہ ہو اور یہ متعلق
آخرت سے ہے ایسے اسکا ہم رکھنا لائق تر ہے تاکہ لوگ ترغوت و خطر پر کبیرہ نہ پیچکا نہ ہو سکے
کر کے صغیرہ گناہوں پر بھی جرات کریں اور آیتوں میں بھی اکیلا کر کے نہ ہوں مگر گناہوں کا شمار
سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ کے اعتنا سے صغیرہ کا کفارہ ہو جاتا ہے سو یہ بات ہر عورت
نہیں بلکہ اس شرط سے شرط ہے کہ باوجود قدرت و ارادہ کے اعتنا کرے مثلاً اگر کوئی
شخص کسی عورت پر قادر ہو اور اس سے مباشرت بھی کر سکتا ہو مگر اپنے نفس کو روکے اور نہ
دیکھنے اور ہاتھ لگانے پر قناعت کرے تو جو تاریکی کہ اس کے دل میں افکار نہ نہ خواہ مباحات
سے ہوگی اسکی نسبت نفس کو زنا سے مجاہد کے ساتھ بچانے سے فوہ زیادہ ہوگا اور
یہی معنی کفارہ یعنی عوض ہونے کے ہیں لیکن اگر وہ نفس ماروے گا ایسی اور ضرورت کے تحت

کتاب
مناق العارفين بحججه علم الدين عليه السلام
باب في بيان ما هو في حكم الكبيرة
منها ما لا يوجب الكفارة

عاجز ہو گیا کسی خوف کی جہت سے باز رہا ہوگا تو ایسے حال میں کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے
جو شخص شراب کی خواہش نہیں کرتا حتیٰ کہ اگر اس کو میاں بھی ہو جاوے تو نہ پوسے تو ایسے
شخص کا شراب سے مختصر ہونا اول چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوگا جو شراب خانی کی ابتدا میں ہوتی ہیں
جیسے فرامیر وغیرہ کا سنا ہاں جو شخص کہ شراب کی خواہش کرتا ہے اور فرامیر کو کبھی سنا ہی نہ تھا
مگر فرامیر سے تو باز نہیں آتا اور شراب کو نفس پروردیکر نہیں تیار تو البتہ شراب خانی سے ہٹنا
کرنا غالب ہے کہ اس کے دل سے اس تارکی کو دفع کر دے جو راکشہ سے دل پرانی ہے اور
یہ سب حکام آخری ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض نفل شک میں باقی رہیں اور شہادت
کی قسم میں نفل ہوں کہ جن کی تفصیل دیوں ان میں سے جو حکم وہم اور نفس پرانی گنتی اور تفریق جامع کی ہے
کی گنتی نہیں بلکہ الفاظ مختلفہ سے مذکور ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نثار زور سے تارک کا کفارہ ہوتی ہے اور ایک نثار زور سے
رومان کا کفارہ ہوتا ہے سو اسے تین گنا ہون کے معنی شرک و ترک سنت اور تفریق جامع کی ہے
نئے پوچھا کہ ترک سنت و تقصیر ہی سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ جامع سے حکما تا تو ترک سنت
اور تقصیر غیریہ سے کسی حدیث میں ہے اور پھر تارک ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی غرض سے
انما ظنہ و اور ہیں کہ تارک کو عیہ طہرین اور تفریق جامع اور تفریق جامع ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہم
رہیگا اب اگر کوئی یہ کہے کہ شہادت اور کسی قبول ہوتی ہے جو کبار سے پتا و قبول شہادت
میں صغیرہ گناہوں سے بچنا شرط نہیں اور قبول شہادت ایک حکم دنیوی ہے اور تہنہ کہا تھا
کہ کیرہ پر کوئی حکم دنیوی متعلق نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت کا قبول ہونا خاص کر یہ کہ
سہ تھ نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ صغیرہ گناہ سے بھی آدمی کی شہادت معتبر ہو مثلاً اوچھو
شخص فرامیر سے اور فرامیر سے اور ہونے کی انگوٹھی ہاتھ میں رکھے اور چاندی سونے کے برتنوں
میں کھائے پیوے تو سب مذکور کے نزدیک و سکی گواہی قبول نہ ہوگی حالانکہ ان چیزوں میں سے
کوئی بھی کسی کے نزدیک کیرہ نہیں اور امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خفی غیبی پوسے تو
اس کو حد مارو گا مگر اس کی شہادت کو رو کر ونگا اس کے میں حد لگانے کے اعتبار سے تو نمید
ہیں کہ کیرہ ٹھہرایا گیا ہو اس کے باعث شہادت کو رو نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ شہادت کا
قبول کرنا یا کرنا مختصر صغیرہ خواہ کیرہ پر نہیں بلکہ گناہ ہر قسم کے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے
عدالت کے ناقص ہیں بجز ایسی باتوں کے کہ اس سے آدمی بحسب عبادت اگر بچ نہیں سکتے مثلاً

۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳

غیبت کرنی اور دوسرے کی برائی کی تلاش کرنی اور بدگمان ہونا اور بعض باتوں میں جھوٹ بولنا اور غیبت سننا اور عام معروف اور غیبی منکر کو چھوڑنا اور شہادت کی چیزوں کا کھانا اور لڑکے اور غلام کو گالی دینا اور ٹھکے کے وقت ضرورت سے زیادہ اونکو مار پیٹنا اور ظالم اور پشیمان کی تعظیم کرنی اور بدکاروں سے دوستی کرنی اور زین فرزند کو اور دینی ضرورت کی تعلیم سے سستی وغیرہ کہ یہ سب اس قسم کے گناہ ہیں کہ ہر ایک گواہ میں انہیں سے تھوڑی یا بہت ضرورتی پائی جاتی ہیں مگر البتہ اگر کوئی شخص صرف آخرت کو مد نظر کر کے لوگوں سے علیحدہ جائے اور ہر ایک نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے یہاں تک کہ اگر کچھ لوگوں میں آئے تب بھی وہ سبھی سے جدا ہو جائے میں تمنا تو ایسا شخص اس قسم کے گناہوں سے خالی ہو سکتا ہے اور اگر گواہی میں ایسی ہی لوگوں سے قبول اعتبار ہو کرے تو اول تو ہونا مشکل دوسرے احکام اور شہادت سب جاتے ہیں۔ حال یہ کہ حیر پہننا اور فرامیر کا سننا اور نہ روکھینا اور شراب خواروں کے پاس وقت بخیراری بیٹھنا اور اجنبی عورتوں کے ساتھ علیحدہ رہنا اور پہلے کے غیرے اس قسم میں داخل نہیں اور میں لکھنا چاہیے کہ قبول شہادت اور رو شہادت میں نہ کہیر نہ نظر کی جائے نہ بغیر ہر ایک ایسی بات ہے کہ ان صفات میں سے بھی اگر کوئی شخص کسی پر موانعت اور امر کرے گا تو رو شہادت میں اس کی تاثیر ہو جاوے گی مثلاً اگر کوئی لے کوں کی عیبت اور عیب بینی کو اپنی عادت بنا لیا یا بدکاری کی صحبت و اشتیاق پر امر کرے تو شہادت میں کسی عیبت نہ ہوگی۔ مگر شک نہ بغیر و گناہ پر امر و اصرار سے کہ وہ جو جانتے پہنچتے امر یا مباح امر سے گناہ نہ بغیر ہو جائے جیسے کوئی شرط پھیلنے یا راک کاغذ پر اصرار و مداومت کرے تو بغیر ہو سکے۔

وہ مترجم کتاب ہے کہ شرط ہے کہ کیا نہ بغیر یا مباح امر میں گناہ مباح ہے اور جو کہ مباح نہ بغیر یا مباح کہتے ہیں اس واسطے مثال میں شرط ہے کہ اگر کوئی امام ابوحنیفہ کوئی حق کو ترک کرے اس قسم کے سب کچھ حرام میں جیسے کتب فقہیہ میں تصریح موجود ہے۔

دوسرے بیان اس باب میں کہ آخرت میں درجات جنت اور طبقات و فرج کی تفسیر دنیا کی سنات اور سنات کے اوپر طرح ہوگی۔ واضح ہو کہ دنیا عالم ظاہری کا نام ہے اور آخرت عالم امر اور غیب کا نام ہے اور جاری امر و دنیا سے آدمی کی حالت قبل موت ہے اور آخرت سے مراد وہ حالت ہے جو بعد موت ہو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت آدمی کی دو منتقلی اور حالتوں کا نام جنہیں سے قریب کو دنیا کہتے ہیں اور اس سے بعد والی کو آخرت اور اب ہم دنیا کے ذکر سے

اس طرح کرتا ہے اور اسے جہات لوح محفوظ میں بھی اور شخص کو مثال کی طرح سمجھا دی اس لیے کہ
 سب سے بڑے کو وہ مثال سمجھنا ممکن تھا پس اس کا مثال کیا سمجھ تھا اور سنی بھی اس طرح نہیں سمجھ سکتا
 بھی دنیا کے لوگوں سے باتیں مثال کے طور کی فرماتے ہیں کیونکہ دنیا بھی آخرت کی نسبت
 حالت خواب کی سی ہے اگر مثال کے طور پر فرما دیں تو آسانی سے معافی کہاں سمجھ جائیگا
 اس طرح کے سمجھانے میں اگر غور کرو تو کمال حکمت خداوندی اور لطیف و عنایت ہے کہ جو طریق
 شے کا آسان تھا اور اس طرح پر انبیاء نے سمجھایا پس حدیث یٰٰنبیؐ یا ملکات میں مثال اس بات کی
 کہ موت سے یاس ہو جاوے گی جیسے بیچ کی ہوئی چیز سے یاس ہوتی ہے اس طرح قرآن شریف میں کمال
 قدرت کو ان الفاظ سے فرمایا کہ فی کل ان اول کی جلد بدلتی رہے کو معیت شریفین
 ان الفاظ سے ارشاد فرمایا کہ فی کل ان احکام اللہ ہے کہ لوگوں پر تائید ہے فی اور معافی کا بنا
 مثالوں ہی سے خوب ہوتا ہے یہ بات دلوں کی شریفین میں اس سے اور شریفی کی کہ جلد اول
 کے باب قواعد کے بیان میں بھی سب اب ہم اہل تصور کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ باری عز
 بھی یہی ہے کہ تقسیم درجات بہت و طبقات و درجے کے بدلوں کے سنات و سیات پر ہر
 مثال کے سمجھنے کا کہ توجہ مثال میں بیان کریں اور سنی راۓ وہ ہے کہ جہات میں
 اور الفاظ سے غرض نہ کہنی چاہیے پس ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں لوگوں کے بہت سے قسم
 ہونگے اور سعادت و رفقاوت میں ان کے درجات اور درجات میں ایسا تفاوت ہوگا جسا کہ
 پہلے سمجھا جیتے کہ دنیا کی سعادت و رفقاوت میں بے شمار ہیں اور اس باب میں دنیا و آخرت میں
 کچھ فرق نہیں کیونکہ ہر عالم ظاہری اور ملکوت کا واحد لا شریک ہے اور اس کا طریق جو ازل
 ازلی سے ہوتا چلا آیا ہے وہ بھی کیا ان سے کہ چنانچہ ہم درجات کے افراد کے شمار سے عاجز
 ہیں اس لیے اجناس کو حصے دیتے ہیں کہ کوئی قیامت میں خواہ مخواہ چار قسم میں تقسیم ہو
 اول تباہ کار و ہلاکت و سرے معذب تیسرے ناجی چوتھے فائز و مثال کی دنیا میں یہ ہے
 کہ ایک بادشاہ کسی ولایت کو سنبھال کرے تو بعضوں کو قتل کرے وہ اول فرقہ ہے اور بعضوں
 مدت تک لڑا دے وہ دوسرا فرقہ ہے اور بعضوں کو چھوڑ دے وہ تیسرا فرقہ ہے اور بعضوں
 خلعت عنایت کرے وہ چوتھا فرقہ ہے پھر اگر بادشاہ عادل ہے تو یہ باتیں اس کی
 بموجب نہونگی قتل و سیکو کر گیا جو اس کی سلطنت کے استحقاق کا منکر اور اس کے دوست کا
 دشمن ہوگا اور ایسا ویسوا کی سلطنت کا اقرار تو تھا مگر خدمت میں تصور کرتا تھا

بہار توحید

رہا اور سیکو کر چکا جسکو اوس کے رتبہ شاهی کا اقرار ہو گا مگر خدمت گاہ سے بہرہ مستحق نہ ہوگا
اور نہ قصور خدمت سے مستحق عذاب اور خلعت ایسوں کو دیا جائیگا جنہوں نے عمر بھر اوسکی خدمت
و نصرت میں بسر کی ہو۔ پھر یہ بھی ضرور ہے کہ جیسے جسے خدمت کی ہر کی وہی سہا ہی اور سکو
حسب حاجت سے اوتار قتل کے بھی درجات متفاوت ہوں گے اور بعضوں کی سرت گردن ماری جاوے
اور بعضوں کو انکے کان ماحضہ پیر کاٹ کر ہلاک کیا جاوے یعنی اوس کے غنا و انکاس کے درجات
کے بموجب قتل بھی ہو گا اس طرح ہر گاہ عذاب دیا جاوے گا اور سکو کے درجات بھی متفاوت ہوں گے
کیونکہ کم کیونکہ زیادہ بعضوں کو تو تیری مدت بعضوں کو بہت دنوں تک سیکو کی طرح کا اور سیکو
کسی طور کا غرض کہ محض عذاب کی بھی تفریق ہوگی اس میں نہ تین تین تین تین تین تین تین تین تین تین
کے درجات بے حد و شمار ہو سکتے ہیں اس طرح قیامت میں ان چار دن تفریق کے درجات ہوں گے
ہوں گے مثلاً فرقہ پہارم جو فائز یعنی فلاح یاب ہوں گے کوئی جنت عدن میں کوئی جنت باوی میں
کوئی جنت فردوس میں ہوں گے اور فرقہ مغرب میں کسی کچھ ٹوٹے دنوں عذاب میں کسی کچھ ہزار
برس کی سیکو سات ہزار برس اور یہ فرقہ سب سے نیچے درجہ سے نکلیا گیا جیسا کہ تیسری میں اور سب سے
اس طرح فرقہ ہلکا یعنی جو خدای تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہیں ان کے درجات و کمالات ہوں گے
غرض جسطرح کی طاعت و عبادت میں سے جوئی ہوگی اویس طرح کے درجات و کمالات سے
ہوں گے اب ہم کیفیت تقسیم درجات کو میں فرعون پروردگار کے پہلے میں اول درجہ بالکین کا ہے اور
اوس سے چارویں درجہ یعنی لوگ ہیں جو خدای تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہیں کیونکہ مثال انکو
بالامین بادشاہ سے جسکو قتل کیا وہ وہی تھا جو بادشاہ کی خوشنودی و اکرام و انعام سے
ناامید ہو اپس مثال کے معنی وقفہ بہت سے غافل فرمایا چاہیے آخرت میں ہلاکت ہی ہوگی
جو خدای تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہیں اور یہ فرقہ منکروں کا ہے جو خدا سے منہ پھیر کر
صرف دنیا کے ہونے ہیں اور اللہ کو اور اوس کے رسولوں اور اوسکی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں
اس لیے کہ دار سعادت آخرت ہی کا خدای تعالیٰ سے قریب ہونے اور اوس کے دیدار سے مشرک
ہونے پر ہے جیسا کہ مولوی و مفسرین نے پہلے آرمی و مسیحی پویشٹ و دیان ذکر و دیویشٹ
اور حصول اس نعمت غلطی کا ہرگز بدولت اوس معیت کے ممکن نہیں جسکو ایمان و تصدیق کہتے ہیں
اور چونکہ منکر اوسکی تائید انکار کرتے ہیں اس لیے انہیں یہاں سے باقیات باقیات و ہرگز نہیں

اس کا
نکال
ہرگز نہیں

سچ کی شدت کو کچھ بھی سمجھے اور جسم کی تکلیف کی نسبت تغیر جانے مثلاً اگر کسی راسخ کو اختیار دیا جاوے کہ تو یا شامت چھوڑ دے یا گیند بلا چھوڑ دے تو اسکو بادشاہت کے چھوڑ دینا کچھ سچ نہ ہوگا بلکہ یہ کہیگا کہ گیند لیکر میدان میں دوڑنا مجھکو ہزار تخت شاهی سے بہتر ہے اس طرح جس شخص پر شہوت سکھ غالب ہو اسکو کہا جائے کہ تو یا ہر سیہ یا جلوہ گاہیا کر کوئی ایسا کام کر جس سے دشمن غلوباہر دوست اخی ہوں تو وہ ہر سیہ اور جلوہ گاہی کو ترجیح دے گا اسکی وجہ یہی ہے کہ اس شخص میں وہ بات نہیں ہے جس سے کہ جاہ و شوکت جیسی معلوم ہوتی ہے مہین وہ بات صرف وہ جو ہے جس سے لذت کھانے کی معلوم ہوتی ہے اور یہ بات مخصوص کا حال ہوتا ہے جنکو صفات بھی اسکی اپنا بندہ کر لیتے ہیں اور صفات ملا کر جو انکی فہم میں آوے ان میں ظاہر نہیں ہوتیں اور صفات ملکی نشان میں ہوتی ہیں تو بدون قریب الہی کے لذت نہیں آتا اور نہ کوئی چیز سوا بعد و حجاب کے اسکو باعث شہج و ایدامو۔ اور حیل ہے کہ ہر ایک صفیہ ایک خاص کے لیے ہے مثلاً دباغ لطف کے لیے ہے اور کان سننے کے لیے اس طرح یہ صفات قلوب کے لیے اور جبکو قلب ہوگا اسکو قرب کی لذت اور بعد کی کلفت کا ادراک بھی ہوگا جیسے کہ اگر کسی کان اور آنکھ نہ ہو تو اسکو لذت آواز اور جس صورت و رنگ معلوم نہیں ہو سکتی اور یہ صفات ہر ایک انسان یہ قلب کہتا ہو اگر کسی میں ہونے کے یہ دل ہوتا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ قول کیسے بتا دیتا کہ *لَا تَنْفَخُ لَیْلَیْكَ كَافَ لَیْلَیْكَ* اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن سے غافل نہ ہو وہ قلب کا نادر ہے اور ہماری غرض قلب ہے وہ گوشت کا نادر نہیں جو سینے کی ٹیوین میں ہے بلکہ اس سے وہ لطیفہ مراد ہے جو عالم امر سے ہے اور یہ گوشت کہ عالم خلق سے ہے اس لطیفے کا عرش ہے اور سینہ اسکی کرتی ہے اور تمام عہدا اس کے عالم اور مملکت میں اور ہر چیز خلق اور امر و نون خدا ہی کے ہیں لیکن لطیفہ نہ کو جسکی شان میں *قُلْ اِنَّ حُجْرَتِیْ اَعْلٰی رَکٰبِیْ* ہے وہ امیر اور سلطان ہے اس واسطے کہ عالم امر اور عالم خلق میں قریب ہے اور اول دوسرے پر امیر ہے۔ اور قلب یہ لطیفہ ہے کہ اگر وہ اچھا ہو تو تمام بدن اچھا ہو اور جو اسکو چچاں لے وہ اپنے نص کو جان لے اور جو نفس کو جان لے وہ رب کو چچاں لے اور اسوقت بندے کے دماغ جان میں دن معافی کی ادنیٰ لپٹ ہو چکی جس حدیث میں مراد میں *اِنَّ اللہَ خَلَقَ اَدَمَ عَلٰی صُورَتِہٖ* اور جو لوگ اس حدیث کے ظاہر الفاظ میں کو ادھر ہوئے ہیں یا جو کہ تاویل کے طریقوں میں بھٹکے ہوئے ہیں دونوں کے حال پر رقم کیے کہ

حش
اس میں ہر سیہ
کی ہر ایک صفیہ
اور ہر ایک صفیہ
نہ ہوتا

حش
نہ کوئی چیز
سوا بعد و حجاب
کے اسکو باعث
شہج و ایدامو

۴۴
ان صفاتیہ
ان کو
یعنی اسوقت
اسکی
پیشانی

کہ دونوں ترقی حقیقت امر سے محروم ہے مگر الفاظ ظاہری والوں پر زیادہ رحم کر گیا اس لیے کہ رحم
بقدر مصیبت ہوا اگر تائب اور جو لوگ کہ پابند الفاظ ظاہری ہیں اور پھر زیادہ تر مصیبت ہے۔
اور حقیقت امر خدا کا فضل اور حکمت ہے جس کو چاہے دیو سے اور عین کسی کا اختیار نہیں
اب چونکہ ہم ایسے طالبین آپس سے کہ علم معاملات کی نسبت کراہی ہیں اور جو بیان سلم
معاملات کا نقل و کتب ہے اس لیے اصل مقصود کہ غلط خیالات پھیل کر گتہ ہیں کہ اس بیان سے
معلوم ہو کہ درجہ ہلاک کا اور ہمیں لوگوں کو ہو گا جو جاہل و غفای تعالیٰ کے تائبانہ و تائبانہ
اور اس کی دلیلین کتاب خدا اور حدیث میں زائد از شمار ہیں چنانچہ کسی کی چھ ضروری چیزیں
وہ کہ رتبہ اون لوگوں کا ہے جنہو خدا بہ ہو گا یہ وہ فرقہ ہے کہ اصل ایمان تو کہ ہے
گاہ بیان کے مقتضائے موافق رہا کہ نہ ہو کہ یہ کہ پابند اصل ایمان تو یہ ہے یعنی جو کہ
اور کسی کی عبادت نہ کرنی اب اگر کوئی شہنشاہ اپنی خواہش نفس کا اتباع کرے تو اوہ کا مہجور و بی گناہ
ہو گی اور وہ شخص صرف ایمان سے توحید کہتا ہے اصل توحید و اول نہیں اصل توحید چنانچہ
جب کہ لا الہ الا اللہ اور اوس قول خداوندی قول اللہ ہے کہ لا شریک لہ یعنی
ایک ہے جسے اس طرح کہ غیر اللہ کو بالکل چھوڑ دے اور اس آیت کے معنی بھی وہی ہے لا الہ الا اللہ
فاللہ اعلم ان اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں وہ اسے توحید کے راہ پر تہمتیں پہنچاؤں گا تو وہ کوہ چنانچہ
انہی کا کہ صراط مستقیم چاہے جو ہے توحید کامل ہوتی ہے چنانچہ زیادہ یا کیا کہ توحید
زیادہ تہمتیں کیا کہ صراط آخرت کا ہو گا اس واسطے ہر ایک دینی میں چھ چیزیں ہیں راہ راست
ضروری ہے کہ ہر ایک بشکر سپرد اتباع خواہش نفس کا ضروری کرنا ہے کہ کسی ذمہ سے ہی
کام میں ہوا اور اتباع خواہش نفس سے توحید کے کمال میں فرق آتا ہے جب قدر کہ ادبی کمال
راہ راست سے ہوا اور یہ بات تقنی اس امر کی ہے کہ درجات قربان بھی نقصان پیشکش و مع
اور ہر نقصان کے ساتھ دو انگ لگی ہوئی ہیں ایک کہ اس نقصان کی باعث کمال کے جدا
ہو جاوے گی اور ایک کہ دفعہ کی جس کا وصف قرآن مجید میں ہے جو ہے اس سے معلوم ہو کہ جو
راہ راست سے نال ہو گا اور کا دوم اعذاب و دوزخ سے ہو گا مگر اس عذاب کی شدت اور ہلاکت
اور زیادہ و نون تک پہنچا خواہ کہ مدت رہنا و بابتین میں منحصر ہے اول تو ایمان کی قوت و
ضعف پر دوم اتباع خواہش نفس کی کثرت و قلت پر کیونکہ کوئی آدمی اکثر کے اعتبار سے ان
دو نون باتوں میں سے ایک ضروری رکھتا ہے اور اسی جہت سے آتش کا گدہ بھی ضروری ہے

مگر یہ کہ جو لوگ کہ پابند الفاظ ظاہری ہیں اور پھر زیادہ تر مصیبت ہے۔
اور حقیقت امر خدا کا فضل اور حکمت ہے جس کو چاہے دیو سے اور عین کسی کا اختیار نہیں
اب چونکہ ہم ایسے طالبین آپس سے کہ علم معاملات کی نسبت کراہی ہیں اور جو بیان سلم
معاملات کا نقل و کتب ہے اس لیے اصل مقصود کہ غلط خیالات پھیل کر گتہ ہیں کہ اس بیان سے
معلوم ہو کہ درجہ ہلاک کا اور ہمیں لوگوں کو ہو گا جو جاہل و غفای تعالیٰ کے تائبانہ و تائبانہ
اور اس کی دلیلین کتاب خدا اور حدیث میں زائد از شمار ہیں چنانچہ کسی کی چھ ضروری چیزیں
وہ کہ رتبہ اون لوگوں کا ہے جنہو خدا بہ ہو گا یہ وہ فرقہ ہے کہ اصل ایمان تو کہ ہے
گاہ بیان کے مقتضائے موافق رہا کہ نہ ہو کہ یہ کہ پابند اصل ایمان تو یہ ہے یعنی جو کہ
اور کسی کی عبادت نہ کرنی اب اگر کوئی شہنشاہ اپنی خواہش نفس کا اتباع کرے تو اوہ کا مہجور و بی گناہ
ہو گی اور وہ شخص صرف ایمان سے توحید کہتا ہے اصل توحید و اول نہیں اصل توحید چنانچہ
جب کہ لا الہ الا اللہ اور اوس قول خداوندی قول اللہ ہے کہ لا شریک لہ یعنی
ایک ہے جسے اس طرح کہ غیر اللہ کو بالکل چھوڑ دے اور اس آیت کے معنی بھی وہی ہے لا الہ الا اللہ
فاللہ اعلم ان اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں وہ اسے توحید کے راہ پر تہمتیں پہنچاؤں گا تو وہ کوہ چنانچہ
انہی کا کہ صراط مستقیم چاہے جو ہے توحید کامل ہوتی ہے چنانچہ زیادہ یا کیا کہ توحید
زیادہ تہمتیں کیا کہ صراط آخرت کا ہو گا اس واسطے ہر ایک دینی میں چھ چیزیں ہیں راہ راست
ضروری ہے کہ ہر ایک بشکر سپرد اتباع خواہش نفس کا ضروری کرنا ہے کہ کسی ذمہ سے ہی
کام میں ہوا اور اتباع خواہش نفس سے توحید کے کمال میں فرق آتا ہے جب قدر کہ ادبی کمال
راہ راست سے ہوا اور یہ بات تقنی اس امر کی ہے کہ درجات قربان بھی نقصان پیشکش و مع
اور ہر نقصان کے ساتھ دو انگ لگی ہوئی ہیں ایک کہ اس نقصان کی باعث کمال کے جدا
ہو جاوے گی اور ایک کہ دفعہ کی جس کا وصف قرآن مجید میں ہے جو ہے اس سے معلوم ہو کہ جو
راہ راست سے نال ہو گا اور کا دوم اعذاب و دوزخ سے ہو گا مگر اس عذاب کی شدت اور ہلاکت
اور زیادہ و نون تک پہنچا خواہ کہ مدت رہنا و بابتین میں منحصر ہے اول تو ایمان کی قوت و
ضعف پر دوم اتباع خواہش نفس کی کثرت و قلت پر کیونکہ کوئی آدمی اکثر کے اعتبار سے ان
دو نون باتوں میں سے ایک ضروری رکھتا ہے اور اسی جہت سے آتش کا گدہ بھی ضروری ہے

کہ اعمال کی جزا میں ثواب عقاب عدل کے ساتھ ہونے کے صحیح ہوگا اور عقوبت و رحمت کی سبب
ترجیح دینی جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ سبقت حقیقی عظیم اور کلام مجید میں فرمایا
وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ النَّاسِ وَلَهُمْ أَعْدَاءُ كَثِيرَةٌ لَا تُفْلِحُونَ
حسانت اور سیأت سے دلائل شرعی اور نور معرفت دونوں سے کاشیہ ثابت ہے مگر تفصیل و اس
لیے صرف نمان غالب ہے اور اس کی دلیل حدیثین ظاہر اور ایک طرح کا الہام ہے جو چشم عبرت
دیکھنے کے نور سے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جو شخص اصل ایمان کو مذکور کر کے
تمام کبار سے اجتناب کرے اور سب فرائض کو یعنی ارکان پنجگانہ اسلام کو اپنی طرح ادا کرے
اور اس کے ذمے صرف چند صغیر ہی ہوں جن پر اس نے اصرار نہ کیا ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ اس سے صرف ناقصہ حساب ہی کا ہوگا اور کسی قسم کا عذاب نہ لگے گا جس کے ہوتے پانہ سیأت
سیأت سے بھاری پڑ جاوے گا کیونکہ اخبار میں وارد ہے کہ نماز اس پنجگانہ اور جہاد و سیأت
مبارک کے روز سب سے پہلی خطاؤں کو کفار ہو جائے ہیں اور کبیر و ن سے پہلی تو قرات
ثابت ہے کہ صغیر و ن کا کفار ہو جائے اور اونی و جب کفار ہونے کا یہ ہے کہ اگر سب
کو دفع کرے تو عذاب کو تو دفع کرے اور جس شخص کا حال مثل مرقومہ بالا ہوگا اور سب کا پورا ہوگا
ہوگا تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ بعد پانہ بھاری ٹھہرنے کے اور حساب سے فارغ ہونے کے
اچھی چٹن ہو جائے ہاں زمرہ مقررین یا اصحاب میں میں لاحق ہونا اور حجت عدل خوا
فردوس میں داخل ہونا مختصر قسم ایمان پر ہے اس لیے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں ایک تقلیدی
جیسے ایمان غوام کا ہے کہ جو چھ سنتے ہیں اور سکوچ جانتے ہیں اور ہمیشہ اوس پر رہتے ہیں
دوسرا ایمان کشنی کہ نور الہی سے سینہ کھل جانے پر حاصل ہوتا ہے اور اوس میں سب جو ذات جلیل
پر کھل میں مہر نیک شرف ہوتے ہیں اور واضح ہو جاتا ہے کہ سب کا جمع ندای تعالیٰ کی طرف ہو
اس لیے کہ موجود سوا خدا تعالیٰ اور اوس کے صفات و افعال کے اور پھر نہیں تو اس قسم کے ایمان
و ادقرب ہونے اور ملاو اعلیٰ سے قربت ہے کہ کار کھتے ہوں گے اور فردوس اعلیٰ میں
مقام ہوگا پھر ان کے بہت سے صفات ہونے کے لئے آگے بڑھتے ہوئے ہونے کے لئے نہیں ہو
غرض کہ جتنا تفاوت و فکی معرفت میں ہوگا اتنا ہی اوس کے قرب میں ہوگا معرفت میں درجہ
تعارفین کے سبب ہیں اس لیے کہ جلال خداوندی کی کنہ کو معلوم کرنا ناممکن ہے اور اس کی معرفت
دریائے نہایت کنا ہے جس کا ساحل ہے نہ تھا پھر اوس میں جو لوگ غوطے لگاتے ہیں وہ

حج
مکہ اور مدینہ منورہ
مکہ اور مدینہ منورہ
مکہ اور مدینہ منورہ
مکہ اور مدینہ منورہ

اپنی طاقت کے موافق ہاتھ پائون مارے ہیں یا جتنے کہ ازل میں اس کے نام لکھے یا ہے
 اور قدر بہرہ یاب ہوتے ہیں پس چونکہ طریق الی اللہ کے منازل بہ نہایت ہیں اس لیے
 کے درجات بھی بہ نہایت ہونگے۔ اس شخص ایمان اقلیدی رکھتا ہو گا وہ حساب میں
 زمرے میں تو ہو گا مگر اس کا درجہ مقرر ہونے کے درجے سے کم ہو گا پھر حساب میں کی بھی بہت
 درجے ہونگے اور میں کا اعلیٰ رتبے والا مقرر ہونے کے ادنیٰ درجے والے کے قریب قریب ہو گا حال
 اس شخص کا بیان ہوا جس نے تمام کیر و ن سے اجتناب کیا اور سب فرائض کو یعنی پانچون ارکان
 اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ شہادت زبان سے ادا کیا اس شخص کا حال علامہ فرمایا
 جس نے ایک یا زیادہ کیرہ گناہ کیا ہو اور بعض ارکان اسلام کو چھوڑ دیا ہو ایسا شخص اگر موت
 کے وقت سے پہلے توبہ حاصل کر لیا تب تو ایسا ہو گا جیسا وہ شخص تھا جس نے کیرہ نہیں
 کیا تھا اس لیے کہ اتائب مہر اللہ کتب کا ذنب واقع ہے اور کیرہ اور جو شخص کے بعد توبہ
 گویا مہر سے پہلے و سپر لگا ہی نہ تھا اور اگر توبہ سے پیشتر مر گیا تب البتہ موت کے وقت آقا
 حال کا خوف ہے کیونکہ موت اگر اس گناہ کے اصرار پر ہوگی تو کیا تب تک کہ ایمان آخرت
 کہا جاوے اور انجام برادر ہو خصوصاً جبکہ ایمان اقلیدی ہو کہ اقلیدی کو چھوڑ دیا ہو تو
 ادنیٰ شہرہ و خیال سے ڈھیلی ہو جاتی ہے اور عار و نابل بعیرت پر غیبت خائے کے ہونے
 نہیں اور یہ دونوں اگر ایمان پر مرے تو اگر معاف نہ ہوئے حساب کی بانہیں کی نسبت ہو
 عذاب ہو گا اور اس عذاب سابق کی کثرت بقدر زیادتی مدت اصرار سے ہوگی اور شہرہ
 بحسب کہاں کے برائی کی اور قسم عذاب کا اختلاف موافق اختلاف قسام عملوں کے ہوگا
 اور مدت عذاب کی پوری ہونے کے بعد بھولے مقلد تو حساب میں کے درجات میں
 ملجاوینگے اور عار و نابل بعیرت اعلیٰ علیین میں چلے جاوینگے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص
 آخر کو دو وزن میں سے نکلے گا اس کو ساری دنیا کے دس گنے کی برابر ملے گا اس سے عرض کیا
 اجسام سمجھنی چاہیے کہ اگر دنیا مثلاً ایک ہزار کوس کی ہو تو اس کو دس ہزار کوس میں ملے گی
 اس میں مثال بیان کرنے کے طریق سے ناواقفیت پائی جاتی ہے بلکہ اس کو یوں سمجھنا ہے
 مثلاً کوئی گنے کہ اس نے اونٹ لیا اور اس کا دس گنا اس کو دیا یعنی اگر اونٹ اس سے وہ گنا تھا
 تو اس کو سو روپے دیے اور اگر اس سے مثل ہی تھے تو ظاہر ہے کہ سو روپے اونٹ سے بہت
 جسے کے بھی وزن میں برابر نہیں ہو سکتے بلکہ مثال میں مقابلہ معانی اور ارادوں کا ہو گا

گناہ سے توبہ
 کی توبہ اس لیے
 میں حساب میں
 گناہ سے توبہ
 کی توبہ اس لیے

حج
 حج و عمرہ
 حج و عمرہ

مراد ہے جو نامچھون کے ساتھ معاملہ پڑنے سے ہوتی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو ایسے لوگوں سے کام پڑا تھا کہ جتنا اونچھون سے اونکو خدا کی طرف بلایا اتنا ہی اونکو نفرت و کدیر زیادہ ہوتی یا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں کے کلام سے ایذا ہوتی تو فرمایا کہ خدای تعالیٰ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر کہ لوگوں سے اونکو اس سے زیادہ تباہ و برباد ہو کر صبر کیا۔ پھر طرح کے انبیاء کو مشکریں سے کام پڑتا ہے اور اسی سے اونکی آزمائش ہوتی ہے اور اس طرح اولیاء اور علما کو بھی جاہلون سے کام پڑتا ہے اور اونکے امتحان کا باعث ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اولیاء کئی کئی طرح کی ایذا سے خالی نہیں ہوتے اونکا بھی امتحان لیا جاتا ہے بین طوع و کراهت سے نکال دیے جاتے ہیں سلاطین وقت کے سامنے اونکی جعلی کھاتے ہیں کچھ لوگ اونکے کفر سے گواہی دیتے ہیں اور کچھ بدین کہتے ہیں اور یہ تو ضروری ہی ہے کہ جو لوگ اہل معرفت ہیں وہ جاہلون کے نزدیک کافر ہیں جیسے کہ اگر کوئی اپنا اونٹ جو ہر کے بدلے لے ڈالے تو جاہل اوسکو بوجھنا و مال اڑاؤ کہیں گے جب تک وہ تحقیق معلوم ہو چکی ایسا جان لانا چاہیے کہ واقعہ جو مضمون حدیث شریف میں مذکور ہے کہ دوزخ سے کچھ انھیں جو نکلیگا اوسکو دس گنا عذاب برابر لگایا بیشک درست و سچا ہے اور خبر دار کہ میں ایسا تم کو تصدیق کو نہ خواہی چیروں پر کرو جو اس سے اور انکھ سے معلوم ہوتی ہیں ایسا کرو گے تو خاصہ دوپانوں کے گدے بنو گے اسیلئے جو اس غم سے جانتے ہیں تو گدہ بھی تھا راشریک ہے مگر جو گدے سے تیز ہے تو اسی لطیف کی جہت سے ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش ہوا اور سب سے اونکے اوٹھائے انکار کیا اور جو چیز عالم جو اس سے خارج ہے وہ اسی لطیف سے معلوم ہوتی ہے جس سے آدمی گدے اور تمام حیوانوں سے متناہی ہے پس جو شخص اوسکو بیکار کر دے اور اس سے کام نہ لے اور محسوسات تک اپنی معلومات کو منحصر کرے اس کے نہ بڑے صرف بہانہ کے درجے پر قانع ہو وہ اپنے نفس کو خرابی میں ڈالتا ہے۔ اسے برا دران بنی تم ایسے نواسیلے کہ جو شخص صرف محسوسات ہی کو ادراک کر گیا تو خدا کو بھول جاوے گا کیونکہ خدا کی ذات تو جو اس سے قابل ادراک نہیں اور جو خدا کو بھول گیا خدای تعالیٰ اوسکو اور سکا نفس کھو لادے گا یعنی پھر ترقی اور پرکھ سب نہوگی بہائم بنی میں بجاوے گا اسوجہ سے کہ جو امانت خداوندی تھی اوس میں اسے خیانت کی اور اوسکی نیت کا منکر ہوا اور اپنے آپ کو اوس کے انتقام کے لیے پیش کیا بلکہ ایسے شخص کا حال تو ہمیشہ سے بھی برا ہوگا اوساطے کہ ہمیشہ کو مرے پچھتی تو ہو جاوے گی اور اس شخص کا یہ حال ہوگا

علاقہ اربعہ جہاد

جلد ہفتم

کہ امانت مالک کی سپرد کرنی پڑی کیونکہ امانت کا ٹھکانا اور جوع امین کی طرف ہے اور امانت
 آفتاباں کی طرح تھی اس بدن فانی میں اگر غروب ہو گئی مگر جب یہ قلاب گہرے گہرے امانت
 پھر غروب ہونے کی جگہ سے نکلے گی اور اپنے پیدا کرنے والے کے پاس پہلی جانگی یا تو وہ
 کسوف لگی نکلے گی یا چمکتی دکتی ہوگی چمکتی کو تو دربار کی حقیر سے کچھ حجاب ہوگا اور
 وہ ندی بھی وہاں ہی پہنچے گی کیونکہ وہ دیار تو مرجع کل ہے مگر اونہ سے منہ پھرنے کی اور کائنات
 اعلیٰ علیین کی طرف سے اسفل السافلین کی طرف کو پھر اہوگا اور ہوا سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَلَوْ تَرَىٰ اِنَّ الْعِلْمَ لَمُنْذِرٌ وَّاَنَّكَ لَنَاسٌ غٰفِلٌ ۝۱۰۱ اس سے معلوم ہوا کہ مجرم بھی برہمکار کے پاس
 ہونے لگا اور غم سے منہ ہونے لگا کہ اس کے چہرے پر شبست کی طرف دل لگنے لگا اور اوپر کی طرف
 شہ پہنچے ہوئے ہونے لگا اور زمین پر پڑا ہوا زمین پر چھٹا ہوا زمین سے تھکے ہوئے ہوا زمین پر
 حکم اس طرح ہے خدای تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جلالوں کے مقام پر پہنچا دے اور کائنات
 بچا دے یہ بیان تفریق اور لوگوں کا جو فرق ہے کائنات پر نیابت سے دس کائنات پر نیابت سے
 اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ فرق سے یہ بیزاری ہے کہ اور کوئی نہیں نکلیگا اور ہماری غرض تو یہ ہے
 یہ نہیں کہ زبان سے کہہ لیا لا الہ الا اللہ کیونکہ زبان عالم ظاہری ہے اس کا فائدہ فقہ
 دنیا ہی تک ہوتا ہے مثلاً جو صرف زبان سے کہے کہ کتاب ہے اور کسی گردن نہیں ماری جاتی اور کمال
 لوٹ سے محفوظ رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ گردن اور بال کی مدت زندگی تاکست ہے تو جس جگہ کہ
 نگردن ہوگی نہ ان بان سے لا الہ الا اللہ کہنا کیا فائدہ دے گا وہاں توحید کا کمال اور اس کا
 شہا ہوگا کام آوے گا اس طرح کہ تمام امور کو خدا کی طرف سے جائزے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ خلق
 میں سے کسی پر غصہ ہوگا اس کے ساتھ کوئی کچھ سلوک کرے کیونکہ جب سب چیزیں خدا کی طرف سے
 ہیں تو خلق خدا صرف ذریعہ ہیں سبب الاسباب ہوا تو وہی ایک ذات ہے چنانچہ اس کی تحقیق ہے
 توکل میں آوے گی اس توحید میں بھی لوگ مختلف رہے کہ ہیں بعضوں کی توحید ہمارے برابر ہے
 اور بعضوں کے متشاقل کے برابر اور بعضوں کی انی کہ اس میں بھی توحید نیار کو برابر ہوگی وہ فرق اول نکلیگا
 حدیث شریفہ میں ہے کہ اَخِرُ مَا رَآهُ مِنْ قَلْبِهِ مُتَقَالٌ یُنَادِیْ اِنَّمَا ہُوَ رَبِّیْ سُبْحٰنَہُ وَرَبِّہُ وَرَبِّہُ وَرَبِّہُ
 نکلیگا وہ ہوگا کہ اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اور متشاقل و ذرہ کے درمیان بہت
 تفاوت و مدارج ہیں کہ اس کے بموجب نکلتے جاوینے یعنی اول متشاقل کے طبقے کے لوگ ہوا
 کم پہلو سے کم حتیٰ کہ آخر ذرہ برابر ایمان والوں کی جماعت نکلیگی اور وزن متشاقل و ذرہ کو بطور ضرب

یہ بیان تفریق اور لوگوں کا جو فرق ہے کائنات پر نیابت سے دس کائنات پر نیابت سے

یہ بیان تفریق اور لوگوں کا جو فرق ہے کائنات پر نیابت سے دس کائنات پر نیابت سے

جسنا چاہیے جیسا کہ ہم جنس نقد کے عوض کے بایں لکھ چکے ہیں۔ اور موصوفین جو درج میں
جاوینگے تو اسکی غالباً وجہ یہی ہوگی کہ لوگوں کے حق اور نیکے فیہ رہینگے اور یہ حقوق ہر عبادت
شرعیہ کے چھوٹنے کے نہیں باقی اقسام گناہ میں کے قابل عفو و تکفیر ہیں چنانچہ روایت ہے کہ
بندہ خدا کی تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جاوے گا اور اسکی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ اگر اس کے پاس تین تو
جفتی ہو تا مگر اسوقت اہل حقوق خیر اسنے ظلم کیا ہو گا کھڑے ہونگے بعضوں کو تو کالی ٹی ہوگی
بعضوں کو مارا ہو گا بعضوں کا مال لے لیا ہو گا پس اسکی نیکیوں میں سے اولیٰ کو ان کو دیا جاوے گا
یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ بچے گی فرشتے عرض کریں گے کہ خداوند اس شخص کی نیکیاں لے
ہو چکی ہیں اور ابھی طالب بہت باقی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوے گا کہ ان لوگوں کی بدیہی ہیں
اسکی بدیہیوں پر اضافہ کرو اور دروغ کے نام ایک قبائلیہ لکھ دو۔ اور جس طرح کہ آدمی دوسرے
کے برے اسکی بدیہیوں کے بدلے کچھ دے اس طرح مظلوم آدمی کے پاس حسب ظلم کی نیکیاں ظلم کے بدلے
میں آتی ہیں تو اسکو نجات ہو جاتی ہے۔ ابن جابر جنونی کے حال میں لکھا ہے کہ انکو کسی
بھائی سے اسکی غیبت کی بعد اس کے معاون کرانے کے لیے آدمی بھیجا اور جنھوں نے فرمایا
کہ میں معاون ہوں اگر وہ گناہ میرے نامہ اعمال میں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں میں اسے کیٹا ہوں
اور یہ بھی کہا کہ غیبت اور جو اور بھائیوں نے محکو کہا تو اس کے حق میں گناہ ہیں مگر میرے لیے
جنت میں تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے نامہ اعمال کو اس نے زینت بنے۔ یہ جو آخر میں چاہا
سعادت و شقاوت میں لوگ مختلف ہونگے مگر سب نے جو حکم ہر ایک فرستے کا لکھا تو باہت باطل
اسباب لکھا ہے جیسے طبیب ایک بیمار کو کہتا ہے کہ یہ بیشک مر جاوے گا اسکا مغز قابل علاج
نہیں اور دوسرے بیمار کو کہتا ہے کہ اسکی بیماری بہت خفیف ہے اور علاج بھی آسان تو یہ
قول طبیب کا ان دونوں کے حق میں باعتبار اکثر احوال کہ ہے۔ ورنہ بعض اوقات تفریق بزرگ
نزدہ ہو جاتا ہے اور خفیف مرض الاچلہ تیس ہے طبیب کو خبر نہیں ہوتی غرض کہ یہ امر اللہ تعالیٰ
کے اختیار میں ہے جو زندہ آدمیوں کی روحوں میں نہ دیکھیں یا دیکھیں تو یہ اس کے اختیار میں ہے
کہ سبب الایجاب نے ایک وقت و اندازہ مقرر پر اوکو مرتب کر رکھا ہے آدمی کی حالت میں یہ کہ
اسکی کہنے کو جان سکے اس طرح آخرت کی نجات و خلاص کے بھی اسباب ثانیہ ہیں کہ انکی اطلاع
آدمی کی طاقت سے باہر ہے جس سبب خفی سے نجات ہوتی ہے اسکو عفو اور رضا کہتے ہیں
اور جو موجب ہلاک ہے اسکو غضب اور انتقام سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے سوا ایک اور

آخرت میں وہ چیز غنائت ہوگی جو اس دنیا میں کسی بشر کے دل میں نہیں آسکتی ہے جیسے کہ صورت
 زکات آدمی کے اندر سے آتی ہے اس کے دل پر صغیرہ نہیں ہوتی لیکن اگر اس کے کان و آنکھ کا
 حجاب و پردہ جلد سے تو ان چیزوں کا حال معلوم کرنے لگے گا اور جان لے گا کہ واقعہ میں شہر سیر
 دل میں انکا آنا متصور نہ تھا اس طرح دنیا بھی حقیقت ایک حجاب ہے اس کے اٹھنے سے اس کے
 لذت و مہمات طیب کی معلوم ہوتی ہے اور اس مضمون کا اور ذکر ہو تا ہے کہ **وَلَا تَلَا تَلَا تَلَا**
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِسَمِیْعِ قَدْرِ بَیِّنِ تَقْسِیْمِ رَحْمَتِکَ کَاسْتِیْرَ کَافِیِّ ہُو اَبْرَہَہَ جِی کُو تَوَہِّیْقِ

تیسرا بیان اس باب میں کہ کونسی بات سے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے

جاننا چاہیے کہ صغیرہ چند اسباب سے کبیرہ ہو جاتا ہے اور میں سے ایک اسرار و غیبت ہے
 اور اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی سا گناہ صغیرہ نہیں اور نہ استغفار کے ساتھ
 کوئی کبیرہ اس کا حاصل یہ ہو کہ اگر آدمی ایک کبیرہ کے بارے میں اور پھر دوسرے کبیرہ کے بارے
 میں اگر یہ ممکن ہو تو توقع عفو کی اس صورت میں زیادہ سے نسبت گناہ صغیرہ کے کبیرہ ہونے
 کی جاوے اور اسکی مثال یہ ہے کہ اگر تیسری پانی کا ایک ایک قطرہ پے درپے کرتا رہے تو اوپر
 نشان پڑا ہو گا اور اگر سارے پانی اسی قدر جتنا قطرہ میں گرے گا ایک دفعہ چھڑ پڑا ل
 پڑا جاوے تو کچھ نشان نہ رہے اسی تاثیر کی جوت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِسَمِیْعِ قَدْرِ بَیِّنِ تَقْسِیْمِ رَحْمَتِکَ کَاسْتِیْرَ کَافِیِّ ہُو اَبْرَہَہَ جِی کُو تَوَہِّیْقِ
 حدیث سے یہ پایا گیا وہ عمل و قلیل ہو نافع ہو تا ہے اسلئے معلوم ہوا کہ بہت سے عمل جو
 آدمی ایک ہی بار کرے اور جس سے دل کی جلا و تطہیر میں نفع کم ہو تا ہے اسلئے گناہ صغیرہ پر اگر
 آدمی دوام کرے تو اسکی تاثیر دل کو میلانا اور تار یک کر دینے میں زیادہ ہوگی۔ اگر اتنی بات نہ
 کہ آدمی کا گناہ کبیرہ ہو یا کبیرہ کی ملک ہو جانا بدو ان اسکے کہ اس سے پہلے اور تیسرے گناہ صغیرہ
 نہ کرے مگر پانچا جا تا ہے مثلاً زانی جب تا کر تا ہے تو یہ کم ہو تا ہے کہ پہلے سے ارادہ اور عہد تھا
 زمانہ کرے اسلئے قاتل یکایک قتل نہیں کرتا چاہے تک کہ پہلے سے دشمنی اور عداوت نہ ہو
 اسلئے ہر ایک کبیرہ کے ارتکاب میں نہ متنا ابتدا و انتہا میں صغیرہ بھی پانچ جاتے ہیں اور اگر انھیں
 کوئی ایسا کبیرہ ہو کہ اس کے ارتکاب میں صغیرہ کرنا چاہے یکایک کبیرہ ہی ہو جائے اور
 دوبارہ اس کے کرنے کی نوبت نہ آوے تو غالباً اس کے معاف ہونے کی توقع زیادہ ہے
 پنہنت اس صغیرہ کے جسپر انسان عمر و غیبت کرے اور ایک ہی صغیرہ کے کبیرہ ہو جائے گا

میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آدمی ایک کبیرہ کے بارے میں اور پھر دوسرے کبیرہ کے بارے میں اگر یہ ممکن ہو تو توقع عفو کی اس صورت میں زیادہ سے نسبت گناہ صغیرہ کے کبیرہ ہونے کی جاوے اور اسکی مثال یہ ہے کہ اگر تیسری پانی کا ایک ایک قطرہ پے درپے کرتا رہے تو اوپر نشان پڑا ہو گا اور اگر سارے پانی اسی قدر جتنا قطرہ میں گرے گا ایک دفعہ چھڑ پڑا ل پڑا جاوے تو کچھ نشان نہ رہے اسی تاثیر کی جوت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث سے یہ پایا گیا وہ عمل و قلیل ہو نافع ہو تا ہے اسلئے معلوم ہوا کہ بہت سے عمل جو آدمی ایک ہی بار کرے اور جس سے دل کی جلا و تطہیر میں نفع کم ہو تا ہے اسلئے گناہ صغیرہ پر اگر آدمی دوام کرے تو اسکی تاثیر دل کو میلانا اور تار یک کر دینے میں زیادہ ہوگی۔ اگر اتنی بات نہ کہ آدمی کا گناہ کبیرہ ہو یا کبیرہ کی ملک ہو جانا بدو ان اسکے کہ اس سے پہلے اور تیسرے گناہ صغیرہ نہ کرے مگر پانچا جا تا ہے مثلاً زانی جب تا کر تا ہے تو یہ کم ہو تا ہے کہ پہلے سے ارادہ اور عہد تھا زمانہ کرے اسلئے قاتل یکایک قتل نہیں کرتا چاہے تک کہ پہلے سے دشمنی اور عداوت نہ ہو اسلئے ہر ایک کبیرہ کے ارتکاب میں نہ متنا ابتدا و انتہا میں صغیرہ بھی پانچ جاتے ہیں اور اگر انھیں کوئی ایسا کبیرہ ہو کہ اس کے ارتکاب میں صغیرہ کرنا چاہے یکایک کبیرہ ہی ہو جائے اور دوبارہ اس کے کرنے کی نوبت نہ آوے تو غالباً اس کے معاف ہونے کی توقع زیادہ ہے پنہنت اس صغیرہ کے جسپر انسان عمر و غیبت کرے اور ایک ہی صغیرہ کے کبیرہ ہو جائے گا

ہے کہ گناہ کو چھو جانے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جتنا آدمی اپنے گناہ کو زیادہ چھو جائے وہ
خدا تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہوگا اور جتنا گناہ کو صغیر جائیگا وہ خدا کے نزدیک کبیر ہوگا
اس واسطے کہ گناہ کو بڑا سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں کراہت و نفرت و گناہ کی موجودگی
ہو اس لیے اس کی تاثیر بھی دل میں غریب نہیں ہوتی اور گناہ کو چھو جانے سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ دل کو اس کے ساتھ الفت ہے اور اسی وجہ سے دل میں اس کا اثر بہت ہوتا ہے اور طاعت
مطلوبہ بھی ہے کہ دل میں روشنی ہو جائے اور مظاہرین سے غیبت ہو کہ دل پر سایہ نہ آوے
اور یہی وجہ ہے کہ جب آدمی سے کوئی بات غفلت میں ہو جائے تو اس پر ہوا خداوند نہیں چلا کہ
غفلت میں اس پر تاثیر نہیں ہوتی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ آدمی اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہو
کہ گویا ایک پہاڑ اوپر آگیا اب سر پر گہر پڑ گیا اور شافق اپنی خطا کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ایک
کھیتی بیجی اور اس کو اڑا دیا اور بعض کا پرکا قول ہے کہ جس گناہ کی غفلت نہیں ہوتی وہ وہ
گناہ ہے کہ جس کے بعد آدمی یہ کہے کہ کیا اچھا ہوتا جو تمام گناہ جو میں نے کیے ہیں سب اس پر
ہوتے اور ایماندار کے دل میں گناہ کی عظمت کی یہ وجہ ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کو ہمالیہ کا
علم ہوتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہوتا کہ میں نے اس گناہ سے کسی مافراہی کی تو نہایت غیظ و غضب
میں گہرہ سوچتا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر بھی بھیجی کہ میری کی گناہ
مت کر بلکہ یہ دیکھ کہ جسے بھیجا ہے وہ کتنا بڑا ہے اور اپنی خطا کے چھبنا ہوئے کہ مرثیہ
بلکہ اس بات کا جاننا کہ اس خطا سے تو نے کس کا مقابلہ کیا ہے۔ اور اسی اعتبار سے نبی
عارفون کا مقولہ ہے کہ صغیر گناہ کا وجود ہی نہیں جس میں مخالفت الہی ہو وہ کبیرہ ہی
اس طرح بعض صحابہ رض سے منقول ہے کہ انہوں نے تابعین کو ارشاد فرمایا کہ تم ایسے عمل
کرتے ہو کہ تمہاری نظروں میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک بین حالانکہ ہم ان کو نماز رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم میں مہلکات سے سختی سے پرہیز کی وجہ سے کہ صحابہ رض کو جلال کبرانی پر
کمال معلوم تھا اس لیے انہیں گناہ بھی اونگے تو کیا باعتبار جلال خداوندی کے کبیرہ سمجھتے
اور یہی وجہ سے عالم شخص سے بعض باتیں بڑی معلوم ہوتی ہیں نسبت جلیل کے اور عامی شخص
سے بعض باتیں درگزر کر دی جاتی ہیں نہ عارف سے کیونکہ گناہ اور مخالفت و معصیت پر ہے
ہوتے ہیں جس قدر کہ کرنے والے کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اور اسی سے صغیر کے کبیر
ہونے کا یہ ہے کہ گناہ کر کے خوش ہو اور بخیر کرے اور جانے کہ جس سے جو یہ کار ہو تو خدا کی

تاریخ توحید و توحید و توحید

نعمت کے سبب ہے اور اس بات سے غافل ہو کہ یہ قصور بہ جہتِ حق و سببِ حق ہے پس حقیقت یہ کہ صغیرہ کا آدمی کو مزہ معلوم ہوگا اور تباہی وہ بڑا ہوگا اور دل کی تاریکی میں اس کی تاثیر بھی قوی ہوگی نیز کہ بعض گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی خطا کی داد چاہتے ہیں اور اس کے ارتکاب سے نہایت شیشی بکھارتے ہیں مثلاً مناظرہ والا کہتا ہے کہ کیوں تھنے دیکھا ہم نے فلاں شخص کو کیسی عیب کیا اور کیسے عیب بیان کیا کہ خیانت زدہ کر دیا اور کیسی بنایا اور خفیت کیا اور تباہ کر دیا کہ دیکھو ہم نے کبھی کسی چیز کیسے تھنے والی اور اس کو فریضے دیا اور اس کے مال میں کیسا اس کو دم دیا اور کیا بنایا وغیرہ اس قسم کی باتیں ایسی ہیں کہ ان سے بغیر گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے ایسے گناہ و مہلکات میں سے ہیں جب آدمی ان میں مبتلا ہو جائے اور شیطان کی پیروی کرے کہ اس سے اپنی مرضی کے موافق کام لے تو اس امر میں تمام افسوس و حسرت کا ہے کہ دیکھو اپنے اوپر غالب ہو اور اپنے آپ کو دوری خدا تعالیٰ سے حاصل ہوئی دیکھو اگر کبھی برتن میں دو اپنا سبب اور وہ اتفاق سے ٹوٹ جائے اور اس کے ٹوٹنے سے بیمار کو اس وجہ سے نفرتی ہو کہ اس بچ و اپنے کا جانا رہا تو اس کے اچھا ہونے کی توقع نہ رہے گی اور ایک ہر بغیرہ کے کبیرہ ہونے کی یہی کہ خدا کی پردہ پوشی اور مہلت دینی اور حکم کرنے کو اس کی عنایت کا باعث تھے اور یہی کاٹ گناہ کے ترک کرنے میں کافی کرے اور یہ جانے کہ مہلت تھنے سے خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اور زیادہ گناہ کرے تو یہ مہلت دینے کی ہے جس کو یہ شخص موجب عنایت سمجھا ہے معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے مامون ہے اور خدا پر مغالطہ کھانے سے ناواقف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسَيَكُونُوا سُلُوكًا لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ

صغیر گناہ کو کبیرہ ہو جائے کہ گناہ کر کے اس کو کتنا پہرے یاد دہرے کے سامنے کرے ایسے اس میں اول تو خدا کی پردہ پوشی کو دور کرتا ہے اور دوسرے غیر شخص کو اس گناہ کی غیبت دینی تو گویا ایک گناہ کے ضمن میں دو خطائیں یہ ہوتی ہیں جس سے وہ قصور زیادہ ہو گیا اور اگر اس دوسرے سے کہنے پر اتنی بات اور کرے کہ اس کے لیے سامان اس قصور کا جمع کرے تو چوتھا قصور ہوگا اور نہایت خراب بات ہوگی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ سببِ دمیہان کے قصور معاف ہونگے مگر اون لوگوں کے جو انشا کرتے ہیں کہ رات کو کوئی قصور کیا جس کو خدا نے پوشیدہ رکھا مگر انھوں نے صبح کو اس کو خدا کے پردے کو توڑ ڈالا اور اپنے گناہ کو کھلایا اور ایسے شخص کے قصور معاف نہ ہونگے یہ وجہ ہے کہ صفاتِ انعامات خداوندی

یہاں پر ایک اور بات یہ کہ بعض گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی خطا کی داد چاہتے ہیں اور اس کے ارتکاب سے نہایت شیشی بکھارتے ہیں مثلاً مناظرہ والا کہتا ہے کہ کیوں تھنے دیکھا ہم نے فلاں شخص کو کیسی عیب کیا اور کیسے عیب بیان کیا کہ خیانت زدہ کر دیا اور کیسی بنایا اور خفیت کیا اور تباہ کر دیا کہ دیکھو ہم نے کبھی کسی چیز کیسے تھنے والی اور اس کو فریضے دیا اور اس کے مال میں کیسا اس کو دم دیا اور کیا بنایا وغیرہ اس قسم کی باتیں ایسی ہیں کہ ان سے بغیر گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے ایسے گناہ و مہلکات میں سے ہیں جب آدمی ان میں مبتلا ہو جائے اور شیطان کی پیروی کرے کہ اس سے اپنی مرضی کے موافق کام لے تو اس امر میں تمام افسوس و حسرت کا ہے کہ دیکھو اپنے اوپر غالب ہو اور اپنے آپ کو دوری خدا تعالیٰ سے حاصل ہوئی دیکھو اگر کبھی برتن میں دو اپنا سبب اور وہ اتفاق سے ٹوٹ جائے اور اس کے ٹوٹنے سے بیمار کو اس وجہ سے نفرتی ہو کہ اس بچ و اپنے کا جانا رہا تو اس کے اچھا ہونے کی توقع نہ رہے گی اور ایک ہر بغیرہ کے کبیرہ ہونے کی یہی کہ خدا کی پردہ پوشی اور مہلت دینی اور حکم کرنے کو اس کی عنایت کا باعث تھے اور یہی کاٹ گناہ کے ترک کرنے میں کافی کرے اور یہ جانے کہ مہلت تھنے سے خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اور زیادہ گناہ کرے تو یہ مہلت دینے کی ہے جس کو یہ شخص موجب عنایت سمجھا ہے معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے مامون ہے اور خدا پر مغالطہ کھانے سے ناواقف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا

البتہ میں معاف کر دیتا لیکن اسکا کیا علاج ہے کہ توبہ کرنے والے کو گناہ کی اور توبہ
گناہی کے باعث میں نے دوزخ میں ڈال دیا۔ اس تقریر سے صاف ظاہر ہے کہ علماء
یہ بڑا خطرہ ہے اسلئے اول کو دو باتیں کرنی چاہئیں اول توبہ کہ گناہ کو سرے سے ترک
کرین اور دوسرے یہ کہ اگر سرزد ہو جاوے تو سختی ہو ظاہر نہ ہونے پاوے اور حیل کہ علماء
کے حق میں گناہوں کے باعث وبال زیادہ ہوتا ہے اسلئے اس طرح انکی نیکیوں کا ثواب بھی دوسرے
اتباع کے باعث زیادہ ہوتا ہے مثلاً اگر عالم زنت ظاہری اور دنیا کی رغبت چھوڑ دے
اور دنیا سے تھوڑی شے پر قناعت کرے اور کھانا بقدر ہر اوقات کھائے اور کپڑا سادہ پہنے
اور یہ باتیں اسکے اتباع سے اور لوگ عالم خواہ عوام اختیار کریں تو قناعت ثواب اور دوزخ کا
وہ سب کچھ ملے گا اور اگر خود عالم زنت کا غلبہ ہو گا تو اس سے کم توبہ ملے گی اور اگر کسی
صورت اور دھوکہ شکنی کے اور تکلف ظاہری بدون خدمت کام ظالم اور مال حرام کے اگر کھائے
ہو نہیں سکتا تو کوئی بھی عالم ان امور کا باعث ہو گا غرض کہ عالم کے ہر کام سے جیسے نفع زیادہ
ہوتا ہے ویسا ہی نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے اور تفصیل گناہوں کی جسے توبہ کرنی چاہیے

اسی قدر کافی ہے جو بیان تک مذکور ہوئی

تیسری فصل اس باب میں توبہ کا مکمل کیا ہو اور اسکے شرائط اور آخر عمر تک انعم ہونے کو ذکر میں مل جائیگا
بیان اول توبہ کا مکمل کیا حال یہ بات ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ توبہ اور نیت کو کہتے ہیں
جو موجب غم و قصہ ہو اور یہ نہایت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ عالم گناہوں کے حامل ہونے کا
اپنے آپ میں اور اپنے محبوب میں ہو جاتا ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ ان تینوں اجزاء توبہ یعنی علم
اور نیت اور غم میں سے ہر ایک کے لئے دوام اور کمال ہے اور کمال کی پہچان سے اور
دوام کے لئے شرطیں ہیں تو ضرور ہوگا کہ سب کو مذکور کیا جاوے علم کا بیان تو سبقت بہ کیا گیا
جو غم قریب و بیکار اول نہایت کو سننا چاہیے کہ نہایت دل کے درد کا نام ہے جو محبوب کے
فوت ہونے کی اطلاع سے اسکو ہوتا ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ حسرت و اندوہ بے پامان کا
ہونا اور آنسوؤں کا بہانا اور بہت دنا اور فکر میں رہنا جیسے کوئی اپنی اولاد یا کسی دوسرے
عزیز قریب کی مصیبت سے واقف ہو کر اسپر یہ بلا نازل ہوگی تو ظاہر ہے کہ اسپر بھی بڑا حد
گزرے گا اور غم و بیکار اب ہم پوچھتے ہیں کہ نفس سے زیادہ آدمی کا کونسا غم قریب اور توبہ
دوزخ سے بڑھ کر کونسی بلا ہے اور گناہوں سے زیادہ کونسی دلیل عذاب کے نازل ہونے کی ہے

اور خدا اور رسول سے بڑھ کر کونسا مجبور صاف ہے بلکہ ایک انسان جسکو طبیعت کہتے ہیں اگر کسی شخص سے کہدے کہ تیرے بیٹے کو ایسا مرض ہے کہ اس سے جان بڑھ گا اور تیرے سب مر جاوے گا تو اسی وقت دوسرے بچ ٹوٹ پڑے گا اب یہ دیکھو کہ نہ تو بیٹا اپنے نفس سے زیادہ غریب ہے اور نہ طبیعت اور رسول کی نسبت زیادہ جانتا ہے اور نہ زیادہ سچا ہے اور نہ موت و ذبح کی آنکھ سے زیادہ سخت ہے اور نہ مرض زیادہ تر دلائل موت پر کہتا ہے نسبت گناہوں کی دلائل کے خدا کے غضب پر اور ذبح میں پڑ جانے پر اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے حال پر زیادہ حسرت و اندوہ کہنا چاہیے جس قدر بچ و نہایت زیادہ ہو گا اس قدر گناہوں کے دور ہونے کی توقع زیادہ ہوگی بہر حال نہایت صحیح کی پہچان یہی ہے کہ دل میں آنسو کثرت سے نکلیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ توبہ کرنے والوں کے پاس میں لیا کر کہ اونسے قلب نرم ہوتے ہیں اور ایک پہچان یہ ہے کہ گناہوں کی علامات کہتے ہیں اپنی پہچان جم جائے کہ میل کے عوض کراہت اور رغبت کی عوض نفرت کرنے لگے اور بنی اسرائیل کے حالات میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے بہت برسوں تک عبادت میں کوشش کی مگر توبہ کے قبول کا ظاہر نہ ہوا اس لیے وہ پیغمبر وقت سے خدا مان سفارش ہوا اور انھوں نے جناب باری میں اس کے لیے دعا کی خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ اگر تمام آسمان و زمین کے رہنے والے اس کی سفارش کریں گے تب بھی اس کی توبہ قبول نہ کروں گا جب تک اس نے گناہ توبہ کی ہے اس کا مزہ اس کے دل میں رہے گا۔ اب یہاں اگر کوئی کہے کہ گناہ تو بے لگ آدمی کو مر غوب ہوتے ہیں ان کی تلخی دل میں کس طرح جاگزین ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض کرو کہ سینہ شہد کھایا جمین نہر ملا ہوا تھا اور فرسے کی وقت معلوم نہوا بلکہ لذیذ معام ہوا مگر پھر ہمارا پڑا اور مرض بڑھ گیا بال کچھ گئے اعضا ایتھے گئے۔ اب اگر پچھو اس کے ساتھ شہد آوے جس میں ویسا ہی نہر ملا ہوا اور اس کو نہایت درجے کی بھوکہ اور خواہش شیرینی ہو تو بتاؤ کہ اس کا شمس اس شہد سے نفرت کریگا یا نہیں اگر کہہ کر گناہ توبہ یہ تجربہ اور امتحان کے خلاف ہو تو یہ ہے کہ بعد اس قدر تکلیف کے اگر پھر شہد خالص بھی آوے گا تو بنگ کے کیا ہونے سے اس سے بھی نفرت کریگا یا نہی مثل مشور ہے کہ دودھ کا جلا چھا چھ کو پھونک پیتا ہے پس توبہ کرنے والا جو گناہوں کی تلخی و لہجہ تباہی اس کو بھی اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اول اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک گناہ کا فائدہ تو شہد کی طرح لذیذ ہے مگر اس کی تاثیر نہر کی سی ہے اور جب تک اس کا شہد خالص

ج
یہ حدیث مرفوعہ
عن ابن عباس
قول رسول بن
عبد اللہ کا ہے
ان ابی الدنیلانہ
اسکو روایت کیا ہے

تب تک توبہ صحیح اور سچی نہیں ہوتی اور چونکہ اس صیایا بیان بہت کیا ہے اس لیے توبہ کا
 وجہ اور توبہ کرنے والے بھی کیا ہیں سب کا یہی حال ہے کہ البتہ کیطوف سے روگردان
 اور گناہوں پر مصر اور کسٹل کرنے والے ہیں غرض کہ شرط کمال مذہب کی وہی ہے جو اوپر مذکور
 ہوئی اور سب کی مدد و امت مہبت تک چاہیے اور تہن مذکورہ کو جمع گناہوں میں کیا گناہ جانتا چاہیے
 کہ پہلے او کا ترک ہو یا مثلاً اگر شہد کے ساتھ زہر کھانے والا ٹھنڈے پانی میں بھی
 دیا یا زہر جان سے تو ہرگز اور سکو بھی نیپے کا اس لیے کہ او سکو ضرر شہد سے نہیں ہوا تھا
 بلکہ ضرر کی چیز جو شہد میں تھی وہ پانی میں بھی موجود ہے اس طرح تائب و توبہ کا نقصان کی خاص
 گناہ سے مثلاً چوری یا زنا سے اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ اس شخص سے سرزد ہوا بلکہ اس وجہ سے
 کہ ممانعت اللہ کی ہوئی اور یہ بات ہر ایک گناہ میں موجود ہے باقی رہا قصہ جو مذہب سے
 چھوڑا ہے یعنی ارادہ تبارک تو او کو توبہ میں رہا ہے نہ ممانعت سے ارادہ تبارک مانع حال میں
 اس بات کا موجب ہے کہ جو ممنوع بات کرے یا دہاوی سکو تو پڑے اور جس فرض کے او کو نہ پڑے تو چھوڑے
 اور سو وقت ادا کرے اور زمانہ گذشتہ سے تعلق اس بات کا خواہاں ہے کہ جو پہلا تصور ہو گیا او کا
 تبارک کرے اور زمانہ مستقبل سے اس بات کا تعلق ہے کہ وقت کے وقت تک اہم طاعت ادا کرے
 اور گناہ کا تبارک۔ اور شرط صحت توبہ کی زمانہ گذشتہ کے تعلق کے اعتبار سے یہ ہے کہ فکر
 کرے کہ یہ بات معلوم کرے کہ میں کس ذریعہ سے ہوا تھا خواہ عمر کی رو سے یا احتلام کی فطر سے
 یہ بات معلوم ہو جائے تو ذریعہ سے اس وقت تک تبتی عمر کی ہوئی او کا ایک ایک سال اور
 اور دن اور سانس تلاش کرے کہ وہ میں کون کونسی طاعات میں مجھ سے تصور ہوا یا کتنے گناہ
 مجھ سے سرزد ہوئے پس جب معلوم ہو کہ کوئی نماز نہیں پڑھی یا پاک کپڑے میں پڑھی تھی یا شرط
 نیت کی ناواقفیت سے بدون نیت صحیح ادا کی تھی تو اس نماز کو پھر سے پڑھے اور اگر نماز جو
 فوت ہو گئی ہو تو ان کی شمار معلوم ہو تو مدت بلوغ سے حساب کرے اور جب قدر یقینی ادا کی ہو تو
 او کی تعداد چھوڑ کر باقی کو قضا پڑھے اور قضا باقی کی غالب ظن اور اسکل سے مقرر کر لینی جائز ہے
 اور اگر روزہ حالت سفر میں افطار کیا ہو اور پھر اس کے عوض کا نہ کھایا یا قصداً افطار کیا ہو یا اگر
 نیت نہ کی ہو اور ایسے روزوں کی قضا نہ کی ہو تو اس طرح کے جتنے دنوں اور کسا شمار تھیں اور
 اسکل سے معلوم کرے کہ او کو قضا رکھے۔ اور زکوٰۃ اگر نہ دی ہو تو اپنے سامنے مال کو دیکھ کر کہے
 میری ملک میں آیا کیونکہ زکوٰۃ تو اس کے مال پر بھی واجب ہے اس میں بلوغ کی قید نہیں ہے

تو پورا قصور ہوتا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید خانہ میں لے آئے اور انہیں پوچھا کہ اس درود مند بڑے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس حال میں چھوڑا حضرت جبریل نے فرمایا کہ تمہارا تاج کھینچ لیا جتنا سو عورتوں کو ہو جتنکے پتے مر گئے ہوں آپ نے پوچھا کہ پھر اس کا ثواب خدا کے یہاں اؤ کو کتنا ہو گا اور انھوں نے فرمایا کہ سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اس سے معلوم ہوا کہ بچ بچ ہی خدا کے حقوق کا کفارہ ہو جاتے ہیں یہاں تک حال دنیا گناہوں کا ہوا جو بندہ میں اور خدا تعالیٰ میں ہوں آپ حقوق عباد کو سننا چاہیے کہ ان میں بھی خدا تعالیٰ کا حق ہوتا ہے ایسیہ کہ خدا تعالیٰ نے بندوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے پس جو شخص کہ دوسرے پر ظلم کرے گا وہ خدا تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ پھر اگر غرض جو قصور اس قسم کے ہوں اور ان میں سے حقوق الہی کا تذکرہ تو یہ ہے کہ مذمت اور حسرت کرے اور اس کے ویسا کام نہ کرے اور جو نیکیاں اور قصور ہوں ان کی مذمت نہ کرے اور اگر لوگوں کو ستایا ہو تو انہیں احسان کرے اور مال چھین لیا ہو تو اپنی ملک حلال کے کفارہ کے لیے خیرات کرے اور اگر کسی کی غیبت یا طعن یا تشنیع کی ہو تو اس کی ثنا کرے اور شہادت دینا اور ہوا اپنے ہمسروں کی جو بات اچھی ہو اس کو ظاہر کرے اور اگر کسی کو قتل کیا ہو تو برہ آزاد کرے اس میں بھی گویا ایک طرح کا زندہ کرنا پایا جاتا ہے ایسیہ کہ غلام اپنے نفس کے اعتبار سے آزاد اور مالک کے اعتبار سے موجود آزاد کرنے میں وہ حیات اس کو حاصل ہوتی ہے جو خاص اس کے نفس کے لیے ہو ایسیہ آزاد کرنا ایک طرح کا ایجاد ہے کہ مقابل میں وجہ تہی کے اور انسان اس سے بڑھ کر اور کوئی ایجاد نہیں کر سکتا اور کفارہ اور مجبور کے باس میں جو ہم طریق مخالف کا چلنا لکھا ہے شریعت میں اس کی نظیر موجود ہے مثلاً کفارہ قتل نفس میں آزاد کرنا غلام کا ایسا وجہ ہے کہ ایجاد مقابل فنا کرنے کے ہو بہر حال حقوق عباد میں حسرت یہی کافی اور موجب نجات ہو گا کہ مذمت و حسرت کرے یا اس کے مقابل نیکی کرے بلکہ اسکے لیے حقوق عباد کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اور حقوق عباد یا تعلق جان سے ہیں یا مال سے یا غرت سے یا دل سے اور تعلق بدول سے ہماری غرض انسانی محض ہے۔ اب ہر ایک کی تفصیل سننی چاہیے کہ اگر ظلم جان پر ہوا ہے یا بدن کو۔ کہ قتل خطا کا مرکب ہوا تھا تو اس کی توبہ یہ ہے کہ جو نہایت متقی شخصوں کو دے خواہ اپنے پاس سے ہے یا اپنے رشتہ داروں سے دلا جائے جب تک متقی کو جو نہایت ہو بچے تک اس خطا سے بری نہ ہو گا۔ اور اگر قتل عمد ہو جائے

تو اسکی توبہ قصاص سے مقبول ہوگی اور اگر کسیکو قتل کا حال معلوم نہ ہو تو قاتل پر واجب ہے کہ
مقتول کے ولی سے جاکر قتل کا حال کہہ دے اور اپنی جان اور اسکے اختیار میں کر دے
چاہے وہ معاون کرے چاہے مار ڈالے اور بدرون بہات کے اور کسی طرح بری الذمہ
نہوگا اور نہ کچھ پناہ نہ گزرتی ہو اور اسکی صورت ایسی نہیں جیسے زنا اور چوری اور
شراب نوشی اور زانیہ یا اور کسی فعل کی جس پر خدا تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزا واجب ہوتی ہو
ان صبر و تدبیر کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اپنے نفس کو فیضیت کرے اور پردے کو فاش
کر دے اور علی سے ال کرے کہ خدا تعالیٰ کا جھگڑے نہ ہو چہ جائے کہ بلکہ یہ واجب ہے
کہ جیسا خدا تعالیٰ نے سکایا ہو وہ رکھا جائے ویسا ہی رہے اور اپنے نفس پر اقبال
کی سزا قائم کرے علی طرح کے مجاہدے اور عذاب نفس کے لیے تجویز کرے اس لیے کہ بعض
محقق خداوندی عفو توبہ اور عذر سے مستند ہو سکتا ہے اور اگر ان صورتوں میں بھی کلمہ
نوبت ہو چکا ہو یا اور اپنے اوپر جاری کرنا ویسا تب بھی توبہ صحیح اور اپنے موقع پر ہوگی اور
خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ٹھہرے گی چنانچہ مروی ہے کہ ماغرین مالک فرما کہ رسول مقبول صلی
علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے بڑا گنہگار ہوں کیا
مجھے نادمہ کیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو اس تصور سے پاک کر دیں آپ نے اسکا کہنا
پذیرا فرمایا دوسرے روز پھر اگر اسے علی طرح عرض کیا اوس فرقی آپ نے نالہ کیا جب میرے روز
پھر عرض کیا تو آپ نے اوسکے لیے گڑھا کھدایا اور سنگسار کر دیا اوسکے باب میں لوگوں کے
دو فرقی ہو گئے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ انکی موت ایسے حال میں ہوئی کہ گناہوں نے چارٹر
کھینچ لیا تھا اور ایک فرقہ کہتا تھا کہ اسکی توبہ سچی توبہ اور گناہ نہیں ہیں لیکن سخت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرقہ دوم کی تصدیق کی کہ یہ فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر تمام
امت میں اسکی توبہ تقسیم کی جائے تو منقسم ہو سکتی ہے علی طرح غامض کا حال مشہور ہے کہ اوسنے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت قدس میں عرض کیا کہ مجھے زنا سے روکا اور آپ مجھ کو پاک کر دیں
آپ نے اسکا کہنا پذیرا فرمایا دوسرے روز اوسنے پھر عرض کیا کہ آپ مجھ کو کیوں نہیں پاک
فرماتے کیا مجھ کو نافر علی طرح آپ مجھ کو نہیں مجاہد کرنا کا محل موجود ہے آپ نے فرمایا کہ جیسا کہ
بچہ نہو کہ گناہ کا توبہ جاری ہوگی جس سے بچہ بچہ اور کواکب پر میں پیک لانی اور عرض کیا کہ بچہ بچہ
آپ نے فرمایا کہ جاؤ کو وہ وہ پلا جو بچہ بچہ گناہ کا توبہ کیا جائیگا جو بچہ بچہ کا وہ چھوٹا تو وہ عذر کا لانا

توبہ کی شرط

توبہ کی شرط

پانچویں روٹی کا ٹکڑا تھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا دو دو چھینک یا اسی سے کھا لے گا
 آپ نے اس بارٹکے کو ایک مسلمان کے حوالہ کر دیا اور اس کے لیے سینے تک گرہ لگا دیا اور
 لوگوں کو حکم سنسنا کر نے کا دیا جب خالد بن ولید نے آکر جو ایک پتھر اس کے سر میں مارا تو خون کی
 چھینٹیں اس کے چہرے پر پڑیں اور خون نے اس کو گالی دی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی
 گالی شکر فرمایا کہ اسی خالد گالی مت دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری
 جان ہے کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ صاحب کس کرے تو اس کی بھی مغفرت
 ہو جائے پھر آپ نے حکم دیا تو اس کی نماز پڑھی گئی اور دفن کی گئی فائدہ مکمل و سب کو کھٹوین
 جو عشر لینے والا لوگوں سے لیا کرتا ہے اور حدیث شریف میں مذکور ہے کہ مکس لینے والا مٹتی
 نہوگا اس حدیث میں مذکور فرمایا کہ اگر مکس والا بھی ایسی توبہ کرے تو ہر چند قابل و خوار و جنت
 نہیں مگر اس کی بھی مغفرت ہو جائے فقط غرض کہ حقوق الہی کی توبہ بدون معاف کرنا ہوتا
 بھی ہو سکتی ہے مگر قصاص اور مدقذات میں مستحق شخص کو اپنے اوپر اختیار دے دینا ضروری
 اور مال کا حال ہے کہ اگر کسی کا مال غصب یا خیانت یا معاہدے میں ٹھن کر نہ لے لیا ہو
 کسی کو فریب یا ہوا یا اپنی چیز کا عیب خریدار سے نہ کہا ہو یا کھٹوا دام چلاو یا ہوا یا غور کی ضروری
 کم دی ہو یا غدی ہو تو ایسی قسم کی سب باتوں کی تلاش واجب ہے اور ان میں کچھ قیہ جدید کی
 نہیں بلکہ روز پیدائش سے توبہ کے دن تک جو مال اس طرح آیا ہو سب کی تلاش کرے اسلئے
 کہ اس کے مال میں اگر اس قسم کا مال آجائے تو بعد بلوغ کا اس کا علیحدہ کرنا واجب ہے
 بشرطیکہ اس کے ولی نے اس میں کوتاہی کی ہو ورنہ اگر بلوغ ایسا لگ گیا تو ظالم ٹھہرے گا اور
 اس کا مواخذہ کر دن پر رہ گیا حقوق مالی میں لڑکا اور جوان کیساں ہیں اسلئے شروع پیدائش
 سے توبہ کے دن تک کوڑی کوڑی کا حساب کر لے ایسا نہوگا اس کا حساب قیامت پر جا پڑے
 اور مواخذہ میں بھینس جائے اسلئے کہ جو شخص اپنے نفس کا حساب دنیا میں نہیں کرتا اس کا حساب
 قیامت میں بہت لمبا ہوتا ہے جو سب طرح حساب کرنے سے گمان غالب اور قدر طاقت کے توبہ
 معلوم ہو جائے کہ میرے لئے لوگوں کا اتنا مال ہے تو پانچویں کہ وہ مال جس کا ہو
 اسامی وار لکھے اور پھر شر و دیار میں گھومتا پھرے اور ہر ایک کی تلاش کرے اور پھر
 یا معاف کر لے یا اس کا حق جتنا ہو جو کہ اسے اور یہ توبہ ظالموں اور ناجوروں پر ہوتا ہے
 اسلئے کہ اس سے سب اہل معاملہ کا تلاش کرنا نہیں ہو سکتا نہ اس کے وارثوں کی تلاش کر سکتے ہیں

لیکن ہم نیز بھی واجب ہے کہ حتی الامکان اس باب میں سعی کریں اور اگر اس سے عاجز ہو
تو اسکا اور کوئی علاج نہیں بجز اسکے کہ حسات اس کثرت سے کرے کہ قیامت کے روز
حقدار کا حق ادا ہو سکے اور اوسکے نامہ اعمال میں سے حقداروں کے پلے میں
رکھ دے جاویں تو ضرور ہوا کہ جتنے حق لوگوں کے اپنے فتنے ہوں اور جنہیں کے موافق حسات
بھی ہوں ورنہ اگر حسات حقوق کو وفا نہ کریں تو حقداروں کو گناہ اسکے فتنے کر دیے جاویں گے
اور دوسروں کو گناہوں کے بیسے مارا پڑے گا پس جو شخص حقداروں کے حقوق ادا کرنے
چاہے اسکی توہم کا یہ طریق ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ تمام عمر حسات ہی میں گزارے بشیر علیہ
الہیہ عمر اتنی ہو کہ فتنی حق جانے میں گزری کہ چونکہ عمر کا حال معلوم نہیں شاید موت کا گزرا نہ ہو
ایام ظلم کے قلیل ہو اسلئے ضرور ہو کہ جب قدرتیات کی واسطے مستعد تھا اور اس سے زیادہ حسات
کی واسطے مستعد ہے کیونکہ گناہوں کے لیے وقت بہت تھا اور حسات کے لیے معلوم نہیں
شاید چھوڑا ہی وقت ہو اور جو مال کی پاس ہو تو ہو اور اسکا مالک بھی معلوم ہو تو اوسکے
حوالہ کر دینا چاہیے اور جب کا مالک معلوم نہ ہو تو اسکو خیرات کر دینا چاہیے اور اگر مال حلال اور
حرام مل گیا ہو تو اسکل سے جب قدر مال حرام ہو اسکو کما لک خیرات کر دینا چاہیے نہ بچاؤ اسکی تفصیل
باب حلال و حرام میں گذر چکی۔ باقی رہا دلوں کا اندازہ کیا کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کہ
جیسے ان کا وایا ہو یا غیبت کیسی کرے تو اسکا تدارک یہ ہے کہ جیسے چھپنا بان و رازی کی ہو یا
دل نہ لکھایا ہو تو ایک ایک کو ڈھونڈ کر معاف کرائے اور اگر کوئی اون میں سے مر گیا ہو
یہ فقو و انجس ہو گیا ہو تو اسکا تدارک کچھ نہیں بجز اسکے کہ حسات بہت سی کرے تاکہ قیامت کو
عوض کے وقت حسات سے دے سکے اور جو کوئی ملجا و سے اور بخوشی خاطر معاف کرے تو
اوسکی نسبت جو قصور کیا ہو گا اسکا کفارہ ہو جاوے گا مگر اس پر واجب ہے کہ جتنا قصور کیا ہو اور
جو کچھ زبان سے اوسے کہا ہو وہ بیان کرے مہم معاف کرنا کافی نہ ہو گا کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ جب کسی دوسرے شخص کی زیادتی اپنے اوپر معلوم ہوتی ہے تو اسکا دل معاف کرنے کو
نہیں چاہتا ہے اور قیامت پر چھوڑتا ہے کہ اوس نے اور اسکی حسات میں سے عوض لے لوں گا
یا میرے قصور اسکے فتنے چلے جاویں گے پس اگر منجملہ قصور کوئی ایسا ہو کہ اوس کے بیان کرنے
سے دوسرے کو ایذا ہوگی مثلاً کسی کو ٹڈی سے زنا کیا ہو یا کسی منکوحہ سے یا زبان سے
اوسکو ایسا عیب لگایا ہو جو اس کے خفیہ عیبوں میں سے ہو تو ظاہر ہے کہ ان باتوں کو اگر اس کے

سناٹے بیان کریں گا تو اسکو بہت بڑی ایذا ہوگی ایسی صورت میں راہِ معاف کرانے کی سزا
مگر یہ ہو سکتا ہے کہ بہم معاف کرانے پھر کو کبھی سزا ہوگی اور اسکو جنات سے پورا کرے جیسا کہ
مردہ اور فقوہ و اخبر کے حق کے لیے بیان ہوا لیکن ذکر کرنا اور شہور کرنا ایک نیا قصہ بہت
اوسکو بھی معاف کرنا واجب ہے اور اگر جبکا قصور کیا ہے اس کے سناٹے قصور کا ذکر کیا
اور وہ معاف کرانے پر رضی ہوا تو اسکا وبال مجرم کے فتنے سے بڑھ گیا اسلئے کہ دوسرے کا حق اپنی
باقی ہے اس صورت میں مجرم کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بہتری پیش آئے اور اس کے کا
خدمت اور حاجات میں کام آئے اور اس کے ساتھ اپنی جیتا رہ شرف و تہذیب کا بہرہ جس سے
اوسکا دل اسکی طرف مائل ہو جائے کیونکہ انسان بندہ احسان ہوتا ہے جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں

بجز شری نیستی کسی کا دلی زادہ نیست با احسان تو ان کو خوشی نصیب
تو جب کوئی شخص غم کے سبب چٹ جاتا ہے وہ سادہ کو سے رہتی ہو جاتا ہے غمناک ہے
اوس شخص کا دل مجرم کی طرف سے نرمی اور دوستی دیکھنے کا تو معاف کرانے کے لیے راضی
ہو جائیگا اور اگر اس پر بھی اصل زحاف نہ کرنا پر کیے جاویں گا تو مجرم کی نرمی اور عزت بڑھ جائے
اور جنات سے بڑھ کر قیامت میں قصور کا عوض ہو سکے گا کہ اصل حق کی خوشی اور
رضا مندی اور بھونچائی اور نرمی میں وسیعہ رہے گی کہ بتنی کہ اوسکی ایذا میں کی تھی کہ انتقام
کے وقت اگر برابر خواہ زیادہ ٹھہرے تو قیامت میں عوض ہو سکے مثلاً اگر دنیا میں کوئی
کسی کا مال ضائع کرے اور اتنا ہی مال لاکر مالک کو دے اور وہ ملے اور نہ اپنا مال معاف
کرے تو حاکم اوس مال کے لیے مالک کو اجازت دے لینے کی کر دیکھا خواہ اوسکی مرضی ہو یا نہ
اس طرح میدان قیامت میں جب حکم الحاکمین اور عادل تر نہ ہوں گا حکم جاری ہوگا تو وہ
بھی ایسا ہی حکم ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے امتوں میں ایک شخص تھا جس نے تانوسے لوگوں کو
قتل کیا تھا اوس نے پوچھا کہ جہان میں سب سے بڑا عالم کون شخص ہے لوگوں نے کہا کہ فلاں
راہب ہے وہ اوس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے تانوسے آدمی جان سے مار ڈالا میں یہی توبہ
مقبول ہوگی راہب نے جواب دیا کہ نہیں اوس نے راہب کو بھی مار ڈالا اور یہ قتل ہو گیا اسلئے
پھر لوگوں نے سنا پوچھا کہ اب یادہ عالم کون ہے لوگوں نے بتا دیا کہ فلاں عالم ہے وہ اوس
پاس گیا اور کہا کہ میں نے سو آدمی قتل کیے ہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں عالم نے فرمایا

کہ تو قبول ہونے کے واسطے کون چیز مانع ہے جب توبہ کر گیا قبول ہوگی تو فلاں فی سترین
میں جاوے گا وہاں کچھ لوگ خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں تو بھی اونکے ساتھ عبادت کرنا اور اپنے
وطن میں نہ آنا کہ وہ زمین اچھی نہیں وہ شخص جب نصف اسٹے کر چکا ہو سکے موت سے آگیا
رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں بحث ہوئی رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص تائب ہو کر دوسرے
مستحب الی اللہ ہو کر آیا ہے اسکی روح کے متحق ہم ہیں اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اسنے کبھی
کوئی کام اچھا نہیں کیا اسلیئے اسکی روح کے متحق ہم ہیں اس ثنائین ایک اور فرشتہ بھڑکتا ہوا
وہاں پہنچا وہ دونوں فرقی سے آئے اور اسکو اپنے معاملے کا بیج کر دیا اور اسنے کہا کہ وہ دونوں میں سے
فائدہ حاصل کرنا چاہیئے جس طرف کا فائدہ کم ہو یہاں سے طرف شکر کرنا چاہیئے جب فائدہ دیکھا گیا
تو جس میں میں آوے گا جانا منظور تھا اور اسکا فائدہ کم تھا اسی رحمت سے رحمت کے فرشتوں نے
اسکی روح سے لی اور ایک ایت میں یوں ہے کہ اس موقع سے ایک ایک ایت تک اسکا فائدہ کم نکلا تو
اسی کے لوگوں میں تصور ہوا اور ایک ایت میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں کوئی
ہوئے کا اور اسکو قریب ہو جانے کا حکم کیا اور پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہ دونوں کا فائدہ
دیکھ کر تو جس میں میں کو جاتا تھا وہ ایک ایت تک فائدہ پہنچی اسلیئے معاف کر دیا گیا اس
معلوم ہوتا ہے کہ نجات کی صورت اس میں ہے کہ حسات کا پلہ جھکا رہے گو ذرہ ہی ہو اسی
تائب کیا اسلئے کثرت سے حسات کرنی ضرور میں یہاں تک بیان اس قصد کا تھا جو زمانہ
گزشتہ سے خلق پر اب جو قصد کہ زمانہ آئندہ سے متعلق ہے اسکو سننا چاہیئے کہ تائب
چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد شکنی کرے کہ وہاں گناہوں کی طرف کبھی رجوع نہ کرے نہ گناہ
اور نہ ان جیسے گناہ کبھی مرتکب ہو گا جیسے بیمار آدمی اپنے معزین یہ جانے کہ فلاں میں یہ گناہ
کرنا ہے اور پکا ارادہ کرے کہ جب تک بیماری سے اچھا نہ ہو گا کبھی میوہ نہ کھاؤ گا یا راہ
اور سوقت تو پکا ہی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ دوسرے وقت اس پر غلبہ شہوت ہو جائے مگر
تائب جی کھلا دیکھا جب توبہ کے وقت ارادہ پکا کر چکا اور تائب کو یہ بات ابتدا میں پوری
جب ہوگی جب گوشہ نشینی اور سکوت اور قلت غذا اور کم خوابی اور قوت حلال اختیار کر چکا
پس اگر اس کے پاس مال مورد فی حلال موجود ہو یا کوئی پیشہ ایسا کرنا ہو جس سے بسر و تن
کے موافق حاصل کر لیتا ہے تو اسی پر اکتفا کرنی چاہیئے اسلیئے کہ حرام کھانا تمام گناہوں کی
جڑ ہے اگر حرام خواہی پر اصرار کیے جائیگا تو تائب کیسے ہو گا اور جو شخص غذا اور لباس میں

اپنی من مانی چیزیں نہیں چھوڑ سکتا اس سے مال حلال پر کھانا نہیں چوسکتی اور نہ مال شہید
 اور نہ سے چھوٹ سکے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص خواہش سکے چھوڑے نہیں چھوڑا اور نہ
 کیواسیے سات دفعہ اپنے نفس پر جہاد کرے تو پھر اور زمین ہتھلا ہوگا اور ایک آدمی ہر سال بزرگ
 فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر کے سات برس تک پتھر سے توبہ پھر بھی اسی طرح رہے گا
 ہوگا اور تائب کیواسیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر سخت ہو تو جو چیز اور سکونہ نہ آئید وہ میں نے دیا
 یا دوسرے حرام ہے اسکو کھینچے تاکہ براہ راست پہنچ سکے اور اگر نہ لے اختیار نہ کرے تو ہتھ
 جسکا نام ہے وہ بھی کامل نہ ہوگی صرف یہ ہوگا کہ کچھ گناہوں سے توبہ کر لے گا نہ شراب اور نہ زنا اور
 غصہ سے توبہ کر لی لیکن یہ طلاق توبہ نہیں بلکہ ایسی توبہ کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ درست نہیں
 اور بعض کہتے ہیں کہ درست ہے اور درست کا انداز اس کے کہ عمل سے کتنی توبہ کی جائے یہ سب نہیں
 فرق سے پوچھتے ہیں کہ تم جو بدست کہتے ہو اس سے اگر تمہاری یہ غرض ہے کہ آدمی اگر تائب
 گناہوں کو چھوڑے تو اس کے لینے غنیمت نہیں بلکہ چھوڑنا اور نہ چھوڑنا دونوں کیسا نہیں توبہ
 تمہاری صریح غلطی ہے اسلئے کہ ہم جانتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت عذاب کی کثرت کا باعث ہے اور آدمی کی
 کمی عذاب کا ہے اور جو درست بتلاتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ غرض ہے
 کہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا موجب ایسے قبول کا ہے جس سے آدمی نجات اور نجات کے دے کہ
 پہنچ جاوے تو یہ بھی غلطی ہے کیونکہ نجات اور نجات موجب طلب گناہوں کے چھوڑنے سے
 حاصل ہوتی ہے اور غنیہ اسرار غنیہ لہی میں ہم کلام نہیں کرتے مگر ظاہر کے اعتبار سے تو یہ
 یہی ہے اب اگر فرق اول یوں کہے کہ ہماری عرض اور سستی سے یہ ہے کہ توبہ نہ امت کا نام
 اور گناہ پر جو آدمی مذمت کرتا ہے اسی جہت سے کہ تائب کہ آدمین نافرمانی خدا تعالیٰ کی
 ہے مثلاً چوری پر چوری ہونے کی جہت سے نہ امت نہیں کہ تائب کہ اسوجہ سے کہ نصیحت
 الہی کا سبب ہے جب علت مذمت خدا کی نافرمانی شہر سے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ چوری پر
 مذمت کرے اور نہ پرنہ کرے کیونکہ دونوں تین خدا کی نافرمانی موجود ہے تو مذمت جیسا
 ایک پر چاہیے ویسا ہی دوسرے پر چاہیے مثلاً جو شخص اپنے بیٹے کی تلوار سے قتل ہو جائے
 در در گناہ چھری سے قتل ہونے پر بھی اسکو ضرر و درد ہوگا اسلئے کہ وہ نہ صرف محبوب کے
 جانے کا ہے وہ تلوار سے ضائع ہو گیا اور چھری سے قتل ہو گیا اسلئے کہ چھری سے قتل
 اپنے محبوب سے جاتے نہ ہونے کا درد ہو تا ہے اور نافرمانی سے محبوب جاتا رہا ہے توبہ کوئی

تو فرمائی ہے سب پروردگار چاہیے ایک پروردگار ایک پروردگار کیا معنی اس لیے کہ نہایت
 اوستی حالت کا نام ہے جو اس علم کے بعد آتی ہے کہ نافرمانی سے محبوب ہاتھ سے نکل جاتا ہے
 توبہ نکلنے نہیں کہ بعض گناہوں پر توبہ نہایت ہوا اور بعض پر نہوا اور اگر یہ ممکن ہو تو ہکا بھی
 قائل ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص یوں توبہ کرے کہ دو شکون میں سے ایک شکے کی شراب سے توبہ
 کرنا ہوں نہ دوسرے کی توبہ توبہ درست ہوا اور اگر یہ بات محال ہے اسوجہ سے کہ نافرمانی اور شکون
 شکون کی شراب میں ایک ہی ہے اور شکے صرف طرف ہیں اور شکے جابہوئے سے حکم خدا
 نہیں ہو سکتا اس لیے جو یہی زنا وغیرہ گناہ اسباب نافرمانی خدا کے ہیں اور مخالفت اس کے
 شریک ہے تو ہم جو توبہ کو نادرست توہین اور شکے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تائبوں کے لیے
 جس توبہ کا وعدہ کیا ہے وہ رتبہ بہت بڑا مست نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے توبہ کے لیے
 کہ ایک پروردگار ہوا اور ایک پروردگار توبہ کا حاصل ہونا نہایت کے بعد ایسا ہے جیسا احوال توبہ
 کے بعد ملک حاصل ہوتی ہے اور جیسا کہ احوال توبہ قبول تمام نہیں ہوتا تو معاملہ بھی نادرست ہوتا ہے
 یعنی جو توبہ ملک کا اوپر تر توبہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا اس لیے جب تک اس توبہ سے
 شوگی کہ گناہ باعث نافرمانی ہیں تب تک وہ کافر تو بھی نہایت ہونگی اور گناہ ہونا نافرمانی
 الہی ہونا سبب عسی کو شامل ہے کسی شخص میں نہیں اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ ترک امر نہایت ہیں
 فرق ہے صرف چھوڑنے کا کفر توبہ ہے کہ جس چیز کو چھوڑ دیا اور سیک کا عذاب منقطع ہو جائے گا
 اور نہایت کافر یہ ہے کہ پہلے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے مثلاً اگر چوری چھوڑ دیا تو جس چوری
 چھوڑ دیا اور سیک کا عذاب بھی اوسکو نہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ پہلے جو چوری کی تھی اس چھوڑنے سے
 وہ بھی محو ہو جائے بلکہ اوسکے محو ہونے کی واسطے نہایت ضرور ہے توبہ تفریق البتہ سبب ہے
 اور اس بات کو چاہیے ہے کہ منصف آدمی اپنی تفصیل بیان کرے جس سے صاف مطلب معلوم
 اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بعض گناہوں سے توبہ کرنے کی تین صورتیں ہیں یا تو صرف گناہ کیسے ہو
 صغیرہ سے نہوا یا صغیرہ سے ہوا اور کبیرہ سے نہوا یا بعض کبیرہ سے ہوا اور بعض سے نہوا موت اجل
 ممکن ہے اس طرح کہ توبہ کرنے والا جانے کہ گناہ کبیرہ خدا کے نزدیک پڑے ہوئے ہیں
 اور اوستی اور سکا غصہ جلد ہوتا ہے اور صغیرہ پر غصہ جلد راہ پاتا ہے توبہ ہوتا ہے کہ وہ شخص
 بڑے گناہوں سے توبہ کرے اور ان میں پرناوم ہو جیسے کوئی بادشاہ کی حرم کے ساتھ
 پہنچے قصور کرے اور اس کے جانور کو بھی مثلاً مارے تو اسکو حرم پرستی کا خوف یاد ہوگا

جاہل کے مارنے کو حقیر جانیکا اور جتنا بڑا گناہ ہو تا ہے اور جب قدر اس کے باب میں ظہای تعالیٰ سے
دور کرنے کا حق قائل زیادہ ہو تا ہے اور یہ قدر عداوت زیادہ ہوتی ہے اور شرع میں ایسا بڑا مکمل
پہلے زانوں میں تائب بہت گزرے ہیں حالانکہ کوئی اور نہیں سمجھتا اس سے معلوم ہوا کہ توبہ
کے لیے عداوت ضرور نہیں اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی طبیب بیمار کو شہادت دے تو زیادہ ڈراؤ سے
اور شکر سے کم دوا دے اور یہی طرح شکار کا بیان کرے جس سے مرنے کو معلوم ہو کہ بعض قریب
کچھ بھی ضرور نہیں کرتی تو بیمار کو طبیب کے کئے سے شہادت دے تو توبہ کرے گا کہ شکر سے نہیں کرے گا اور
اگر شہادت کے غلبہ میں دونوں کو کھالیکا تو نہایت شہد کھائے پر کچھ شکر پہنچے گا بگاڑ میں
کہ اس صورت کا پایا جانا محال نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ بعض کبیروں سے توبہ کرے اور
بعض سے نہ کرے یہ بھی ممکن ہے کیونکہ آدمی کے عقائد میں یہ بات ہوتی ہے کہ بعض کبیروں سے
بعض کے شدید اور سخت ہیں مثلاً کوئی شخص قتل و غارت اور ظلم اور لوگوں کے حق و بائ
سے توبہ کرے اس خیال سے کہ حقوق عباد ہرگز فرو گذاشت نہوں گے اور جو حقوق صورت اسی
کے ہیں اور غیر عظمیٰ تکنا ہے غرض کہ جیسا کبیر اور ضعیف و بین فرق تھا اور اس لحاظ سے صورت
اول ممکن ہوتی تھی ویسا ہی گناہ کبیرہ بھی ایک دوسرے سے شدت میں کم و بیش ہیں اور
اونہیں خود بھی تفاوت متحقق ہے اور ترکب کے عقائد کی رو سے بھی تفاوت ممکن ہے اور
اسی لحاظ سے آدمی کبھی ایسے گناہوں سے بھی توبہ کر لیتا ہے جو تعلق نہ ہونے بلکہ شراب
پینے سے تائب ہونا نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اس بات کا اعتقاد ہو تا ہے کہ شراب سب برائیموں کی
کھنٹی ہے اور اگر اس کے پینے سے عقل لغو ہو جائے گی تو نادم نہ ہوگا کہ شراب کا ترکب
ہو جاوے گا جب قدر شراب خواری کی بڑائی اس کے ذہن میں چمکی اور یہ قدر اس کو خوف پیدا ہو گا
جس سے آگے نہ بڑھے اور گذشتہ پر ندامت کرے تیسری صورت یہ ہے کہ ایک غیر چاہ
صفا سے توبہ کرے مگر کبیرہ پر باوجود جانتے کے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اصرار کرے جاوے
مثلاً کوئی شخص غلبیت سے یا غیر محرم کی طرف دیکھنے سے یا نہ کسی ایسے ہی گناہ سے توبہ
کرے مگر شراب خواری پر مصر ہو تو یہ صورت بھی ممکن ہے اور اس کے امکان کی وجہ یہ ہے
کہ کوئی ایماندار ایسا نہیں جو اپنے گناہوں سے نہ ڈرتا ہو اور اپنے افعال پر نہایت نہ کرتا ہو
کیونکہ تھوڑی ہوتی ہے کسی کو زیادہ لیکن جب قدر گناہ میں اس کو لذت ہوتی ہے اور تھوڑی
بے باعث دل میں رنج نہیں ہوتا بلکہ لذت قوی ہوتی ہے اور خون ضعیف اور خون

اس تحقیق سے وہ قول مذکور بالا جاتا رہا کہ دو شکوں میں سے ایک مشک کی شراب سے تو بہ
 کرنی غیر ممکن ہے اس وجہ سے کہ ان دونوں کا حال شہوت کے باب میں اور رضای تعالیٰ کے
 غضب میں گرفتار کرنے کے باب میں یکساں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی شراب خواری سے
 توبہ کرے اور پند سے نہ کرے اس لیے کہ غضب الہی کے اقتضا کے اعتبار سے ان دونوں میں
 فرق ہے ایک طرح بہت گناہوں سے توبہ کرے اور توبہ سے نہ کرے تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ
 کثرت گناہوں کو کثرت عقوبت میں تاثیر ملتی ہے تو خوفِ خداوتی عقوبت سے بعض شہوتیں خدا
 کی واسطے چھوڑ دیتا ہے اور جس خواہش میں اس خوف کا کچھ اثر نہیں پڑتا اور سکون نہیں چھوڑتا
 جیسے کسی بیمار کو طبیعت میوے کی حاجت کر دے تو وہ کم کھانے پر توجہ دے کر توبہ کرتا ہے
 اور زیادہ پر جرات نہیں کرتا زیادتی طبیعت کے بوجب چھوڑ دیتا ہے اور کم کو توبہ نہیں
 مضر نہیں جاتا اس واسطے اور سکون نہیں چھوڑتا۔ حال اس سے یہ ہوا کہ یہ بات غیر ممکن ہے کہ آدمی ایک
 چیز سے تو توبہ کرے اور اس کے مثل سے توبہ نہ کرے بلکہ ضرور ہے کہ جس سے توبہ کی وجہ مختل
 اس کے جس سے توبہ نہیں کی خواہ مخالفت باعتبار شدت کے ہو یا باعتبار غلبہ شہوت کے اور یہ
 یہ فرق توبہ کرنے والے کے اقتضائیں موجود ہو جاتا ہے تو اس کے بوجب اس کا حال بھی خوفِ خدا
 اور بہترین مختلف ہوتا ہے اور اسی سے ترک گنہہ کا حال بھی مختلف ہوتا ہے پس توبہ کرنے والا
 اگر گناہ گذشتہ پر نادم ہو اور غم ترک گناہ سے تو ان لوگوں میں ملجا دیکھا جائیگا گناہ گذشتہ
 کو اس نے طاعت الہی سب و امر و نواہی میں کی ہو۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ اگر کوئی نادم ہو پہلے
 نامردی سے زنا کرے اور حالت نامردی میں اس سے توبہ کرے تو اس کی توبہ درست ہوگی یا نہیں
 تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز نہ ہوگی اس لیے کہ توبہ اس مذمت کا نام ہے جس سے غم ترک گناہ
 افعال کا پیدا ہو جنکے کرنے کی آدمی کو قدرت ہے اور جس پر قدرت ہی نہیں وہ خود بخود
 جاتے رہے کچھ اسکے چھوڑنے سے نہیں گئے لیکن ایک بات ہے کہ اگر بعد نامردی کے اس کو
 اپنے زنا کے ضرر کی کیفیت اچھی طرح ہوئی اور اس بہت سے ایسی حسرت و اندر شدت ہوئی
 ہوئی کہ اگر بالفرض اس کو شہوت باقی بھی ہوئی تو اس میں بہت سے جاتی رہتی یا مغلوب ہو جاتی تو
 ایسی صورتیں تو توقع کرنا کہ اس کا قصد معاف ہو جائے اور یہ مذمت اور کفارہ ہو جاوے کیونکہ
 اس میں تو کچھ خلاف نہیں کہ اگر پہلے نامردی کے توبہ کر لیتا اور توبہ کے بعد جاتا تو نامردی سے
 ہوتا گوا و سپر کوئی ایسی حالت طاری نہیں ہوتی جس میں حیا و شہوت ہوتا اور قضا شہوت ہو

سلمان میری موت لگاؤ سکو تا نسب اسی فطر سے کہتے ہیں کہ اوسکی مذمت ایسے درجہ کو پہنچ
 گئی ہے کہ اگر بالفرض قصدرنا ظاہر بھی ہوتا تو مذمت کے سبب اس سے باز رہتا اس سے
 معلوم ہوا کہ نامزد کے حق میں مذمت کا اس وجہ سے کو پہنچنا محال تو نہیں مگر یہ کہ اوسکو اپنے
 نفس کی حال معلوم نہیں اس لیے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش نہیں کرتا وہ اپنے نفس کو اپنے
 خون سے اوسکے ترک پر قادر فرض کرتا ہے حالانکہ خدا اسی تعالیٰ اوسکے دل کا حال اور
 مقدار مذمت کو خوب جانتا ہے شاید اوسکی توبہ قبول کرے اور ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے
 کہ قبول فرمائے۔ اور حال اس سے یہ کہ گناہ کی تاریکی دل سے دور ہونے کے لیے
 وہ یا شین چاہتا ہے اور دل خواہش مذمت سے ترک نہ دے یہاں تک کہ توبہ کو مجاہدے کی ضرورت
 اور ضرورت غرض میں دل شہوت کی بہت سے مجاہدہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر مذمت
 اتنی قوی ہو کہ بدون مجاہدہ سے گناہ کی ظلمت دور کر دے تو کچھ محال نہیں اور اگر ایسا
 تو اسکا قائل ہونا چاہیے کہ نائب کی توبہ جب قبول ہوتی ہے جب بعد توبہ کے کچھ دنوں
 زمرہ سے اور اون دنوں میں چند بار میں اس تصور کی تمنا میں اپنے نفس پر مجاہدہ کرے
 الا ظاہر شرعاً کی توبہ شرط مفہوم نہیں ہوتی۔ اب اگر وقتاً نائب فرض کیے جاویں چاہیں
 ایک کو تو میل گناہ کی طرف نہیں رہا اور ایک کو خواہش ہے مگر وہ نفس پر مجاہدہ کرے
 اوسکو کہتا ہوں تو اس کے ایک دوسرے کی فضیلت میں علما کا اختلاف ہے احمد بن ابی انوار علی
 ابو سلیمان دارانی کے ہمراہی تو مجاہدہ کو افضل بتلاتے ہیں سوچو سے کہ اوسکو توبہ کے ساتھ
 مجاہدہ کی زیادتی ہے اور علمای بصرہ اول شخص کو افضل بتلاتے ہیں اس فہرست کے وہ
 اگر توبہ پسند تھی بھی کرے تو سلامتی کی طرف قریب ہے نسبت مجاہدہ کے کہ اوس میں مجاہدہ
 کی ایک سنج لگی ہوئی ہے اور ان دونوں فرق کے قول میں کچھ ایک اتنی ہے مگر
 نفس الامر اچھی طرح کسی میں بھی نہیں اور اس باب میں تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کا میل گناہ
 کی طرف نہیں رہا اوسکی وجہ میں ہیں ایک توبہ کہ نفس شہوت کے تصور سے میل نہ کرے
 تب توبہ ایسے شخص سے مجاہدہ ہی افضل ہے کیونکہ گناہ کو مجاہدہ سے چھوڑنا اس بات کی
 دلیل ہے کہ یہ شخص برابر دست ہے اور اسکا دین شہوت پر غالب ہے تو ظاہر ہے کہ اوسکا
 یقین بھی قوی ہوگا اور دین بھی اور دین کے قوی ہونے سے ہماری غرض اولادہ کا
 قوی ہونا ہے جو یقین کے اشارے سے پیدا ہوتا ہے اور اس شہوت کی تین گئی کرتا ہے

جو شیاطین کے اشارے سے پیدا ہوتی ہے غرض کہ مجاہد سے دین و یقین کی قوت
بہت کم ہوتی ہو باقی رہی یہ بات کہ بے خواہش والا سلامتی کی طرف زیادہ قریب ہے
اس لیے کہ اگر قوبہ میں سستی کرے تو گناہ نکیر کیا تو یہ درست ہے مگر فضل کا لفظ استعمال کرنا
اس مقام میں صحیح نہیں بلکہ ایسا ہے جیسا کوئی کہے کہ نامر و فضل ہے مریض سے اس لیے کہ نامر
شہوت کے خطر سے مامون ہے اور اگر کا فضل ہے بالغ سے ہو جس سے کہ وہ اسلم ہے اور
مضامی اوس بادشاہ سے فضل ہے جو اپنے دشمنوں کی استیصال کرتا ہے اس لیے کہ انفس کا
کوئی دشمن ہی نہیں اور بادشاہ کو یہ خطرہ وجود ہے کہ اگر آپ چند بار غالب ہوگا تو ایک بار
مغلوب بھی ہوگا اس طرح کی باتیں ایسے شخص کیا کرتے ہیں جو سب سے سانسے ہوں و ظاہر
پر اپنی نظر رکھتے ہوں اور یہ نہ جانتے ہوں کہ غرت اور برتری خطرے کی جگہوں میں ہے
حاصل ہوتی ہے ہر جا کہ گلت استخارست خود شہوت ہے بلکہ ان لوگوں کا قول ایسا ہے
جیسا کوئی کہے کہ جس شکاری کے پاس گھوڑا اور کتا ہو وہ فن شکاری میں افضل ہے اور
شخص کی نسبت جس کے پاس یہ دونوں ہوں اس لیے کہ گھوڑا اور کتا کو یہ خطرہ وجود ہے
کہ گھوڑا شربت کر کے کو میں پٹک دے اور ہاتھ پاؤں توڑ دے اور کتا شربت کر کے
کو میں کاٹ کھائے حالانکہ یہ بات غلط ہے صحیح یہی ہے کہ گھوڑے اور کتے والا جب بدست
ہوگا اور دونوں کو سدھانا جاتا ہوگا وہ سب میں دوسرے سے اعلیٰ ہوگا اور شکار ملنا
اسکو زیادہ ہوگا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ نہ نایل گناہ کا اس وجہ سے کہ یقین قوی ہو گیا ہو
اور اول مجاہد سچا کر کے شہوت کا استیصال کر دیا ہو یہاں تک شہوت کے ادب کے
محکوم ہو گئی ہو اور بدون اشارہ دین کے ہر چاں میں نہ آتی ہو اور غلبہ دین کے غایت
ساکم ہو گئی ہو تو ایسا شخص البتہ اس کی نسبت اچھا ہے جسکو میجان شہوت کا رنج پہنچا رہا
اور یہ جو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو مجاہد سے کی زیادتی ہے تو انکو مقصود مجاہد کی خبر نہیں
ورنہ ایسا نہ کہتے اصل یہ ہے کہ مجاہد خود مقصود نہیں بلکہ اوس سے دشمن کا اپنے آپ سے
علیحدہ کرنا منظور ہے تاکہ وہ اپنی شہوات کی طرف نہ کھینچ لیا جائے اور اگر کھینچ نہ سکے تو راہ
دین کے چلنے سے نرو کے پس اگر دشمن کو دبایا اور مقصود حاصل ہو گیا تو تھکاری جیبت
اور اگر اوس سے لڑائی جھگڑا قائم ہے تو فتح نہیں ہوتی ابھی دہلی دور ہے مثلاً اگر ایک شخص
دشمن کو کھڑک غلام بنائے اور ایک بھی اپنے دشمن سے لڑتا ہے اور برتری نہایت نہیں جانتا

تو ظاہر ہے کہ اول شخص نہایت علی ہوگا اس طرح اگر ایک شخص کہے اور دیکھو اس کے کو اتنا سدا ہوا
کہ وہ دونوں اپنی اپنی حرکتات ناشائستہ چھوڑ کر اس کے پاس سو رہیں اور دوسرے شخص کو بھی تاہی
میں اپنی مشغول ہو تو ترتیب میں اول شخص بڑھ کر ہوگا۔ اور اس باب میں لوگوں نے غلطی کی
اور نہ تو یہ سمجھ لیا کہ مقصود اصلی صرف مجاہدہ کرنا ہے اور یہ بخانا کہ مجاہدہ صرف ایسے ہے کہ اس
کے عواقب سے نجات ہو جاوے اور بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ مقصود یہ ہے کہ شہوات کی
پیش کشی نہ ہو اور بالکل و مکونابو کر دیا جائے اور اس گمان پر اوں فحش سے اپنے نفس کا امتحان کیا
اور جب یہ بات نہ حال ہوئی تو اس بات پر کہ قائل ہوئے کہ یہ امر محال ہے اور شریعت کو چھوڑ
دیا اور اس بات کا نہ اندیشہ کیا اور شہوات سے اتنا بے چین ہو گیا کہ وہی حال کہ یہ سب بائیں
جہالت اور گمراہی کی ہیں اور اس کی تفریق نہ تھی چلنا لٹ کے باب یا فتنہ نفس میں بھی ہے۔
اس بار کی یہ کہ اگر ایک شخص تو اپنے گناہ کو قبول کیا اور اس کا ذکر نہیں کرتا اور وہ سرگناہ کو
پیش نظر کر رہا ہے اور ہر گناہ سے بچ کر مذمت کی آگ میں جلتا رہتا ہے تو ان دونوں میں
افضل کو کونسا شخص ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس باب میں بھی لوگ مختلف قول کہتے ہیں بعض کا
قول تو یہ ہے کہ تو یہ کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی اپنے گناہ کو پیش نظر رکھے اور بعض یہ کہتے ہیں
کہ تو یہ اس کا نام ہے کہ گناہ کو ناشائستہ خیال کرے اور یہ دونوں قول جیسے نزدیک درست ہیں
مگر دو حالوں میں متعلق ہیں اور صوفیوں کے کلام میں ہمیشہ قصہ رہتا ہے اس واسطے کہ انہوں
ہر ایک کی یہ عادت ہے کہ صرف اپنے نفس کا حال بیان کیا کرتے ہیں دوسرے کے حال سے
ان کو غرض نہیں ہوتی حالانکہ احوال کے اختلاف سے جواب بھی مختلف ہو اگر تہ میں ہر حال کے
اعتبار سے یہ بات صوفیوں کی داخل نقصان ہے کیونکہ اشیا کی اصل حقیقت کو جاننا افضل و علی اور
لیکن اگر ہمت و ارادہ کی نظر سے ان کے قول کو دیکھو تو کمال ہے باین وجہ کہ جب آدمی اپنی
نفس کو دیکھتا رہے تو اس کو دوسرے کے حال سے غرض نہ ہوگی کیونکہ طریق الی اللہ اس کے
حق میں اور اس کا نفس ہے اور منازل میں اس کے نفس کے حالات میں تو اس نظر سے دوسرے کے
حالات جاننے کی کچھ ضرورت نہیں اور بھی بندے کا رہتہ خدا کی طرف سے کھانے سے
ہو تا ہے ایسے کہ اس کی طرف سے بہت ہیں گو بعض نزدیک ہیں اور بعض دور اور اصل ہوتا ہے
میں سب شریک ہیں مگر خدا کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہے اب ہم کہتے ہیں
کہ گناہ کا سامنے رکھنا اور اوپر رو کرنا ہمدی کے حق میں کمال ہے ایسے کہ اگر ہمدی گناہ کو

بھول جاوے گا تو اس کو غیب ہو کر نہ ہوگی اور سوچو جس سے اس کا ارادہ بھی قوی ہوگا اور شوق زیادہ
 ہوگا اور پھر گناہ کو یاد کرے گا تو اس کا خوف و اندوہ اس بات کا تحقیق ہوگا کہ پھر وہی حرکت
 نہ کرے نہ کرے نہ کرے یا دیکھنا گناہ کا بدی غافل کی نسبت غفلت کمال ہے اور سالک طریق کے لیے
 نقصان ہے اس لیے کہ یاد کرنا بھی ایک شغل مانع راہ چلنے کا ہے سالک طریق کو سوار راہ چلنے کے
 اور طرف و میان ہی سچا ہے شغل مشہور ہے کہ راہ بے کاٹے نہیں کہتی اگر سالک کی نظروں میں
 پہونچنے کے آثار معلوم ہوں اور انوار معرفت اور غیب کی چمک منکشف ہو جاوے تو او میں توفیق
 ہو جاوے گا اور پھر اس کو یہ گنجائش ہوگی کہ اپنے پہلے حالات پر التفات کرے یہ درجہ کمال کا ہے
 بلکہ اگر کوئی مسافر اپنے راستے میں نہراپے کہ جس کا پل پہلے سے توڑ ڈالا اور پھر پارا توڑ کر دیا
 ہوتا ہے چیران پر نشان ہے اور کیونکہ سے پارا توڑ کر نہر کے کنارے بٹھیکر رہنا شروع کرے
 کہ ہمارے ہنس میں نے اس کا پل کیون توڑا تھا تو اس نے اس سے اور زیادہ ہرج ہوگا اور توبہ میں
 جو وقت ہوئی اس سے یہ ہرج علاوہ ہے ہاں اگر پارا توڑنے کے وقت سفر کا وقت نہ ہو
 مثلاً رات کا وقت ہو کہ او میں نہیں چل سکتا یا راستے میں اور بہت سی نہریں ہوں جن کا پار
 ہونے میں ات کو خطرہ ہو تو اس وقت اگر رات کو نہر کے کنارے بٹھیکر غریب المودہ و مال
 و گریہ و زاری مل توڑنے کے لیے کرے تاکہ پھر وہی حرکت گہی عمل میں آوے تو کیا مضائقہ ہے
 لیکن اگر اس کو ایک ہی خرابی میں اس قدر تنبہ ہو گیا ہو جس سے اس کو اعتماد ہو کہ پھر وہی حرکت
 نہ کرے گا تو ایسے شخص کے حق میں راہ کا چلنا ہی بہتر ہے اس بات سے کہ پل کے توڑنے کو یاد کر کے
 روتا ہے اور وہاں ہی ہوتا ہے اور یہ بات وہی شخص جانتا ہے جو طریق اور قصد اور عائق اور
 چلنے کے طور کو جانتا ہو اور ان امور کو ہم نے اشارۃ باب علم میں اور جلد الثانی بیان کیا ہے
 بلکہ ہمارے غمیدے میں تو دوام توبہ کی شرط یہ ہے کہ آدمی آخرت کی دولت کو بہت چاہتا
 ہے تاکہ رغبت آخرت اور زیادہ ہو لیکن اگر جوان آدمی ہو تو ایسی چیزیں ہیں جن کا نظیر دنیا
 میں موجود ہو مثلاً حورو و قصورین بہت فکر نہ کیا کرے کیونکہ اس فکر سے کبھی رغبت مجازی
 حورو و قصور کی پیدا ہو جاتی ہے حقیقی کی طرف نہیں مہتی مناسب ہے کہ صرف نکالیت دیا
 اسی کیا کرے جس کا نظیر دنیا میں نہیں اس طرح گناہ کا یاد کرنا بھی کبھی محرم شہوت ہوتا ہے
 اور بدی کو اس سے نقصان ہوتا ہے اس لیے کہ بھول جانا گناہ کا بدی کے حق میں غفلت
 معلوم ہوتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ اس تحقیق کی تصدیق میں توبہ کا بیان وجہ تامل ہو کہ حضرت داؤد

علیہ السلام نے اپنے گناہ پر گریہ و نوہ کیا تھا اسی لیے کہ اپنے نفس کو انبیاء کے نفس پر قیاس کرنا
 بڑی گنہگار تھی یہ کیونکہ انبیاء اپنے اقوال و افعال میں بھی اس سب سے کیلی کرتے ہیں جو انکی امت
 کے حال کے لائق ہو اس نظر سے کہ انکی بعثت صرف امت کے ارشاد کے لیے ہے تو اس
 فعل و قول سے کہ امت دیکھ کر منتفع ہو وہ اونکو کرنا پڑتا ہے گو اس کے وجہ سے وہ اذیت
 دیکھو بعض شیخ ایسے تھے کہ اپنے مرید کو جو ریاضت بتا دیتے اسکو آپ بھی اوس کے قسم
 کرتے تھے گو انکو اوسکی حاجت تھی وہ مجاہدہ اور تادیب نفس سے فارغ تھے مگر انکو کچھ فعل و قول
 تھا کہ مرید کو ریاضت مل ہو جائے اسی بنا پر حدیث شریف میں وارد ہے اما انی لا اکتفی
 و لکنی انشی لا تشدع اور ایک روایت میں ہے کہ انما استغفرا لاسن و اس امر کا سبب
 یہ کہ ناپا چاہیے اسی لیے کہ امت انبیاء کے سایہ و ظل میں ایسی ہوتی ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کے
 ظل و عاطفت میں ہوتا ہے یا جیسے مویشی اپنے چرواہے کے سایہ حمایت میں ہوتا ہے ہاں
 اپنے بچے کو جب بولنا سکھاتا ہے تو جانتے ہی ہو کہ کیسی بی آواز تو لاتا ہے مثلاً استغفر
 صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن بن علی کو جبکہ اونھوں نے چھو بار اسد سے کہا وہ ٹھاکر
 لڑکپن میں اپنے موندہ میں کھدیا ارشاد فرمایا کنج یعنی تہی جہی حالانکہ آپ کی فصاحت و
 بات سے قاصر تھی کہ کوئی اور فقط فصیح چھوڑا ہے کے چھینکے کے لیے فرماتے مگر چونکہ آپ
 جان لیا تھا کہ ہماری گفتگو نہ سمجھیں گے تو فصاحت کو ترک فرما کر انکی ہی تو ملی زبان کر کے
 ارشاد فرمایا۔ اس طرح جو شخص بکری یا کسی پرند کو تعلیم کرتا ہے تو اونکے لیے سبھی یا اور ادا
 مثل ہما تم و پرند کے استعمال کرتا ہے تاکہ اونکے سکھانے میں سہولت ہو۔ اس طرح کے وقایع
 سے غفلت نہ کرنی چاہیے اسی لیے کہ یہ مقام ایسا ہے کہ اون میں عارفوں کے قدم انقباض
 کھاجاتے ہیں غافلین کا تو کیا نہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے کرم و لطافت و حسن توفیق عنایت فرمائے

دوسرا بیانِ و ام تو بہین کو کون کے قسم کا

جہاں چاہیے کہ توبہ کرنے والے توبہ کے باب میں چار طبقہ ہیں اول طبقہ تو یہ ہے کہ گناہگار گناہ سے توبہ کر کے آخر عمر تک وہی پر جہالت جو کچھ پہلے قصور کیا ہے اس کا تدارک کرے اور گناہوں کے دوبارہ کرنے کا خیال بھی ولین نہ لائے سوا اول و آخر شون کے جسے کہ آدمی شریعت بنی ہو کہ عبادت خالی نہیں ہو تا اور کسی گناہ کا خطرہ نہ گذرے پس توبہ پر جہالت نہ اس کا نام اور ایسے ہی مناسب کو کہتے ہیں کہ خیرات میں لگے نکل گیا اور اس میں برائیوں کو بھلائیوں سے بدل لیا

اسی تو بہ کو تو بہ بوضوح کہتے ہیں اور ایسے ہی نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے اسی طرح جاو گیا کہ یہ اوس سے راہی اور وہ اس سے خوش اور ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں اشارہ ہے اس حدیث شریف میں کہ **مَنْ مَاتَ عَلَى الْفَقْرِ وَالْمُسْتَهْزِءَاتِ بَيْنَ يَدَيِ كِسْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلِهِ** اور اگر وہ فقیروں اور مستحقین کے سامنے یہ اشارہ ہے کہ اوپر تو جھکا کر نہ کرے اور کھانچا ہو تو اس طرح اس طبقے کے کئی مراتب ہو سکتے ہیں مثلاً بعض تو ایسے ہونگے کہ جو تو بہ کی اور سوقت اور سکے شہوات معرفت کے قہر میں دب گئیں اب نہ او کو اس کے نفس سے چند ان مزاج ہے نہ سدا کہ راقیت کے لیے اوس سے فراموشی اور بعض ایسے ہونگے کہ شہوات منہج اوس کے نفس سے رہ گیا مگر وہ مجاہدہ نفس اور شہوات میں تاخیر و دیر کرے تا کہ شہوات کے درجات بھی باعتبار کثرت اوقات اور اختلاف مدت و اختلاف نوع کے تفاوت میں اس طرح عمر کی کمی بیشی سے بھی تفاوت ہو جائے مثلاً بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ تو بہ کر کے مر جاتے ہیں ایسوں کے حال پر غصہ ہوتا ہے کہ سلامت چلے گئے اور کچھ فقور تو بہ میں مر جاتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تو بہ کے بعد تون جیتے ہیں اور نفس پر مجاہدہ و جدوجہد کرتے ہیں اور تو بہ پر جیتے ہیں اور بہت سے حسنات بجا لاتے ہیں ایسے لوگوں کا حال اعلیٰ اور افضل ہے جو اسلئے کہ ہر ایک خطا کے ہٹانے کے لیے ایک نیکی ہوتی ہے بلکہ بعض علماء کا تو یہ قول ہے کہ گناہ گار جس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ سب تک مجبور نہیں ہوتا جب تک عاصی دس بار اوس گناہ پر قدرت پا کر خدا کے خوف سے اپنی شہوت نہ توڑے ہر چند یہ شرط لگانے کی دوزخ قیاس ہے الا اگر ایسی صورت ہو تو ہمیں شک نہیں کہ اسکی تاثیر بدیہی ہے پھر بھی مرید کم زور کو چاہیے کہ اس چال چلے یعنی اول شہوات کو مہیاں میں لاوے اور سب اسباب موجود کرے یہاں تک کہ قدرت گناہ کرنے کی بخوبی ہو جاوے پھر طمع کرے کہ میں اس سے محفوظ رہوں تو ایسا ناکرنا چاہیے اسلئے کہ ایسی صورت میں غالب یہی ہو کہ شہوت کی باگ اپنے اختیار سے باہر ہو جاوے اور تو بہ کو توڑ کر گناہ میں مبتلا ہو بلکہ ایسے شخص کے حق میں تو بہ کا طریق یوں مناسب ہے کہ مصیبت کی ابتداء بہت سے گریز کرے جہت کہ گناہ آسان ہو جائے یہاں تک کہ راہ شہوت و سکے نفس پر بالکل بند ہو جاوے اور اس کے ساتھ ہی جتنا ہو سکے شہوت کے تیز کرنے میں کوشش کرے تاکہ اسکی تو بہ محفوظ رہے دوسرا طبقہ ایسا تو بہ والا ہے جو اول غلغات کی بجائے دوسری اور کل گناہ کبیرہ تک پہنچے

تو بہ کیا ہے؟
تو بہ یعنی انسان کی
سکے دل کے جو کچھ
نہ کرنا اور نہ کرنا
تو بہ تو بہ ہے
تو بہ تو بہ ہے
تو بہ تو بہ ہے
تو بہ تو بہ ہے

اتفاقاً ہو جائے پس ایسے کو مایوس کرنا چاہیے ورنہ ظاہر ہوگا کہ فقیہ اور طبیب یہ ہیں
 دین کا فقیہ اسے کہتے ہیں جو خلق کو اسوجہ سے کہ اسے لغزشیں ہوتی ہیں اور گناہ کرتے
 رہتے ہیں و نیز سعادت پر پہنچنے سے مایوس کرے دیکھو حدیث شریف میں ہے اگر کسی
 کل بنی آدم خطا فان فی کل خطا لیس الا ان یستغفر اور فرمایا اللہ عزوجل ان یرحمکم
 بخیر صوفی مارت علی اس قصہ یہی گناہوں کے سبب اپنے ایمان کے بھڑکے ہوئے اور
 توبہ اور ندامت سے پھر توبہ لگا رہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ یُؤْتِیْهِمُ
 اللّٰهُ اَمْرًا یَّحْیِیْہُمْ وَ اُولَٰئِكَ مَتَّعْنَا بِالْخُسْنٰۃِ الْمُسْمٰۃِ اٰمِیْنِ یہ وصف بیان کیا کہ جس کے
 بعد ملکی کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ بالکل خطا نہیں کرتے
 تفسیر اعلیٰ یہ ہے کہ توبہ کر کے ایک مدت تک و سپر جا رہے ہیں کسی گناہ کی خواہش نہیں
 غالب ہو جائے اور اسکو قصداً اور ارادۃً کہہ دیجئے اسوجہ سے کہ اس خواہش کے دبانے سے
 عاجز ہے مگر باوجود اسکے طاعات کی بجا آوری ہمیشہ کرتا رہتا ہے اور گناہوں کا بھی باوجود توبہ
 و خواہش کے تارک ہے صرف ایک خواہش یا دو خواہشوں سے محجوب ہے کہ وہ اپنے خالق الہی میں
 تارک رہ جائے کہ اگر خدای تعالیٰ مجھ کو اس شہوت کے روکنے پر بھی قادر کرے تو کیا خیر ہے
 یہ آرزو تو قبل معیت ہو اور بعد سرزد ہونے غلطی کے اوپر نام ہو اور اسے کیا اچھا ہوتا
 جو میں اس کام کو نہ کرتا اور اب میں مجاہدہ نفس پر کر کے اسکو اس شہوت سے روکوں گا اور
 اس غلطی سے توبہ کروں گا مگر اسکا نفس اتنا رہتا ہے اور اچ کل کیا کہ اسے اس طرح سے نفس کو
 وہ نفس سمجھنا چاہیے جسکا نام سولہ ہے اور ایسے لوگ وہ ہیں جنکی شان میں خدای تعالیٰ
 ارشاد فرماتا ہے وَالْخٰیۡرُ فِیۡ اٰخِرِہٖۤ اِنَّہٗ یُؤْتِیۡکُم مِّنۡہٗ حَظًّا مِّمَّا کُنتُمْ تَعْمَلُوۡنَ اَلَا تَعْلَمُوۡنَ
 تو ایسا شخص چونکہ اپنی طاعات پر مداومت رکھتا ہے اور اپنے کردار کو برا جانتا ہے اس
 لحاظ سے توقع ہے کہ خدای تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرمائے مگر بدین لحاظ کہ توبہ میں تاخیر اور غلطی
 کرتا ہے اسکا انجام پر غور ہے کیا معلوم ہے جو موت پہلے ہی توبہ سے آو جائے اور پھر
 خدا کو منظور تھا ویسا ظہور میں آئے یعنی اگر خدای تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسکا تدارک کیا
 اور اس کے غیر نقصان کے لیے قبول توبہ سے سرفراز فرمایا تو وہ شخص عمرہ سابقین میں
 لاحق ہوگا اور اگر خدا بخواستہ بدبختی غالب ہوگی اور شہوت و باغی توبہ خوف سے کہیں
 اوپر خاتمے کے وقت قول ازلی صادق نہ آجائے۔ کیونکہ یہ معمول ہے کہ اگر کسی طالب علم کو

یہی گناہوں کے سبب اپنے ایمان کے بھڑکے ہوئے اور توبہ اور ندامت سے پھر توبہ لگا رہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ یُؤْتِیْهِمُ اللّٰهُ اَمْرًا یَّحْیِیْہُمْ وَ اُولَٰئِكَ مَتَّعْنَا بِالْخُسْنٰۃِ الْمُسْمٰۃِ اٰمِیْنِ یہ وصف بیان کیا کہ جس کے بعد ملکی کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ بالکل خطا نہیں کرتے

ایسی باتوں سے نہ بچا جائے جو اہل تحصیل میں تو اس سے بھی سمجھا جاوے گا کہ اس کی فہمیت
علم نہیں اور اگر اس کے لیے سامان تحصیل کا سبب خاطر خواہ سیر ہو تو دلالت ہے ہوگی کہ ازل میں
اس کا نام عالموں میں لکھا ہوگا۔ یہ حال آخرت کی مساوات حسنات سے اور وہ ان کا عذاب و عاقبت
ایسے متعلق ہیں جیسے مرض و صحت غذا اور دوا سے متعلق ہیں یا حال ہونا فقہ کا جس سے
وہ اس کے مرتبہ اعلیٰ ملتہین کا ہی کے ترک کرنے اور نفس کو ہوشیہ فقہ کا عادی کھینے سے متعلق اور
پس طرح کہ منصب یا سمت اور قضا اور علم میں بڑھنا اسی نفس کی حال ہونا ہے جو مدت تک
فقہ سے کھینے میں لگا رہا ہو اور فقہ ہو گیا ہو اس طرح ملک و ملت اور اس کی دولت و رخصای تعالیٰ کی
نزدیکی سے وہی دل مشرف ہوتا ہے جو مدت تک محنت کر کے پاک و صاف ہوا ہو خدا تعالیٰ
سے اپنی تہذیب و انزال سے اس طرح مقرر فرمائی ہے اور ہوا ہے ارشاد فرمایا و نفیس و ماسوق دھا
فانہما یجئان بہا و تقوا لہما ذلک فہما من ترکہما و فہما من ترکہما پس جب بندہ کسی گناہ میں
مبتلا ہو اور گناہ فقہ اور توبہ او دھار ہو تو یہ علامت رسوائی کی ہے۔ اور ایک حدیث میں
ہو اور وہ ہے کہ بندہ ستر برتن کا عمل اہل جنت کا سا کیا کر لے یہاں تک کہ لوگ اس کو چنتی کہتے
لگتے ہیں اور اوہ میں اور جنت میں صرف کیا ثابت کا فاصلہ رہتا ہے لیکن نوشتہ ازلی
غالب ہوتا ہے پھر وہ شخص جو فیضوں کے سے کام کر لے اسے اور دفع میں جاتا ہے اس سے
معلوم ہو اگر خوف ختمی کا توبہ سے پیشتر ہے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک سانس کی دمی کی عمر گذشتہ
خاتمہ ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی سانس سے موت ملی ہوئی ہو اسے ضرور ہو کہ انفاس کی تھا
کیجا ہے ورنہ ممنوع خیر میں مبتلا ہو جاوے گا اور حسرت دہنی ایسے وقت میں گر گیا جس کو چھ فائدہ ہو
شعر کے غافل زندگی میں کی جتنی ہو سکے | ورنہ وقت نزع تو ارمان ہی لیجا بیگا
چوتھا طبقہ وہ ہے کہ توبہ کر کے چھ روز جاسے پھر گناہ کا یا گناہوں کا مرتکب ہو ہو
اس کے کہ دل میں توبہ کرنے کا خیال ہو یا گناہ کرنے پر انہیں ہو بلکہ غافل دمی کی طرح اتباع شہوات
میں ڈوبا ہے تو ایسا شخص گناہ پر اصرار کرنے والوں کے زمرے میں ہے اور اس کا نفس امارہ
بالسور یعنی بد کیا حکم کرنے والا ہے اور خیرات سے بھاگنے والا ایسے شخص پر خوف انجام کے
براہوں نے کا ہے خدا جانے کیا ہو اگر معاذ اللہ برائی پر خاتمہ ہوا تو ایسا بد جنت ہو گا جس کی
بدبختی کی کچھ انتہا نہیں اور اگر بھلائی پر انجام ہوا یہاں تک کہ توحید پر مرقا تو اس کو تو معذور
کی آگ سے رہائی کی ہوگی گوچھ مدت کے بعد ہو اور یہ بھی محال نہیں کہ خدا تعالیٰ کسی سب

یہاں تک کہ اس کی فہمیت علم نہیں اور اگر اس کے لیے سامان تحصیل کا سبب خاطر خواہ سیر ہو تو دلالت ہے ہوگی کہ ازل میں اس کا نام عالموں میں لکھا ہوگا۔ یہ حال آخرت کی مساوات حسنات سے اور وہ ان کا عذاب و عاقبت ایسے متعلق ہیں جیسے مرض و صحت غذا اور دوا سے متعلق ہیں یا حال ہونا فقہ کا جس سے وہ اس کے مرتبہ اعلیٰ ملتہین کا ہی کے ترک کرنے اور نفس کو ہوشیہ فقہ کا عادی کھینے سے متعلق اور پس طرح کہ منصب یا سمت اور قضا اور علم میں بڑھنا اسی نفس کی حال ہونا ہے جو مدت تک فقہ سے کھینے میں لگا رہا ہو اور فقہ ہو گیا ہو اس طرح ملک و ملت اور اس کی دولت و رخصای تعالیٰ کی نزدیکی سے وہی دل مشرف ہوتا ہے جو مدت تک محنت کر کے پاک و صاف ہوا ہو خدا تعالیٰ سے اپنی تہذیب و انزال سے اس طرح مقرر فرمائی ہے اور ہوا ہے ارشاد فرمایا و نفیس و ماسوق دھا فانہما یجئان بہا و تقوا لہما ذلک فہما من ترکہما و فہما من ترکہما پس جب بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو اور گناہ فقہ اور توبہ او دھار ہو تو یہ علامت رسوائی کی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہو اور وہ ہے کہ بندہ ستر برتن کا عمل اہل جنت کا سا کیا کر لے یہاں تک کہ لوگ اس کو چنتی کہتے لگتے ہیں اور اوہ میں اور جنت میں صرف کیا ثابت کا فاصلہ رہتا ہے لیکن نوشتہ ازلی غالب ہوتا ہے پھر وہ شخص جو فیضوں کے سے کام کر لے اسے اور دفع میں جاتا ہے اس سے معلوم ہو اگر خوف ختمی کا توبہ سے پیشتر ہے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک سانس کی دمی کی عمر گذشتہ خاتمہ ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی سانس سے موت ملی ہوئی ہو اسے ضرور ہو کہ انفاس کی تھا کیجا ہے ورنہ ممنوع خیر میں مبتلا ہو جاوے گا اور حسرت دہنی ایسے وقت میں گر گیا جس کو چھ فائدہ ہو شعر کے غافل زندگی میں کی جتنی ہو سکے | ورنہ وقت نزع تو ارمان ہی لیجا بیگا

یہاں تک کہ اس کی فہمیت علم نہیں اور اگر اس کے لیے سامان تحصیل کا سبب خاطر خواہ سیر ہو تو دلالت ہے ہوگی کہ ازل میں اس کا نام عالموں میں لکھا ہوگا۔ یہ حال آخرت کی مساوات حسنات سے اور وہ ان کا عذاب و عاقبت ایسے متعلق ہیں جیسے مرض و صحت غذا اور دوا سے متعلق ہیں یا حال ہونا فقہ کا جس سے وہ اس کے مرتبہ اعلیٰ ملتہین کا ہی کے ترک کرنے اور نفس کو ہوشیہ فقہ کا عادی کھینے سے متعلق اور پس طرح کہ منصب یا سمت اور قضا اور علم میں بڑھنا اسی نفس کی حال ہونا ہے جو مدت تک فقہ سے کھینے میں لگا رہا ہو اور فقہ ہو گیا ہو اس طرح ملک و ملت اور اس کی دولت و رخصای تعالیٰ کی نزدیکی سے وہی دل مشرف ہوتا ہے جو مدت تک محنت کر کے پاک و صاف ہوا ہو خدا تعالیٰ سے اپنی تہذیب و انزال سے اس طرح مقرر فرمائی ہے اور ہوا ہے ارشاد فرمایا و نفیس و ماسوق دھا فانہما یجئان بہا و تقوا لہما ذلک فہما من ترکہما و فہما من ترکہما پس جب بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو اور گناہ فقہ اور توبہ او دھار ہو تو یہ علامت رسوائی کی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہو اور وہ ہے کہ بندہ ستر برتن کا عمل اہل جنت کا سا کیا کر لے یہاں تک کہ لوگ اس کو چنتی کہتے لگتے ہیں اور اوہ میں اور جنت میں صرف کیا ثابت کا فاصلہ رہتا ہے لیکن نوشتہ ازلی غالب ہوتا ہے پھر وہ شخص جو فیضوں کے سے کام کر لے اسے اور دفع میں جاتا ہے اس سے معلوم ہو اگر خوف ختمی کا توبہ سے پیشتر ہے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک سانس کی دمی کی عمر گذشتہ خاتمہ ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی سانس سے موت ملی ہوئی ہو اسے ضرور ہو کہ انفاس کی تھا کیجا ہے ورنہ ممنوع خیر میں مبتلا ہو جاوے گا اور حسرت دہنی ایسے وقت میں گر گیا جس کو چھ فائدہ ہو شعر کے غافل زندگی میں کی جتنی ہو سکے | ورنہ وقت نزع تو ارمان ہی لیجا بیگا

شخص کے باعث جسکی اوس شخص کو اطلاع ہو اور اسکو معاف فرمائے جیسے کوئی شخص کسی اور کو جانتا ہو
جائے اس نیت سے کہ خزانہ پاسے تو محال نہیں کہ اتفاق سے اوسکو ملتا ہو یا مثلاً کوئی
شخص گھر میں بیٹھتا ہے اس قصد سے کہ علوم بدوین تحصیل کے آجاوین جیسے انبیاء علیہم السلام
حاصل تھے تو یہی محال نہیں خدای تعالیٰ کی قدرت سے ممکن ہے مگر طاعات کے عوض میں
خدا کی مغفرت کا خواہان ہونا تو ایسا ہے جیسا کوئی محنت اور بحث سے عاقل کا خواہان ہونا یا تجارت
کی مشقتیں خشکی و ترسی کی اٹھانے سے مال کا طالب ہو اور باوجود اشکال کی خرابی کے
مغفرت کا طالب ہونا اور اسکا متوقع ہونا ایسا ہے جیسے وہ بے ذوقان میں تجارت کا خوش گذشتہ
اور فرشتوں کی تعلیم سے علم کا سیکھنا کہ ہر چند محال نہیں الا بعد از عقل ہے اور کوشش کر کے
بعد ہی اگر علم حاصل ہو اور باجبر غنی ہو جاوے اور جو نماز روزہ ادا کرے اور اسکی مغفرت ہو جاوے
تب بھی غنیمت ہے کسی بزرگ کا قول ہے کہ آدمی سب محروم ہیں سوائے عالموں اور عاقل
محروم ہیں سوائے عالموں کے اور عامل سب محروم ہیں سوائے مخلصوں کے اور مخلص لوگ
بڑے خطر میں ہیں۔ اور بطرح کہ اگر باب و دانش کے نزدیک یہ شخص خارج از عقل گناہاں
جو اپنا گھر اور جاؤ کر مال ضائع کرے اور اپنے نفس و خاندان کو بھوکھا چھوڑے اس توقع پر کہ
عجب ہے کہ خدای تعالیٰ اپنے فضل سے اس کھنڈر میں زمین کے تلے سے خزاں عنایت فرمائے
گو اس شخص کی یہ توقع خدای تعالیٰ کی قدرت و محال نہیں ہے ایطرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے
فضل سے مغفرت کی توقع کرے اور سجاواری طاعت میں تھوڑا اور گناہوں پر اصرار کرے تاہم
مغفرت کی راہ نہ چلتا ہو تو وہ ارباب دل کے نزدیک بیوقوف اور غافل ہیں پڑا ہوا گھر
اور پڑا تعب بے ناقص عقل کی عقل سے ہے کہ اپنی حماقت کی بات کو خوبی کے پیرائے میں
رواج دیتا ہے یعنی کہتا ہے کہ خدای تعالیٰ کریم ہے اور مجھ ایسے آدمی سے اسکی جنت چھ
تنگ نہیں ہوگی اور میرے گناہ سے اوسکا کچھ ضرر نہیں۔ لیکن باوجود اس قیل کے روپیہ
کی تلاش میں خشکی اور تری کی سخت مشکل سفر اختیار کرتا ہے اور اگر اوس سے کہا جائے کہ
خدای تعالیٰ کریم ہے اوسکے خزانے کے روپے قمار کی حاجت سے قاصر نہیں اور تم بھی
اگر تجارت میں سستی کرو تو تمھارا کیا ضرر ہے ایسے تم گھر میں بیٹھو خدای تعالیٰ تمھاری
جگہ سے روزی و کما جہان سے تم بچاتے ہو پس کہنے والے کو احمق بنا دیا اور اس سے خیر
کر گیا اور کہہ گیا کہ آسمان سے سونا اور چاندی تو نہیں برشتا یہ چیزیں ہاتھ پاؤں کے ہالے سے

اس لیے کہ غار کے باعث سے جاتا رہتا ہے اور کبیر و گناہ نماز سے نہیں مجھوتا چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ الصلوات الخمس تقارات لما بینکما الا الکبائر مہر حال آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کا حساب ہر روز کیا کرے اور اپنی خطاؤں کو جمع کیا کرے اور ان کے دور کرنے میں محنت کرے اتنی ہی حسنت کیا کرے۔ اب اگر یہ کہو کہ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جو شخص گناہ سے استغفار کرے اور اوپر اصرار کرتا جائے وہ گویا خدا ہی تعالیٰ کے ساتھ منہ پڑی کر رہا ہے جس تک کہ اصرار کا عقد وصل ہو گا تب تک استغفار کیسے مفید ہو گا اور بعض اکابر فرماتے تھے کہ میں اپنی زبانی استغفار سے بھی استغفار کرتا ہوں اور بعض کا قول ہے کہ صرف زبان سے استغفار پڑھنا جھوٹوں کی توبہ ہے اور حضرت ابو نعیمہ رحمہ فرمائی ہیں کہ ہمارے استغفار کے لیے بہت سارے استغفار چاہیے اور ایسا نہیں کہ استغفار مراد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ استغفار کی فضیلت میں اخبار بشیروہ اور غیر چنانچہ ذکر یارب و عیالہ اور اذکار میں لکھا گیا اور اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو گی کہ خداوند کریم نے استغفار کا اثر وہی ارشاد فرمایا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لکھنے سے فرمایا جو ارشاد ہو اوما کان اللہ لیدخل بکرم وادنت فی کرم واما کان اللہ معدی ہم وہم کر لیتے تھے اسی جہت سے بعض صحابہ فرمادیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے دو پناہیں تھیں ایک پناہ تو علی کی یعنی موجود باوجود جناب سرور کائنات کا ہم میں نہ رہا اور ایک پناہ بھی باقی ہے یعنی استغفار موجود ہے اگر وہ بھی نہ ہو گیا تو ہم ہلاک ہو جاویں گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جو استغفار کہ جھوٹوں کی توبہ ہے وہ صرف زبانی استغفار ہے اس طرح کہ دل کی شرکت و ہمیں کچھ نہ ہو جیسے عادیہ براہ عفتل کہ دیا کرتے ہیں کہ استغفر اللہ یا جب آگ و فزع کا مایہ سنا تو کہہ دیا کہ ثوب اللہ نہ ہا بدون اسکے کہ رملین کچھ اسکی تاثیر ہو ہمیں صرف بان کی حرکت ہوتی ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا اگر اس کے ساتھ دل سے خدا کی طرف تضرع اور انکسار کرے اور ارادہ صادق اور نیت پختہ اور غیبت کامل سے مغفرت کا سائل ہو تو یہ البتہ ایک حسنہ ہے اور ہمیں لیاقت اس بات کی ہو کہ برائی کو دور کر سکے اور اخبار جو فضائل استغفار میں وارد ہیں ان میں اسی استغفار سے مراد ہے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا اصرار من استغفر لکن عادیہ فی اللہ عن سب عین حق اس حدیث میں استغفار سے استغفار قہری مراد ہے۔ اور توبہ اور استغفار کے بہت سے درجات ہیں اول درجات بھی علیٰ اذ فائدہ نہیں گوار تک نوبت نہ پہنچی ہی بنا پر حضرت سہیل قسری فرماتے ہیں

جہاں استغفار کرنا ہو وہ گناہ کا اصل نہیں گناہ کو دھو دھو میں سبز یا جسد اول باب دوم میں

کہ بندے کو ہر حال میں ضرورت اپنے مالک کی ہوتی ہے تو اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ سب چیزیں میں مالک ہی کی طرف رجوع کرے مثلاً گناہ میں مبتلا ہو تو التماس کرے کہ الہی میرا پروردہ بخش نہ کر اور گناہ کرچکے تو دعا مانگے کہ الہی میری توبہ قبول فرما اور توبہ کے بعد غرض کہ مجھے عہد نصیب کر اور جب کوئی عمدہ کام کرے تو التماس کرے کہ خداوند اس عمل کو قبول کر۔ اور کسی شخص نے اسے پوچھا کہ وہ استغفار کو کتنا ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے آپ نے جواب دیا کہ استغفار کا شروع تو استجاب ہے پھر انابت پھر توبہ استجاب سے اعمال اعضا کے مراد ہیں مثل دو گناہ وہ عا اور انابت سے اعمال قلوب یعنی صدق و ارادت اور خلوص مثلاً توبہ مراد ہیں اور توبہ سے یہ غرض ہے کہ خالق کو چھوڑ کر مالک کی طرف توجہ ہو اور نیت الہی کی ناواقفیت و اس کے شکر گزار نہ ہونے کا تصور جو ایمان میں ہے اور اس سے مغفرت کا خیال ہوتا ہے کہ وہ تصور معاف ہو اور مالک کے پاس اس کا ٹھکانا ہے پھر توبہ کے بعد توفائی اختیار کرنی ہے توبہ پر ثابت رہنا پھر بیان اس کے بعد فکر اس کے بعد معرفت اس کے بعد مونا جات اس کے بعد مضامات اس کے بعد موالات اس کے بعد راز کی گفتگو جسکو خلعت کہتے ہیں یہ نتائج استغفار پر مرتب جمیع ہوتے ہیں اور یہ بات اسی بندے کے دل میں پھرتی ہے جسکی خدا علم ہو اور تو اہم ذکر الہی اور توشہ رضا اور اس کا رفیق توکل ہو ایسے دل کی طاعت خدای تو اسے نظر عنایت سے دیکھ کر اسکو عرش پر اٹھا لیتا ہے اس کا مقام اور عرش کے اوٹھائی ہو الہی کا مقام ایک ہو جاتا ہے اور نیز اسے کسی نے اس حدیث کا حال پوچھا کہ **اَللّٰہُ یُحِبُّ مَنْ حَبِبَ لَہٗ** آپ نے فرمایا کہ حبیب جب ہوتا ہے جب وہ باتیں اور باتیں جانی جاوین جو اس کی بات میں کہ **مَنْ اَتَى الْاَلْبَانَ الْعَالِدَانَ السَّائِلِينَ اَللّٰہَ کَھُوَ اَللّٰہُ اَجَدُّ اَلْاَمْرَ اَلْاَمْرَ** **وَاللّٰہُ یُحِبُّ مَنْ حَبِبَ لَہٗ اَلْحَافِظُونَ** **لَہٗ اَللّٰہُ اَجَدُّ** اور فرمایا کہ حبیب اسکو کہتے ہیں کہ جو چیز اپنے حبیب کو نبی معلوم ہو اس کے گرد نہ پھرسے۔ حاصل یہ ہے کہ توبہ کے ثمرے دو ہیں اول گناہوں کو مٹانا یہاں تک کہ ایسا ہو جاوے کہ گناہ کی یاد نہ رہے نہین اور دوسرا ثمرہ درجات کا ملنا ہے تاکہ حبیب ہو جاوے اور گناہ کے مٹانے کے درجات مختلف ہیں جنہوں اصل گناہ بالکل زائل ہو جاتا ہے اور بعض میں صرف گناہ کی تخفیف ہوتی ہے ان درجات کا اختلاف ہے جسے تلامذہ درجات کے ہوتا ہے حاصل یہ کہ دل سے استغفار کرنا اور جناسات سے تدارک کرنا اگرچہ ابتدائی درجات میں اسرار کے عہد سے کو حل نہیں تاہم فائدہ سے غالی نہیں ہے

توبہ کے بعد معرفت اس کے بعد مونا جات اس کے بعد مضامات اس کے بعد موالات اس کے بعد راز کی گفتگو جسکو خلعت کہتے ہیں یہ نتائج استغفار پر مرتب جمیع ہوتے ہیں اور یہ بات اسی بندے کے دل میں پھرتی ہے جسکی خدا علم ہو اور تو اہم ذکر الہی اور توشہ رضا اور اس کا رفیق توکل ہو ایسے دل کی طاعت خدای تو اسے نظر عنایت سے دیکھ کر اسکو عرش پر اٹھا لیتا ہے اس کا مقام اور عرش کے اوٹھائی ہو الہی کا مقام ایک ہو جاتا ہے اور نیز اسے کسی نے اس حدیث کا حال پوچھا کہ **اَللّٰہُ یُحِبُّ مَنْ حَبِبَ لَہٗ** آپ نے فرمایا کہ حبیب جب ہوتا ہے جب وہ باتیں اور باتیں جانی جاوین جو اس کی بات میں کہ **مَنْ اَتَى الْاَلْبَانَ الْعَالِدَانَ السَّائِلِينَ اَللّٰہَ کَھُوَ اَللّٰہُ اَجَدُّ اَلْاَمْرَ اَلْاَمْرَ** **وَاللّٰہُ یُحِبُّ مَنْ حَبِبَ لَہٗ اَلْحَافِظُونَ** **لَہٗ اَللّٰہُ اَجَدُّ** اور فرمایا کہ حبیب اسکو کہتے ہیں کہ جو چیز اپنے حبیب کو نبی معلوم ہو اس کے گرد نہ پھرسے۔ حاصل یہ ہے کہ توبہ کے ثمرے دو ہیں اول گناہوں کو مٹانا یہاں تک کہ ایسا ہو جاوے کہ گناہ کی یاد نہ رہے نہین اور دوسرا ثمرہ درجات کا ملنا ہے تاکہ حبیب ہو جاوے اور گناہ کے مٹانے کے درجات مختلف ہیں جنہوں اصل گناہ بالکل زائل ہو جاتا ہے اور بعض میں صرف گناہ کی تخفیف ہوتی ہے ان درجات کا اختلاف ہے جسے تلامذہ درجات کے ہوتا ہے حاصل یہ کہ دل سے استغفار کرنا اور جناسات سے تدارک کرنا اگرچہ ابتدائی درجات میں اسرار کے عہد سے کو حل نہیں تاہم فائدہ سے غالی نہیں ہے

علاج اول توبہ کا بیان ہے

ایک نیکو چاہیے کہ ایسے استغفار و حسنات کا وجود و عدم باہر ہے بلکہ ارباب مشاہدہ اور
اہل دل کو قطعاً معلوم ہو گیا ہے کہ قول خداوندی ^{توبہ} یَعْمَلُ مَثَقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا مِّنْ سِتِّ ذُرَرٍ
بیشک سب سے ہر ذرہ خیر میں کچھ توبہ اثر ضرور ہوتا ہے جیسے کانٹے میں ایک قطرہ ایک
چانچل ڈال دے تو پچھلے کچھ جھک جاوے گا اور اگر اسکی کچھ تاثیر نہ ہو تو چاہیے کہ دوسرا چانچل اگر
ڈال دین جب بھی پچھلے اثر نہ ہو اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ چانچل اگر زیادہ بھی اور سینوں اور حجابوں
تسب بھی پلے نہ جھکے حالانکہ یہ قطعاً محال ہے یہی حال حسنات اور ذرات خیر کا ہے کہ اون سے بھی نیران
انحال میں پلے حسنات پر ضرور ہی اثر ہوتا ہے اور بہت سی ہموکریات کا پالنے کے متقابل میں
اور کھجنا ہے پس وحی کو چاہیے کہ کسی حال میں توبہ یعنی خیر کو اور ذرہ بھر طاعت کو توبہ جان کر
فرز گشت نہ کرے اور نہ کسی لونی گناہ کو قلیل سمجھ کر اور سکا ترک ہو جیسے کہ فی سب و قوت
عورت کا تنے کے لیے بھانہ کرے کہ میں ایک گھڑی میں صرف ایک ڈورا کا کتہتی ہوں
ایک ہانگے سے کونسا مال جمع ہو جاوے گا یا کیا کپڑا تیار ہوگا اور اس حق کو یہ معلوم نہیں کہ دنیا
جتنے کپڑے ہیں سب ایک ایک تار ہی سے بنے ہیں اور تمام دنیا خود بھی باوجود اتنی بڑی
ذرات ہی سے بنی ہے غرض کہ تضرع اور استغفار دل سے کرنا ایک ایسی نیکی ہے جو خدا کو زیادہ
پہر کر شائع نہیں ہوتی بلکہ یہ توبہ قول ہے کہ صرف زبان ہی سے استغفار کرنا بھی حسنہ نہیں ہے
کیونکہ زبان کو غفلت کے ساتھ استغفار کے لیے بلانا اس سے تو بہتر ہے کہ وہ سبقت میں کسی
مسلمان کی غیبت یا کلام فضول کے لیے حرکت دے اور چپے کی نسبت بھی بہتر ہے کہ
عمل قلبی کی نسبت ناقص ہے مگر زبان کے سکوت اور لغو بات سے بہر صورت افضل ہے چنانچہ
بعض مریدین نے ابو مرشد ابو عثمان مغربی سے عرض کیا کہ میری زبان بعض اوقات ذکر و قرآن پر
باری ہو جاتی ہے حالانکہ میرا دل غافل ہوتا ہے اور مفلحوں نے فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ
اوسنے تمھارے ایک عہد کو خیر میں لگایا اور ذکر کا عادی بنایا اور شہر میں نہ لگایا نہ فضول کا
عادی فرمایا۔ اور بیشک ان حضرت کا قول درست ہے اس لیے کہ اعضا کو اگر خیر کی عادت
مثل امور طیبی ہو جاتی ہے تو موجب بہت سے گناہوں کے دفع کی ہوا کرتی ہے مثلاً ایک شخص
استغفار کا عادی ہے وہ جب کسی سے کوئی جھوٹ بات سنے گا فوراً کہہ بیٹھے گا استغفار
اور جسکی عادت لغو گوئی کی ہوگی وہ جلدی سے یہی کہے گا کہ تم بڑے بیوقوف ہو یا کیسا بڑا
جھوٹ بیٹھا رہے یا ایک شخص عادی نونہا بندہ نہ کہنے کا ہے وہ جب کسی شر کی شرارت کے

افضل اس نے کا عادت کے طور پر کہد چکا کہ نعوذ بانعم منہ الا اگر فضول لغو کا عادی ہوگا تو کو کو کا
 خدا او سپر لعنت کرے ایمین ایک کلمہ کہنے میں گناہ کا ہوگا اور دوسرا کہنے میں بچا رہے گا
 اور بچاؤ کی صورت زبان کے عادی نہیں ہو سکتا کا اثر ہے اور بچاؤ معافی اس بات کے ہے
 ان شاء اللہ لا یضیع احسن ان محسنین اور اس بات کے دان لکھ حسنہ یضاعفھا
 وین من اللہ انکرا عفا تو دیکھنا چاہیے کہ صورت مذکورہ بالا میں کس طرح پر حسنہ کو وچین کیا
 یعنی غفلت میں اتفقہ پڑھنا زبان کی عادت کرے یہاں تک کہ اس عادت کے باعث
 گناہ کے شر کو دفع کیا کہ عیبت اور لعن اور فضول سے روک دیا یہ زیادتی تو دنیا میں اس کی
 طاعت کی ہے اور آخرت کی بڑھوتری کا تو کچھ سمجھنا بھی نہیں یہ حال وہی کو نہیں چاہتا
 کہ طاعات میں صرف وقاات کا لحاظ کر کے ان کی رغبت کم کرنے کیلئے کہ ایک کلمہ یا لفظ
 کہ شیطان اس سے مخالفت کھائے والوں کو دوم دیا کرتا ہے ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم اس بات سے
 کہ خفیہ اسرار و رازوں کو چھپاتے ہو زبان سے نہ کرنا اور دل کا غافل نہ رہنا غرض یہاں تک
 اس کمر کے باعث خلق کی تین قسمیں ہو گئیں ایک تو وہ جنہوں نے اپنی جان پر نظر کیا اور ایک
 خیرات میں گم ہو گئے والی اور ایک میانہ رو جو سبقت خیرات میں کرتے ہیں وہ تو شیطان
 جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تو بہت درست کہتا ہے مگر اس کلمہ حق سے مطلب تیرا باطل ہے
 ہم تم کو دوبارہ تیار کرنے اور دو طور سے تجھے دلیل بنا دیں گے اسکے بعد حرکت زبان کے ساتھ حرکت
 دل بھی شامل کر لیتے ہیں اور ان کی مثال اس میں ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شیطان کے
 زخم کا علاج کرے اور او سپر تک چھڑک دے اور ظالم اپنے نفس کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو
 واقعہ و حقیقہ سمجھ کر جو کہ اخلاص قلبی سے عاجز ہوتے ہیں تو زبان کی عادت بھی نہ کر سکتے
 چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں پر شیطان کی بن پڑتی ہے اور کمال درجے کی موافقت ہو جاتی ہے
 بلکہ گت روبرو شغال و دونوں ایک سے ہو جاتے ہیں اور یہاں رو وہ ہے جو شیطان کے
 بر خلاف اپنے دل کو عمل میں شریک تو نہیں کر سکتا الا یہ جانتا ہے کہ صرف ذکر لسانی بہ نسبت
 قلبی کے ناقص ہوتا ہے مگر پھر بھی سکوت و لغو کوئی کمی نسبت کر نہیں ہے اس خیال سے حرکت
 زبانی نہ چھوڑے اور خدا سے دعا کرے کہ جیسی میری زبان کو عادت خیر زالی ہے ایسا ہی
 بھی شریک و سکا فرمائے اور ایمین سے اول شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جو لاش
 اپنے کام کو بڑا سمجھ کر مہر بن جاوے اور دوسرے کی مثال یہ ہے کہ جولاہہ اپنا پیشہ بڑا جانکر

یہاں تک کہ اس عادت کے باعث گناہ کے شر کو دفع کیا کہ عیبت اور لعن اور فضول سے روک دیا یہ زیادتی تو دنیا میں اس کی طاعت کی ہے اور آخرت کی بڑھوتری کا تو کچھ سمجھنا بھی نہیں یہ حال وہی کو نہیں چاہتا کہ طاعات میں صرف وقاات کا لحاظ کر کے ان کی رغبت کم کرنے کیلئے کہ ایک کلمہ یا لفظ کہ شیطان اس سے مخالفت کھائے والوں کو دوم دیا کرتا ہے ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم اس بات سے کہ خفیہ اسرار و رازوں کو چھپاتے ہو زبان سے نہ کرنا اور دل کا غافل نہ رہنا غرض یہاں تک اس کمر کے باعث خلق کی تین قسمیں ہو گئیں ایک تو وہ جنہوں نے اپنی جان پر نظر کیا اور ایک خیرات میں گم ہو گئے والی اور ایک میانہ رو جو سبقت خیرات میں کرتے ہیں وہ تو شیطان جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تو بہت درست کہتا ہے مگر اس کلمہ حق سے مطلب تیرا باطل ہے ہم تم کو دوبارہ تیار کرنے اور دو طور سے تجھے دلیل بنا دیں گے اسکے بعد حرکت زبان کے ساتھ حرکت دل بھی شامل کر لیتے ہیں اور ان کی مثال اس میں ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شیطان کے زخم کا علاج کرے اور او سپر تک چھڑک دے اور ظالم اپنے نفس کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو واقعہ و حقیقہ سمجھ کر جو کہ اخلاص قلبی سے عاجز ہوتے ہیں تو زبان کی عادت بھی نہ کر سکتے چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں پر شیطان کی بن پڑتی ہے اور کمال درجے کی موافقت ہو جاتی ہے بلکہ گت روبرو شغال و دونوں ایک سے ہو جاتے ہیں اور یہاں رو وہ ہے جو شیطان کے بر خلاف اپنے دل کو عمل میں شریک تو نہیں کر سکتا الا یہ جانتا ہے کہ صرف ذکر لسانی بہ نسبت قلبی کے ناقص ہوتا ہے مگر پھر بھی سکوت و لغو کوئی کمی نسبت کر نہیں ہے اس خیال سے حرکت زبانی نہ چھوڑے اور خدا سے دعا کرے کہ جیسی میری زبان کو عادت خیر زالی ہے ایسا ہی بھی شریک و سکا فرمائے اور ایمین سے اول شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جو لاش اپنے کام کو بڑا سمجھ کر مہر بن جاوے اور دوسرے کی مثال یہ ہے کہ جولاہہ اپنا پیشہ بڑا جانکر

حال

حلال خود کا کام کرنے لگے اور میانہ رو کی مثال یہ ہے کہ پیشہ نورانی والا جو کتا بیت میں بیٹھا ہو
یہ کہہ کر میں اس پیشہ کی خدمت کا منکر نہیں ہوں الا بہ نسبت کتابت کے پیرا ہے نسبت
یا خانہ او ٹھکانے کے برائین اور چونکہ میں کتابت سے عاجز ہوں ایسے اپنا پیشہ کیون
چھوڑ دوں۔ اس پر ہم کہتے ہیں کہ قول حضرت رابعہ عدویہ کا یعنی ہماری استغفار کے لیے بھی
بہت سا استغفار چاہیے اس سے یہ غرض ہے کہ اگر خدا کہ ہمارے استغفار میں دل غافل رہا تو
اور مرنے بان حرکت کرتی ہے اس جہت سے یا تحت غفلت دل کے اس استغفار سے بھی
استغفار چاہیے یعنی نہیں کہ زبان کی حرکت کی خدمت اس قوال سے پائی جاتی ہے بلکہ
دل ہی کی قباحت و موافقت سے جس سے حاجت استغفار کی ہوتی ہے وہ زبان سے صحیحاً
کرنے کی نہیں پس اگر باطن کوئی استغفار زبانی بھی نہ کرے تو اس صورت میں وہ استغفار دلی
تابست ہوگی ایک تو تمنا سے غفلت کے باعث اور دوسرا استغفار میں غفلت تابی کی علت
غرض کہ خدمت مذکور خیر کی اور تقریب عمدہ چیز کی ایلیجی چاہیے نہیں تو اس میں شبہ
معنی سمجھ میں نہ آئے گا کہ سائنس ال اکبر الامر سائنس المقربان کیونکہ باتیں اوصاف
پائی جاتی ہیں ان کو بدرون اضافت نہ لینا چاہیے بلکہ کسی ذریعہ بطاعت اور گناہ کو اختیار
فرمایا نیز سمجھنا چاہیے پانچ حضرت امام جمعہ صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر انسان
ستین چیزیں تین چیزوں میں نہیں رکھی ہیں اول فی رضا مندگی کو اپنی طاعت میں پسند
کسی طاعت کو حقیر مت جانو شاید ندای تعالیٰ کی رضا مندی اوس میں جو دم اپنے وقت
معا سی میں تو کسی گناہ کو چھوڑا مت چھو شایہ اوس کا غضب ہو میں جو سوئم اپنی ولایت کو
بند و بین مخفی رکھا ہے تو بندوں میں سے کسی کو حقیر مت سمجھو شاید اللہ کا ولی وہی ہو
خاکساران جہان را بجزارت مست کرد | تو چہ دانی کہ درین گرد و مالا سے یاسد

پھر ان تین باتوں پر آپ نے یہ اور زیادہ فرمایا کہ اجابت کو بھی خدای تعالیٰ نے دعائے
پوشیدہ رکھا ہے پس عا نامانی ترک کرو شاید قبولیت وسیم ہو

چونکہ فصلِ توبہ کی دوا کے بیان میں اور اوس علاج کے طریق میں ہے کہ گناہ پر ہر روز توبہ کیا
و واضح ہو کہ آدمی دو قسم کے ہیں ایک تو وہ کہ جنکو میل بری بات کا نہ اور نہ کافرا نہ نہ شریعت
اختیار کرنے اور نہ ہی پر ہوا ہو ایسے ہی لوگوں کی شانیں یہ حدیث شریف وار ہے
يُحِبُّ بَلَاكَ مِنْ شَرِّ لَيْسَ كَصَلْوَةٍ لَكِ يَسِيْرٌ اَيْسِيْهِ لَوْ كَانُوا رُكِيَا بَنِي اَدَمَ وَوَسِيْهِ فَيَسْمُوْنَهُ

۲۸
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

مجلس
العلماء
الاسلاميين
بمكة

کہ ایک کتاب گناہ سے نہیں بچتے پھر اس قسم کے دو فرق ہیں ایک ایسا کہ کرنے والے دو وقت
اور ہماری غرض یہ ہے کہ ہر اس کے دور کرنے کا علاج بیان کریں اور او کی دو بیماریاں ہیں
ہم کہتے ہیں کہ شفا تو بہ بدوں علاج میں نہیں ہوتی اور از سجا کہ سبب مرض کے خلاف
کرنے کا نام علاج کہلے تو جو شخص مرض سے واقف نہ ہو گا وہ علاج سے بھی جاہل ہو گا اور
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مرض کسی سبب سے پیدا ہوا ہو اس کی دو ایسی سببیں کہ او اس سبب کو
دور اور بیکار کیا جاوے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنی ضد سے بیکار ہوتی ہے اب اگر مرض
اصر کو کئی طرح سے دریافت ہو گا کہ اس کا سبب غفلت اور شہوت ہے جس میں غفلت سبب
بڑا پیوں کی جڑ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ** لاجرم ہم ان
کو اپنے حال جو غیر غفلت اور شہوت کی ضد ہو گی اوس سے اس کا علاج بن جائیگا
اور چونکہ غفلت کی ضد علم ہے اور شہوت کی ضد محکرات شہوت کے چھوڑنے پر صبر کرنا اور
توبہ کا علاج بھی اوس معجون سے ہو گا جس میں جلالت علم کی اور خنی صبر کی موجود ہو۔ اور جو طرح
کہ سنجیدہ بین شیرینی شکر کی اور ترشی سر کے کی کٹھی رہتی ہے مگر اوس سے علاج کرنا
مقصود اور فائدہ دونوں چیزوں کا ملوث رہتا ہے اور سبب بظاہر کے میجان میں لانا
مشکل ہو جاتے ہیں اس طرح جس دل میں مرض صریح ہو اس کے علاج میں بھی فائدہ معجون دونوں
انہر کا یعنی علم و وجہ کا جدا جدا سمجھنا چاہیے علم میں تویہ بات قابل تحقیق کرنے کے ہے کہ
اصر کے دور کرنے میں ہر ایک علم کار آمد ہے یا کوئی علم مخصوص اس کے لیے ضروری ہے تو
معلوم کرنا چاہیے کہ علوم سب کے سب امراض دلی کے علاج ہیں الا ہر ایک مرض کے لیے ایک
علم مخصوص ہے جیسا کہ علم طب سب مرضوں کے علاج میں فی الجملہ نافع ہے مگر ہر علم کی علت لیے
ایک خاص علم چاہیے اس طرح اصرار کے علاج کو سمجھنا چاہیے پس ہم خاص ہی علم لکھتے ہیں جو
اس علاج میں کام آئے اور اس کو بدین کے امراض کی مثال پر لکھتے ہیں تاکہ سمجھ میں جلد آوے
اب ہم کہتے ہیں کہ مرض دلی کو کئی باتیں تصدیق کرنی پڑتی ہیں اول یہ کہ اس بات کو مانے
کہ مرض اور صحت دونوں کے لیے کچھ سبب ہیں اور وہ سبب خداوند کریم نے ہمارے اختیار میں
رکھ دیے ہیں اس سے اہل طب کا یقین ہوتا ہے جس کو یقین نہیں ہوتا وہ علاج بھی نہیں
کراتا اور سختی موت کا ہوتا ہے اس طرح اصرار میں اول ایمان اہل شرع پر ہونا چاہیے یعنی اس
بات کو جانے کہ سعادت اخروی کا بھی ایک سبب ہے جس کو طاعت کہتے ہیں اور شقاوت کا

دو بیماریاں ہیں
ایک ایسی کہ ہر اس کے دور کرنے کا علاج بیان کریں اور او کی دو بیماریاں ہیں
ہم کہتے ہیں کہ شفا تو بہ بدوں علاج میں نہیں ہوتی اور از سجا کہ سبب مرض کے خلاف
کرنے کا نام علاج کہلے تو جو شخص مرض سے واقف نہ ہو گا وہ علاج سے بھی جاہل ہو گا اور
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مرض کسی سبب سے پیدا ہوا ہو اس کی دو ایسی سببیں کہ او اس سبب کو
دور اور بیکار کیا جاوے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنی ضد سے بیکار ہوتی ہے اب اگر مرض
اصر کو کئی طرح سے دریافت ہو گا کہ اس کا سبب غفلت اور شہوت ہے جس میں غفلت سبب
بڑا پیوں کی جڑ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ** لاجرم ہم ان
کو اپنے حال جو غیر غفلت اور شہوت کی ضد ہو گی اوس سے اس کا علاج بن جائیگا
اور چونکہ غفلت کی ضد علم ہے اور شہوت کی ضد محکرات شہوت کے چھوڑنے پر صبر کرنا اور
توبہ کا علاج بھی اوس معجون سے ہو گا جس میں جلالت علم کی اور خنی صبر کی موجود ہو۔ اور جو طرح
کہ سنجیدہ بین شیرینی شکر کی اور ترشی سر کے کی کٹھی رہتی ہے مگر اوس سے علاج کرنا
مقصود اور فائدہ دونوں چیزوں کا ملوث رہتا ہے اور سبب بظاہر کے میجان میں لانا
مشکل ہو جاتے ہیں اس طرح جس دل میں مرض صریح ہو اس کے علاج میں بھی فائدہ معجون دونوں
انہر کا یعنی علم و وجہ کا جدا جدا سمجھنا چاہیے علم میں تویہ بات قابل تحقیق کرنے کے ہے کہ
اصر کے دور کرنے میں ہر ایک علم کار آمد ہے یا کوئی علم مخصوص اس کے لیے ضروری ہے تو
معلوم کرنا چاہیے کہ علوم سب کے سبب امراض دلی کے علاج ہیں الا ہر ایک مرض کے لیے ایک
علم مخصوص ہے جیسا کہ علم طب سب مرضوں کے علاج میں فی الجملہ نافع ہے مگر ہر علم کی علت لیے
ایک خاص علم چاہیے اس طرح اصرار کے علاج کو سمجھنا چاہیے پس ہم خاص ہی علم لکھتے ہیں جو
اس علاج میں کام آئے اور اس کو بدین کے امراض کی مثال پر لکھتے ہیں تاکہ سمجھ میں جلد آوے
اب ہم کہتے ہیں کہ مرض دلی کو کئی باتیں تصدیق کرنی پڑتی ہیں اول یہ کہ اس بات کو مانے
کہ مرض اور صحت دونوں کے لیے کچھ سبب ہیں اور وہ سبب خداوند کریم نے ہمارے اختیار میں
رکھ دیے ہیں اس سے اہل طب کا یقین ہوتا ہے جس کو یقین نہیں ہوتا وہ علاج بھی نہیں
کراتا اور سختی موت کا ہوتا ہے اس طرح اصرار میں اول ایمان اہل شرع پر ہونا چاہیے یعنی اس
بات کو جانے کہ سعادت اخروی کا بھی ایک سبب ہے جس کو طاعت کہتے ہیں اور شقاوت کا

بھی ایک سبب ہے جسکو طبیعت بولتے ہیں اس بیان کا ہونا ضرور ہے خواہ بطور تحقیق ہو یا بطور
 تظہیر ہو۔ یہ کہ بعض کو کسی طبیعت خاص کا اعتقاد چاہیے کہ وہ طب کا عالم اور حائق ہے
 ہو وہ ابتلا تاس ہے ٹھیک ہوتی ہے جھوٹ نہیں کہ اتنا نہ کچھ لاگ لپیٹ کہ اسلئے کہ صرف علم
 طب پر قیہیں کرنے سے کیا ہوتا ہے اسطرح اصرار واسلئے کو ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے مذاق ہونے پر چاہیے کہ جو چھ آپ نے فرمایا بیشک ایسا ہی ہوگا اور اسکے خلاف سر نہ ہوگا
 تیسرے یہ کہ مریض کو طبیب کا قول سننا چاہیے کہ کس کس مریض کے کھانے اور کون سے مریض
 مہر کو منع کرتا ہے تاکہ پیر پر ہی کا خوف دل میں سمائے اور اسکے باعث پر پیر پر آمادہ ہو
 اسطرح اصرار واسلئے کو اون آیات و اخبار کا سننا اور پنا چاہیے کہ غیر مریض تقویٰ کی اور
 وزان گناہوں کے ترکیب ہونے اور خواہش نش کی پیروی نہ کرنے کو جس پر کچھ اس مریض
 اور کو باز و مان لے تاکہ اس سے خوف پیدا ہو جس سے کہ صبر کو قوت ہو تو اور ہی حق پر چلا کر
 علاج میں چوتھے یہ کہ مریض کو چاہیے کہ طبیعت جو چھ اسکے مرض خاص کے لیے تیار ہو
 اور جس پر پیر کو خود اس کے لیے لازم کرنے اور پیر خوب وہ بیان کرے یعنی اول انقباض اپنے
 احوال و افعال اور اکل و شرب کی معلوم کرے کہ ان میں سے میرے مرض خاص کے لیے
 کونسی مرض ہے اس واسطے کہ ہر ایک مرض کو ہر چیز سے پیر ضرور نہیں نہ ہر ایک کو ہمیشہ
 بلکہ ہر ایک مرض خاص کے لیے علیحدگی خاص ہے اور علاج بھی خاص اسطرح ہر ایک انسان تمام
 شہوات کا اوکل معاصر کا ترکیب نہیں ہوتا بلکہ ہر مریض کے لیے ایک گناہ یا چند گناہ خیر
 ہوتے ہیں اسکو سر دست بقدر جاننا ضرور ہے کہ یہ گناہ ہیں پھر جاننا چاہیے کہ ان گناہوں
 آفات کیا ہیں اور ان سے دین میں کس قدر نقصان ہوتا ہے پھر علم اس بات کا چاہیے کہ ان سے
 صبر کس طرح ہو سکتا ہے پھر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ پہلے جو گناہ ہوئے اور کتنا محسوس کیے ہو تو یہ
 معلوم وہ ہیں جنکو خاص علمانی جو وارث مرسلین ہیں جانتے ہیں۔ پس گناہ کار کو جب اپنا
 گناہ معلوم ہوا اسکو چاہیے کہ اپنے روگ کا علاج کسی طبیعت یعنی عالم دین سے شروع کرے
 اور اگر اسکو نہ معلوم ہو کہ جس فعل کا میں ترکیب ہوں وہ گناہ ہے تو عالم کو چاہیے کہ اسکو
 یہ بات سوچھاوے اور اسکی صورت یہ ہے کہ ہر ایک عالم ایک لایت یا شہر یا محلہ یا مسجد
 یا مجمع کا کفیل ہو جائے کہ وہاں کے لوگوں کو دین تہلاد سے اور جو بات ان کے حق میں ہے
 اور جو مفید ہو سب جدا جدا سمجھاوے اسباب سعادت اور شقاوت کو توہ گناہات کہہ دے

اور اس بات کا متفق نہ ہے کہ کوئی پوچھے تو بتاؤں بلکہ خود لوگوں کو اپنے پاس بلا کر قہراً کھیل ہو اس لیے کہ علماء و ارباب انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو ان کی جمالیات پر چھوڑ دیا بلکہ عین محزون میں ان کو بچاتے اور شریعت میں ان کے گھر گھر پھرتے اور ایک ایک کو تلامذہ کے ہریت کرتے کیونکہ دل کے مریضوں کو اپنے مرض کا حال معلوم نہیں ہوتا مثلاً اگر کسی کو منہ پر برص کے داغ ہوں اور آئینہ اس کے پاس نہ ہو تو اس کو اپنے مرض کا حال معلوم نہ ہو گا جب تک کہ کوئی دوسرا شخص نہ بتلائے۔ اور یہ بات سب علماء پر فرض عین ہے اور تمام سلاطین پر فرض ہے کہ ہر ایک کا نو اور ہر محلے میں ایک فقیہ متین مقرر کر دیں جو لوگوں کو دین سکھایا کرے کیونکہ آدمی سب جاہل ہی پیدا ہوتے ہیں تو دعوت اسلام اصل و فہرست کے لیے بھیجی ضروری ہے اور دنیا ایک جہان غافل ہے اس لیے کہ جو اس کے اندر رہے وہ تو مردہ ہے اور جو اس پر موجود ہے وہ بھار ہے اور دل کے بیمار نسبت بہم کے بیماریوں کے زیادہ ہیں اور علماء طبیب ہیں اور سلاطین ہیں جہان غافل کے منتظم ہیں جو بیمار کے علاج نہ ملنے اور عالم کی بتائی ہوئی دوا کو پیرا کرے وہ سلطان کے سپرد ہو کر چاہے تاکا اس کے شر سے لوگوں کو بچا دے جیسے کوئی مرض پر بہر نہیں کرتا یا دیوانہ ہو جاوے تو طبیب اس کو پاگل خانے کے داروغہ کے سپرد کر دیتا ہے تاکہ اس کے پیہان اور تھکایان والے اپنے آپ کو اور تمام خلق کو اس کے شر سے بچا دے۔ اور دل کے مرض جو بدن کی نسبت زیادہ ہو گئے ہیں اس کی تین جہین ہیں اول تو یہ کہ دل کے مرض کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں مرض ہوں دوسرے یہ کہ انجام اس مرض کا دنیا میں مشاہدہ نہیں ہوتا بدن کے مرض کا انجام تو سب دیکھتے ہیں کہ موت ہوتی ہے جس سے طبیعت کو نفرت ہے اور موت کے بعد کا احوال کسی نہیں سوچتا اور گناہوں کا انجام دل کی موت ہے جو دنیا میں معلوم نہیں پڑتی اس واسطے نفرت گناہوں سے کم ہوتی ہے گو قریب کو معلوم بھی ہو کہ میں گناہ کرتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ دل کے مرض کے لیے تو خدا کے فضل پر توکل سوچتا ہے اور بدن کے مرض کے لیے علاج میں خوب کوشش کرتے ہیں کسی دوا پر نہیں کرتے اور قیصری وجہ جو مرض لا علاج ہے وہ یہ ہے کہ طبیعت بایب ہے اس لیے کہ اس مرض کے طبیعت عالم ہیں اور وہ اس نے میں مرض نفرت میں مبتلا ہیں کہ جس کے علاج سے تھک گئے ہیں اور جو نہایت مرض سب میں موجود ہے اس لیے ان کا نقصان ظاہر نہیں ہوتا تو خواہ مخواہ خلق کو بتاتا ہے

اور ایسی باتیں اونکو بتاتے ہیں جہت اونکا مرض اور زیادہ ہو گیا ہو کہ مرض مہلک تو محبت دنیا
اور دنیاوی مرض طبعیہ وغیرہ سے پس یہ مضمون مضمون کے لیے ہو رہا ہے مگر وہ باوجود اس کے
بہار ہو نہ ہو کہ خلق کو محبت دنیا سے نہیں ڈراتے اس خیال سے کہ کوئی نہ کہے کہ اور کوئی تو
علاج بتاتے ہو پائے آپ تو اس سے بچو ایسے جو سے یہ مرض پھیل گیا اور بڑی وبا چھا گئی لوگ
تباہ ہو گئے دو کا نام نہ رہا بلکہ طبع کا نشان بلکہ طبع کا نشان طبع سے مشغول ہو
کیا خوب ہوتا جو یہ لوگ اضمحلت کرتے تو دنیا سے ہی بچو اور پتہ اگر اصلاح نہ کرتے تو بگاڑتی تھی
کرتے بلکہ اگر چپ پٹے اور پتہ نہ ہوتے جب بھی بہت خوب تھا کہ جب کبھی کہتے ہیں تو
تمام وغیرہ میں زیادہ تر غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ طبع لوگوں کے دل ہماری طرف متوجہ ہوں
اور اس بات کا حاصل ہونا ہوا ان اسکے نہیں ہو سکتا کہ وہ تو قفس غفلت کی بند ہو رہا ہو اور سب
رجا کو ترجیح دیں اور محبت کے دلائل کو اگر زمین ایسے کہ یہ باتیں کانٹن کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور
طبیعت پر ہلکی گدگدتی ہیں ایسے دعوے سنکر جو لوگ گھروں کو توڑتے ہیں تو اور زیادہ جرات گناہ
کی ہو جاتی ہے اور ان کے فضل پر تکیہ بڑھاتا ہے اور ازاں کہہ جاتا ہے کہ یہ غفلت ہمارا مشہور ہے
تو بلاشبہ کہ یہ طبعیہ جلیل یا خائن ہو گا تو اسکا نسخہ ہم قائل ہو گا کیونکہ جہاں قفس کی دوا کا
دواں اور پتہ لکھ گیا ہر چند رجا اور خوف و ہون و دوا میں ہیں مگر وہ مضمون کے لیے ہیں جسکے
حد اجماع میں ہو پس جس شخص پر خوف اتنا غالب ہو کہ دنیا کو ترک کرے اور اپنے نفس کو چھوڑ
نہ سکے اسکی تکلیف ہے اور بالکل عیش و زندگی کو نفس پر تنگ کرے تو ایسے شخص کی کمر
خون کو اسباب جابیان کرنے سے کہ کرنا چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ پر آجائے اس طرح جو شخص
گناہوں پر مہم ہو اور تو بہ کا تمنی مگر ناامیدی اور یاس کے سبب تو بہ نہ کرے اور گناہان گذشتہ
بڑا جاتا ہو تو ایسے شخص کے علاج میں بھی اسباب کا ذکر کرنا مضائقہ نہیں تاکہ اسکو طبعیہ
قبول کی ہو اور تو بہ کرے لیکن جو شخص کہ گناہوں میں غوث و باہوا ہو اور باوجود اسکی خدا
فضل پر مغرور ہو اور اسکا علاج یہاں جا کر ذکر کرنے سے ایسا ہے جیسا حرارت والیک کا علاج
شہ سے کرنا کہ شفا حاصل ہو یہ طریق جابلون اور غبی لوگوں کا ہے غرض کہ طبعیہ کا فساد و
لا علاج کیے ہوئے ہے کہ اسکی کچھ تدبیر نہیں اب ہم وغیرہ کا وہ طریق بتاتے ہیں کہ جس
مرض اور غرض میں لوگوں کو نفع ہو ہر چند وہ بہت طویل ہے کہ اسکا بیان کامل ممکن نہیں تاہم
اسکی وہ اقسام جس سے لوگوں کو گناہ کے ترک کرنے پر آمادگی ہو اور اسکا کو چھوڑ دینا

لکھتے ہیں میں جانتا چاہیے کہ وہ عظم کو چار تہیں بیان کرتی وہ عظیمین ضرور ہیں اول یہ کہ قرآن مجید میں جو آیات کہ غاصبین اور گناہگاروں کے خوف دلانے کے لیے مذکور ہیں ان کو ذکر کرے اس طرح احادیث میں جو وہ آیات اس طرح کی ہیں ان کو بیان کرے مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر روز جب فجر ہوتی ہے اور ہر شب جب شفق ڈوبتی ہے دو فرشتے چار کواڑوں میں ایک ایک دوسرے کا جواب دیتے ہیں اول ایک کہتا ہے کہ کیا خوب ہو یا جو یہ خلق پیدا ہوتی ہے پھر دوسرا کہتا ہے کیا خوب ہو یا جو اہل خلق بعد پیدا ہونے کے جان لیتے کہ سو اسطرح پیدا ہوئے ہیں پھر سہوا کہتا ہے کہ کاش ان لوگوں کو جب یہ معلوم نہوا کہ سو اسطرح پیدا ہوئے ہیں تو اپنے علم کے بموجب ہی عمل کرتے اور ایک روایت میں یہ قول یوں آیا ہے کہ کیا اچھا ہو یا جو لوگ آپس میں ٹھیکر جوچہ جانتا تھا اسکا چرچا کرتے پھر دوسرا کہتا ہے کہ خوب ہو یا اگر یہ لوگ اپنے علم کے بموجب عمل نہ کرتے تو اپنے علموں سے توبہ ہی کر لیتے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اپنا فرشتہ بائیں سے کہتا ہے یا بنو آدم اوپر حاکم ہے کہ چھ ساعت تک اس عمل کو مت لکھنا پس اس عرصہ میں اگر اوستے توبہ وہ متفقار کیا تو نہیں لکھتا ہے ورنہ لکھ لیتا ہے اور بعض کا یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین پر جس جگہ پڑتا ہے وہ خدا سے اجازت چاہتی ہے کہ مجھ کو حکم ہو تو اسکو دھساؤں اور اس کے سر پر کا آسمان اجازت چاہتا ہے کہ مجھ کو حکم ہو تو اسپر ٹوٹ پڑوں اور وہ دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے باز رہو اور اسکو چھوڑ دو یعنی اسکو نہیں پڑا کیا اگر تم اسکو پڑا کرتے تو تمکو اوپر رہم آتا شاید وہ توبہ کرے اور میں اسکو معاف کروں یا اس گناہ کے عجب کوئی عمل صالح کرے اور میں اس گناہ کو بھی اس کے پاداش میں نیکی سے بدل دوں پس اس وقت شریفین ہی معنی مراد ہیں لا اِنَّ اللہَ یُحْسِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْ تَنْزِلَا وَلَٰكِنَّ الْاِنسَانَ اَسَکْہٰ فَرِحَ بِخَلْقِہٖ اِنَّ اللہَ لَیَعْلَمُ اور حضرت عمرؓ یہ شریفی ہو کہ مہر کرنے والا عرش کے پایہ سے لگا ہوا ہے جب بہت سی بیعتیں ہوتی ہیں اور حرام چیزیں حلال سمجھ جاتی ہیں اندھا نظر ہو کر کرنے والے کو بھیج دیتا ہے وہ دونوں پر مہر لگا جاتا ہے جو خیرین دونوں کے اندر ہوتی ہیں وہ اویسی ہیں جو جاتی ہیں اور حضرت مجاہدؓ اس حدیث کے راوی ہیں کہ دل کی مثال ایسی ہے جیسی ہتھیلی کھلی ہوئی جب کسی گناہ کرتا ہے تو ایک نوکلی بند ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دوسرا اونگلیاں بند ہو جاوےں جب دل بند ہو جاتا ہے تو دوسری اور کا قفل ہٹ جاتا ہے اور حضرت جبریلؓ

یہ حدیث ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین پر جس جگہ پڑتا ہے وہ خدا سے اجازت چاہتی ہے کہ مجھ کو حکم ہو تو اسکو دھساؤں اور اس کے سر پر کا آسمان اجازت چاہتا ہے کہ مجھ کو حکم ہو تو اسپر ٹوٹ پڑوں اور وہ دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے باز رہو اور اسکو چھوڑ دو یعنی اسکو نہیں پڑا کیا اگر تم اسکو پڑا کرتے تو تمکو اوپر رہم آتا شاید وہ توبہ کرے اور میں اسکو معاف کروں یا اس گناہ کے عجب کوئی عمل صالح کرے اور میں اس گناہ کو بھی اس کے پاداش میں نیکی سے بدل دوں پس اس وقت شریفین ہی معنی مراد ہیں لا اِنَّ اللہَ یُحْسِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْ تَنْزِلَا وَلَٰكِنَّ الْاِنسَانَ اَسَکْہٰ فَرِحَ بِخَلْقِہٖ اِنَّ اللہَ لَیَعْلَمُ اور حضرت عمرؓ یہ شریفی ہو کہ مہر کرنے والا عرش کے پایہ سے لگا ہوا ہے جب بہت سی بیعتیں ہوتی ہیں اور حرام چیزیں حلال سمجھ جاتی ہیں اندھا نظر ہو کر کرنے والے کو بھیج دیتا ہے وہ دونوں پر مہر لگا جاتا ہے جو خیرین دونوں کے اندر ہوتی ہیں وہ اویسی ہیں جو جاتی ہیں اور حضرت مجاہدؓ اس حدیث کے راوی ہیں کہ دل کی مثال ایسی ہے جیسی ہتھیلی کھلی ہوئی جب کسی گناہ کرتا ہے تو ایک نوکلی بند ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دوسرا اونگلیاں بند ہو جاوےں جب دل بند ہو جاتا ہے تو دوسری اور کا قفل ہٹ جاتا ہے اور حضرت جبریلؓ

قول ہے کہ بندے کے اور خدای تعالیٰ کے درمیان گناہوں کی ایک حد معلوم ہے جب بندہ اوپر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے اور پھر نیکو نیکو کام کی نیندیں دیتا اس طرح اخبار و آثار گناہوں کے نیست اور نیکو نیکو کام کی مدح میں ہوتا ہے اور واعظ کو چاہیے کہ اس طرح کی روایات کثرت سے بیان کرے اگر دعویٰ وراثت رسول قبول علی السلام علیہ وسلم کا ہے کیونکہ آپؐ روپیہ شرفی تو چھوڑا ہی نہیں تھا صرف علم و حکمت کو چھوڑا ہے اور ہر ایک عالم کو اس میں سے اور ہر قدر طالب ہے جب قدر کو اس نے تو کیا اور دستور اعلیٰ بنایا دوسری قسم قابل بیان حکایات انبیاء علیہم السلام اور صلوات اللہ علیہم ہے جن کے گناہوں کے سبب ان پر کسے مصائب گذرے اس طرح کی حکایات دل پر بہت تاثیر کرتی ہیں اور نفع محسوس ہوتا ہے مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا حال کہ گناہ کی بدولت کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں جنت سے نکالے گئے یہاں تک کہ روایت ہے کہ جب آپؑ دشت میں سے گزرے تو لباس شتی بدن پر سے اڑ گیا اور سب شرمگاہوں کی ہو گئی نگہ تاج اور سر پہ کو شرم آئی اور آپؑ سر سے مفارقت کرین حضرت جبریل علیہ السلام نے تشریف لاکر تاج سر سے اٹھا کر اوجھڑا پیشانی پر سے کھولا پھر عرش کے اوپر سے اڑاڑ ہوئی کہ تم دونوں میرے پاس سے اوجھڑا جو میرا فرمان ہے اور کام میرے پاس چمکانا کمان حضرت آدم علیہ السلام نے رو کر پھر شرمگاہوں کا ہمارا اسلام کی طوفان مطالب ہو کر فرمایا کہ گناہ کی اول شامت یہ ہے کہ جب تک پائیں گناہ کے اور روایت ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام پر جب خطا کے باعث عتاب ہوا یعنی اس کو تصویر پر جو اون کے گھر میں چالیس روز پڑی گئی اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ وہ خطایہ تھی کہ ایک عورت نے آپؑ سے وجہ بہت کی تھی کہ میرے باپ کی مرضی کے موافق حکم فرمانا اور آپؑ نے وعدہ کیا تھا کہ اچھا لگا بیچو میاں کیا اور بعض فرماتے ہیں کہ قصور یہ تھا کہ اس عورت کی خاطر ولیمین بیا یا تھا کہ فیصلے میں اس کے باپ کو جتاوین بہر حال خطا کی غرض چالیس روز کے لیے آپ کی سلطنت چھین گئی اور آپؑ نے اس سے بھاگے پھر تو یہ حال تھا کہ اگر گناہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے تھے تو نکرہ اٹھاتا تھا اگر لوگوں سے کہتے کہ تم کو کھانا دو میں داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں تو لوگ مار کر اور گالیوں دیکر نکالتے روایت ہے کہ ایک بڑھیا کے گھر سے آپؑ نے کھانا مانگا اس نے جھڑک دیا اور موندہ پر تھوک دیا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑھیا نے ایک شیشیا کا گھر آپ کے سر پر لٹایا ہے شیشیہ غریبہ کہہ کر دوش نہ بٹھا بہرہ کہ شیشیہ عزت یافتہ

وہی ہے جس نے

مردان ہو شیاء قصہ دہے کہ او کو دیکھ کر جانیں کہ جب انیا علیہ السلام سے چوسے گتہ
 فروگزاشت نہیں ہوئے تو اور لوگوں سے کہ یہ کسلج درگذرے جاوینگے البتہ او کی سزا
 دنیا ہی میں ہو گئی آخرت پر کچھ خرخشہ نہ رہا یہ بات او کی سعادت کے باعث ہوئی تھی اور نہ
 مہلت دی جاتی ہے تاکہ خوب گناہ کر لیں اور یہ بھی وجہ او کی مہلت کی ہے کہ دنیا کی مصیبت
 اور آخرت کا عذاب شدید اور بڑا ہے ان کے عمل کی پاداش الہیہ کی سخت عذاب کو چاہتی ہو
 اس لیے مہلت دی جاتی ہے اس قسم کی باتیں مصر کہوں کے سامنے زیادہ کہنی چاہیے ہیں
 کہ تو بہ پر کاماہ کرنے کے لیے یہ اکثر غیبی پڑتی ہیں
 تیسری قسم یہ کہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرے کہ گناہوں پر دنیا میں عقوبت کے
 ہونے کی توقع ہوتی ہے اور جب قدر کہ بندے پر عذاب واجب ہو جیتے ہیں وہ گناہوں کی
 وجہ سے ہیں اس لیے اکثر آدمی اور آخرت میں اصل انکاری کرتے ہیں یا خود ای تعالیٰ کے عذاب
 دنیاوی سے جہالت کے باعث زیادہ ڈرتے ہیں تو ضرور یہ کہ ایسے لوگوں کو اسی قسم کی
 باتوں سے راہ رست پر لایا جاوے کیونکہ اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے گناہوں کی خبر نہ لیا جی
 میں آدمی پڑتی ہے جیسا کہ قصہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام میں گذرا یہاں تک
 کہ بعض اوقات شامت گناہوں میں بے ذری نگاہ ہو جاتی ہے کہ بھی لوگوں کے دلوں سے
 اپنی نیرت اور تر جاتی ہے دشمن غالب ہو جاتی ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ بندہ
 گناہ کہنے کے باعث رزق سے محروم ہوتا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری
 نہنت میں گناہ کے باعث آدمی علم بھی بھول جاتا ہے اور یہی مراد ہے اس حدیث میں
 میں کہ جو شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کی عقل و وس سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور پھر یہ بھی
 پاس نہیں آتی اور بعض اکابر یہ کہ قول ہے کہ لعنت منہ کے سیاہ ہونے اور مال کے نقص
 ہونے کا نام نہیں بلکہ لعنت یہ کہ آدمی ایک گناہ سے کلکے دوسرے اسی جیسے یا اس سے
 زیادہ میں مبتلا ہو اور واقع میں بھی دھنوں نے درست فرمایا اس واسطے کہ لعنت کے معنی محروم
 کر دینا اور رحمت سے دور کرنا ہیں پس جب آدمی کو توفیق خیر ملے اور بدی کے لوازم مسیا ہو
 تو ظاہر ہے کہ رحمت سے دور ہوا اور توفیق کا عنایت نہو نا کیسا بڑا احسان ہے علاوہ ان
 ہر ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف بلاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی اس کے
 باعث اس رزق سے محروم رہتا ہے جو اس کی غذای روحانی ہوتی اور کار آمد ہوتا یعنی کیا

جہاں تو بہ کی دو باتیں
 ۱۔ جہاں تو بہ کی دو باتیں
 ۲۔ جہاں تو بہ کی دو باتیں

بیٹھنا غلام کا جو منکر گناہوں کے ہیں اور شہین صلیح کی میسر نہیں ہوتی بلکہ ایسے شخص سے خدا کو
 مانگوں میں ہے تاکہ صلیح بھی وہی سے مارا نہیں ہیں۔ بعض عارفین کے حال میں لکھا ہے کہ
 اپنے کپڑے اوٹھائے ہوئے کیچڑ میں جاتے تھے اور پاؤں کرنا کرتے تھے کہ پھسل سجاوے
 الاؤ کا پاؤں پھیل گیا اور گر پڑے پھر اوٹھکر عین کیچڑ میں دستے ہوئے جاتے تھے اور توڑ توڑ
 کہ یہی حال بندے کا ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے بچتا جاتا ہے اور گناہ کشی کرتا ہے یہاں تک
 کہ ایک دو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر تو بالکل گناہوں میں جس جانتا ہے اس قول سے یہ
 بات پائی جاتی ہے کہ گناہ کی عقوبت ہی میں یہی دخل ہے کہ دوسرے گناہ کا ترک ہو چکا
 دنیا کے مصائب عارفین کے نزدیک دخل عقوبت گناہ میں خیال حضرت فیضی رحمہ فرمایا کہ
 آدمی پر جو گردش زمانہ یا ستم انبیا می نہیں ہو تو جانے کہ سب میرے گناہوں کی بدولت ہے
 اور بعض کا برسرِ رح کا قول ہے کہ اگر میرے گناہ کی عادت بھی بگاڑ جائے تو میں ہی جانوں کہ
 میرے ہی قصور کی جہت سے ہے اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہ کی عقوبت
 اپنے گھر کے چوہے میں بھی جانتا ہوں اور بعض صوفی راوی ہیں کہ میں نے شام کے ملک میں
 ایک غلام نصرانی خوبصورت کو دیکھا اور کھڑا ہو کر اس کے جمال کو تاکنے لگا تے ہیں میرے پاس
 ابن جبار مشرقی آئے اور میرا ہاتھ پکڑا کچھ شرم آئی اور بات بنا کر اوسے عرض کیا کہ میں نے یہی
 صورت دیکھ کر تعجب کیا کہ تجھ نے خدا کی کیا حکمت ہے کہ اسی صورت بھی آگ میں جاوے گی اور جو
 میرا ہاتھ دیا اور فرمایا کہ چند روز بعد اس کی سزا تلو لگی روای کہتے ہیں کہ تیس برس بعد کھلو اور اسکی
 سزا ملی اسی مصیبت میں گرفتار ہوا۔ اور حضرت ابوسلیمان ارانی رحمہ فرماتے ہیں کہ اسلام ہونا بھی
 ایک عقوبت ہے اور فرمایا کہ کسی آدمی کو جو نماز جماعت نہیں پاتی تو کسی گناہ کے ترک سے
 یہ امر طویل آتا ہے اور حدیث شریف میں ہے مَا أَكْثَرَ تَعْمُورٍ مَّا يَكْفِيهِمْ غَيْرُهُمْ مِنْ آثَمِ
 سچ کہتا ہے جسے کما حقہ شامت اعمال صورت اور گرفت اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ تو
 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنی شہوت کو میری طاعت پر مقدم سمجھتا ہے تو اسکو اپنی
 سزا ہے کہ اسکو اپنی مرضہ اور مناجات سے محروم کر دیتا ہوں۔ اور ابو عمر بن عمار سے
 ایک قصہ نقل ہے سب قصہ تو بہت طویل ہے الا وہمین او علقون نے لکھا ہے کہ ایک
 نماز پڑھتا تھا اتنا نماز میں میرے دل میں خواہش و بھری او کی سعی بہت دیر تک کیے گیا
 یہاں تک کہ اوس سے خواہش اونڈے بازی کی پیدا ہوئی فوراً میں تین پر گریا اور تمام

حاج
 نانہ کے پوتے
 کچھ بڑے عظیم
 ایک چوڑے عارف
 پانی لے کر اپنے
 بیوی زادہ باریت
 ابو دوداد اور کچھ
 کرفیب ہے
 حج
 اس کے
 عین

سیاہ ہو گیا تو گون کی شرم سے بین تین دن گھر میں چھپا رہا اور بدن کو صابون سے حمام میں
 سبک کر دیا مگر سیاہی بڑھتی گئی تین دن کے بعد رنگ صاف ہوا پھر میں حسب اطلب حضرت
 جنید بغدادی کے موضع رقتہ سے بغداد کو گیا جب تک خدمت میں پہنچا تو فرمایا کہ تجھے شرم
 نہ آئی کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو کر تیرا نفس ایسی شہوت میں ڈوبا کہ تجکو مغلوب کر کے حضور ہی آتی
 نکال دیا اگر میں تیرے لیے دعا نہ کرتا اور تیری طرف سے خدا کے سامنے تائب نہ ہوتا تو تو خدا کے
 سامنے اسی کالے رنگ سے جاتا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ حضرت جنید رحمہ اللہ میرا حال کس طرح معلوم
 کیا میں تو زمین تھا اور آپ بغداد میں تشریف لے گئے تھے۔ اب جاننا چاہیے کہ آدمی جو گناہ
 کرتا ہے تو وہ بیکار چہرہ دل سیاہ ہو جاتا ہے پس اگر کچھ نیکیت ہو یا سبب تو سیاہی ظاہر بدن پر ہی
 معلوم ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی حرکت سے باز رہے اور اگر بدعت ہو یا سبب تو سیاہی ظاہر
 نہ ہوتی ہے یہاں تک کہ تمام باطن یاہ ہو کر مستحق آتش ہو جائے۔ اور دنیا میں گناہوں کی آفت
 فقر و مرض وغیرہ آنے کے باب میں بہت اخبار وارد ہیں بلکہ دنیا میں کبھی کبھار گناہ کی آفت
 شامت ہے کہ گناہ کے بعد آدمی کی صفات حاصل کرے یعنی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو
 گناہ کی عقوبت میں ہو اور اوپر چھوٹی طرح مگر گناہ سے ہی محروم ہے تاکہ بدعتی دوا لاہو جائے
 اور اگر کوئی نعمت ملے تو اس کے حق میں املت ہو اور اوپر شکر سے محروم کیا جائے تاکہ شکر کا
 پر عقوبت کی جائے مگر مطیع کا حال اس کے خلاف ہے اس کے حق میں طاعت کی برکت سے جو
 ہوتی ہے وہ جزا طاعت ہوتی ہے اور اس کے شکر کی توفیق اس کو مرحمت ہوتی ہے اور جو
 مصیبت اوپر آتی ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اوپر صبر کرے تو اسے درجہ عروج
 چھوٹتی قسم جو عظیمین بیان کر رہے ہیں یہ ہے کہ جو جو عقوبت غلطی و غلطی گناہوں پر
 وارد ہے اس کو بیان کرے مثلاً شراب خواری کی برائی اور زنا اور چوری اور قتل وغیرہ اور
 کبر اور حسد کی برائی جدا جدا کہے کہ ہر ایک میں بیشمار رویتیں وارد ہیں الا انشا خیال چاہیے کہ جو
 شخص جس چیز کا اہل ہو اس سے اسی چیز کا حال بیان کرے بموقع بیان کرنا ایسا ہے کہ
 بیماری ہو کچھ اور دوا کرے کچھ بلکہ عالم کا حال مثل طبیب جافوق کے ہونا چاہیے کہ اول میں
 رنگ و حرکات اور سکانات سے علت طبعی پر واقف ہو کر علاج کیا کرتا ہے عالم بھی اس طرح
 قرآن احوال سے صفات پوشیدہ آدمی کے معلوم کرے اور بخیر کا حال بیان کرے تاکہ آخر
 صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدا کامل ہو چنانچہ روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں

ایسا مت رکھ جس سے نمایاں فعل ہو اسلئے کہ نماز روزہ سے انفعیل ہے۔ اور یہ قوت کو پاس مت بیٹھ اور نہ دوزخی آدمی سے مل۔ اور یہ بھی اوٹھین کی نصیحت اپنے فرزند کو ہے کہ بدرون تعجب کے مت نہنسا اور بدرون حاجت کے مت پھرنا اور جس چیز سے تجھے کچھ فائدہ نہ ہو اسکا حال مت پوچھنا اور اپنے مال کو گھور کر دوسرے کا مال مت ستوانا اس سے مراد یہ ہے کہ تیرا مال وہ ہے جو مرنے سے پہلے لوگوں کو دیکھائے اور دوسرے کا مال وہ ہے جو چھوڑ جاؤ اور فرما جو رحم کرتا ہے اور سپر رحم ہوتا ہے اور جو چپ ہوتا ہے وہ سلامت نہا ہے اور جو بھیبت کہتا ہے وہ غنیمت پاتا ہے اور جو بری بات کہتا ہے گناہ کا ہوتا ہے اور جو اپنی زبان نہیں روکتا وہ مذمت اور ٹھکانا شہر زبان بریدہ کی بجائے تہنم و کلمہ ہر ایک کی بنا شدہ باش از حکم اور کسی شخص نے ابو حازم سے کہا کہ تجھے وصیت کیجیے اوٹھوئے فرمایا کہ جو کام ایسا ہو کہ اگر بالضرر و یسین تجھ کو موت آجائے تو اوپر مزا اچھا معلوم ہو ایسے کام کو ضرور کیا کر اور جو فعل اسطرح کا ہو کہ شاید اگر اوسکے ارتکاب کی وقت موت آجائے تو مرنے کو مصیبت سمجھنا ایسے کام سے اجتناب کیا کر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ تجھ کو وصیت فرمائیے اوٹھوئے فرمایا کہ ہنسی صورت رہا کر وغصہ بہت مت کیا کر اور اگر رہا رہو کہ دوسروں کو تم سے فائدہ ہو کیونکہ غصہ نہ پہونچے اور خصومت سے کنارہ کیو فرماتے مت چلو پھرو اور بدرون اپنے گھنے کی خیر کے مت نہنسا اور اہل قصور کو ان کی خطاؤں کا عیب نہ لھنے مت کہو بلکہ اسے ابن عمر ان اپنی خطا پر رونا چاہیے۔ اور ایک شخص نے محمد بن کرام سے وصیت چاہی تو اوٹھوئے فرمایا کہ اپنے خالق کی رضامندی میں اتنی کوشش نہ کی چاہی جتنی اپنے نفس کی رضامندی میں کوشش کرتے ہو۔ اور ایک شخص نے حادثات سے وصیت کے لیے عرض کیا تو اوٹھوئے فرمایا کہ اپنے دین کا خلاف ایسا بناؤ جیسا کلام مجھ کے لیے بنواتے ہو کہ سیطرح کی گرد اوپر نہ پڑنے پاوے سائل نے پوچھا کہ دین کے خلاف کیا ماردے آپ نے فرمایا کہ طلب نیا کو چھوڑ دینا الا بقدر ضرورت اور کثرت کلام نہ انداز ضرورت کا بھی تارک ہونا اور بے ضرورت لوگوں سے ملاقات ترک کرنی اور جنت میں بھری رہنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو نام لکھا کہ بعد وصلوۃ کے معلوم کرنا چاہیے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوف و تامل ہے اور ڈرتا ہے اوس سے ڈرنا اور خوف کرنا یا بہتے اور جو ہمت پاس بہ وجہ وہ ہے اور میں سے اس کے گوارے ملے لہذا اور عتہ پر حیل ٹھیکہ کیست معلوم نہ کرنا

مشابہ ہونے پر مرتبہ میں اسوجہ سے عوام کے دونوں سے اوکا و قار جاتا رہا اوکا کلام و لوہر
 اثر نہیں کرتا اسلیئے کہ وہ خود دل سے نہیں کہتے انچہ از دل خیر نہ بدل نرود سے عاری ہیں
 کہنے والے خالی از لاف نہیں نہ سنتے و نہ انگشت سے صاف دونوں کے وہ دونوں دین سے
 روگردان اور تخلف ہیں اور چونکہ اول علاج میں کمالا شطبہ سے تو گناہگاروں کے لیے ہی
 اول تہیہ علی کا مطلب کہ اسے ایک کن علاج کا اور کوئی اصل یہ ہے جو نہ کہ دینی
 دوسری اصل اسرار کے علاج کی ہے اور یہی طرف حاجت کی وجہ سے ہے کہ اس کا
 مرغن جو بڑھتا ہے تو صرف مضر چیزوں کے استعمال سے بڑھتا ہے اور استعمال مضر چیزوں کا
 دوسرے ہو سکتا ہے یا تو اس سبب کہ اس کے ضرر سے غافل ہو یا اس سبب کہ غلبہ شوہر یا
 ضرر کا خیال نہ کرے اور چونکہ یہ وہ تو علاج فضائل کا تھا اس صورت شوہر کا علاج باقی
 رہا اور اس کے علاج کا طریق ہم باب یا صفت نفس میں لکھ چکے ہیں جب کا حاصل یہ ہے کہ موشن کہ
 جب اشتیاق کسی مضر غذا کا بہت ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ اول اس کے ضرر کی یاد دلائی
 واقف ہو پھر وہ چیز اس کی آنکھ سے پوشیدہ کر دی جاوے اور بھی نہ کھائے پائے اور
 اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اس کے قریب جو صورت میں مشابہ اور ضرر میں کمتر ہو استعمال
 کرے پھر در دو تکلیف جو اس کے استعمال سے ہو اس کے خوف کی قوت سے اس کی چیز کو
 اور اس کے چھوڑنے پر صبر کرے پس مریض کو بہر حال کئی مضر چیزیں اس کے علاج عامی کی توجہ کا
 علاج ہونا چاہیے مثلاً اگر کسی جوان آدمی کو شہوت کا جوش ہو اور وہ اپنی آنکھ اور دل اور
 اعضا کو مقتضائے شہوت سے نہ روک سکے تو اس کو چاہیے کہ اول اپنے گناہ کے طہارت سے
 واقف ہو یعنی وہ وعید جو کتاب اللہ اور احادیث میں اس باب میں وارد ہیں ان کو تلاش کرے
 خواہ کسی سے پڑھا کرے پس جب خوف زیادہ ہوگا تو اول اسباب سے روکے جائیں گے کہ جو شہوت کو
 جوش میں لاویں اور جوش شہوت کا سبب یا تو خارج سے ہو سکتا ہے یعنی جسکی خواہش جو اس کو
 دیکھنے اور سامنے ہونے سے اس کی علاج تو یہ ہے کہ اس کے پاس نہ ہو اور بھاگ کر گھبراہٹ
 اختیار کرے اور یا سبب شہوت داخل سے ہو سکتا ہے یعنی لذیذ اور قوی غذا اور اس سے توادار کا
 علاج بھوکا رہنا اور ہمیشہ کو روزہ دار رہنا اور یہ دونوں علاج صبر کے نتائج ہیں اور صبر
 بدیون خوف کے اور خوف بدیون علم کے اور علم بدیون بصیرت و عامل کے حاصل نہیں ہوتا
 یا سننے اور تقلید سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے پس اول سبب باتوں سے ذکر کی تجاویز

یعنی وہ غلطی کے مجمع میں حاضر ہونا چاہیے پھر دل کو سب شغلوں سے خالی کر کے سننے کی طرف متوجہ ہو اور جو سنے اور سکو خوب سمجھنے کے لیے غور کرے اس پر سب بیشک توبہ پیدا ہوگا اور جب خوف قوی ہو جائے تو اس کی اعانت سے صبر سیر ہوگا اور اس کا طلب علاج کے بعد اپنی ننگ اس کے بعد خدای تعالیٰ کی توفیق اور اس امر کو اوپر آسان کر دینا اضافہ ہوگا پس جو شخص اپنا دل لگا کر سنے گا اور خوف سے واقف ہو کر فی اسی تعالیٰ سے ڈرے گا اور توبہ ہوگا اور پہلی بات کو سچ جائے گا توبہ خدای تعالیٰ اور سکھ رفتہ رفتہ آسانی پر پہنچ جائے گا اور جو شخص اس باب میں غفلت کرے گا اور اپنا کان نہ دے گا اور سب پر وانی نہ کرے گا اور وہ بات کہ جس سے توبہ ہوگا اور سکون اسی تعالیٰ آہستہ آہستہ شقی میں پہنچ جائے گا پھر دنیا کی لذتیں چھوڑ دے اور اس کے کچھ کام نہ آویگا جب ہاک ہو کر گریب میں جائے گا انبیاء کا کام ہی تھا کہ ہر ایک کی طرفیہ بیان کر دیں باقی دنیا و آخرت دونوں خدای کے ہیں۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ اس توبہ کا حال بیان پر چارہ اس واسطے کہ ترک گناہ بدوں اور سب صبر کرے کان نہیں اور صبر بہ واقفیت خوف کے ممکن نہیں اور خوف بدین علم کے نہیں ہوتا اور علم چاہیے ہے باقی جب یہ بات فی ضرر گناہوں کی تصدیق ہو اور زیادتی ضرر کی تصدیق ہو تو وہ بدو و سہول کی تصدیق ہو جس کا نام ایمان ہے تو گو اخلاصہ تقریر یہ ہو کہ جو کوئی گناہ برادر کرے اسے وہ ایسیلے کہ توبہ کہ اس کو ایمان نہیں حالانکہ یہ بات قیاس کے خلاف ہے کہ ہر گناہ کو ایمان برادر نہ کہیں تو اس کا جواب ہے کہ اگر ایمان میں فقر و تو نہیں ہوتا بلکہ ضعف ایمان سے یہ حرکت نکلا ہوتی ہے ایسیلے کہ یہ بات تو ہر ایک یا نادرانہ توبہ کہ گناہ کرنا سبب خدا کی دوری کا اور عذاب اخروی کا ہوتا ہے پھر جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی کئی وجہیں ہیں وجہ اول تو یہ کہ جس عذاب کا وہ عید ہے وہ وجود نہیں نظر سے غائب ہے اور نفس انسانی کی سرشت اس طور پر ہے کہ اس کو جتنا اثر حاضر سے ہوتا ہے و تائب سے نہیں ہوتا ایسیلے موعود و چیز کی تاثیر و سیر بہ نسبت حاضر خیر کے ضعیف ہوتی ہے دوسری وجہ یہ کہ شہوات جو گناہوں کی باعث ہوتی ہیں ان کی لذتیں نقد ہیں جو آدمی کے گلے کا ہر ہوتی ہیں اور ان کی عادت و الفت ہونے سے قوت و غلبہ پاجاتی ہیں ایسیلے کہ عادت ہی ایک دوسری طرح سے ہوتی ہے اور حال کی لذت آئندہ کے خوف سے چھوڑ دینی نفس پر دشوار ہے چنانچہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْبِرُوا عَنِ الْعَالَمَةِ وَلَنْ تَرْضَوْا وَلَا تَرْضَىٰ الْأَنْبِيَاءُ

توبہ کی دو کتابیں

انجیل توبہ کا بیان

شک ہو تا ہے اسکا نام کفر ہے جیسے کوئی طبیب کسی مریض کو بتا دے کہ فلان چیز تمہارے
حق میں مضر ہے اور مریض اس طبیب کا تقدیر نہو کہ اسکو طبیب آتی ہے تو وہ بالضرور اس کے
قول کو جھوٹ جانیکا یا شک کر گیا بہر حال اس کے کہنے کی پروا نہ کر گیا اور نہ اسکی بات نیگا
اسی کا نام کفر ہے اب ان پانچوں اسباب علاج معلوم کرنا چاہیے سبب اول یعنی عقاب کے
غائب ہونے میں تو یہ سوچے کہ جو چیز شدنی ہے وہ ہو کر رہی گئی آنے والی چیز چلی آتی ہے
اگر تاہل سے دیکھو تو فرماؤ دیکھو ہے اور موت ہر ایک کی جوتی کے تسمے سے نزدیک تر تو کیا
معلوم ہے شاید قیامت بھی نزدیک ہو جو وقت اکثری ہو چھوٹی ہو جو وہ جاوگی اور یہ بھی اپنے
دل میں سوچے کہ دنیا میں آئندہ کے خوف کے لیے فی الحال تعجب و شقت اٹھانے میں
مثلاً اس خوف سے کہ شاید بھی محتاج ہو جاوین گئی تیری کاسفر کر کے نفع حاصل کرتے ہیں کہ
اوسوقت کا وہ آوے بلکہ اگر کوئی طبیب نصرانی کسی مریض سے کہہ دے کہ ٹھنڈا پانی تیرے
حق میں مضر ہے اس سے تو مر جاو گیا تو کو مریض کے نزدیک ٹھنڈا پانی سب چیزوں کی لذت ہی
کیون نہو کہ موت کے خوف سے اسکو چھوڑ دینا باوجودیکہ موت کا رنج صرف ایک گھنٹہ کا
ہو تا ہے بشرطیکہ اس کے بعد کا خوف نہو اور دنیا کی سفارت بھی ضروری ہے اور دنیا کے
وجود کو ازال و رابد کے عدم کے ساتھ کچھ نسبت نہیں پس مقام غور ہے کہ ایک نصرانی کو
قول سے کس طرح اپنی لذت کی چیز چھوڑ دینا ہے حالانکہ اسکی طبابت پر کوئی معجزہ قائم نہیں ہوا
تو دل میں یہ کہے کہ میری عقل کے فساد میں نہیں کہ میرے نزدیک قول نبیا علیہم السلام کا جنگو
معجزات سے تائید تھی ایک نصرانی کے قول سے بھی کم ہو جو صرف اپنے آپ کو طبیب بتلاتا ہو
اور اسکی طب پر کوئی معجزہ قائم نہیں عوام کے سوا کوئی اور اسکا گواہ اور یہ کہ میرے
نزدیک نے فرخ کا فذاب بہ نسبت مرض کی تکلیف اس کے ہلکا ہو جائیگا قیامت کا ہر ایک روز
دنیا کے دنوں کی نسبت پچاس ہزار برس کا ہو گا اور ہر طرح کی فکر سے سبب ثانی کا علاج ہو سکتا ہو
یعنی اگر وجہ گناہ کی غلبہ لذت ہو تو بزور اسکو نفس سے چھوڑائے اور یوں کہے کہ جب میں اس
لذت کو زندگی بھر نہیں چھوڑ سکتا حالانکہ زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں تو ابداً لا باو کی لذت
بجائے کہ جسے چھوڑ دینا اور یہ ذرا سا رنج صبر کا اگر نہیں اٹھ سکتا تو دوزخ کی تکلیف کی بروہت کیسے
ہوگی اور جب دنیا کی زیبائش کی چیزوں پر جنہیں کدورت اور تغیر ہوتا ہے اور کوئی خالی از رنج
نہیں جسے صبر نہیں ہو سکتا تو آخرت کے فرے سے کیسے صبر ہو گا اور وجہ سوم یعنی قویہ

کرنے کے لیے آج کل کرنے کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ دوزخیوں کی اکثر فریاد اسی سے ہوتی
 کہ ہم نے توبہ کے وقت کو کیوں ٹالا علاوہ ازیں ٹالنے والا اپنے کام کی بنا ایسی چیز پر کھتا رہا
 جو اس کے اختیار میں نہیں یعنی فرض کر لیتا ہے کہ میں آگے کو موجود رہوں گا اور توبہ کر لوں گا یہ ہے
 معلوم ہوا کہ زندہ ہی رہیگا شاید جب تک مر جائے اور اگر زندہ بھی ہے تو گناہ نہ چھوڑ سکے
 جیسا اب نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ وجہ گناہ نہ چھوڑنے کی جو اس وقت ہے یعنی غلبہ شہوت وہ
 آگے کو بھی ہے گی بلکہ عجب نہیں کہ اتنے دنوں عادی ہوئے سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے
 کیونکہ جس شہوت کا آدمی عادی ہوتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے نسبت اس کے کہ جسکی وہ عادی
 نہیں ہوتی اور یہ وجہ سے ٹالنے والا تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک سی صورت کی دو چیزوں
 میں فرق نہ سمجھتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ دن ایک ور سے سے شاپہن ترک شہوات نہیں ہمیشہ
 رشتہ دار ہے اور ٹالنے والا دن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک پیر کو خبر سے اوکھاڑنا چاہے
 اور جب اسکو دیکھے کہ تو مضبوط بدون محنت شدید کے نہیں اوکھاڑ سکتا تو یوں کہے کہ اسے
 برس و زرا و چھوڑ دوں پھر اوکھاڑوں گا اور یہ جانتا ہے کہ درخت جتنے دنوں زمین میں رہے گا
 مضبوط ہوتا جاوے گا اور میں جتنا بڑا ہوتا جاؤں گا مجھ میں کم ندی آتی جاوے گی۔ تو اس بنیان
 اسکی برابر کوئی احمق نہوگا کہ جب اپنے بدن میں جان بٹی اور درخت کم زور تھا جب تو اسکو
 نہ اوکھاڑا ایسے وقت پر چھوڑا کہ وہ تو مضبوط ہو جائے اور آپ کم زور پس ایسے وقت میں ہے
 عہدہ برابر ہوگا اور چوتھی وجہ معنی توقع خدا کے عفو کی اسکا علاج پہلے کہ بچا اسکی وہی مثل ہے
 کہ کوئی شخص اپنا سب مال خرچ کر ڈالے اور اپنے آپ کو اور عیال کو فقیر بنے دے اور توقع کرے
 کہ خدا ہی تعالیٰ اپنے فضل سے کسی دیر سے میں خزانہ بناؤں گا یا کوئی شخص ایسے شہر میں ہو کہ
 وہاں کے لوگ زبردستی مال لوٹ لیتے ہوں تو یہ شخص اپنا مال گھر کے صحن میں ڈال دے اور
 باوجود قدرت و فن اور پوشیدہ کرنے کے کچھ نہ کرے اور کہے کہ مجھے خدا کے فضل سے توقع
 ہے کہ غارتگر وں کو غافل کر دے یا اونپر کوئی ایسی مصیبت ڈالے کہ میرے گھر میں آوین اور اگر
 آوین تو دروازے ہی پر مر جاوین پس ان شانوں میں خزانے کا ملنا اور غارتگر وں کا غافل نہ ہونا
 خواہ مر جانا ممکن ہے اور بعض اوقات ایسا ہو بھی گیا ہے مگر جو کوئی اس پر تکیہ کرے اپنا مال
 ضائع کرے وہ نہایت احمق ہے اس طرح گناہ کا معاف ہونا ممکن ہے الا وہ سپر خواہ خواہ
 تکیہ کرنا داخل جہالت ہے یہی پانچویں وجہ معنی شک کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صواب

ہوئے ہیں پس اسکا علاج وہ اسباب ہیں جسے صدق رسول کا جانا جائے اور وہ اگرچہ
 طول طویل ہیں مگر جو ایسے شخص کی عقل کے قریب ہوں اور اسے اسکا علاج ہو سکتا ہو مثلاً
 اوس سے یوں کہا جائے کہ جس امر کو انبیاء علیہم السلام نے کہ معجزات اور اسے صادر ہوئے ہیں
 سچا کہ اسے وہ بات یعنی آخرت تیرے نزدیک ممکن ہے یا اوسکو تو ایسا محال جانتا ہے
 جیسا وہ جسکے میں ایک ہی وقت ایک شخص کا ہونا محال ہے پس اگر وہ جواب دے کہ میں ایسی ہی
 محال جانتا ہوں تو اوسکو خارج از عقل سمجھنا چاہیے اور غالباً ایسا عقلاً میں کوئی نہ ہوگا اور
 اگر جواب دے کہ مجھے اور میں شک ہے تو اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر تو اپنے گھر میں کھانا
 چھوڑ جاوے اور کوئی اجنبی آدمی تجھے یہ کہے کہ تیرے گھر میں کھانا تو میرا ہے تو
 اپنا منہ ڈال کر زہر اوگلدیستے اور تجھکو اوسکی بات میں شک ہے کہ نہیں معلوم ہے کہتا ہو یا جھوٹ
 تو ایسی صورت میں اوس کو اسنے کہہ کر کہ تو کھاؤ گیا پایا وجود اور نہ ہوئے گئے گھر میں کھانا پس وہ
 یہی جواب دے گا کہ میں اوس کو اسنے کہہ کر کہ کھاؤ گیا اسراستے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر باطن میں
 اور نہ جھوٹ کہ اسے تو صرف اس قدر عقائد ہیں کہ وہ کہنا جاتا رہا اور اوس سے صبر کرتا
 اگرچہ مشکل ہے مگر ہو سکتا ہے اور اگر اوپر سے کہ اسے تو میری زندگی جاتی ہے لی اور
 موت فلا ہے کہ نہ نسبت کیا ہے اسے میرے کہنے اور اس کے تلف ہو جانے کے بہت
 سخت ہے تو اوس سے کہنا چاہیے کہ سبحان اللہ ایک جھوٹا آدمی کا کہنا تو تو ماننا ہے کہ
 اوہ میں یہ بھی اقبال ہے کہ شاید کسی لاگ سے کہہ دیا ہوا اور تمام انبیاء علیہم السلام کا قول
 باوجود معجزات کے اور سچ لیا اور حلال اور حلال بلکہ تمام قسم عقلاً کا قول نہیں ماننا جاتا ہے
 تو یہ کوئی حقیقت نہیں عاقلوں میں کوئی ایسا تباہ و حسیق قیامت کا یقین نہ ہوا اور ثواب عذاب کو درست
 سمجھتا ہو کہ کیفیت میں ان شیا کی اور میں اختلاف ہو مگر ان کے وجود کے قابل ہیں یا اگر
 یہ لوگ سچے ہیں تو بیشک تجھ پر ایسا عذاب ہوگا جو ہمیشہ ابد الابد تک ہوگا اور اگر جھوٹے ہیں
 تو یہ کچھ سچ نہیں صرف اتنا ہوگا کہ بعض شہوات اس دار فانی پر کدورت کے تجھے فوت
 ہو جاوے گا پس اگر وہ شخص عاقل ہوگا تو اس قدر تیرے بعد اوسکو کچھ گنجائش تو وقت نہ رہیگی
 اس واسطے کہ مدت زندگی ابد الابد کے ساتھ کچھ نسبت نہیں بلکہ اگر تمام دنیا میں چھپا ہوا ہو
 اور فرعون کو کہ ایک پرندوں لاکھ برس کے بعد اوس میں سے ایک انا اٹھائے تب بھی انجام
 فنا ہو جاوے گی بخلاف ابد الابد کے کہ وہ کبھی فنا نہ ہوگا پس عاقل آدمی دنیا کے تھوڑے دن

شہوات سے صبر کر کے سعادت ابد الابد کی حاصل کرنے میں کیسے سستی کر گیا۔ اور تقریر اور بحث مذکورہ بالا ویسے ہی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سس شخص سے فرمائی تھی جسکی عقل امروہ افقی کے سمجھنے سے قاصر تھی اور اسکو امام آخرت میں شک تھا آپ نے اوس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا کہنا ٹھیک ہے تو ہم اور تو دونوں چمکیے اور اگر ہمارا کہنا درست ہے ہم چمکیے اور توبہ ہوگا اسکا حاصل یہ کہ حال آدمی احوال پرست کے مقامات میں وہ راہ اختیار کرے جس میں امن ہو اب اگر یہ پوچھیں کہ یہ باتیں توبہ بھی ہیں مگر بہن تامل کے حاصل نہیں یہ باتیں تو دونوں پر کیا آفت ہے کہ اس باب میں فکر چھوڑ دیا ہے اور اسکو گراں جانتے ہیں اور دلوں کے پھیرنے کا علاج اس فکر کی طرف کیا ہے خصوصاً ایسے شخص کا جو ایمان اصل شرع اور اسکی تفصیل پر رکھتا ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ فکر کی مانع دو باتیں ہیں ایک یہ کہ فکر نافع آدمی کے لیے وہ ہے جو عذاب انروی اور اس کے احوال و شدائد اور گنہگاروں کی حسرت اور بے چارگی سے محروم نہ ہونے کی باتیں کرے مگر یہ فکر آدمی کے دل میں کاٹتا ہے اسوجہ سے دلکو اوس سے نفرت ہوتی ہے اور دنیاوی امور میں فکر کرنے سے لذت پاتا ہے اور فرحت و راحت اٹھاتا ہے۔ دوسری یہ کہ فکری ایک شغل ہے کہ جب وقت آدمی پر مسلط ہوتا ہے تو لذت دنیاوی اور قضای شہوات سے روک دیتا ہے کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جسکو ہر ایک حال اور ہر ایک مہین شہوت کسی چیز کی ہوتی ہو یہی شہوت کبھی اور پسرط ہو کہ عقل کو مغلوب کر لیتی ہے اسوجہ سے اوس شہوت کے حیلے کی تدبیر میں لگا رہتا ہے اور یہی اسکو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یا کوئی تدبیر نکالے یا اوس شہوت کو پیچھے اور فکر میں رہا ت کہان ہو کشتی ہے۔ بہر حال ان دونوں مانع کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے کہے کہ تو کتنا سخت و غمی ہو کہ موت اور اسکو مابعد کی فکر سے بچتا ہے اور اسکی یاد سے بچ اور ٹھٹھا ہے اور اسکو سکھاتا ہے کہ تیرا جانتا ہے کہ تیرا پرکھی تو کیسے سے گناہ سے توبہ کی اور باتیں ماننے کی ہی برداشت نہیں ہوتی اسی سے بچ پاتا ہے اور فکر کے باعث جو لذات دنیا کرنا ہوتے وہ جانے کا خوف ہوتا ہے اسکا علاج یہ ہے کہ یہ بات یقیناً جانے کہ آخرت کی لذات کا ہرگز بہت سخت اور گراں ہوگا اسلیئے کہ اول تو ان لذات کی کچھ باتیں نہیں فرمائی اور نہ ان کی لذتیں مشق نہ کیا کہ ورت نہیں اور لذات دنیاوی نہ پایا نہیں اور نہ خالی از ذکر ورت تو ان لذات کی لذتیں کہ ورت بھی نہیں ہو سکتی البتہ کتنا ہوں سے توبہ کر کے طاعت الہی پر توجہ نہ کرنے سے لذت مناجات الہی اور اس کے معرفت و طاعت سے آرام ملنا اور زیادہ ان لذتیں کی لذت ہے

صبر ہی سے حاصل ہوتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد ارکان پر
یقین اور صبر اور جہاد اور عدل اور نیر فرمایا کہ صبر کو ایمان سے دو نسبت ہے جو صبر کے معنی ہیں
پس صبر کہ بیرون سر کے بدن میں ہوتا ہے صبر کہ صبر نہ ہوا و سکا ایمان نہیں ہوتا اور حضرت عمر
فرمایا کرتے صبر برون کے لیے دو نون گھڑیاں بھی خوب ہیں اور اونپر کا اضافہ بھی چھٹا
گھڑیوں کو مصلوۃ اور رحمت ہے اور اضافہ سے بات یہی ہے جو اب اس صبر کا قرآن مجید میں
مذکور ہے اِنَّ لَكَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاِنَّكَ لَهُمُ الْمُحْسِنُ اِسْکِ طرہ صبر
اشارہ فرماتے تھے کہ صبر برون کو گویا مصلوۃ اور رحمت ایسی ہیں جیسے سواری کے دونوں طرف
بوجھ اور ہدایت نیز لہ ایک چھوٹی گھڑی کے ہے جو اوپر لکھتے ہیں اور حضرت حبیب
بن ابی حبیب جب اس آیت کو پڑھتے اَنَا وَجَدْنَا صَابِرًا لِّمِ الْجَنَّةِ اَوَّابًا تو روئے اور کہتے
کہ سبحان اللہ عنایت بھی کیا اور تعریف بھی کی یعنی خود ہی خداوند کریم نے صبر عطا فرمایا اور
آپ ہی تعریف فرماتا ہے اور حضرت ابو دروایہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا کتاوہ حکم پر صبر کرنا
تقدیر پر رضی رہنا ہے یہاں تک بیان فضیلت صبر کا نقل تھا اب اگر باعتبار چشم بصیرت کے
اوسکی فضیلت معلوم کرنی ہو تو بدوین حقیقت اور معنی صبر کے معلوم کیے سمجھیں ان کی اسطیج
فضیلت اور رتبہ کسی چیز کا اوسکی صفت ہوتی ہے اوسکا جاننا بدوین موصوف کے جاننے کے
نہیں ہو سکتا اس واسطے صبر کی حقیقت اور معنی کو نوکر کیا جاتا

ایک لکھ دو
دو تین تین
تین تین تین
تین تین تین
تین تین تین
تین تین تین

وہاں ایک ایک
وہاں ایک ایک
وہاں ایک ایک
وہاں ایک ایک
وہاں ایک ایک
وہاں ایک ایک

بیان دوم صبر کی حقیقت اور معنی کے ذکر میں

واضح ہو کہ صبر دین کے ایک مقام اور سلوک کی ایک منزل کا نام ہے اور دین کے ہفتے مقام
تین چیزوں سے منظم ہوتے ہیں اول معارف دوم احوال سوم اعمال معارف سب کی اصل زمین
اور انکی جہت سے احوال پیدا ہوتے ہیں اور احوال سے اعمال برپا ہوتے ہیں زمین پر معارف
کو مثل درخت کے اور احوال کو مثل شاخوں کے اور اعمال کو مثل پھول کے سمجھنا چاہیے اور یہاں
ساکین کی سب منزلوں میں پائی جاتی ہے اور لفظ ایمان بھی تو معارف ہی پر مبنی ہے اور ایمان
اور کبھی ان تین چیزوں کے مجموعے پر خیاںچہ اختلاف لفظ ایمان اور اسلام کے بیان میں جو کچھ
قواعد عقائد جلد اول میں مذکور ہے ہم اسکو بھی لکھ چکے ہیں اسطیج صبر کا لکھنا چاہیے
جب اول معرفت ہو اور اوسکے بعد ایک حالت آدمی پر قائم ہو اور واقعہ یہ ہے کہ زمین و نون
چیزوں کا نام ہے عمل تو مثل غرس کے ہے کہ زمین و نون سے روئے اور پھول پھولتا ہے اور پھول

و ریافت ترقیب و شتون اور انسانوں اور بہائم کے معلوم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ صبر و شکر
 انسان سے ملائکہ اور بہائم میں نہیں ہو سکتا ملائکہ میں اس کے کمال کی جہت سے اور بہائم میں
 اس کے نقصان کے سبب سے اس کی تفصیل یہ کہ بہائم پر شہوات مسلط کر نیے گئے ہیں اور ان میں
 مغامرہ ہونے کی حرکت و سکون کا باعث یہاں شہوت کے اور کچھ نہیں اور ان میں کوئی
 ایسی قوت نہیں جو شہوت کی فراہم ہو کر اس کو اس کے مقتضی سے روکے اور شہوت مقابلہ کرے
 اس قوت کا ثابت نہا صبر کہا جائے اور ملائکہ علیہم السلام صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ
 شوق حضرت ربوبیت کا اس کو ہے اور درجہ قربت و جوش میں اس کے اندر شہوت نہیں ہے کی
 جو اس درجہ اور شوق سے اس کو روکے اور نہ اس کو کسی ایسے لشکر کی احتیاج کہ اس کی مدد اور
 معاونت پر غالب ہوں جو اس کو جہت و شوق سے باز رکھتے ہوں اس لیے کہ مقتضی شہوات میں
 جو سرے سے موجود نہیں اور انسان کا حال یہ کہ ابتدا سے لے کر کہیں میں با قیاس ہونے کے برابر
 اس وقت ہو خواہش غذا کے جسکی اس کو احتیاج ہوتی ہے اور کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے
 پھر جب چندے اور معین نہ ہوں کھیل اور آرائش کی پیدا ہوتی ہے پھر کھانے کی شہوت ظاہر ہوتی ہے
 اور یہ شہوات بترتیب ظاہر ہوتی ہیں اور شروع میں قوت نہیں ہوتی اس لیے کہ صبر کا کام
 کہ جن دوشکروں میں خلائق مطالب اور ضدیت مقصود کے باعث لڑائی ہو تو ایک لشکر
 اور دوسرے کے مقابل جائے اسی جملے کا نام جہت ہے مگر اگر کہیں صرف ایک لشکر
 شہوات کا ہوتا ہے جیسے بہائم میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور جود کے باعث انسان کو
 اشرف بنایا ہے اور اس کا درجہ بہائم سے اعلیٰ رکھا ہے اس لیے جب اس کا وجود کامل ہو جائے
 اور بلوغ کے قریب پہنچتا ہے اور پھر اوپر شہوتیں کھینچتا ہے کہ ایک اس کو ہدایت کرے
 اور دوسرا اسکی کمک کرے تاکہ وہ نہیں دو فرشتوں کی مدد سے انسان بہائم سے متمیز ہو جائے
 علاوہ اسکے انسان میں دو وصف خاص ہیں جو انھیں دو فرشتوں کی جہت سے حاصل ہوتا ہے
 اول صفت تو معرفت خدا اور رسول کی دوم شناخت انجام کی صلیتوں کے یہ باتین اس
 فرشتے سے حاصل ہوتی ہیں جسکو کام ہدایت اور شناخت کرانے کا ہے ہمیشہ کو تو پیمان خدا
 اور رسول کی ہے نہ شناخت انجام کی بہتری کی بلکہ اس کو اسی چیز کی راہ سوجھتی ہے
 جو افضل و سبکی خواہش کے موافق ہو اور اسکو جہت سے سوا سے لے کر چیز کے اور کسی تلاش و
 نہیں ہوتی یہاں تک کہ اگر کوئی دیرانہ اس کے لیے ہو مگر حال میں مضمر ہو تو اسکی طلب

ہرگز نہ ہوگی اور نہ اسکو بچاؤ کی اور انسان نور ہدایت سے یہ جانتا ہے کہ اتباع شہوات کا پیر
حق میں انجام کو برا ہے لیکن صرت یہ ہدایت کافی نہیں جب تک کہ اسکو قدرتِ خفہ چھوڑنے کی
چھوڑنے کی خواہش نہ ہو بہت سی مضحکہ خیز ایسی باتیں کہ انسان انکو جانتا ہے مگر دفع نہیں کر سکتا
جیسے مریض بد جانا مثلاً تو ایسے حال میں اسکو ایک ایسی قدرت و قوت کی حاجت پڑے
جس سے شہوات کو روکا جائے اور اسنے اسقدر مجاہدہ کرے کہ اسکی دشمنی کو اپنے نفس سے
علحدہ کرے اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ مقرر کیا جو انسان کو بہتری پر
رکھے اور اسکی تائید و تقویت ایسے لشکروں سے کرے جو نظر آتے ہوں اور یہ لشکر اس بات پر
مأمور ہے کہ لشکرِ شہوت سے لڑے پس کبھی تو دُوب جاتا ہے اور کبھی قوت پکڑتا ہے اور اسکا
کم زور اور زور آور ہونا اسقدر ہے جسقدر کہ بندے کو اللہ کی طرف سے تائید عینی کی کمی
ہوتی ہے جس طرح کہ نور ہدایت خلق میں اتنا مختلف ہے کہ جسکی کچھ انتہا نہیں اب ہم اس وقت
انسانی کا جس سے کہ اسکو شہوات کی بیخ کنی اور مغلوب کرنے میں بہانم پر امتیاز ہے عیث
دینی نام رکھتے ہیں اور شہوات کے مطالبہ مقتضیات کو باعثِ ہوس کہتے ہیں اور تقویر
کرنا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں یعنی باعثِ دینی اور باعثِ ہوس کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے
اور کبھی وہ غالب ہوتا ہے اور کبھی یہ اور اس جنگ کا میدان بندے کا دل ہے اور باعثِ
دینی کو لگ کر شہوتوں سے پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جماعت کے مددگار ہیں اور باعثِ
شہوت کو مدد شیطانی سے ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں پس صبر کی
پہلے کہ باعثِ شہوت کے مقابلے میں باعثِ دینی ثابت قدم ہے پھر اگر ثابت رہ کر حریف کو
مغلوب کرے اور شہوت کی مخالفت پر مدام آمادہ ہے تو اللہ کی جماعت کی نصرت کرے گا
اور مرنے والا برین میں لاحق ہوگا اور اگر ضعیف و حقیف ہوا اور شہوت نے دبا لیا اور اسکو
دفع نہ کر سکا تو شیطان کے تابعین میں داخل ہوگا اس باب سے معلوم ہوا کہ افعالِ شہوت کا
چھوڑنا وہ عمل ہے جو حالتِ صبر سے پیدا ہوتا ہے یعنی حالتِ صبر کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی شہوت کے
مقتضیات کو چھوڑے اور صبر باعثِ دینی کے ثابت رہنے کا نام ہے باعثِ شہوت کے
مقابلے میں اسکا ثابت رہنا ایک ایسا حال ہے جو شہوات کی عداوت اور شدت کے
بانتے سے پیدا ہوتا ہے یعنی اس معرفت سے کہ شہوات اسبابِ سعادت کے لیے دنیا و
آخرت میں دشمن اور طریقِ خدا کے راہزن ہیں پس جب اس معرفت کا یقین ہے ایمان کہ میں

قوی ہوتا ہے تو باعث دینی بھی قوی ہوتا ہے اور جب اس باعث کا استقلال و ثبات خوب ہوتا ہے تو افعال انسانی خواہش شہوت کے خلاف سرزد ہوتے ہیں غرض کہ ترک شہوت کمال کی جیسی ہو چکا جب باعث دینی جو باعث شہوت کا مقابل و حریف ہے قوی ہوگا اور انجام شہوت کی برائی کا یقین بھی قوی ہوگا۔ اور وہ دونوں فرشتے جنکا اوپر ذکر ہوا خدا کے فضل سے ان دونوں لشکر وں کے کفیل تھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایسیلے پیدا کیا ہے اور ہر شخص پر آدمیوں میں سے دو فرشتے اسطرح مقرر ہیں اور انکو کرام کا مہینہ کہتے ہیں اور چونکہ یہ دوی فرشتے کا اتھوڑتہ فرشتے کی نسبت زیادہ ہے تو ظاہر کہ دینی طرف جو ادنیٰ میں اشراف ہے اسکو ملنی پانچا ایسیلے بادی دینی طرف پہنچے اور دینی بائیں طرف پر اب غفلت کرنے اور فکر کرنے میں اور کتابوں میں مطلق انسان تھے اور مجاہد کرنے میں سجد کے وہ حال میں جب غفلت کرتا ہے تو اسے فرشتے سے کیا منہ پکیرتا ہے اور اس کے ساتھ بدی کرتا ہے ایسیلے وہ اس کے منہ پکیرنے کو بدی لگاتا ہے اور جب منہ پکیر کرتا ہے تو اسکی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ اس سے ہدایت کا مستفید ہو تو اس صورت میں گویا اس فرشتے کے ساتھ سلوک کرتا ہے ایسیلے وہ اس کے متوجہ ہونے کو نیکی لگاتا ہے اور جب گنہگار ہون میں مطلق انسان رہتا ہے تو بائیں فرشتے سے اعراض کرتا ہے اور اسکی بدی خواہان نہیں ہوتا اور اپنی اس حرکت سے اس کے ساتھ بدی کرتا ہے یہیں لحاظ وہ اس پر برائی لکھتا ہے اور اگر نفس پر مجاہدہ کرتا ہے تو گویا اس فرشتے سے مدد کا خواہان ہے اسی نظر سے وہ اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور چونکہ نیکیوں اور بدیوں کا وجود نہیں دو فرشتوں کے لکھنے سے ہوتا ہے اسلئے انکو کرام کا مہینہ کہتے ہیں کرام تو اس وجہ سے کہ بندے کو انکے کرم سے نفع ہوتا ہے اور نیز فرشتے سب کے سب بزرگ اور پاک ہیں اور کتاب اس لحاظ سے کہ حسات اور سیات کو لکھتے اور جن جیمہ فون پر کہ یہ لکھتے ہیں وہ سر قلب ہیں اور الا سر قلب سے مخفی ہیں بیان تک کہ اس عالم میں ان پر اطلاع نہ ہوگی ایسیلے کہ وہ دونوں فرشتے اور انکے خط اور نوشتے اور جوچہ اون سے متعلق ہے عالم غیب و ملکوت سے ہیں عالم ظاہر میں نہیں اور کوئی خیر عالم ملکوت کی قابل عین ہونے کے چشم ظاہر ہی سے اس عالم میں نہیں پھر نہ محبت مثنیٰ و دودفعہ کہوئے جاہلیہ ایک بار قیامت نری میں اور ایک بار قیامت کبریٰ میں اور قیامت نری سے ہماری غرض حالت موت سے پہلے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے

من مبات فقد قامت قیامتہ اس قیامت میں بندہ اکیلا متروک ہے اور ایمان اور کفر کا تقاضا
 و لقد جنموا نافرادی کا خلقنا کو اول مٹی اور شاد و غماز کھی بنفسہک الیہ علیک حبیبنا
 اور قیامت کبریٰ جو تمام خلق کی جامع ہوگی وہاں آدمی تنہا ہوگا بلکہ غالباً حساب جمع کے
 سامنے لیا جاوے گا اور اس قیامت میں متقی جنت میں اور مجرم و فاجر میں پرے کے پرے
 جائیں گے ایک ایک نہیں بھیجا جاوے گا اور سب سے پہلے و شہادت پہنچی قیامت کی ہے اور متقی
 و مشتملین اور حالات کثری قیامت میں ہونگے ان کی سب کی مثال و نظیر چھوٹی قیامت میں
 موجود ہے مثلاً زمین کا ہلنا جو قیامت کبریٰ میں ہوگا اور اس کی نظیر موت انسانی میں یہ ہے
 کہ جو زمین خاص اسکے لیے ہے یعنی اس کا بدن وہ مرتبہ پر و رکھ جاتا ہے تو اسکے حق میں
 زلزلہ زمین کا موجود ہو گیا اس لیے کہ اگر کسی ملک میں زلزلہ آئے تو یہی کہیں گے کہ فلاں جا بھونچا
 آیا گو اس کے پاس پیڑوں و شالوں کو اس کا صدر مدہ ہوا ہو غرض کہ زلزلے کا ہونا اور زمین کو ہلنا
 حق میں شمار ہوگا جن کو اس سے صدر مدہ ہو چکا ہو اس اعتبار سے کہ گھر خواہ اور کسی چیز کو اس سے
 صدر مدہ ہوا ہوگا اور اسکے حق میں زلزلہ کچا ہوا کیونکہ تمام زمین کے زلزلے سے اس کو نقصان
 جیسی ہے جب اس کا گھر ہل جائے دوسرے کے مکان وغیرہ کے زلزلے سے اس کا کیا نقصان
 ہے اب اگر موت کو دیکھو تو بدن پر اس کا صدر مدہ کی طرح کم نہیں زلزلے سے بڑھ کر ہے اور
 زمین پر قرار دینا اس وجہ سے ہے کہ آدمی خاک کی ہے اور مٹی ہی سے بنا ہے اسکے حصے میں
 جس قدر مٹی خاص ہے وہ اس کا بدن ہے غیر کہ بدن اسکے حصے میں نہیں اور جس میں پر یہ مٹی
 بیٹھا ہوا ہے وہ بدن کا ظرف اور مکان ہے اور یہی زمین کے ہونے سے جو آدمی کو دیکھتا ہے
 اس کی یہی وجہ ہے کہ کہیں بدن اسکے سب سے نہ اغزش کیا جائے ورنہ ہوا تو ہمیشہ چلتی اور
 ہلتی رہتی ہے اس سے کبھی خوف نہیں لگتا اس لیے کہ اس سے بدن میں کچھ اضطراب نہیں ہوتا
 بہر حال تمام زمین کی جنبش سے آدمی کا حصہ اقدر ہے کہ اسکے بدن کو جنبش ہوتی ہو جو
 اس کی مٹی اور زمین خاص ہے اب جبکہ زمین کی واسطے اور سامان ہوتے ہیں اس طرح زمین نہیں
 اور زمین چیزوں کی نظیر میں موجود ہیں ہڈیاں مثل پہاڑوں کے ہیں اور سر نیز لہجہ ان کے اوپر
 آفتاب ہے اور انکھ اور کان اور دوسرے حواس میں جن کے ستارے ہیں اور پسینے کا
 بہنا دیا ہے اور بال روئیدگی اور ہاتھ پاؤں و زخات اس زمین کے ہیں اس طرح سب چیزیں کو
 قیاس کرنا چاہیے پس جب موت کے باعث ارکان بدن منہدم ہو جاتے ہیں تو یہ قول صحیح ہے

کمال کی منازل میں پہلے نقطہ ہوا ہے پھر خون جگر ہوا پھر تو کھرا وغیرہ ہو کر نئی رقم سے ہوسکتا ہے
 عالم میں قدم رکھتا ہوا اسکا نام ولادت دوم ہو۔ اب قیامت کبریٰ کو موم کو قیامت صغریٰ کے
 مخصوص کیڑوں وہ نسبت تصور کرنی چاہیے جیسے وسعت عالم کو ہر رحم سے اور جس عالم میں بنا ہے
 موت کو ہر چھپا ہوا کسی وسعت کو دنیا کی وسعت سے وہ نسبت ہر جو دنیا کی وسعت کو ہر چھپا ہوا
 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوا اسی آخرت کو دنیا کی نسبت کو قیاس کرنا چاہیے اسلیے قرآن مجید میں ارشاد ہے
 مَا تَدْرِي لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اِنَّهُمْ كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِعُونَ اَحْصَاكَ يَوْمَ تَوْدَعُ السُّجُودَ رُءُوسَهُمْ وَيَوْمَ تَقُومُ السُّجُودَ
 کرنے کے ہے بلکہ اگر کامل کیا جائے تو شمار پیدا یثیون کی منحصر دو بین ہیں تہی اور اسکی
 طرف اشارہ ہے اس قول میں وَتَدْرِي لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اِنَّهُمْ كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِعُونَ غرض کیا ہے کہ انہوں نے قیامت کا
 مقرب وہ دونوں عالم ظاہری اور باطنی کا مقتضی ہے اور ملک و ملکوت و دونوں کا یقین
 رکھتا ہے اور جو شخص صرف قیامت صغریٰ کا مقرب ہے اور کبریٰ کو نہیں مانتا اسکی ایک نگاہ
 پھوٹی ہے کہ ایک ہی جہان ہر جہاں ہوا اسکا نام جہل و گمراہی ہے اور یک چشم جہل کی پیروی
 پس کسی دم سچا یہ کہنا غافل ہے اور اس غفلت میں ہم سب برابر ہیں گو جو سب سے گھٹا ہو اور اس طرح
 خوف کے مقامات پر پیش ہیں تو پھر غفلت کے کیا معنی اگر بالفرض جہالت اور گمراہی کو عیشت
 قیامت کبریٰ کا اعتقاد نہیں تو قیامت صغریٰ کیا تھوڑی سی ہے کیا تھوڑی یہ حدیث شریف میں ہے
 كَفَى بِالْمُؤْمِنِ وَاعِظًا كَيْفَ يَذُنُّ شَاكِرًا سَيِّدَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْنَهُ كَيَوْمَ قِيَامَتِ كَيْفَ يَذُنُّ
 کوفاتے تھے اَللّٰهُمَّ هِدْنِيْ عَلٰی سَبِيْلِكَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ تَبَّ كَيْفَ اسْرَابُ كَيْ شَرِّمْ نَبِيْنَ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
 اے میں تو تفت سمجھ کر ہو قونون اور غافلوں کی پیروی کرتے ہو جنکی شان میں یہ آیت ہے
 مَا يَدْخُلُ وَاَنْ لَا يَصِيْدَهُ وَاحِدًا تَاْخُذُ هُمْ وَهُمْ يَخْصِمُوْنَ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ تَوْحِيْدًا
 لَّا اَهْلُوْهُم مِّنْ جَعُوْنَ اِنْ غَامِلُوْنَ كَاَيْهَ حَالِ ہر اگر مرض ہو خوف لائے کو اوپر آتا ہو تو اس سے
 نہیں رہتے اور اگر چھاپا موت کا پیام سنا ہے تو اس سے عبرت نہیں لے کر تو اسی غافل سے خدا کو
 فرما ہر شخص علی العباد مایا لہم من سؤل لا کانوا بہ یستغفرون پھر اگر انکو یہ کہنا
 ہو کہ ہم دنیا میں ہمیشہ پیچھے تھے تو انکو یوں ارشاد ہو اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا اَهْلًا لِّكَ تَبَّ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
 اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا اَهْلًا لِّكَ تَبَّ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ اے میں تو تفت سمجھ کر ہو قونون اور غافلوں کی پیروی کرتے ہو جنکی شان میں یہ آیت ہے
 اُنکو کا جو کہ میں نہیں تو اس خیال کے دفع کے لیے فرمایا قرآن کل لَنَا جَمِيعٌ لَّكِنَّا نَحْنُ خَصٌّ وَفِي
 پھر آیت خداوندی سے انکے اعراض اور روگردانی کی وجہ ارشاد فرمائی کہ کس وجہ سے

مذہب اہل حق پر ہر علم الہیہ جلد چہارم
 کمال کی منازل میں پہلے نقطہ ہوا ہے پھر خون جگر ہوا پھر تو کھرا وغیرہ ہو کر نئی رقم سے ہوسکتا ہے
 عالم میں قدم رکھتا ہوا اسکا نام ولادت دوم ہو۔ اب قیامت کبریٰ کو موم کو قیامت صغریٰ کے
 مخصوص کیڑوں وہ نسبت تصور کرنی چاہیے جیسے وسعت عالم کو ہر رحم سے اور جس عالم میں بنا ہے
 موت کو ہر چھپا ہوا کسی وسعت کو دنیا کی وسعت سے وہ نسبت ہر جو دنیا کی وسعت کو ہر چھپا ہوا
 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوا اسی آخرت کو دنیا کی نسبت کو قیاس کرنا چاہیے اسلیے قرآن مجید میں ارشاد ہے
 مَا تَدْرِي لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اِنَّهُمْ كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِعُونَ اَحْصَاكَ يَوْمَ تَوْدَعُ السُّجُودَ رُءُوسَهُمْ وَيَوْمَ تَقُومُ السُّجُودَ
 کرنے کے ہے بلکہ اگر کامل کیا جائے تو شمار پیدا یثیون کی منحصر دو بین ہیں تہی اور اسکی
 طرف اشارہ ہے اس قول میں وَتَدْرِي لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اِنَّهُمْ كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِعُونَ غرض کیا ہے کہ انہوں نے قیامت کا
 مقرب وہ دونوں عالم ظاہری اور باطنی کا مقتضی ہے اور ملک و ملکوت و دونوں کا یقین
 رکھتا ہے اور جو شخص صرف قیامت صغریٰ کا مقرب ہے اور کبریٰ کو نہیں مانتا اسکی ایک نگاہ
 پھوٹی ہے کہ ایک ہی جہان ہر جہاں ہوا اسکا نام جہل و گمراہی ہے اور یک چشم جہل کی پیروی
 پس کسی دم سچا یہ کہنا غافل ہے اور اس غفلت میں ہم سب برابر ہیں گو جو سب سے گھٹا ہو اور اس طرح
 خوف کے مقامات پر پیش ہیں تو پھر غفلت کے کیا معنی اگر بالفرض جہالت اور گمراہی کو عیشت
 قیامت کبریٰ کا اعتقاد نہیں تو قیامت صغریٰ کیا تھوڑی سی ہے کیا تھوڑی یہ حدیث شریف میں ہے
 كَفَى بِالْمُؤْمِنِ وَاعِظًا كَيْفَ يَذُنُّ شَاكِرًا سَيِّدَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْنَهُ كَيَوْمَ قِيَامَتِ كَيْفَ يَذُنُّ
 کوفاتے تھے اَللّٰهُمَّ هِدْنِيْ عَلٰی سَبِيْلِكَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ تَبَّ كَيْفَ اسْرَابُ كَيْ شَرِّمْ نَبِيْنَ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
 اے میں تو تفت سمجھ کر ہو قونون اور غافلوں کی پیروی کرتے ہو جنکی شان میں یہ آیت ہے
 مَا يَدْخُلُ وَاَنْ لَا يَصِيْدَهُ وَاحِدًا تَاْخُذُ هُمْ وَهُمْ يَخْصِمُوْنَ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ تَوْحِيْدًا
 لَّا اَهْلُوْهُم مِّنْ جَعُوْنَ اِنْ غَامِلُوْنَ كَاَيْهَ حَالِ ہر اگر مرض ہو خوف لائے کو اوپر آتا ہو تو اس سے
 نہیں رہتے اور اگر چھاپا موت کا پیام سنا ہے تو اس سے عبرت نہیں لے کر تو اسی غافل سے خدا کو
 فرما ہر شخص علی العباد مایا لہم من سؤل لا کانوا بہ یستغفرون پھر اگر انکو یہ کہنا
 ہو کہ ہم دنیا میں ہمیشہ پیچھے تھے تو انکو یوں ارشاد ہو اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا اَهْلًا لِّكَ تَبَّ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
 اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا اَهْلًا لِّكَ تَبَّ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ اے میں تو تفت سمجھ کر ہو قونون اور غافلوں کی پیروی کرتے ہو جنکی شان میں یہ آیت ہے
 اُنکو کا جو کہ میں نہیں تو اس خیال کے دفع کے لیے فرمایا قرآن کل لَنَا جَمِيعٌ لَّكِنَّا نَحْنُ خَصٌّ وَفِي
 پھر آیت خداوندی سے انکے اعراض اور روگردانی کی وجہ ارشاد فرمائی کہ کس وجہ سے

اور روزہ میں صرف ایک شوق سے صبر ہے اسلئے روزہ نصف صبر ہوا اور چونکہ صبر ثبات میں تھا اس لئے معلوم ہوا کہ روزہ ایک چوتھائی ایمان کی ہے۔ حاصل یہ کہ شریعت میں جو اعمال اور احوال کے حدود مقرر ہیں اور ان کی نسبت ایمان کی طرف آدمی یا چوتھائی وغیرہ بیان ہونی ہے ان کو اس طرح سمجھنا چاہیے اور اس بات میں اہل یہ کہ اول ایمان کے اقسام معلوم ہونے چاہئیں تاکہ معلوم ہو کہ ایمان کے کون سے معنی کی رو سے یہ نسبت بیان کی گئی ہے اور سمجھنا دشوار ہے اسلئے کہ لفظ ایمان بہت سے معانی مختلفہ پر بولا جاتا ہے۔

چوتھایا بیان اوں چیزوں کا جن پر سے صبر کیے جانے کے لحاظ سے صبر کا اور نام ہوتا ہے چوتھایا چاہیے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں اول تو صبر بدن سے کرنا مثلاً بدن پر شقیقتہ تحمل ہونا اور دوسری عقل رہنا وغیرہ پھر اس کی تہی دو صورتیں ہیں یا تو خود کو فی فعل کرنا یا دوسرے سے عقل کی برداشت کرنی اول کی مثال جیسے کوئی شکل کام یا عبادت بجالانا اور دوسری کی مثال جیسے سخت مار کو پی جانا یا بڑے مرض کو اور زخم ہلک کو سہنا وغیرہ شریعت میں علم ہوا کرتی ہے بشرطیکہ موافق شرع ہو مگر کمال عمدگی دوسری قسم صبر میں ہے یعنی صبر سے کرنا کہ نفس کو طبیعت کے مقتضیات اور باعث ہوسے سے روکے۔ پھر اس قسم میں صبر شہوت شکم اور شرنگار سے ہو گا تو اس کا نام عفت ہے اور اگر کسی بڑی بات سے روکے ہو تو ہر ایک مکروہ چیز سے صبر کے لیے جدا نام ہے مثلاً اگر کسی صیبت پر ہو تو اس کو صبر صبر کہیں اور اس کی ضرورت حالت ہے جسکو جبر و فزع کہتے ہیں یعنی مقتضائے ہوئے کو مطلقاً کر دینا کہ خوب چینی اور پیٹے اور گریبان پھاٹے وغیرہ اور اگر تو انگری کی برداشت کرنے میں صبر ہو تو اس کو ضبط نفس کہتے ہیں اور اس کی ضد اترانا ہے اور اگر صبر مقام جنگ و جدت قتال میں ہو تو اس کو شجاعت کہتے ہیں جبکہ مقابل نام دی و بزدلی ہے اور اگر غصے کے پیچھے میں ہو تو اس کا نام حلم ہے جسکی ضد غضبناکی ہے اور اگر زمانے کی کسی آفت پر صبر ہو تو اس کا نام فراخی حوصلہ ہے اور اسکی ضد کم حوصلگی ہے اور اگر کلام کے خفیہ کہنے یا تو اسکو رازداری اور جس شخص میں یہ صفت ہو اسکو رازدار کہتے ہیں اگر صبر بیش از حد حاجت ہو تو اس کا نام زہد ہے جسکی ضد حرص ہے اور اگر ہر ایک حظ نفسانی سے قد قلیل پر صبر ہو تو اس قناعت کہتے ہیں اسکا مقابل شرہ ہے حاصل یہ کہ ایمان کے اکثر اخلاق صبر میں داخل ہیں اسی جہت سے جب ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے ایمان سے سوال کیا کہ وہ کیا ہے

چکے فرمایا کہ صبر ہے اور یہ اسلئے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے اعمال میں سے سب میں صبر
 اور اگر ان صبر ہی سے جہ جہ کو اپنے اسی لحاظ سے عرفہ فرمایا کہ وہ بھی حج کے ارکان میں
 سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان اقسام کو اکٹھا کر فرمایا اور سب کا نام صبر ہی رکھا جو صبر
 ارشاد ہو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اُولَئِكَ لَدَيْنَا مَكْرُومٌ
 وَلَئِنْ هُمْ لَلْفُقَرَاءُ بَاسْتِغْرَاضٍ مِّنْ مَّيْبُتٍ اَوْ فَرَسٍ اَوْ فَرَسٍ اَوْ فَرَسٍ اَوْ فَرَسٍ اَوْ فَرَسٍ اَوْ فَرَسٍ
 یہ ہیں اقسام صبر کے کہ اختلاف متعلقات کے باعث جدا نام سے مسمی ہویتے ہیں اور جو شخص
 الفاظ کے معانی سمجھا کر کہے وہ یہ جانتا ہے کہ چونکہ یہ الفاظ مختلف ہیں اسلئے ضرور ہے کہ
 ان کے معانی میں بھی فی الحقیقت اختلاف ہو یعنی جو حالتیں کہ ان الفاظ سے بھی جاتی ہیں ان کی ذات
 و ماہیت علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے اور جو شخص کہ دراصل تقسیم پر چلتا ہے اور نور الہی سے کوئی تار
 اس کی نظر اول معانی پر پڑتی ہے پھر اس کی حقیقت سے ماہر ہو کر الفاظ کی طرف توجہ ہوتا ہے
 اسلئے کہ الفاظ معانی کے لیے وضع ہوئے ہیں تو اصل معانی ہی ہیں اور الفاظ تابع ہیں اور جو
 شخص فرع سے اصل کا طالب ہو وہ بیشک اغزش کھا گیا اور ان دونوں فریق کی طرف اشارہ
 کلام مجید میں مذکور ہے چنانچہ ارشاد ہے اَفَمَنْ يَّمْلِكُ سَكَنَ لَّجَنَةِ اَهْدَىٰ اَمَّنْ يَّمْلِكُ
 سَوَآءِ لَّجَنَةٍ اَمَّنْ يَّمْلِكُ سَوَآءِ لَّجَنَةٍ اَمَّنْ يَّمْلِكُ سَوَآءِ لَّجَنَةٍ اَمَّنْ يَّمْلِكُ سَوَآءِ لَّجَنَةٍ
 ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے کرم و لطف سے تو فوق غایت نرا کہ

پانچواں بیان صبر کے اقسام کا قوت و ضعف کے مختلف ہونے کی جہت سے۔
 واضح ہو کہ اگر باعث دینی کو باعث ہوئے کی نسبت کر دیکھیں تو او سکے تین احوال پہنچیں
 ایک حال تو یہ ہے کہ داعی ہوئے کو بالکل زیر کرے اور میں کچھ قوت نزاع کی باقی نہ ہے اور یہ
 بات دوام صبر سے حاصل ہوتی ہو اسی ہی صورت میں یہ حجاب کما جاتا ہے جس سے صبر کھنکھاتا
 اور اس نتیجے کے پہونچنے والے بہت کم ہیں اور اگر کہیں تو وہ لوگ صدیق و مقرب ہیں کہ خداوند
 کریم کو اپنا رب جان کر اسی عقیدے پر جمے ہوئے اور راہِ بہت کو کبھی نہ چھوڑا اور نہ اس طرف سے
 منہ موڑا اور ان کے نفسوں کو باعث دینی کے مقتضائے اطمینان ہے انہیں لوگوں کا پکار ڈول
 پکار گایا اَللّٰھُمَّ النَّفْسُ الطَّوَّیَّةُ اَرَّجِعْ عَلَیَّ رَاۤیَکَ رَاۤیَیَہُ عَرَضَیَہُ دُوسری حالت یہ ہے
 کہ ہوئے کو داعی غالب ہو جاوین اور باعث دینی کی منازعت ان کے ساتھ بالکل نہ ہو رہی ہیں
 آدمی اپنے نفس کو لشکرِ شیطانی کے حوالہ کرے اور مجاہد سے سے مایوس ہو کر گوشہ نشین سے

۱۰
 این کتاب من
 برای دوست
 شما آرمین
 تقدیم می‌گردد
 در روز شنبه
 ۱۳۰۲
 در شهر تهران
 در روز شنبه
 ۱۳۰۲
 در شهر تهران
 در روز شنبه
 ۱۳۰۲
 در شهر تهران

[illegible]

بارت ہے یہ لوگ نرم و غافل ہیں میں میں اور کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن لوگ میں
 بند و شہوات ہو گئے ہیں اور بے نیازی کا جو زور واپس ہوا تو اپنے دلوں پر جو اسرار الہی اور امر بانی
 میں سے تھے اعداد الہی کو وسط کر دیا انھیں کی طرف اشارہ ہے اس میں میں دل و تشنا
 لَا تَنفَاكُلْ نَفْسٌ مِّمَّا هَاوَتْ لَكِنَّهَا حَقُّ الْقَدَالِ مَنِي لَا مَلَانَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ جَمْعِينَ
 انھیں میں عزت کی باتیں مل گئی دنیا کو مول لیا اور گھٹی کھائی اور جب کوئی شخص سیون کو بدایت
 کرنا چاہے تو اس کو یہ حکم ہے فَاعْرِضْ عَنْتُ تَعَالَى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ كُنَّا إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
 ذَلِكْ مَبْلَغُهَا مَعْرِضُهَا اور اس حالت کی چھان بین کرنا اور یہی چھاپے اور آرزوں سے معذور
 میں رہنا ہے اور یہ نہایت درجے کی بیوقوفی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 الْكَيْسُ مَنْ أَنْفَسَهُ وَفَعَلَ بِمَا بَعْدَ الْوَعْدِ وَلَا كَحَقِّقُ مَنْ تَبَعَ هَوَاهُ وَمَنْعَ اللَّهِ وَأَسْ
 حالت دال کو اگر کوئی نصیحت کرے تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں توبہ کرنی تو بہت چاہتا ہوں
 مگر مجھے یہ نہیں ملتی اس واسطے اس کی طمع بھی نہیں کرتا یا شکیا تو یہ نہ تو یہ کہتا ہے کہ خدا کی
 غفور اور رحیم اور کریم ہے پھر توبہ کی کیا حاجت ہے اس چھاپے کی عقل شہوت کی غلامی ہوئی
 اس کو صرف ایسی ہی باریک جیسے نکالنے میں لگا تا ہے جسے اپنی شہوت پوری کر سکے اس کی
 عقل شہوات کے ماتھے میں ایسی لگتا رہتی ہے جیسے کوئی مسلمان کافروں کی قید میں ہے
 اور وہ اس سے سوچا وین اور شراب کی حفاظت اور اس کا اٹھانا اس کے ذمے کر دینا ہے
 شخص کا حال خدا کے نزدیک ایسا ہی ہوگا جیسا اس شخص کا جو کسی مسلمان کو زبردستی پر کرے کہ اگر
 حوالہ کرے اور اس کا مقید کرنے اس واسطے کہ اس شخص کی بڑی خطا ہی ہے کہ جس شخص کا عیب
 رہنا چاہیے تھا اس کو ایسے کا سخر کر دیا جس کو مغلوب بنا دیا تھا یعنی مسلمان کا حاوی
 اور غالب بنا اس واسطے نمایاں ہے کہ اس میں معرفت دین اور باعث دینی موجود ہے اور کافر
 مغلوب بنا بہتر ہے کہ اس میں دین کی جہالت اور باعث شیطاں پایا جاتا ہے۔ اور مسلمان کا حق
 اپنے نفس پر بہ نسبت دوسروں کے زیادہ تر واجب ہے پس جب اس شریف بات کو جو اللہ کی جانت
 اور لشکر ملاک میں سے ہے یعنی عقل کو ایک ایسی زویل چیز کا سخر کر دیکھا جو کہ شیطاں میں سے ہو
 اور رضای تعالیٰ سے دور کرتی ہو تو شیخ بعض بعینہ ویسا ہی ہوگا جیسا کوئی مسلمان کو کافروں کے
 حوالہ کرے بلکہ جیسے کوئی بادشاہ محسن اور منعم پر خڑھائی کر کے اس کے سب سے عزیز لڑکے کو
 اپنے کے سب سے زیادہ بغض رکھنے والے دشمن کے حوالہ کر کے اتنا مل کیا چاہیے کہ اس بات میں

یہ لوگ نرم و غافل ہیں میں میں اور کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن لوگ میں بند و شہوات ہو گئے ہیں اور بے نیازی کا جو زور واپس ہوا تو اپنے دلوں پر جو اسرار الہی اور امر بانی میں سے تھے اعداد الہی کو وسط کر دیا انھیں کی طرف اشارہ ہے اس میں میں دل و تشنا لَا تَنفَاكُلْ نَفْسٌ مِّمَّا هَاوَتْ لَكِنَّهَا حَقُّ الْقَدَالِ مَنِي لَا مَلَانَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ جَمْعِينَ انھیں میں عزت کی باتیں مل گئی دنیا کو مول لیا اور گھٹی کھائی اور جب کوئی شخص سیون کو بدایت کرنا چاہے تو اس کو یہ حکم ہے فَاعْرِضْ عَنْتُ تَعَالَى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ كُنَّا إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكْ مَبْلَغُهَا مَعْرِضُهَا اور اس حالت کی چھان بین کرنا اور یہی چھاپے اور آرزوں سے معذور میں رہنا ہے اور یہ نہایت درجے کی بیوقوفی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْكَيْسُ مَنْ أَنْفَسَهُ وَفَعَلَ بِمَا بَعْدَ الْوَعْدِ وَلَا كَحَقِّقُ مَنْ تَبَعَ هَوَاهُ وَمَنْعَ اللَّهِ وَأَسْ حالت دال کو اگر کوئی نصیحت کرے تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں توبہ کرنی تو بہت چاہتا ہوں مگر مجھے یہ نہیں ملتی اس واسطے اس کی طمع بھی نہیں کرتا یا شکیا تو یہ نہ تو یہ کہتا ہے کہ خدا کی غفور اور رحیم اور کریم ہے پھر توبہ کی کیا حاجت ہے اس چھاپے کی عقل شہوت کی غلامی ہوئی اس کو صرف ایسی ہی باریک جیسے نکالنے میں لگا تا ہے جسے اپنی شہوت پوری کر سکے اس کی عقل شہوات کے ماتھے میں ایسی لگتا رہتی ہے جیسے کوئی مسلمان کافروں کی قید میں ہے اور وہ اس سے سوچا وین اور شراب کی حفاظت اور اس کا اٹھانا اس کے ذمے کر دینا ہے شخص کا حال خدا کے نزدیک ایسا ہی ہوگا جیسا اس شخص کا جو کسی مسلمان کو زبردستی پر کرے کہ اگر حوالہ کرے اور اس کا مقید کرنے اس واسطے کہ اس شخص کی بڑی خطا ہی ہے کہ جس شخص کا عیب رہنا چاہیے تھا اس کو ایسے کا سخر کر دیا جس کو مغلوب بنا دیا تھا یعنی مسلمان کا حاوی اور غالب بنا اس واسطے نمایاں ہے کہ اس میں معرفت دین اور باعث دینی موجود ہے اور کافر مغلوب بنا بہتر ہے کہ اس میں دین کی جہالت اور باعث شیطاں پایا جاتا ہے۔ اور مسلمان کا حق اپنے نفس پر بہ نسبت دوسروں کے زیادہ تر واجب ہے پس جب اس شریف بات کو جو اللہ کی جانت اور لشکر ملاک میں سے ہے یعنی عقل کو ایک ایسی زویل چیز کا سخر کر دیکھا جو کہ شیطاں میں سے ہو اور رضای تعالیٰ سے دور کرتی ہو تو شیخ بعض بعینہ ویسا ہی ہوگا جیسا کوئی مسلمان کو کافروں کے حوالہ کرے بلکہ جیسے کوئی بادشاہ محسن اور منعم پر خڑھائی کر کے اس کے سب سے عزیز لڑکے کو اپنے کے سب سے زیادہ بغض رکھنے والے دشمن کے حوالہ کر کے اتنا مل کیا چاہیے کہ اس بات میں

ایسی ناشکری پائی جاتی ہے کہ کتنی بڑے مقام شاہی کا یہ شخص نظر دار ہے اور یہ مثال اس لیے ہے کہ
 کہ ہوا و نفسانی نسبت بڑا معبود ہے جو زمین پر پیش کیا جاتا ہے اور تمام روی زمین میں عہد چہر
 اللہ کی مخلوق میں سے عقل ہے تو ایسی عہد چہر کو ایسی بری چیز کے حوالہ کرنا نہایت ناشکری ہے
 تیسری حالت یہ ہے کہ لڑائی برابری ہو بھی فتح باعث دینی ہو اور کبھی باعث ہوی کو ایسا
 مجاہدین ہی میں فتح پانے والوں میں نہیں اور ہر قسم کے لوگوں کا حال اس آیت میں مذکور ہے
 خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا مُبْتَلٰی لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِبْ عَمِلَ الْفٰكِرِ يَتَوَلَّوْا فَاُولٰٓئِكَ لَا يَصْلٰحُوْنَ
 اور آدمی پر تین حالتیں اور بھی باعتبار شمار صبر کی چیزوں کے ہو سکتی ہیں اول یہ کہ تمام شہوات پر
 غالب ہو جائے دوم یہ کہ کسی پر غالب ہو سو سوم یہ کہ بعض پر غالب ہو اور بعض پر نہ اور آیت
 خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا مُبْتَلٰی کو اس تیسری حالت والوں کی شان میں کہنا بہتر ہے اور
 جو لوگ شہوات کے ساتھ مجاہد نہیں کرتے وہ چوپاؤں کے مانند بلکہ اڑھے بھی کہ راہ زمین سے
 ہمیشہ کیواسطے معرفت اور قدرت نہیں پیدا ہوتی جس سے کہ فقط خداے شہوات کا عباد
 کرنے اور انسان کے لیے قدرت پیدا ہوتی مگر اوسکو برکار کھاپس واقع میں ناقص و زہانت
 بلا شک ایسا ہی شخص ہے جو قدرت پا کر درجہ کمال کو حاصل کرے۔ اور آسانی اور دشواری
 کی راہ سے بھی صبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ کہ نفس پر شاق گذرنے اور بدوان ہوتی
 محنت اور سخت مشقت کے اوپر اور موت ممکن نہوا سکنا نام بڑا صبر کرنا ہے دوسری وہ کہ
 بدوان شدت اور محنت کے حاصل ہو جاوے یعنی نفس پر اپنی زور دینے سے تحمل خیر کا ہونا
 کچھ مشقت نہ معلوم ہو اس صورت کا نام صبر ہے۔ اور جب آدمی ہمیشہ تقویٰ کرتا ہے اور
 انجام کی بہتری کا یقین قوی ہوتا ہے تو صبر آسان ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد
 فَرَمٰ اَنْتَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَهْدًا قَدْ اٰتٰی بِالْحُسْنِ فَسَنُيَسِّرُهَا لِلْيُسْرٰی اَوْرَاقِمْ سِمْ
 ایسی جانی چاہیے جیسے پہلوان کی قدرت دوسرے شخص پر کہ اگر آدمی قوی اور کشتی گیر ہوگا
 تو کم زور کو ذرا سے حملے اور ادنی قوت سے پچھاڑ دے گا اس طرح کہ پچھاڑنے میں کچھ تھکن ہوگی نہ
 ماندگی نہ سانس چڑھے گا نہ اوس طرح کا نظر اور پیش کرے گا لیکن اگر طرف مقابل بھی سخت اور زور
 ہوگا تو اوسکے پچھاڑنے کے لیے بہت محنت چاہیے اس طرح باعث دینی اور باعث ہوی
 کشتی کو خیال کرنا چاہیے کہ درحقیقت وہ بھی لشکر ملائکہ اور لشکر شیاطین کا مقابلہ ہے۔ فرما
 جب شہوات بالکل دفع ہو جاتے ہیں اور باعث دینی مساط ہو کر حاوی ہو جاتا ہے اور طول

حاصل
 غالب کا ہونا
 اور دوسرے پر غالب
 اور بعض کی طرف

شک
 کہ اگر آدمی قوی ہوگا
 کشتی گیر ہوگا
 کم زور کو ذرا سے
 حملے اور ادنی قوت
 سے پچھاڑ دے گا

موانعت سے صبر کرنا آسان پڑ جاتا ہے تو اس کے باعث مقام ضامتا ہے چنانچہ باب ضامتا
 غفریب مذکور ہوگا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رضا کا رتبہ صبر سے بڑھ کر ہے اس لیے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعْبُدُوا اللَّهَ عَلَى الرَّضَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِيهِ الصَّبْرُ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ
 اور بعض عارفین کا قول ہے کہ صبر والوں کے تین تہے ہیں اول چھوڑنا شہوت کا یہ درجہ
 توبہ کرنے والوں کا ہے دوسرا رخصی ہونا تقدیر پر یہ درجہ ناپوین کا ہے تیسرا درجہ محبت کرنا
 اور کل کام سے جو خدای تعالیٰ اور اس کے ساتھ کرے اور یہ درجہ صدیقین کا ہے۔ اور اب محبت
 ہم غفریب بیان کرینگے کہ مرتبہ محبت خدا کے مرتبہ سے بڑھ کر ہے جس طرح کہ مقام رضا مقام صبر
 اشرف ہے اور یہ مراتب ایک صبر خاص ہیں جو تہے ہیں اپنی مصائب و بلا یا پر صبر کرنے ہیں
 اب معلوم کرنا چاہیے کہ صبر باعتبار حکم کے کئی قسم ہے بعض فرض ہے اور بعض نفل اور بعض
 مکروہ اور بعض حرام میں منوعات شرعی سے صبر کرنا فرض ہے اور مکروہات سے صبر کرنا نفل ہے
 اور جو ایذا کہ شرعاً ممنوع ہو وہاں صبر کرنا حرام ہے مثلاً کوئی شخص اس کا ناحق ہاتھ کاٹے یا اس کے
 بیٹے کا ہاتھ کاٹے اور یہ اوپر صبر چاہیے صبر کرے یا کوئی شخص اس کی منکوحہ سے قصد شوہر
 کرے اور اس کو بوش غیرت ہو مگر اظہار غیرت پر صبر کرے اور چپکا دیکھا کرے تو یہ بھی صبر حرام
 اور اگر وہ ایذا شرعاً مکروہ ہو حرام نہ ہو تو اوپر صبر کرنا مکروہ ہے حال یہ کہ شریعت کو صبر کی
 کسوٹی جانی چاہیے فقہ میں صبر کو نفع بیان جانکر یہ سمجھنا چاہیے کہ تمام صبر اچھے ہی نہیں
 بلکہ اچھے صبر کے اقسام مخصوص ہیں۔

چھٹا بیان صبر کی وجہ حاجت ہونی کا اور یہ کہ بندہ کو کسی حال میں صبر سے گزیر نہیں حال اس کی حاجت
 جاننا چاہیے کہ جو حالات بندے کو اس زندگی میں پیش آتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہوں
 یا تو اس کی خواہش کے موافق ہوتے ہیں یا ناموافق اور اس کو حاجت صبر کی دونوں حالتوں میں
 اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو ہر حال میں صبر کی حاجت ہے اب اس کو مفصل بیان کرتے ہیں قسم اول
 یعنی وہ احوال جو خواہش کے موافق ہوں وہ صحت و تندرستی اور مال و جاہ کا ہونا اور بہت سا
 جتھا ہونا اور کثرت سے اسباب کا ہونا اور بارود و کار و خدمت گزار بہت سے ہونے اور تمام
 لذائذ کا موجود ہونا ہے ان احوال میں بندے کو صبر کی بڑی حاجت ہے ہوا سے کہ آدمی اگر
 لذات دنیاوی میں پھر کر اپنے نفس کو نہ روکے گا اور انہیں مطلق انعام اور دوا باہر گیا تو گو
 لذائذ مباح ہی ہوں مگر آخر کو سرکشی اور اتارنے پر پہنچا دینگے اس واسطے کہ انسان کا قاعدہ ہے

حکم صبر
 صبر کی وجہ
 صبر کی قسمیں
 صبر کی حالتیں
 صبر کی فضیلت

کہ جب اپنے آپ کو غمی جانتا ہے تو طغیان کرتا ہے چنانچہ کلام مجید میں ہے اِنَّ الْاِنْسَانَ
لِرَبِّهِۦٓ اَكْثَرُ اِلْتِفَافًا یہاں تک کہ بعض عارفین ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا پر تو ایسا تار صبر کرتا ہے
مگر عافیت پر صبر کرنا صرف صدیق کا کام ہے۔ اور حضرت سہیل قسری رحم فرماتے ہیں کہ صبر
کرنا عافیت پر یہ نسبت بلا پر صبر کرنے کے بہت سخت ہے اور جب اموال دنیا صحابہ ہر کو پاس
آئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا امتحان صیبت اور فقر میں مبتلا ہونے سے جو لیا گیا تو
ہم نے صبر کیا مگر جب فتنہ عافیت و تہانگری میں مبتلا ہوئے تو نہ ہم نے صبر نہ کیا۔ اور ہمیں لحاظ

اس کو
آپ کو

وَأَقْبَلَكُمْ عِدَاكُمْ فَأَخَذُوا مَقْعُودَهُمْ وَارْتَقَوْا فَتَحْتَنِيحُ عَلَى الرُّسُلِ بِأَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرْ إِلَى حُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ لَدَيْكَ مُجِيبُ الدَّعَاءِ

تو منبر سے اتر کر گویا زمین اوٹھا لیا اور فرمایا کہ خدای تعالیٰ تجھ کو توبہ کے اجر اور اجرِ ابدی عطا فرما۔

اسکا نتیجہ ارا بے نشان پھینک دیا گیا ہے معلوم ہوا کہ اگر اہل دہلی سچے ہو جائیں تو یہ سچہ پر صبر کرے گا اور
عافیت پر صبر کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس کی طرف غبت نہ کرے اور حیا سے کہ یہ چند روزہ دیر

بلکہ جو انعام اللہ کے اسپر میں اور جسے حقوق اللہ تعالیٰ کے ادا کر کے مثلاً مال کو خدا کی راہ

یہ ہے اور کا حق اور الہی اور بدین و مہر و نواغات کرے اور سکا ہی اور ربان
 حج بر لکڑ اور کا حق اور کرے اور سطح کا صبر شکر کے متصل ہے جب تک کہ وہی شکر پر قائم ہو
 تیکہ اور کا ۲۸ گنا ۲۸ گنا ۲۸ گنا ۲۸ گنا اور عفت بر صبر کرنا اسلئے سخت تر ہے

تب تک یہ محسوس ہوا چنانچہ میری دوا ہو گئی اور عینک پر میری رائے سے
 کہ اس عین قدرت موجود ہے ورنہ محنت بی بی بے چادری شہور ہے جسکو قدرت ہی نہیں
 اگر صبر نہ کرے تو اگر کسی کے مشاغل اور سمجھنے کے اعتبار سے اگر ایک شخص کسی کو فصد کھو جائے

اگرچہ ہم نے کوئی ایک ایسی مثال بیان کی ہے کہ اگرچہ اس میں سب سے پہلے
 لگاؤ تو مریض کو صبر کرنا آسان ہوگا بہ نسبت اسکے کہ خود یہ کام اپنے اوپر کرے اور بعد کا
 آدمی اگر کھانا اوسکے سامنے نہ تو مریض آسانی سے کر سکتا ہے بہ نسبت اوس صورت کے کہ

عافیت کا سخت ترین قسم تو غواہش و طبیعت کے ناموافق ہواؤ کی تین صورتیں

اس کو
آپ کو

ای ایمان داروں کو غافل
دین کو گمراہ
ہاں اور فحاشی
بے پرواہی

دعوت
برائے غازی پور
اور اولاد
کے لئے

۱۱

مجلس شورای اسلامی

مجلس

1997

ہنس پڑیں لوگوں نے پوچھا کہ تم کو تکلیف نہیں معلوم ہوتی اور بخون سے کہا کہ اس کے ذریعہ
 فرسے میں میرے دل سے تلخی درو کی جاتی رہی اور حضرت واقد علیہ السلام نے حضرت سلیمان
 علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہیں کے تقویٰ پر تین باتوں سے استدلال کیا جاتا ہے اول جو چیز
 نہیں ملی اور میں اچھی طرح توکل کرنا اور دوسرے جو چیز اور سکو پہنچی اور تیسری اچھی طرح ملنی اور چار
 تیسرے جو چیز ملکر جاتی رہی اور سچا اچھی طرح نہ کرنا اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا
 من اجل ان لا یلزم المؤمن حقہ ان لا یسئل عن شئ من شئ الا ان یشکر صلیتک اور تیسری بات کہ ایک شخص
 ایک وز آستین میں کچھ لیکر نکلتے پھر جو تلاش کیا تو ہمایونی نہ پائی معلوم ہوا کہ وہ چوری ہو گئی
 آپ نے فرمایا کہ جس نے لی ہو خدا ہی تعالیٰ اور سکو اور میں برکت دے شاید اس کو مجھ سے زیادہ اور
 ضرورت ہوگی۔ اور ایک شخص بزرگ راوی ہیں کہ میں عالم مولیٰ بابی حذیفہ رحم کے پاس اوس
 حال میں گیا کہ وہ نہیں کچھ جان باقی تھی میں نے پوچھا کہ تمہیں بابی ملاؤں اور بخون سے کہا کہ
 محکوم تھو اس دشمن کی طرح نہ کرنا اور بابی میری وہ حال میں کہہ دیکو کہ میں دوسرے سے ہوں
 اگر شام تک جتیار ہو گا تو پی لو گا۔ سا کلین طریق آخرت کا صبر ایسا ہوتا تھا جیسا اوپر مذکور ہے
 اب اگر کوئی کہے کہ مصیبت میں درجہ صبر کس طرح ملے کہ امر اختیار ہی نہیں اضطراب کی صورت ہے
 ایسے کہ اگر صبر سے مراد ہے کہ دل میں مصیبت کی گراہت ہو تو یہ بات آدمی کے اختیار میں
 و اہل نہیں میں اس کا جواب یہ کہ صابر وہ ہے جسے سے آدمی بھی خارج ہوتا ہے جب بیخ و فرع
 کرے اور نہ پیٹے اور گریبان پھاڑے اور شکایت بہت کرے اور بچ کو ظاہر کرے اور لیبا
 اور فرشل اور غذا میں عادت کے خلاف کرے اور یہ سب باتیں آدمی کے اختیار میں ہیں ان سے
 اختراہ ہے اور بجز حکم خدا پر رہنی ہونے کے اور کچھ بیان نہ کرے اور جب طبع عادت کھانے
 پینے وغیرہ کی تھی ویسی ہی بدستور رہنے کے کسی طرح کا فرق نہ کرے اور یہ جانے کہ وہ شے میرے
 پاس و بیعت تھی اب نالکے نے واپس لی چنانچہ مرید امام سلیم سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں
 کہ میرا ایک لڑکا لڈ گیا اور میرے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے تھے میں نے اوجھار کھڑے کیا
 گوشے میں کو کر کے اوس پر کڑا دیا بعد اسکے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لائے میں اوجھل وراو کا
 کھانا تیار کیا وہ کھانے لگے پھر پوچھا کہ لڑکا کس طرح ہے میں نے کہا کہ الحمد للہ اچھے حال میں ہے
 اور یہ ایسے کہا کہ جب وہ بیمار ہوا تھا کسی رات اسی چین نہ لی تھی جیسے اوس شب فاق کوئی
 پھر میں نے اپنے آپ کو اور دونوں کی نسبت کرنا وہ بنایا سنوارا یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہم بستہ ہو

اح
 خدا کی قیادت میں
 اور اس کے فیضان
 میں نہایت زیادہ
 یہ بات کہ توفیق و مدد
 شایع کرنا ہے
 کا نام نہ کرنا
 یہ صورت نہیں
 نہیں بلکہ ان کی دنیا
 نے روایت سلیمان
 بعض فقہاء کا قول
 نقل کیا ہے

اح
 بخاری و مسلم
 روایت ہے
 مع انہی خلاف ہے

چیز میں نے اوسنے کہا کہ دیکھو ہمارے ہمسایے کی بات کہ اوسکو ایک چیزانے ملی تھی جسکی
مالی اور ایسے ملی تو غل بچانے کا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمسایے بہت برا کیا اگر
ایسا کیا پھر میں نے کہا کہ تمہارا فرزند خدا کے پیڑ سے عاریت تھا اللہ تعالیٰ نے اوسکو لے لیا
اور تمہارے لئے اللہ کا شکر کیا اور انا اللہ وانا الیک راجعون پڑھا پھر حج کو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حال بیان کیا آپ نے فرمایا کہ اتنی آنکھ اس رات کے معاملے میں بہت
راوی کہتے ہیں کہ بعد از عا کے مسجد میں میں نے اوس کے سات لڑکے دیکھے کہ جس کے سب
ذاری قرآن تھے وہ حضرت حابر بن ربیعہ اپنے کمرے میں کراہت حضرت نے فرمایا کہ میں خواہے تو
ان کے آواز سے اوس کو پکارتا ہوں کہ اے اوس! اے اوس! اور تیرا کارفرما ہے کہ ہر
جہاں چلے کہ یہ ہے اے اوس! اے اوس! پھر اچھا شناسا اوس کے پرول دھنے اور اوس کے
سے صاحبین کی خدمت میں لے گیا اے اے کہ یہ یاقین! شہرت کے تقاضات ہیں اور مومن کو
انسان ہائے عرصہ نہیں ہو سکتا اور چونکہ وجہ جب حضرت ابراہیم خٹ جابر آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس سے بڑھ کر
منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ ان ہلاک ہوئے اور ان کے لئے اللہ نے جہادہ الہیہ کا بلکہ یہ مقام
رہنا ہے جہاں خارج نہیں کرتا مثلاً جو شخص اپنے گھوڑا سہیا خضہ کھاتا ہے وہ بڑھا
اور بیشک درجہ بھی معلوم ہوتا ہے اور کبھی شدت درمیان آنسو بھی نکل پڑتے ہیں اور شہداء
اسکا بیان باب نہامین آویگا۔ اور اس ابی نخعی نے بعض خلفا کی تغیرت میں یہ لکھا جو شخص
خدای تعالیٰ کا حق اوس چیز میں بچاتا ہے جو خدای تعالیٰ نے اوس سے لے لی ہے وہ اس
بات کا مستحق زیادہ ہے کہ جو چیز خدای تعالیٰ نے اوس سے لے لی ہے باقی رہی ہے اور میں اوس
حق کی عظمت جانے اور جان لو کہ جو تم سے پہلے گذر گیا وہ تمہارے لیے باقی ہے اور جو تمہارا
بعد رہے گا اوسکو تمہارے باب میں ثواب ملے گا اور جان لو کہ صابرون کا ثواب بھیبت میں اس
نعت کی نسبت کر بڑھ کر ہے جو مصائب پہنچنے سے اوپر موقوف ہے۔ غرض کہ ثواب کی
نعت کو سوچنے سے اگر فیض کی کراہت مان لیا تو صابرون کا درجہ پاویگا ان صبر کا مال اس
کہ مرض اور افلاس اور تمام بیہوشیوں کو چھپائے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ احسان کے خزانوں
میں سے جو مصائب درودوان اور صدقات کا پوشیدہ رکھنا ان تقسیمات سے ظاہر ہو کہ
احوال و احوال میں صبر واجب ہے اس لیے کہ جو شخص سب شہوات سے تنہا غلٹ نشین ہو وہ بھی

۱۰

[illegible]

صبر سے بے پروا ہونے کا ظاہر میں تو عزت اور تنہائی پر صبر کرنا چاہیگا اور باطن میں سوا ششیلانی ہو
کیونکہ سوا سوا کا طبعان میں نہیں لیتا اور اکثر باتیں جو دل میں آتی ہیں وہ یا ایسی چیزوں کے
باب میں ہوتی ہیں جو گز چکیں اور اسکا تدارک ممکن نہیں یا آئندہ چیزوں کے باب میں کہ اگر ہفتہ
میں ہونگی تو ضرور ملے گی بہر حال ان دونوں صورتوں میں وقت کا تلف کرنا ہے اور آدمی کو اوزار
اور سرمایہ اسکا قلب ہے پس اگر ایک سانس بھی دل ذکر اور فکر سے غافل رہے گا تو خسارہ
ہوگا اور ذکر سے وہ مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا ہوتا ہے اور فکر سے ایسا
فکر غرض ہے جس سے خدای تعالیٰ کی معرفت ہو اور معرفت سے محبت اسی حاصل ہو یہ جہد و
جہد ہے کہ جب فکر اور سوا سوا میں مباحات ہیں منحصراً اور ایسا اکثر وقوع میں نہیں آتا بلکہ
شہوات کے پورا کرنے کے لیے حیوان کی صورت میں سوچا کرتا ہے کیونکہ ہمیشہ اپنے شہوات
مترع کرتا ہے جو تمام عمر میں ایک دفعہ بھی اس کے خلاف مرضی ہوئے ہوں یا جسکی طرف وہم
بھی مترع کا ہو یہ مجھ سے میرے مقصود میں مخالفت کرے گا اور اس سے کوئی علامت بھی اس
باب میں ظاہر ہوتی ہو بلکہ جو آدمی سب لوگوں سے زیادہ اپنا غلصہ ہو گویا اپنے اہل اور اولاد ہی
کیونکہ ہوا اسکو مخالفت فرمائی کر لیتا ہے پھر یہ سوچتا ہے کہ اوکو کس طرح زجر اور تہریم ہے اور کس
او کے مخالفت کے حیوان کا جواب دیکھو سطح ایک شغل دائمی میں رہتا ہے اسواسطے کہ شیطان
وہ لشکر میں ایک طائر اور ایک سائر لشکر طائر کی حرکت کا نام و سوا سوا ہے اور سائر کی حرکت کا
نام شہوت اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطان آگ سے مخلوق ہوا ہے اور انسان انہنگنتی مٹی
ٹھیکری جیسی ہے اور ٹھیکری میں آگ کے ساتھ مٹی کھٹی ہے اور مٹی کی طبیعت سکون پر اور
آگ کی سحر حرکت پس کوئی آگ ایسی نہیں ہو سکتی کہ بھڑکے اور نہ پہلے بلکہ ہمیشہ اپنی طبیعت
مقتضی سے حرکت کرتی رہتی ہے اور شیطان لعین کو جو آگ سے مخلوق ہے اس بات کا حکم
ہوا تھا کہ جس چیز کو خدای تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اسکو سجدہ کرے مگر میں ہوا اور ٹھیکری
مگر اس نے انکار کیا اور نافرمانی کی اور اپنی نافرمانی کی وجہ کو بیان کیا کہ خلقتی میں نافرمانی
میں طین پس جب اس معون نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو پھر
اونکی اولاد کو کیسے سجدہ کرے گا اوکو سجدہ کرنے سے مقصود یہی ہے کہ دل پر جو سوا سوا اور
طی ان اور جو لانی کرتا رہتا ہے اس سے باز رہے اسلئے کہ ان حرکات سے اسکا باز رہنا گویا
منقاد و مطیع انسان کا ہونا ہے کہ انسان سے دیگر حرکتیں چھوڑ دیں اور ذات میں سجدہ کی جان

لشکر
میں نافرمانی
نہ کرے اور
نہ کرے

انسانی دوا طاعت ہی ہے پیشانی کا زمین پر رکھنا سب سے کا جسم ہے اور مصلحتی سچپان
 سب سے کی زمین پر رکھنے کو مقرر کر لیا ہے ہو سکتا تھا کہ مصلحت میں اسی سر رکھنے کو حقارت کی
 علامت ٹھہرا لیتے جیسے موزہ کے بھل کر پڑنا کسی امیر کبیر کے سامنے عاۃ گستاخی متھو تو
 نہ خدا آدمی کو چاہتی کہ قلب و روح اور صدق اور مردار اور پوست اور مغز میں تیز کرے
 ایسا نہ کہ صرف عالم ظاہری کا مقید ہو کر عالم غیب سے غافل ہو جائے۔ اور اس تقریب سے بھی
 ثابت ہوا کہ شیطان کو مصلحت ملتی ہے تو قیامت تک ایسا نہ ہوگا کہ آدمی کو دوسواں دکان سے
 باز رہے اور اس کا منتقا ہو جائے اگر سو کو خدا کے اور فکر آدمی کو نہ ہے تب البتہ اس طرح کی
 گنجائش آدمی میں نہیں رہتی بلکہ ایسا شخص اللہ کے مخلص ہندون میں داخل ہوتا ہے جو جو
 نص قرآنی کے شیطان لعین کے تسلط سے خارج ہیں اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ دل میں نہ
 آئی بھی نہ ہو اور شیطان بھی اور میں نہ ہو اس واسطے کہ شیطان انسان میں غول کی طرح پھرتا ہے
 ایک سیال چیز ہے اور اس کا سیلان ایسا ہے جیسے پیالے میں ہو اس اگر کوئی یہ چاہے کہ
 پیالے میں سے ہو ابھی نکلا جائے اور پانی وغیرہ اوس میں کچھ نہ بھرا جائے تو ظاہر ہے کہ پانی
 نہ مانگے بلکہ جب پانی پیالے میں نہ ہوگا اوس قدر ہوا اوس میں بھر جائیگی اس طرح جو دل کسی
 عمدہ فکر دینی سے پر ہوگا وہ تو البتہ شیطان کی جولانی سے خالی ہوگا ورنہ جو شخص ایک خطہ
 بھی خدا سے غافل ہوگا اوس کا جلیس ہو شیطان کے کچھ نہ ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَمَنْ يُعِشْ عَنِ الشَّيْطَانِ نُفُوسَ الشَّيْطَانِ لَا تَقْرَأُ لَهُ الْقُرْآنَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 کہ ان اللہ تعالیٰ بعض الناس لا یقرآن اور یہ اس لیے فرمایا کہ جب جو ان آدمی کوئی ایسا کام کرے
 جس سے اوس کا دل مباح میں مشغول ہو اور دین پر اعانت ملے تو گو ظاہر میں وہ بیکار ہوگا
 الاول اوس کا خالی نہ ہوگا اوس میں شیطان کھو نہ لانا کہ اندھے بچے دیگا پھر اوس کے بچے جفتی
 کھا کر دوبارہ اندھے بچے مکالینکے اس طرح اوس کی نسل سب جو انات کی نسل سے زیادہ بڑھتی
 جاوے گی اس لیے کہ اوس کی سرشت آگ سے ہے اور آگ کے سمنے اگر سو کھا کھاس آجائے تو کیسے
 پھینکتی ہے اور آگ سے آگ نکلتی چلی جاتی ہے اور کہیں نہیں ٹھہرتی بلکہ تھوڑی تھوڑی
 بڑھتی ہی جاتی ہے تو جو ان آدمی کے نفس میں شہوت کا ہونا شیطان کے لیے ایسا ہو جیسا
 سو کھا کھاس آگ کیسے اور جیسا کہ آگ کی غذا نہ ہونے سے وہ بجھ جاتی ہے یعنی لکڑی وغیرہ
 نہ ہونے سے جاتی رہتی ہے اس طرح شہوت کے نہ ہونے سے شیطان کی مجال بھی معدوم ہوتی ہے

شیطان انسان میں غول کی طرح پھرتا ہے

انسانی دوا طاعت ہی ہے

اب اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہو جائے کہ سب سے زیادہ دشمن آدمی کا آدمی شہوت ہے اور وہ نفس کی ایک صفت ہے اور اس واسطے جب کسی نے منظور علاج سے دایر چھیننے کی وقت تصوف سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آدمی کا نفس ہے کہ اگر وہ مشغول نہ رہے تو وہ آدمی کو مشغول کر دیتا ہے یعنی نفس ہے اگر کچھ کام آخرت کے لئے تو وہ دھندلے میں پھنسا دیتا ہے۔ حال اس سب کا یہ ہوا کہ صبر کی حقیقت و کمال یہ ہے کہ ہر ایک حرکت پر سے صبر کیا جائے اور حرکت باطن سے صبر کرنا اور باطن کی چاہ سے بے پروا صبر دانی ہو کہ جو موت کی قطع نہیں ہوتا اور شکر کا ہونا یہ کہ تو فیق نیک اپنے کرم و حسن سے غائب ہو کر اس کا حال بیان صبر کی دو این و تین پیر سے کہ صبر پرست

واقع ہو کہ جس نے شہوت نے بیماری چھپی ہے اسی نے آدمی کو دائمی اور دائمی ہے اور شکر کا وہاں فرمایا ہے اس نظر سے کہ صبر بہت مشکل و امر دشوار ہے مگر اس کا حال یہ ہوتا ہے جو علم و عمل ممکن ہے اور علم و عمل ایسے مقدرات ہیں کہ امر اعلیٰ قلوب کی سب و این کے نتیجے میں ہر مرض کیلئے علم و عمل جدا گانہ چاہیے اور ادب و خجاکہ اقسام صبر کے مختلف ہیں تو جو علما ہیں کہ مانع صبر ہیں وہ بھی مختلف ہیں اس واسطے علاج بھی مختلف ہے کہ چونکہ علاج غائب کی نشاندہی ہوتا ہے اور جو حالت ہو اس کی تیج کئی علاج سے مقصود ہوتی ہے اور اس کا بیان بالاستیعاب کرنا تو طوالت چاہتا ہے مگر طریق علاج ہم بعض مثالوں میں بتلانے دیتے ہیں مثلاً آدمی شہوت زنا سے صبر کرنے کا مشغول ہے اور یہ شہوت اوپر اتنی غالب ہے کہ اس سے اپنی شکر گاہ نہیں روک سکتا یا شکر گاہ کو روکتا ہے انکھ کے روکنے پر قادر نہیں یا اوپر سے قادر ہوتا ہے قابل نہیں کہ وہ ہمیشہ مقتضیات شہوات میں پھنسا رہے اور ذکر اور فکر اور اعمال سے کی موافقت نہیں وجہ نہیں ہو سکتی تو اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے مذکور ہو چکا کہ باعث دینی اور باعث دنیوی میں کشتی ہوتی رہتی ہے اب اگر ہم کو یہ منظور ہو کہ دونوں کشتی والوں سے ایک جیت جائے اور دوسرا جاوے تو جس کو جتنا منظور ہو اس کی تقویت کرنی چاہیے اور دوسرے کو دھانا چاہیے اور چونکہ مثال غرض میں صبر کا حاصل کرنا منظور ہے اور جو بھی حاصل ہوتا ہے جس باعث دینی کہ اپنے مزین پر غلبہ ہو اس لیے ضرور ہو کہ باعث دینی کو تقویت دیا جائے اور دوسرے کو کم زور کیا جائے تاکہ مدعا حاصل ہو باعث شہوت کے کم زور کرنے کے تین طریق ہیں اول یہ کہ آدمی کو قوت کی اصل دیکھیں کہ کہاں سے اس کو زور ہو چکا ہے

تو معلوم ہو گا کہ شہوت کی حرکت اور قوت کی اہل عمدہ غذائیں میں باعتبار اقسام اور کثرت
پس اہل ہی کہ لینا چاہیے یعنی غذا کو منقطع کرنا چاہیے اس طرح کہ ہمیشہ روزہ رکھیں اور ہفتہ
وقت کچھ تھوڑی غذا کم روزہ جنس کی کھالیں مثلاً گوشت وغیرہ غذائیں جسے شہوت ہوترک
کر دیں دوسرے یہ کہ جو باب شہوت افضل موجود ہوں اور کمزور کرنا چاہیے یعنی میان شہوت کا
باعث نظر ہوتی ہے ایسی کہ نظر سے دل کو حرکت ہوتی ہے اور دل سے شہوت کو تو اس
احتراف ضرور ہے باین طور کہ عزت اختیار کریں اور جہاں شہوت بھی اچھی صورتوں کے دیکھنے کا
وہاں سے کہ ہوں بگاڑیں حدیث شریف میں ہے کہ **الکحل لیسو** **والمستور** **من بہما امر ابلیس**
اور یہ تیرہ ماہوں ایسا پینکتا ہے کہ جسکے لیے کوئی ڈھال نہیں بچرے کہ انہیں بگاڑیں
یا جس سمت سے وہ پینکتا ہے وہاں سے مل جاویں اور یہ تیرہ ماہوں قورانی ہوتی وہاں سے
ماہر ہے پس جبکہ وہی خوب صورتوں کی سمت سے مل جاویگا تو پھر شیطان اور کوئی لگاؤ نہیں
یہ کہ نفس کو مباح چیز اوتی جنس کی جسکو خواہش ہے دیکر تسلی دیجائے مثلاً صورت ضرورت
سکاح سے نفس کو تسلی دیجائے اس واسطے کہ جس چیز کو طبیعت چاہتی ہے وہ مباح میں موجود
پھر ممنوع کی کیا ضرورت ہے یہ علاج اکثر ان کے حق میں مفید ہے پھر ہی اکثر مردوں کی
شہوت کا استیصال اس سے نہیں ہوتا اس واسطے حدیث شریف میں وارد ہے علیہ السلام **بابا**
فمن لم یستطع فعلیکہ بالصوم فان الصوم لک وجہ غرض کہ غذا موقوف کرنی سبب شہوت
آوی کو کم زور کر دیتی ہے اور غذا کا موقوف کرنا ان میں علا جوں میں سے ایسا ہے جیسا
سرکش جانور یا نڈا و ہندہ کہے کہ کھانا ندین تاکہ ضعیف ہو کر اسکی قوت جاتی ہے اور دوسرے
علاج ایسا ہے جیسا کہ سے گوشت کو چھپاویں اور بانور سے دانہ تاکہ نہ دیکھے نہ خواہش
کرے اور تیسرا علاج ایسا ہے جیسا جانور کہے کی مرغوب چیز میں سے تھوڑی سی اوسکو دیں
تاکہ اتنی قوت اوس میں ہے کہ تا دیب پر صبر کر سکے۔ اور باعث دینی کی تقویت دو طرح سے
ہوتی ہے اول تو نفس کو فوائد مجاہدہ دین و نیامین اوسکے ثمرات کی طمع و لافنی اس طرح کہ خواہ
کہ صبر کی فضیلت میں اور دین و دنیا میں اوسکے انجام کے بہتر ہونے میں ہنسنے لگے ہیں
اور ہمیں کثرت سے نامل کرے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ثواب مصیبت کا قوت ہونہ لای
چیز سے زیادہ ہوتا ہے اور سوچو سے اسی مصیبت پر اسکی غلط کھاتی ہے اس واسطے کہ اوپر
پس سے ایسی ہی چیز گئی ہے جو صرف زندگی بھر اوسکے پاس رہتی اور اوسکو حال ایسی چیز

لایق بگو ای خطایب
 کما که او در جسد کو
 طاقت نه خود در دوز
 چو خطایب لایق که سر
 که زنده در کشت ایست
 حق بین خضی جود تو
 جلوه دم ایست انکار
 بین از تو

جو بندہ موت اور سکے ساتھ ابد الہاوت تک چمکی اسکی مثال ایسی ہی ہوتی کہ کوئی شخص یہ علم
 اسلحہ کر کے کنگھی چیر دیوے اور آئندہ کو عمدہ چیز لینی کرے تو ظاہر ہے کہ اسکو اوس
 ادنی شے پر غم کرنا چاہیے مگر یہ امر متعلق معرفت سے ہے اور از قبیل ایمان ہے اور بھی
 معرفت قوی ہوتی ہے اور بھی ضعیف اسکی قوت سے باعث دینی کو بڑی قوت پہنچاتی ہے
 اور بہت جوش و خیم پیدا ہوتا ہے اور اسکے خدوت سے اوس میں ضعف آجاتا ہے اور
 اس معرفت یعنی قوت ایمانی کو یقین کیا کرتے ہیں جو غریت صبر کا محرک ہے مگر بغیر حدیث
 نہ کورہ سابق آدمیوں کو یقین اور غریت صبر کتر عنایت ہوئے ہیں۔ دوسرے طریق یہ ہے
 کہ باعث دینی کو باعث ہوی کے بچھاؤ کے لئے کاہستہ آہستہ ربط لائے یہاں تک کہ فرقہ و
 اسکو معلوم ہوا اور کیا بارگی اوپر دلیر ہو جائے اور اسکا بچھاؤ کچھ بڑی بات نہ سمجھے کیونکہ
 عادت اور بھارت محنت کے کاموں کی اون قوی کو مضبوط کر دیتی ہیں جسے وہ اعمال صادر
 ہوتے ہیں اور وہ جو جسے طاقت پلہ داروں اور کسانوں اور سپاہیوں کی زیادہ ہوتی ہے
 اور جو محنت کا کام کرتے ہیں وہ دزدیوں اور عطاروں اور فقہاء اور صلحا سے زور آور ہوجاتے ہیں
 اسلئے کہ ان لوگوں کے قوی مہارت سے مضبوط نہیں ہوتے۔ ان دو علاجوں میں سے پہلا علاج
 تو ایسا ہے جیسا کشتی گیر کو وعدہ کیا جاوے کہ اگر بچھاؤ گے تو تمکو غلامت لگیا اور انواع و اقسام
 کے انعام دیے جاویں گے جیسے فرعون نے ساحرون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل
 کو اٹھا کر اگر تم جیتو گے تو تمکو قرب کر دینگا اور دوسرے علاج ایسا ہے کہ اگر کسی لڑکے کو کشتی
 اور سپہ گیری سکھائی منظور ہو تو لڑکپن ہی سے اسکو ان فنون کے لوازم کا غاوی کر دین
 تاکہ اونے الفت پیدا اور جرأت و قوت بڑھے۔ پس جو شخص سری سے صبر کے ساتھ مجاہد
 ہی چھوڑے اوس میں باعث دینی کم زور ہو جاوے گا اور ایسا وہ جاوے گا کہ شہوت کو ضعیف
 اور قلیل ہی ہوا و سپر بھی غالب آوے گا اور جو شخص اپنے نفس کو خواہش نفسانی کے خلاف پر
 عادی کرے گا وہ جبوقت جائے شہوت پر غالب ہو سکتا ہے۔ یہ ہے طریق علاج کا صبر کر
 تمام اقسام میں اور ہر چیز میں بیان کرنا دشوار ہے مگر سب میں سخت باطن کا روکنا ہے
 حدیث نفس کے مخصوص ایسے شخص پر جو اسکیا ہو ہے یعنی شہوات ظاہری کا استیصال کر کے
 غرلٹ نشینی اختیار کرے اور مراقبہ اور ذکر و فکر کے لیے بیٹھ رہے کیونکہ ایسے شخص کو وسوسے
 اور حسدے اور دھڑپے پھرتا ہے اور اسکا کوئی علاج بجز اسکے نہیں کہ ظاہری و باطنی علاقوں کو

تو ذکرِ زن و فرزند و مال و عباد و دوست شناسے کیسے ہو اور قدرِ قلیل قوت لیکر کسی کو شہین
 بیٹھ رہے اور اسی پر قلعہ بھی ہو اور یہ سب امور جب کافی ہو گئے جب ہمہ تن محنت کی تھی
 طرف کر لیا یعنی وہ بیان بجز خدا ہی تھے کے اور کسی چیز کا نہ ہے گا اور جب دل پر یہ خیال
 غالب ہو گا تو یہ بھی کار آمد نہیں جب تک کہ فکر کی جولانی سے ملکوتِ آسمان و زمین اور
 عجائبِ صنعِ خالق اور تمام اقسامِ معرفت الہی کی سیرِ باطنی نہ کرے جب یہ معاملہ نصیب ہو گا
 تب لبتہ شیطان کے وسوسہ کی کشاکش میں مشغول ہو نا دور ہو گا اور اگر سیرِ باطنی میں نہ
 تو نجات کی صورت یہ ہے کہ اور دو وظائف ہر خطہ میں برابر ہر قسم سے مشغول ہوں اور
 ذکر اور نماز سے کوئی دم خالی نہ رہے اور اس کے ساتھ ہی تنکافِ دل کی خاطر ایسے کیونکر ظاہر
 کے وہ وہ وظیفہ سے مشغولی دل نہیں ہوتی باطن کی فکر ہی سے ہوتی ہے جب یہ سب باطن
 کر لیا تو صرف بعض اوقات کا فکر بچا دیکھا ایسے کہ تمام اوقات میں کوئی نہ کوئی حادثہ ایسا
 بھی پیدا ہو جاتا ہے جو مانعِ فکر ہو کر ہو مثلاً مرض اور خوف اور کسی کی ایذا رسائی اپنے آپ کو
 اور ملنے والی کی نافرمانی وغیرہ کہ غزلت میں خواہ خواہ ایسے شخص سے ملنے کی ضرورت
 پڑتی ہے جو اسبابِ معیشت میں اعانت کرے غرض یہ سب باطن مانعِ ذکر و فکر ہیں اور
 چند امور ضروری اور بھی ہیں کہ انکی نسبت کم زیادہ ضروری ہیں مثلاً کھانے اور لباس اور
 اسبابِ معاش میں مشغول ہونا کہ انکے لیے بھی ایک وقت چاہیے بشرطیکہ خود کو فضیل انکی تیار کیا
 ہو اور اگر کوئی دوسرا شخص فضیل ہو تو یہ امور اس کے دل کے مانع ہونگے مگر بعد کل علاقوں کے
 قطع کر ڈالنے کے اکثر اوقات صاف ہی رہینگے اگر کوئی مصیبت پہنچے اور ان اوقات
 دل صاف ہو جاتا ہے اور فکرِ گمراہی سے دور رہتا ہے اور اسرارِ الہی ملکوتِ آسمان و زمین کے
 ایسے منکشف ہوتے ہیں کہ باوجودِ علاقوں کے مدتِ دراز میں اونکا سوال و جواب بھی نہیں
 منکشف ہوا اور اس سے بے پر عارف کا پہونچنا اقصارِ مراتب میں سے ہے جنہر کہ انسان
 اپنی کوشش سے پہونچ سکتا ہے لیکن مقدارِ منکشف ہونے کی اور الطافِ الہی کے واسطے کہ
 احوال و اعمال میں جہل و غم نہیں اور کمالِ شکار اور رزق کا ساقط ہو کر ناچاہیے کہ بعض اوقات
 تھوڑی سی محنت میں بڑا شکار ملے لگتا ہے اور بعض اوقات بہت سی محنت میں تھوڑا ہی
 ملتا ہے اور اس میں اپنی کوشش کو بچھہ دخل نہیں صرف کوشش الہی پر اعتماد ہے جو تعلیم کے
 اعمال کے مقابل ہے اور بندے کا اختیار اور سچچہ نہیں بلکہ بندے کا اختیار اتنا ہے کہ

اپنے آپ کو مستعد اور کشش کا کرے بایں طور کہ اپنے دل سے جو باتیں کہ دنیا کی طرف سے چلی
 او کو قطع کر دے اسلئے کہ کشش او پر کو بھی ہوگی جب نیچے کے تناو کاٹ لئے جاویں گے چنانچہ
 حدیث شریف میں ہے ان علاقوں دنیاوی کے قطع کا اشارہ ہے کہ فرمایا ان کے لئے گھر ہے ایسا کہ
 دھڑکھڑکھٹکے کا فتنہ نہ ہو اہل اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ان نفحات اور جذبات الہی کے لئے
 اسباب سامانی ہیں کہ چونکہ خدا ہی تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رُزُقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ اور
 کشش الہی اور معرفت سے بڑھ کر کوئی رزق ہوگا اور امور آسمانی ہماری نظر و فہم سے غائب ہیں
 ہو کہ معلوم نہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ رزق کی اسباب ہم پر آسان کرے گا تو صرف ہو کہ اس وقت پر چاہے
 کہ جگہ کو خالی کر کے منتظر نزول رحمت اور وقت معین کے رہیں جیسے کوئی زمین کو نہایت کر
 اور گھاس کوڑے سے صاف کر کے سچ ڈال دے تو اسکو یہ مفید ہوگا جب تک کہ یہ نہ ہو
 اور اسکو معلوم بھی نہیں کہ سامان باران رحمت کب ہوگا مگر چونکہ خدا کے فضل پر اعتماد ہوگا
 کہ کوئی برس مینہ سے خالی نہیں رکھتا اسلئے یہ سب محنت گوارا کرتا ہے اسطرح کوئی سال
 اور مینہ اور دن جذبہ یزدانی اور کشش و نفوذ رحمانی سے بھی خالی نہیں گذرتا پس سب کو
 چاہیے کہ اپنے دل کو شہوات کے کوڑے سے صاف کرے اور اس میں تخم ارواوت کو
 اور سب بیاج رحمت کے سامنے کر دے اور جسطرح کہ بادل نکلیں خواہ اوقات برسات میں
 برسے کی زیادہ توقع ہوتی ہے اسطرح ان نفحات کے نزول کی توقع اوقات شریفہ اور تہنات
 ہمت اور قلوب کی مساعادت کے وقت زیادہ تر ہے مثلاً عرفہ کے روز یا جمعہ کے روز یا
 رمضان وغیرہ ساعات اجابت میں اسلئے کہ ٹھیں اور انفاس بھی خدا کے حکم سے سبب نزول
 رحمت الہی ہیں کہ ان کے لطیف سے قحط سالی میں مینہ برس جاتا ہے جب پہاڑوں کے اطراف
 اور سمندروں کی جوانب سے ان کے لطیف پانی کے قطرات کی درخوست ہوتی ہے تو فرمایا
 ملکوت سے بارش بکاشفات اور معارف لطیفہ کی استہاکر فی زیادہ تر مناسبت ہوا کہ اول
 و معارف آدمی کے ساتھ دلیں موجود ہیں مگر اسوجہ سے کہ علاقوں اور شہوات و سمین اور
 اون معارف میں حجاب ہوئے ہیں اسلئے انکی طرف پر و انہیں کرتا اس صورت میں آدمی کو
 اتنی ہی حاجت ہے کہ اس حجاب کو دور کر دے تاکہ انوار معارف دل کے اندر سے چمکنے لگیں
 اور ظاہر ہے کہ زمین کے پانی کا نمود کرنا اسطرح سہل اور قریب تر ہے کہ کھود کر پانی ملے ہر
 کر دیا جائے اور وہ درجہ کہ سے پانی کا اوسمین لامادقت رکھتا ہے خصوصاً اسی جگہ سے

نہایت سب کو
 نہایت سب کو
 ان کی سبب نفحات
 ہیں کسی اور کو
 ان کی سبب نفحات
 جہاد الہی
 یہاں میں لگتا
 نہایت سب کو
 ان کی سبب نفحات
 جہاد الہی
 یہاں میں لگتا

جو اوس سرزمین کی نسبت پست ہوا اور چونکہ معارف ایمانی ول میں حاضر ہیں اور انسان
 او کی طرف سے بے پروا ہو کر او کو بھولا ہوا ہے ایسے خدای تعالیٰ نے تمام معارف
 ایمانی کو لفظ تذکرہ سے بیان فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے وَلَقَدْ نُنَكِّمُ اُولَٰئِكَ الْکِیَابَ اور فرمایا
 وَلَقَدْ کِیَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَکُنْ مِنْ مُذَکِّرِ پس وسوسوں اور شواغل کا یہ علاج ہے اور میرے
 درجات صبر میں سے سب سے بعد ہے اور تمام علاقے سے صبر کرنا خواطر اور وسوسوں پر صبر
 کرنے سے مقدم ہے حضرت جنید رحم فرمائے ہیں کہ دنیا سے آخرت کی طرف چلنا سہل ہے
 مگر حق کے مقابل میں خلق کا چھوڑنا سخت ہے اور نفس سے گریز کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف
 جانا اور ربی سخت ہے اور اللہ کے ساتھ صبر کرنا سب سے زیادہ سخت ہے اس قول میں
 آیت شدت اور سختی صبر کی شواغل ولی سے بیان فرمایا ہے اور اسکے بعد خلق کے چھوڑنے
 کی سختی کا ذکر کیا۔ اور نفس پر سب علاقے سے زیادہ شدید خلق کا علاقہ اور محبت جاہ
 اسو سے کہ ریت اور غلبہ اور تعلیٰ اور حاکم ہونے کا فرد دنیا کی سببات سے عاقلوں
 نفس پر غالب ہے اور یہ چسکا کسطح غالب نہوا لاکہ مقصود اس سے ایک ایسی صفت ہو جو
 انسانی کو بلا مجاہد و مطلوب ہے اور وہ صفت وصاف الہی میں سے ہے جسکو ربوبیت
 کہتے ہیں اور وجہ ربوبیت کے محبوب ہونے کی قلب کو یہ ہے کہ اوس میں مناسبت اور ربوبیت
 سے پائی جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الرَّحْمٰنُ اَمْرٌ سَرَّیْ اور قلب کو محبت
 ربوبیت کی ہونی بری نہیں بلکہ اوسکی مذمت اسوجہ سے ہوتی ہے کہ شیطان لعین جو عالم
 امر سے دور کرنے والا ہے اوسکو بھکا کر دھوکے میں ڈالتا ہے یعنی وہ مردود قلب پر
 وجہ سے حاسد ہے کہ یہ عالم امر سے کیوں ہے اسوجہ سے اوسکو بھکا کر گمراہ کر دے اور
 طلب ربوبیت میں دل کیے کچھ برائی نہیں بلکہ وہ تو عین سعادت اخروی ہے کیونکہ اگر
 واقع میں ربوبیت کا طالب ہے تو کو یا ایسی تھا چاہتا ہے جسکو فنا نہوا اور ایسی غرت کا طالب
 جس میں دولت نہوا اور ایسا من چاہتا ہے جس میں خوف نہوا اور ایسی توانگری کا خواہاں ہے جس میں
 انکلاص نہوا اور اوس کمال کا تمنی ہے جس میں نقصان نہویں سب باتیں ربوبیت کی ہیں اگر انسان
 انکا طالب ہو تو کس طرح قابل مذمت نہیں بلکہ بندے پر فرض ہے کہ ایسے ہی ملک یعنی سلطنت
 طالب ہو جسکا اور چھوڑنے اور جو شخص طالب ملک ہوتا ہے وہ برتری اور عزت اور کمال کا
 خواہاں ہے پہلے پوتا ہے لیکن ملک دو میں ایک ملک تو وہ ہے جس میں انقسام کے پنجے ہو ہیں

ملک

ملک

ملک

اب جو وقت کہ معنی سلطنت اور ربوبیت اور تخیل اور عبودیت کے معلوم ہوئے اور شیطان
 دھوکا دینے کا طریق اور اس کا تخریب اور تلبیس بھی معلوم ہو تو آدمی پر ملک و جاہ و دنیاوی سے
 اعراض کرنا اور اس کی قوت ہونے پر صابر ہونا آسان ہو گیا اس واسطے کہ اس کے قیہ و شکر سے
 ہر دست سلطنت پاو گیا اور سلطنت سے غریبی کی توقع ہوگی اور جو شخص کہ ان باتوں کو جاہ
 ساتھ القوت مانوس ہونے کے بعد جانے اور اس کے اسباب کا مباحثہ و عادت کی وجہ سے
 اس کے دل میں جا ہوا ہو تو ایسے شخص کے لیے فقط ان باتوں کا جاننا ہی علاج کیواسطے کافی ہوگا
 جب تک کہ اس علاج پر کچھ عمل نہ بڑھائے اور عمل کی واسطے تین باتیں ہیں اول یہ کہ جاہ کی جاہ
 سے بھاگ جائے جیسا کہ خدیہ شہوت میں اون صدقوں کے دیکھنے سے بھی اگنا ضروری ہو
 جو محرک شہوت ہوں اور جو شخص ایسا نہ کرے وہ وسعت زمین کی نعمت میں جو خدای تعالیٰ نے
 دی ہے اس کا ناشکر ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِیْکُمْ اَنْزَلْنَا لِلّٰہِ وَاَسْعٰہُ فَتُکْشَرُ اَنْفُکُمْ
 دوسرے یہ کہ اپنے نفس کو ایسے اعمال کا تکلف پائید کرے جو خلاف عادت سابقہ ہوں مثلاً
 اگر نیا دستکار کا عادی ہو تو اس کو یک سخت متوقوف کرے اور لیلیوں کی سی طرح ہو جاوے
 اور لباس پر تکلف کو چھوڑ کر تواضع اور سبکدوشی کا جامہ پہنے بدن پر بہت کرے اس طرح
 ہر ایک صورت اور حالت اور فعل کو مکان اور لباس اور اکل و شرب و نشست و برخاست میں
 بدلے کے صرف مقتضای حاجت کے موافق ہر ایک رکھے اور عادت گذشتہ کی ضدیت ملے تو
 یہ کہ یہاں تک کہ یہ نئے افعال احوال پہ طبیعت میں جم جاویں اور نین کا عادی ہو جاوے
 اس واسطے کہ علاج سے غرض یہی ہے کہ جن عادات سے کوئی خرابی ہوتی ہو ان کی ضدیت کرے
 تیسرے یہ کہ علاج کرنے میں تلطف و نرمی کا لحاظ نہ کرے کہ ایسا کرے کہ ایسا کرے کہ پہلے سر کی
 حقارت و ذلت اختیار کرے اس لیے کہ طبیعت انسانی میں وحشت بھی ہوتی ہے اس کے
 اخلاق کا چھوڑنا بدون تنگی ممکن نہیں پس بہتر یہ ہے کہ اول بعض افعال کو ترک کرے اور جب
 نفس تہیہ پر قانع ہو جائے تو او نہیں سے کچھ اور چھوڑے اس طرح تھوڑے تھوڑے چھوڑ کر کلکل
 استیصال کرے یہاں تک کہ جو صفات کہ او میں جمے ہوئے ہوں وہ سب فنا ہو رہی ہو
 اور نہ ہی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں کہ اِنَّ هَٰذَا الدِّیْنَ مِنْتِیْ فَاَدْخُلْ فِیْہِ بِفَقْرٍ
 وَلَا تَبْغِزْ لِیْ نَفْسَکَ عِبَادَ اللّٰہِ اِسْحَابِیْہِ مِنْ یَّحْیٰی سِکِّیْ طَرَفِیْ اِمَّا یَسَّیْ لَا تَسْتَادُّ هَٰذَا الدِّیْنَ
 فَاَنْ مِّنْ یَّسْتَادُّ لَہٗ لَیْلَیْہٖ اَبَسَ اِسْ بَیْ اِنْ کَبَّ جَبْنٌ وَّ سَوَاسِیْ وَرِثَہٗ وَرِثَہٗ اَوْ جَہَہٗ سَہْہٗ کَرْنِیْ

کہ یہ نئی باتیں ہیں
 کہ ان کی قوت ہوگی
 کہ اس کے قیہ و شکر سے

یہ نئے افعال احوال
 اس میں جم جاویں
 اور نین کا عادی
 ہو جاوے

کہ یہ نئے افعال احوال
 اس میں جم جاویں
 اور نین کا عادی
 ہو جاوے

ذکر کیا ہے اوس بیان پر اضافہ کر لو جو ہم جملہ ثالث کے مابین یا صفت نفس میں طریق مجاہد کے قوانین کے حال میں لکھ گئے ہیں اور پھر سب کو دستور العمل کر لو تا کہ سب اقسام صبر فصلہ سابق کا علاج معلوم ہو جائے کیونکہ تفصیل ہر ہر فرد کی جداگانہ طویل ہے۔ اور جو شخص کہ تدریج کی مراعات نہ نظر کرے گا صبر اسکو ایسے حال پر پہنچا دے گا کہ بدوں اس کے اسکو چین نہ پڑے گا جیسا پہلے صبر کی چیز کے بدوں چہ نہ تھا غرض معاملہ بالکل عکس ہو جاوے گا کہ جو چیز پہلے محبوب تھی وہ مستغوف ہو جاوے گی اور جو نا پسند تھی اس کے بدوں صبر کر سکے گا اور یہ بات ایسی عیان ہے کہ تجربہ اور مشاہدے سے بھی ثابت ہو سکتی ہے دیکھ لڑکے کو اول بڑو پڑھنے بھلاستے ہیں اور جب اقرار دیکھتے ہیں کہ وہ کھیلنے سے صبر کرنا اسکو نہایت شاق ہو تا ہے اور علم میں شمول رہنے پر نہیں کر سکتا مگر جب اسکو عقل آتی ہے اور علم کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ اوڑھتا ہے کہ کھیلنے پر صبر کر سکتا ہے مگر علم سے صبر نہیں کر سکتا اور اس کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں جو بعض عارفین سے منقول ہے کہ انھوں نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کونسا دہر سخت تر ہے اور عارفان نے فرمایا کہ خدا کے باب میں صبر کرنا عارفان کے کہا کہ یہ نہیں اور ظنون نے فرمایا کہ خدا کے واسطے صبر کرنا اور سننے جواب دیا کہ یہ بھی نہیں کہنے فرمایا کہ خدا کے ساتھ صبر کرنا یعنی شمول بخدا رہنا عارفان نے کہا کہ یہ بھی نہیں تب آپ نے پوچھا کہ پھر کونسا دہر سخت تر ہے آپ نے فرمایا کہ عارفان نے فرمایا کہ خدا سے صبر کرنا یہ سب سے سخت شبلی نے ایک ایسی چٹ ماری کہ قریب تھا کہ روت فضا ہو جائے سچ ہے شہر عشق شور انگیز باید مرد را + تا صلائے دروہاں در در اور ارشاد خداوندی (صبر) اذ ما یومئذ اؤرا بطون کے معنی میں معنیوں نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کہو خدا کے باب میں اور مصابرت کرو بخدا اور لگے رہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بعض کا یہ قول ہے کہ خدا کیواسطے صبر کرنا سچ و غنا ہے اور صبر بخدا دوام و بقا اور صبر ہمراہ خدا و فائز اور صبر از خدا بفا شہر صبر کرنا جملہ چیزیں نہیں گناہا ہو جو + لیکتے صبر کرنا کہتا ہو خاتم

عالم واسر صبر کی شرح ہو چکی اب بیان شکر کی طرقت متوجہ ہو ہیں

فصل دوم شکر کے ذکر میں اس میں تین ارکان ہیں اول میں خود شکر کا بیان ہو دوسرے میں نعمت کی تعریف اور اس کے اقسام خاص عام کا ذکر تیسرے میں اس بات کی کیفیت کہ شکر اور صبر میں سے افضل کونسی چیز ہے

شکر
نماز
و غیرہ

کہ عبادت اپنے پروردگار کی کروں میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ کا پاس ہی رہتا ہوں چاہیے تو
 الا آپ کی مرضی کی تابع ہوں میں نے اجازت سے دی آپ کو گئے اور ایک شکر گاہی کے
 پاس آشریف لیگئے اوس سے وضع کیا اور پانی بہت نہیں ڈالا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے
 پھر اتنا روئے کہ آئندہ چھپائی مبارک پر پہننے لگے پھر کوئی عین روح سے پھر سہی سے میں روئے
 پھر دو تین بعد وہاں سے اسیاں میں گئے اس طرح آپ کو تیسے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ
 عنہ کی خدمت میں نماز کی اطلاع کی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا ہی تعالیٰ سے تو
 آپ کے اگلا کھیلے گا اور شہادت کرے یہ میں پھر آپ کے گریہ کیا کیا با عرش سے آپ سے
 ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے شکر گاہ از زمانہ اور گیسہ گریہ کر کے اور مالانہ ای تعالیٰ سے پھر
 یہ آیت قرآنی ہے **لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ حَتَّى تَغْتَسِلَ** اور اللہ را از آنکہ
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں موقوف نہ ہونا چاہیے اور اسی ہرگز کی طرف اشارہ ہے کہ
 روایت میں کہ اہل بیت علیہم السلام کا گزرا ایک چھوٹے پتھر پر جو آج بھی مسجد نبوی صلی اللہ
 علیہ وسلم میں ہے فقیر نے وہاں گئے کہ یہ گیسہ گریہ کیا فرمایا اوس سے عرض کیا کہ میں نے
 خداوند سے شکر کیا کہ کثرت و شوق کی چھٹیان تاجی اور پتھر پر گیسہ گریہ کیا کہ
 روایت میں اور میں نے خدای تعالیٰ سے دعا کی کہ انہی ہرگز کی گیسہ گریہ کیا کہ
 مقبول ہوئی پھر مدت سے بعد آپ سے اس پتھر کا وہی حال دیکھا اور پھر آپ کی نماز
 اوس سے عرض کیا کہ یہ سابق خوف کا تھا اور یہ شکر اور سرور کا ہے اور یہ شکر
 بھی شکر کے یا اوس سے بھی سخت تر ہے اس لیے اس کی سختی بے درجہ سے بڑھتی ہے کہ
 خوف اور شکر و مہربانی میں رویا کیسہ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص نے
 نے فرمایا کہ قیامت تک کہ روز نماز ہوگی کہ بہت حمد کرے و گیسہ گریہ کرے پھر ایک کہ پتھر
 ہوگی پھر اوس کے لیے ایک نشان کھرا کیا جاوے گا اور اسی صورت سے جنت میں داخل ہوگا
 کہ کہیں نے عرض کیا کہ بہت حمد کرنے والوں میں کون لوگ مراد میں آئے فرمایا کہ جو چاہیں
 خدای تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جو خوشی اور تکلیف میں شکر لکھی
 کرتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے **لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ حَتَّى تَغْتَسِلَ** یعنی شکر خدای جاد
 اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوب علیہ السلام کو طریقت و حق پہنچایا جو میں اور بھی بہت پیچھے تھا اور
 یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اولیاء کے مکافات میں شکر سے راضی ہوتا ہوں اور یہ بھی وحی

بجائے شکر گاہی کے

بجائے شکر گاہی کے

بجائے شکر گاہی کے

صبر و شکر کے وصف میں اہل دین پر مبنی ہے کہ ان کا گھر دار السلام ہے جیسا کہ میں نے
 پہلے میں ان کو شکر کا الہام کر دیا جو سب کلاموں سے بہتر ہے اور شکر کرنے کے وقت اور
 زیادہ کی طلب کر دینا اور اپنی طرف نظر کرنے سے اور زیادہ کی رتبہ عنایت کر دینا۔ اور
 جب وہ یوں کہ باب میں آیت **الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ** اور تری تو حضرت عمر
 عرض کیا کہ ان کو نسا مال ہم کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا **يَكْنِزُ أَحَدُكُمْ لِنَسَا**
خَاكِهِ اور قبلہ شاکیا پس مال کے عوض میں قلب شاکیا کا ذخیرہ کرنا ارشاد فرمایا اور حضرت
 ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے

جیسے کہ میں نے
 کو زبانِ خدا کے
 دل شکر گزار
 حال کیسا
 طرہ و بیان الکی
 میں لکھی

وہ دوسرا بیان شکر کی تعریف و ماہریت میں۔ واضح ہو کہ شکر سالکین کی منازل میں سے
 ایک منزل کا نام ہے اور وہ بھی تین باتوں سے مرکب ہے علم اور حال اور عمل جنہیں
 سے اصل علم ہے اور اس سے حال پیدا ہوتا ہے اور حال سے عمل۔ علم سے
 یہ غرض ہے کہ نعمت کو منعم کی طرف سے جانے اور حال اس کا نام ہے کہ منعم کے انعام سے خوش ہو
 اور عمل سے یہ مراد ہے کہ جو مقصود اور محبوب منعم کو ہوا و سپر قائم ہے پھر عمل متعلق قانیہ بھی ہے
 اور اعضا اور زبان سے بھی پس ان سب کا بیان ضروری ہے تاکہ سب شکر کی ماہریت پوری
 معلوم ہو کہ جو کچھ بقول شکر کی تعریف میں منقول ہیں کسی میں پورے معنی شکر کے نہیں
 اب دراصل علم ہے وہ تین باتوں کا علم چاہیے ایک تو خود نعمت دہندہ سے اور دوسرے اس نعمت کا
 حق میں نعمت ہونا تیسرے ذات منعم کا اور اس کے صفات کا جن سے کہ بعد اس انعام کا اوپر
 ہوا اس لیے کہ انعام کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں ایک نعمت و ایک نعمت کا دینے والا اور
 ایک وہ جس پر منعم کے قصد و ارادے سے نعمت پہنچتی ہے ان سب کا جاننا ضروری ہے لیکن
 یہ امر سب سے بڑا ہے اور دیکھ لیتے ہیں خدا کے باب میں علم ایسی بات کا چاہیے کہ تمام نعمتیں
 خدا کی طرف سے ہیں اہل نعمت دینے والا ہی ہے دریا فی لوگ سب کی طرف سے مستحقین
 اور یہ معرفت تقدیر اور توحید سے بڑھ کر اس لیے کہ وہ دونوں ایمان میں ہیں کیونکہ ایمان کی
 معرفت میں شریعت کا تہ تقدیر میں معنی خدا کو پاک جاننے کا ہے اور جب ایک ذات کو پاک جاننا
 تو پھر یہ معرفت ہوتی ہے کہ ذات مقدس ایک ہی ہے اس کے سوا جتنی ہیں وہ اس صفت کی
 نہیں اس کا نام توحید یعنی خدا کو ایک جاننا ہے پھر اس کے بعد یہ علم ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں عالم میں
 موجود ہیں وہ اسی واحد سے موجود ہیں یعنی ہر شے اس کی طرف سے نعمت ہے تو یہ معرفت ان

دونوں ہفتوں کے بعد ہوتی ہے اس کا رتبہ اور دونوں سے بڑھ کر ہوا میونکہ اس
تقدیس اور توحید کے سوا کمال قدرت اور افعال میں کیا ہو یا بھی پایا جاسکے اور یہی ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جو شخص پہلے کہے کہ اللہ کے اور
وس نیکیاں ہیں اور جو کہ لا الہ الا اللہ کہے اور جو کہیں اور جو انہیں لکھ کے اور کوئیں اور
ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الدعاء الی اللہ اور فرمایا
لیکن شوق الہی کا ریاضا عفت مایضا عفت الی اللہ اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ
نیکیاں صرف ان کلمات کو زبان پر ہی جاری کر کے ہیں بدون اس کے کہ ان کو معانی میں
آدین بلکہ اصل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر تقائیس ہے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر توحید اور
اللہ کا ذکر وہ کلمہ ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ تمام نعمتیں خدا ہی و احد پر ہی ہیں پس
پس نیکیاں ان تین باتوں کی معرفت کے عوض ہوتی ہیں جو ایمان و یقین کے تقاضا میں
ہیں نہ صرف زبان کے بلکہ دل کی جوڑ میں ہیں۔ اس میں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ معرفت پر ہی
ہوتی ہے جب افعال میں شکر نہ ہو مثلاً اگر کسی شخص کو کسی بادشاہ نے بڑا انعام دیا تو یہ شخص
اگر اس انعام کے ملنے اور اپنے پاس پہنچنے میں بادشاہ کے وزیر یا کس کا بھی دخل جائیگا
تو اس کی نعمت میں دوسرے کو شریک جائیگا اور ہر وجہ سے اس نعمت کو بادشاہ کی طرف سے
نہیں سمجھے گا بلکہ کچھ اس کی طرف سے اور کچھ کسی دوسرے سے امید خواہ وزیر کی طرف سے اور
اسی وجہ سے اس خوشی بھی دونوں پر ہی جاوے گی شکر کہ بادشاہ کے حق میں یہ ہر شکر گناہان
یہ جائیگا کہ جو نعمت مجھ کو ملی وہ بادشاہ کے فرمان کی جتنی سے جتنی سے جس کو اس نے اپنے قلم سے
کاغذ پر لکھا تو اس سے بادشاہ کے حق میں توحید کو کچھ خلل نہ آوے گا نہ کمال شکر میں نقصان ہو
اسی لئے کہ اس کو قلم اور کاغذ کے باعث تو خوشی نہیں نہ اس کا شکر کہیں نہ اس کا شکر کہیں نہ اس کا شکر کہیں
اس انعام میں کچھ نہیں اگر ہے تو اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں چیزیں بادشاہ کے زیر حکم ہیں اس لئے
اگر اس وکیل بادشاہی یا خزانچی کو جانے کہ ان کو بادشاہی دیا ہو ہے تو یہ نہیں نہ اگر خود
اختیار ہوتا اور بادشاہ کا زور ہوتا یا عدول ملی کا ان کو خوف نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ دیتے تو اس کی
جانتے سے توحید میں شرک لازم نہ آوے گا یعنی وہ نعمت صرف بادشاہ کی طرف منسوب رہے گی
وکیل و خزانچی مثل کاغذ و قلم مقصور ہونگے پہلے جو شخص خدا ہی کو جانے اور اس کے
افعال کو سمجھانے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ آفتاب و چاند اور ستارے اس کے تابع ہیں

حج
مقدس
میں
میں
میں

حج
مقدس
میں
میں
میں

حج
مقدس
میں
میں
میں

حج
مقدس
میں
میں
میں

حج
مقدس
میں
میں
میں

حج
مقدس
میں
میں
میں

جیسے ظلم کا نسب کا ہاتھ نہیں اور برحقہ خیار کو اختیار ہے وہ اپنے نفس اختیار کرنے پر مجبور نہیں ہے
 کہ خدای تعالیٰ نے اس پر افعال کی دوائی کو مسلط کر دیا ہے کہ کام کرین خواہ چاہیں یا نہ چاہیں
 جیسے اختیار بھی کہ بادشاہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا اور اگر خود اور اس کا اختیار ہو تو کسی کو خفا
 بھی نہیں ہے اس طرح اگر کسی شخص کو خدای تعالیٰ کی نعمت دوسرے شخص کے ہاتھوں پہنچے تو جانا
 چاہیے کہ وہ اس کے چھپانے کے لیے غلط تھا اس لیے کہ خدای تعالیٰ نے اس پر اس کے مسلط
 کر دیا اور اس کے اسباب کا مجموعہ ہو اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میری بھلائی داریں میں
 اس میں ہے کہ یہ چیز غلام شخص کہ دونوں اس کے میرے تصور حال آں کا پورا ہو گا جس کا خدای تعالیٰ نے
 چھپا دیا اس کے دل میں پیدا کیا تو اس کے اس فعل نہ کرنے کی کیا وجہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ
 جو کسی کو کچھ دیتا ہے تو ہر من اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے دوسرے کے لیے دیتا ہے دوسرے کے لیے
 نہیں اگر اس شخص سے اور کا کچھ مطلب نکلتا تو کبھی نہ دیتا وہ اپنا فائدہ نکلتا دیکھو دوسرے کو کچھ
 دیتا ہے تو وہ دوسرے پر انعام نہیں کرتا بلکہ اس کو دیکھ کسی دوسری نعمت کا جس کی اس کو
 توقع ہے کہ نسب معلوم ہو کہ وہ فعل میں ہی ہے جس سے اس کو انعام دینے کے لیے شکر کیا
 اس کے دل میں اعتقاد و ارادہ خیر والا ہے یا غث اوستے دوسرے کو کچھ دیتا ہے یا جیسا
 باتوں کہ آدمی اس طرح جان سے تو نہ کرے اور اس کے افعال کو بھی جان سے گاہے بے گاہے کر دے
 شکر گزاری پر بھی تا دیر ہو گا بلکہ صرف اسی معرفت سے شکر کرے اور گناہ پر بھی روایت ہو کہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں بنی اسرائیل سے عرض کیا کہ انہی تو نے آدم کو اپنے
 ہاتھ سے پیدا کیا اور کیسے کیسے حالات کیے اور بخون تیرا شکر کی طرح اور کیا اور جیل شکر
 ارشاد فرمایا کہ اوستے اور تمام باتوں کہ میری ہی طرف سے جانا ہی جانا اس کی شکر گزاری کی
 اس سے ظاہر ہو کہ شکر گزاری میں ضرور ہے کہ سب باتوں کو خدای تعالیٰ کی طرف سے جانتے
 اور اگر اس میں کچھ شک کر گیا تو نہ نعمت کا عارف ہو گا نہ نعم کا ایسی انسان کو چاہیے کہ نہ
 مانع ظاہری ہی پر نہ چھوڑے اس کے سوا کا بھی دھیان کے ورنہ نقصان علم سے نقصان حال
 فرج ہو گا اور فرج کی حالت کے ناقص ہونے سے نالاقص نہ ہو گا۔ امر و مہر وہ حال ہے
 جو اصل معرفت نعمت سے خال ہے اس لیے کہ نعم سے غرض ہونا اور صورت نعمت اور نوع کی
 اس کے ساتھ اختیار کرنی اور یہ بھی خدا کا شکر ہے جیسا کہ معرفت کی اپنی شکر تھی مگر یہ حالت
 شکر اور وقت میں ہوتی ہے کہ حادثی اپنی شرط کی ہوا اور شرط اس کی یہ سب کوشش صرف

منعم سے ہوئے نعمت سے ہوئے انعام سے اور شاید یہ بات کیسی سمجھ میں آئے اس لیے اس کے لیے
 ہم ایک مثال لکھتے ہیں کہ مثلاً کوئی بادشاہ سفر کو نکلا چاہتا ہے اس نے کسی شخص کو گھوڑا انعام
 دیا تو وہ شخص اس گھوڑے کے ملنے سے تین وجہ سے خوش ہو سکتا ہے صورت اول تو
 یہ ہے کہ صرف گھوڑے ہی سے خوش ہو کہ یہ مال فائدہ مند ہے اور سواری کے قابل اور
 اپنی غرض کے موافق اور فیصلہ و میل ہے پس اس شخص کی خوشی تو وہ شخص کر گیا جس کو وہ چاہتا
 ہے کچھ غرض نہ صرف گھوڑے ہی سے غرض ہوتی کہ اگر گھوڑا اور کوئی ملکین مل جائے تب بھی اتنا ہی خوش
 ہو جاتا جتنا اس گھوڑے اور سواری صورت دوسری یہ ہے کہ خوش ہو کہ گھوڑا یا جانور اس کو
 کہ بادشاہ کا عنایت فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کو اس شخص پر خاص دلچسپی ہے اور
 اور اس شخص پر نزل شاہی میں اس کی پرکھ ہے یہاں تک کہ اگر گھوڑا بادشاہ کے سوا کوئی اور
 اس کو دیتا یا بھل میں پھرتا ملتا تو بہرگز خوش نہ ہوتا کیونکہ اس کا مطلب صرف گھوڑا تو نہ تھا بلکہ
 بادشاہ کے دل میں جبکہ کا ہونا مقصود تھا وہ حال میں ہوا اور گھوڑے کی اس کو چندان خوشی
 نہ تھی یا مطلب اصلی کے سامنے اس کا ملنا ایک حقیر چیز ہے تیسری صورت یہ ہے کہ خوشی ہو
 ہو کہ اس پر ہمارے شکر و محنت کو بدولت کر دینا اور بادشاہ کی خدمت کر دینا کہ رتبہ و ترقی
 حاصل ہوا اور کیا عجب ہے کہ جب وزارت پر ترقی ہو جائے یعنی وہ صرف اسی بات پر قناعت
 نہ کرے کہ بادشاہ کے دل میں میری تھی جبکہ ہے کہ کھڑا عنایت فرمان اس پر تو چاہے کتنی ہو
 بلکہ یہ چاہتا ہے کہ بادشاہ جو کچھ اپنا مال سیکو محنت کرے وہ میرے ہی ذریعہ سے کرے
 پھر وزارت کا جو خزانہ ہے تو وزارت بھی مقصود بالذات نہیں بلکہ اس میں بھی اس کا مقصود
 یہ ہے کہ بادشاہ کا دیدار اور قرب مندرت میرے ہونے کی یہاں تک کہ اگر اس کے کہ یہ چاہے
 کہ خواہ وزیر ہو کر پاس نہ ہو خواہ پاس ہو اور وزارت کے مستعدی ہو تو وہ دوسری تھی تو
 اختیار کر گیا یہ تین وجہ سے ہوئے جن میں سے اول میں تو معنی شکر ہے ہی نہیں جاتے اس کے
 کہ اس وجہ سے اس کی نظر صرف گھوڑے ہی پر ہے اور اس کی خوشی بھی گھوڑے ہی تک ہے
 دینے والے سے نہیں اور یہ حال ایسے لوگوں کا ہے جو نعمت پر اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں
 کہ وہ لذت اور غرض کے موافق ہے ایسے لوگ شکر سے براصل دوزخ میں اور درجہ دوم اگرچہ
 معنی شکر میں داخل ہے اور اس کی خوشی منعم کے ساتھ پائی جاتی ہے مگر منعم کی ذات کے
 اعتبار سے یہ خوشی نہیں بلکہ اس جہت سے ہے کہ عنایت سلطانی کا یقین ہوا جو اس کے کو

انعام کا باعث ہو گی اور یہ حال وہی حال کا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر و عبادت سے جہاں اللہ تعالیٰ
 اسوجہ سے کہ اس کے عطا ہے خائف اور ثواب کے متوقع ہیں جہاں دونوں وجوہ ہیں شکر
 ناقص یا تو معلوم ہو کہ شکر کامل کے معنی تیسرے وجہ میں یا تہذیب میں یہی بندے کی خوشی
 نعمت الہی پر اس نظر سے ہو کہ اس نعمت کے باعث خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور اس کے
 جو اہمیت میں فوج کش ہو کہ بلام دیدار سے مشرف رہ سکتا ہے یہ تہذیب میں اہمیت ہے اور وہی
 پہچان ہے کہ آدمی دنیا کی کسی چیز پر خوش نہ ہو سوا ایسی شیا کے جو آخرت کی کھیتی اور آدمی
 میں ہوں اور جو چیز خدا کی یاد سے بھلائے اور اس کی راہ سے روکے ایسی چیزوں میں ہرگز
 اس واسطے کہ اس کی غرض نعمت سے کچھ نہیں کہ نعمت مذکور لذت ہے خواہ غلہ و فقیہ ہے
 تیسرے وجہ والے کہ گھوٹ سے غرض تھی بلکہ اس کی خوشی اس وجہ سے تھی کہ اس پر ہر بار ہوا
 کے ساتھ رہنا اور ہمیشہ مشاہدہ و قرب سے بہرہ ور ہونا ہو گا یہی حال میان بھی سمجھنا چاہیے
 چنانچہ حضرت شبلی رحمہ فرماتے ہیں کہ شکر سے غرض دیدار نہیں ہے نہ دیدار نعمت اور حضرت امیر المومنین
 خواص فرماتے ہیں کہ عوام آدمی شکر کھانے پینے پوشاک وغیرہ پر کرتے ہیں اور خواص لوگ
 احوال پر اور یہ رتبہ ایسے شخص کو نہیں معلوم ہو سکتا جو لذات کو محض شکر اور شکر گاہ اور شکر
 محسوسہ تک اور آواز وغیرہ میں جانتا ہے اور دل کے فرے سے خالی ہے ایسے کہ دل تہذیب
 کی وقت سوائے ذکر خدا اور اس کے دیدار و معرفت کے اور کسی چیز سے لذت نہیں پاتا اور
 غیر چیز سے بھی اس کو کفر ملتا ہے جب بیمار ہو اور بری عادتوں کا روک رکھتا ہو جیسے
 لوگوں کو مٹی کھانے سے فہرہ ملتا ہے لیکن بیمار شکر پر پیر سے منہ نہاتے ہیں اور کچھ کو شکر
 چاہتے ہیں اس طرح دل کے مرتب کو اچھی بات سے فہرہ نہیں ملتا۔ غرض کہ شکر نعمت خدا اور
 ایسا چاہیے جیسا اوپر مذکور ہوا اور اگر کسی کو یہ رتبہ نہیں ہو تو پھر بھی اس کو گندم اگر بہرہ
 جو نعمت است اور ہر شکر کے لئے اختیار کرے اور پھلا تو کسی گنتی ہی میں نہیں دوسرے
 اور تیسرے میں یہ بہت فرق ہے۔ درجہ دوم کا مطلب بادشاہ سے یہ بیان کا
 کہ گھوڑے اور تیسرے والے کی غرض کھوشی کا ملنا ہے تاکہ خدمت سلطان کرے
 دونوں مقصود ہیں فرق زمین و آسمان ہے اس طرح جو شخص اللہ کا طالب ہے اسے یہ کہ
 اوپر انعام کرے اور دوسرا خدا کی نعمتوں کا طالب اس کا ملنا ہے کہ اس کے ذریعہ سے
 مدارج و رتبہ حاصل ہوں ان دونوں میں بہت فرق ہے تیسرا امر ہے کہ خوشی

معرفت منعم سے حاصل ہوتی ہے اوسکے موافق عمل کرنا اور یہ عمل قلب و زبان اور اعضا کو
 مستحق متعلق کہے دل سے تو یہ چاہیے کہ خیر کا قصد کرے اور تمام خلق کے حق میں نیت خیر
 اور سوا کر کے کا ارادہ خفیہ رکھے اور زبان سے اظہار شکر خدا کیسے الفاظ حمد سے جو شکر
 وال ہوں چاہیے اور دوسرے اعضا سے اس طرح کہ ان کو نعمت الہی جان کر اوسکی طاعت میں
 لگا کرے اور اوسنے اوسکی نافرمانی پر مدونہ مثلاً انگور سے ادا سے شکر یہ ہے کہ
 اگر کسی مسلمان کا عیشہ کیے تو اوسکو چھپائے اور کانوں کا شکر یہ ہے کہ جو شکر یہ ہے کہ
 نے اوسکو افشا کر کے اور زبان کا شکر یہ ہے کہ ایسے الفاظ حمد سے جو شکر یہ ہے کہ
 خدا سے رہنی ہوئے کا پایا جائے اس طرح کہ جس سے ان خدا کی نافرمانی کا اور ہوتا ہے
 اور اسکا حکم بھی ہے چنانچہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ اگر کسی نے علی السلام سے
 ایک شخص سے پوچھا کہ آج کیسے ہوا ہے جو اس میں غرض کیا کہ خیریت ہے ہوں پوچھا
 ویسے ہی پوچھا اور اس شخص نے یہی جواب عطا کیا تیسری دفعہ پوچھا پوچھا تو اس نے
 غرض کیا کہ مع انخیزندگی حمد کرتا ہوں اور اوسکا شکر کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی
 منظور تھا کہ تم یہ کہو۔ اور اکابر سلف اچھین جو مزاج پرستی کرتے تھے اوسکا مدعا بھی یہی تھا
 کہ یہ طرح زبان سے شکر الہی سنگے آئین و وفائے سے تھے اول تو شکر کا مطہر ہونا اور
 جسے باعث عیش ہو کر شکر کہلا یا اوسکا مطہر ہونا اوسکی غرض یہ تھی کہ اظہار شکر
 ریاکرین اور عیش شخص کا حال کوئی پوچھے تو تین حال سے خالی نہیں یا شکر کر سکا یا شکر
 یا سکوت اول صورت میں مطہر ہو گا اور دوسری صورت اس میں سے نہایت بڑھتی
 اس لیے کہ شکایت نشا ہر شاد کی کہ جسکے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اوسکے کسی بندے
 جسکو کچھ بھی قابو نہیں نہایت قبیح ہے۔ بندے کے حال کے شایان ہی ہے کہ اگر شکایت
 اور حکم الہی پر اچھی طرح صبر نہ کرے اور کمزوری کے باعث شکایت ہی کی نوبت پہنچے
 تو خدا ہی تعالیٰ ہی سے شکایت کرے کیونکہ بلا کا بھیجنے والا اور اوسکے ٹالنے پر قدرت
 رکھنے والا وہی ہے بندہ اگر اپنے مالک کے سامنے دلیل بنے تو اوسکی عزت ہے اور
 دوسرے سامنے اوسکی شکایت کرے تین ذلت خصوص ایسی صورت میں کہ جب دوسرا
 اوسی جیسا ہوا اور کچھ نہ کر سکتا ہوا اوس سے شکایت مالک کی نہایت بیجا ہے
 ضرور ہو کہ ہر حال میں اوسی کی طرف رجوع کرے چنانچہ خود ارشاد فرماتا ہے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَاشْكُرُوا لَاحِدًا. اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
عِبَادًا امَّا لَكُمْ فَاصْلُحْ لَكُمْ صُلٰحٌ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَكُمْ شَرٌّ كَزَارِيٍّ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
کہ جسے لوگوں نے غیر خدا سے عبد القدر رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں سے ایک جوان
آدمی کچھ عرض کرنے کو اٹھا آپ نے فرمایا کہ اول جو عمر رسیدہ ہو وہ کلام کرے اور
پھر اس سے چھوٹا اسطرح تہنیت گفتگو کرنی چاہیے کہ اے امیر المؤمنین
اگر ہر ایک بات عمری میں نہ ہو تو مسلمانوں کا حاکم کوئی اور شخص ہو تو جو آپ سے بڑا ہو
آپ نے فرمایا کہ اچھا جو کچھ کہنا ہو کہو اور اسے عرض کیا کہ ہم یہیہ آپ سے مانگتے نہیں آئے
نہ خوف کے باعث آئے ہیں اسلئے کہ آپ کی سخاوت ہم کو گنہگار سے پہنچ گئی تو مانگنے کی کیا
حاجت اور آپ کی عدالت کے سامنے ڈرنے کی کیا ضرورت ہم جو آئے ہیں تو صرف
آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں زبان سے ادا کر کے سچے جاوینے
غرض کہ یہ تیون امور مذکورہ بالا شکر کے معنی کے اصول ہیں کہ اسے سب ہیئت شکر کی
محدود ہو جاتی ہے اب بعض لوگوں نے جو شکر کی یہ تعریف کی ہے کہ شکر اس کا نام ہے کہ
منعم کی نعمت کا خضوع کے طور پر اقرار کرے اس تعریف میں قول ربانی اور میں
احوال قلب کا لحاظ ہے اور جسے یہ کہاتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ محسن کا احسان ذکر کر کے
او کی ثنا کرے اس میں صرف عمل ربانی ہی ملحوظ ہے اور جسے یہ کہاتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ
بساط شہود پر محتکف ہو اور حیرت منعم کی ہمیشہ یاد رکھو تعریف اکثر باطن کو شکر کے
شامل ہے اس میں سے صرف عمل ربانی کا شکل جاتا ہے اور حدود پر چہ شو کا قول اس
باب میں ہے کہ شکر نعمت کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس کو شکر کرنے میں لطفی جانتے ہیں
صرف یہ بات پائی جاتی ہے کہ معانی شکر میں معرفت بھی داخل ہے اور حضرت جنید رحمہ نے
تعریف شکر کی ارشاد فرمائی ہے کہ شکر انچہ آپ کو نعمت کا قابل نہ تصور کرے اس میں
صرف ایک خاص حال دل کا پایا جاتا ہے ان سب لوگوں کے اقوال سے ان کے احوال عباد
ہوتے ہیں اور چونکہ حالات ان کے مختلف ہیں اسلئے ان کی تعریف بھی ایک ہی شخص کا قول و حالتوں
و خارج کا ہوگا اسلئے کہ ان لوگوں کا دستور ہے کہ جو حالت اور غیر غالب ہوتی ہے یا تو اس کے
جو جب ارشاد کیا کرتے ہیں تاکہ اپنی کار آمد بات میں صرف رہیں اور باقی باتیں مشغول نہ ہوں

مشکل
میں شک ہو سکتا ہے
ان کے شکر کا نام
میں شکر کا نام
سک سکتا ہے
ان کے شکر کا نام
اور اس کی بندگی کرو
اور اس کا حق مانو

مشکل
جس کو تم یہ کہاتے ہو
ان کے شکر کا نام
میں تم سے

خواہ ایسا کلام فرمائی جو میں نے کمال کے لائق ہو تو جس قدر کی حاجت ہو سکودیتے ہیں اور سبقت
 کہہ دیتے ہیں غیر حاجت بیان نہیں فرماتے اسوجہ سے ناظرین کو یہ دہم نہ ہو کہ ہم یہ باتیں اور باتیں
 وہ سب سے کہتے ہیں یا یہ کہ شکر میں جو تحقیق ہے لکھی ہے اور میں ان کو انکار تھا بلکہ ان کا انکار تو کوئی
 عاقل بھی نہ کر سکا ہاں غایت مافی الہاب یہ ہے کہ لغت کی راہ سے کوئی نزاع کرے کہ لفظ شکر اصل
 زبان میں ان سب امور پر حاوی ہے یا نہیں بعض معانی ان میں سے منقود و بالذات ہیں اور باقی
 اس کے لوازم اور توابع میں سے ہیں اور چونکہ تحقیق اوت کا کام طریق آخرت میں کچھ نہیں آتا
 نہ کہ بیان لغت بھی کچھ ضروری نہیں معلوم ہوتا ہے جگہ اس کے کوئی مطلب
 نہیں ہے اس میں اس امر کی توفیق میں کہ خدا سے تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر کے کیا معنی ہیں
 شاید کہ کسی کو شبہ ہو کہ شکر ایسی جگہ متصور ہو کہ اس کا جہان فہم ہوا اور اس کو شکر کے کچھ نہ ہو
 مثلاً بادشاہوں کا شکر جو ہم کرتے ہیں تو کوئی طرح سے ہو سکتا ہے اور ہر ایک طرح میں ان کا کچھ نہ ہو
 مطلب ہے اول تو یہ کہ شکر تو مناسب ہے تو اس میں بادشاہوں کا یہ فائدہ ہے کہ لوگوں کے
 دلوں میں ان کی جگہ زیادہ ہو جاتی ہے اور خلق میں ان کا کرم شہرہ ہو جاتا ہے اس شہرت سے
 آوازہ اور جاہ بڑھتا ہے دوم سبب اور ہی خدمت سے شکر کرتے ہیں تو اس میں بھی بعض نعمتوں
 احانت ہو جاتی ہے سوم نوکروں کی صورت سے ان کے سامنے کھڑا ہونے سے جو شکر
 کرتے ہیں تو اس امر سے ان کے خجے کو کثرت ہوتی ہے اور جاہ بھی بڑھتا ہے غرض کہ شکر کے
 سبب کوئی نہ کوئی بات اسی قسم کی منعم کے لیے ہوتی ہے اور خدا سے تعالیٰ کے باب میں اس کا
 ہونا اور وجہ سے محال ہے اول تو یہ کہ خدا ہی سبب غرضوں اور مطالبوں سے پاک ہے اور اس کو
 حاجت خدمت اور اعانت اور ریاضی جاہ و ثمن اور کثرت نوکرا چاکر کی نہیں اس کے سامنے
 رکوع سجدہ کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا شکر کرنا خدا کی واسطے ایسی طرح کہ اس کو کچھ نہ ہو
 اور میں نہ خواہیسا کہ جیسا کسی بادشاہ منعم کے شکر کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں اگر سون
 یا رکوع اور سجدہ کریں کیونکہ یہ شیا ایسی ہی نہیں جن میں اس بادشاہ کو کچھ نہ ہو نہیں اس لیے کہ اس کو
 کچھ علم غیب نہیں کہ ہمارا حال جانے اور خداوند کریم کو بندے کے کسی فعل میں سے کچھ بہرہ اور
 خدا نہیں اس لیے شکر بھی اس کے حق میں چاہیے کہ نہ وہ دوسری وجہ یہ کہ جتنے افعال ہم اپنے اختیار سے
 کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دوسری نعمت ہیں کیونکہ ہمارے اعضاء اور قدرت
 اور ارادہ و خواہش اور جتنے اسباب ہماری حرکت کے ہیں اور جو حرکت سبکی اللہ تعالیٰ کی

پیدا کیے ہوئے اور اویسی نعمت میں ہیں اویسی نعمت کا شکر اویسی کی نعمت سے کیسے ہو سکتا ہے
 فرض کرو کہ کسی بادشاہ نے ہکو ایک گھوڑا دیا اور ہم نے ایک دوسری سواری اویسی کی لیکر سواری کی
 یا خود بادشاہ نے دوسرا گھوڑا بھی ہمیں دیا تو ظاہر ہے کہ دوسرا گھوڑا پہلی عطا کا شکر ہو گا یا پہلا
 اول و دوم دونوں عطاوں کے شکر کی حاجت ہوگی۔ پھر اس نعمت ثانی کی سطر اور شکر اگر ہو گا تو
 نعمت ہی ہوگی اور اس طرح سلسلہ وار کارخانہ رہے گا اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کے تعالیٰ کے
 حق میں ان دونوں وجوہوں کو کچھ شکر محال ہے شکر از دست و زبان کہ باریدہ کہ عجب شکر شکر
 اور ان دونوں باتوں میں ہکو کچھ شک نہیں کہ یہ شکر سے ان دونوں کا ثبوت پایا جاتا ہے
 پس کوئی ایسی سبیل چاہیے جہاں یہ خرابی بھی لازم نہ آئے اور اولے شکر ہی ہو اس شکر سے
 جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کو بھی یہی شبہ ہوا تھا کہ
 وہ دونوں نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی ہم تیری نعمت کا شکر کس طرح ادا کریں گے کہ جب
 شکر کریں گے تو تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہی سے کریں گے یعنی ہمارا شکر کیا تیری دوسری نعمت
 ہوگی جب شکر واجب ہو خدای تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جب تم نے یہ جان لیا تو گویا شکر کر کے
 اور ایک روایت میں ہے کہ جب ہکو معلوم ہو گیا کہ نعمت میری ہی طرف سے ہے تو میں تم سے
 شکر کی عجز نہ کی بات سے خوش ہوں۔ اس پر کہ یہ سوال حضرات انبیاء علیہم السلام کا تو ہم
 سمجھتے ہیں کہ مضمون وحی کے معنی سے ہماری تفسیر قاصر ہے یعنی یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
 کا شکر کرنا محال ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس حال میں کہ جو جان لینا شکر کیسے ہو گا کیونکہ جان لینا ہی
 ایک نعمت ہی ہے وہ شکر کیسے ہو جاوے گی ورنہ اسکا حاصل یہ ہو گا کہ جو شکر نہ کرے وہ شکر کرے گا
 یا جو کوئی بادشاہ وقت سے دوسری نعمت قبول کرنے وہ نعمت اول کا شکر ہو کر اسے یہ بات
 سمجھ میں نہیں آتی اگر اس میں کوئی راز ہے تو اسکو کسی مثال سے سمجھانا چاہیے کہ یہ تیری نعمت ہے
 تو اسکا جواب ہے کہ اس بھیجے کے بیان کرنے سے معارف میں بات جا پڑتی ہے اور معلوم ہو سکتا ہے
 وہ بڑھکر میں ان کا بیان ان علوم کے مناسب بنانا ہم اشارات کے بطور پر ہم کچھ مختصر بیان
 کیے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس باب میں دو اعتبار ہیں ایک اعتبار تو صرف توحید و وحدت
 و جوہر کا ہے جس سے یقینی ہے کہ شکر اور شکر اور محب و محبوب ایک ہی چیز ہے
 اور یہ نظریہ لوگوں کی ہے جو جانتے ہیں کہ سواری خدا تعالیٰ کے اور کوئی موجود نہیں
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ہَاکُلُکَ اَلَا وَجْہُکَ اُسکے دل میں ٹھنی ہے اور اس بات کو ہر حال و ہر زمانہ میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

از گاہ اور ایک سچ جاننے میں اور حقیقت بھی یہی ہونا چاہیے اس لیے کہ غیر وہ ہو سکتا ہے جس کے بذات خود قیام ہو اور اس طرح کا غیر کہ فی موجود نہیں بلکہ اس کا یا جاننا محال ہے کیونکہ موجود حقیقی وہ ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو اور جس کو کہ بذات خود قیام ہی ہو وہ بذات خود موجود بھی ہوگا اور اگر اس کا قیام غیر سے ہے تو اس کا وجود بھی غیر سے ہوگا یہاں تک کہ اگر صرف اس کی ذات پر تو اس کا کرین اور غیر کا وہ بیان کرین تو اس کو وجود یقیناً نہ ہوگا کیونکہ موجود تو وہ ہے جس کو اپنی ذات سے قیام ہے اور قائم بالذات اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کا قیام غیر سے ہو تو اس کے وجود میں کسی حد تک اس کا ناسخ آوے وہ بدستور قائم ہے پھر اگر اس طرح کا موجود قائم بالذات اپنے وجود اور اپنے غیر کے وجود کو قائم کہتا ہے تو اس کا قیام کہتے ہیں اور قیام سے اسے ذات کی تائید اور کوئی نہیں اور وہ سکتا ہے اس سے علم نہیں ہو سکتا ہے اس سے قیام کا اور کوئی وجود حقیقی نہیں اور وہ ذات واحد پاک کی ہے پھر یہاں تک کہ وہ کچھ تو وہ علم سے متعلق ہے کہ اس کا مصدر راہ مرجع وہی ذات واحد ہے اس لیے وہی شاکہ ہے اور وہی شاکہ راہ مرجع ہے اور وہی شاکہ ہے کہ اس کے بیسیاں ہیں جس سے ان کا وجود ناگہاں ہوا

فہم العباد انہ اذا اب بڑھتا تو فرمایا کہ تم بیسیاں تھے کہ آپ ہی مہر دیا اور آپ ہی تشریف لے گئے یہ اشارہ ہے کہ بیسیاں ہی وہی ہوتی ہیں پھر یہ تشریف افواکی کی تو گویا اپنی ذات پاک کی تشریف لے گئی اس لیے جسے شاکہ کی اور جس کی شاکہ وہ ایک ہی ہے اس طرح شیخ ابو سعید عینی نے فرمایا:

آیت شری فیہ یخبرون انہ تو فرمایا کہ بیشک اس کو کچھ بتا ہے اور چاہتا ہے بھی وہ وہ تو چاہتا ہے کیونکہ اپنے نفس ہی کو چاہتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی محبوب وہی محبوب ہے اور یہ مقام شہادت اور سچا ہے جب تک اس کی کوئی مثال عام فہم نہ ہو جائے جب تک کہ سمجھ نہ آوے گا اس کو یہ ان کے جوہر چاہتا ہے کہ وہ صفت کو بیسیاں ہی تشریف دے گا تو واقع میں ان کا نفس جو ہے اور صالح بیسیاں صفت سے محبت کرتا ہے تو اپنے آپ محبت کرتا ہے اور والد اپنے بیٹے سے اس نظر سے محبت کرتا ہے کہ میرا لڑکا ہے تو واقع میں اپنی ذات سے محبت کرتا ہے اور جب تامل کرے تو پھر سوا اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں وہ غلبہ تعالیٰ کی تصنیف اور صفت ہیں ان میں سے اگر کسی کو چاہے کہ وہ محبوب بن جائے تو محبت صرف اپنی ذات پاک سے ہوگی اور جب باوجود اس کی ہی ذات سے محبت کرے محبت ہوئی تو ظاہر ہو کہ یہ محبت حق پر ہے۔ غرض کہ یہ حالات چشم تو میدہنے دیکھنے کی صورت میں ہیں اور صوفیہ کرام اس حال کو فحاشی نفس کہتے ہیں یعنی سالک اپنے نفس اور غیر اللہ

فہم العباد انہ اذا اب بڑھتا تو فرمایا کہ تم بیسیاں تھے کہ آپ ہی مہر دیا اور آپ ہی تشریف لے گئے یہ اشارہ ہے کہ بیسیاں ہی وہی ہوتی ہیں پھر یہ تشریف افواکی کی تو گویا اپنی ذات پاک کی تشریف لے گئی اس لیے جسے شاکہ کی اور جس کی شاکہ وہ ایک ہی ہے اس طرح شیخ ابو سعید عینی نے فرمایا:

اس کا کہنی اعلیٰ یعقوب علیہ السلام کا تخت علی اللہ علیہ السلام صرف خدای تعالیٰ کے فعل کو
 مشاہدہ فرما کر عرض کیا کہ کیا اس وقت یہ خود تو تعالیٰ اور اس کے افعال کے اوپر چھ ملازمین
 فرمایا تھا ایسے اوپر کے فعل کی مدد سے اس کے فعل سے پناہ مانگی پھر اس نے جس سے ترقی کی اور
 مشاہدہ افعال سے مشاہدہ کر اور افعال کے بعد اور کو مشاہدہ فرمایا یعنی صفات کو تو یہ عرض کیا
 کہ اعلیٰ پس صانع من یخلقک رضا اور غور و تدبیر صفات ہیں پھر اس میں ہی نقصان ہے
 ملاحظہ فرمایا تو اور نزدیک پہنچے اور مشاہدہ صفات سے مشاہدہ ذات پر ترقی فرما کر فرمایا اعلیٰ
 صانع اس میں ذات الہی کہ یکتا ہے کسی فعل و صفت کا کمال نہ ہو میں کہ جو نہ کہ میں ہی
 اتنی بات تھی کہ اپنے نفس کو گریز کرنے والا اور پناہ چاہنے والا اور نہ مانگا و کیا تو اس کے بھی
 خلل نہ دے تو مجھے جھکا اور نزدیک پہنچے اور عرض کیا کہ اعلیٰ صانع اعلیٰ صانع کا
 اعلیٰ صانع علی نفسیک پس اعلیٰ صانع تو یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے نفس سے فرما ہو کہ اس کے
 مشاہدے سے متجاوز ہو گئے اور انت کیا انقیت علی نفسیک سے یہ معلوم ہو گا
 کہ تیار کرنے والا اور اس کی شنا کیجیے وہ ذات واجبہ مانع و مانع ایک ہی ہیں اور واجبہ
 اسی سے نکلتے اور اس کی طرف مرجع کہتے ہیں اور وہ اس کی ذات کے اور سب فانی ہیں غرض کہ
 جو مقام کہ وہ میں کے لیے انجام کو حاصل ہوتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی میں
 حاصل ہوا یعنی اول ہی اول بحر اللہ تعالیٰ اور اس کے افعال کے اور چھ نہ کیا۔ اور آپ کا وہ تھا
 کہ جب آپ سے پہلے سے وہ سر پر ترقی فرماتے تھے تو توبہ اول کو بنیست دوم کے بعد اور دوسری
 خدا تعالیٰ سے جھکتے تھے اسی کا واسطہ پہلے تھے استغفار فرماتے اور اس کو اپنے سوا کو
 مقام میں نقصان تصور فرماتے اور اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں انہ لیسان علی قلوبی
 استعفی اللہ فی الیوم واللیلا سبعبین مسکرا اور تشریف دے کی تفسیر ایسی ہے
 کہ ہر روز آپ شرف مقام پر ترقی فرماتے تھے جو ایک دوسرے سے اوپر تھے اور اولین جو پہلا
 مقام تھا وہ اگر بخلق کی طاقت کے باہر تھا مگر چونکہ پہلے مارج کی نسبت و میں نقصان تھا
 ایسے آپ تھا کہ اگر تھے اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ
 خدا سے تعالیٰ نے کیا آپ کے اچھے چھ گناہ معاف ہو میں فرما کہ جو آپ مجھ سے میں نے تھے اور
 اور اتنی سخت محنت فرماتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں بندہ شاگردوں اس کے معنی ہیں
 کہ کیا میں طالبانِ یادہ تعلمات کا ہوں کہ نہ کہ شکر سے زیادتی نعمت کی ہوتی ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ

یہ حدیث دل پر لکھیں
 ہر گناہ سے پہلے
 کہ میں نے اور اس سے
 میں شکر و توبہ فرمائی
 سے مغفرت کی
 درحقیقت کہ آپ کو
 سلم و ایت عارفی
 اور ادر میں فی لوم
 اشراف ہے

یہ حدیث بیحد حیرت
 علی کا سب سے بڑا
 میں بیشمار کردار

کتاب

شاگرد کا کہنا کہ اوسکی نعمت کو اوسکی چاہتی بات میں صرف کیا یعنی جیلج پر کہ غلام کا نفع اوسکو
محبوب تھا اوس طرح اوس شیا کا استعمال کیا اور اگر غلام مذکور اوسکی سواری پر سوار ہو کر یا دھنیا
کی سمت سے پشت پھیر کر چلے اور زیادہ دوزر ہوتا جائے تو کافر ہو گا ایسے کہ اسنے اوسکے
انعام کو ایسے امور میں خرچ کیا جو اسکے آقا کو اسکے حق میں بڑے معلوم ہوتے تھے نہ اپنے حق میں
اور اگر بیٹھ رہا اور سوار نہ وہ نہ طلب قرب کی نہ تلاش بعد تب بھی کافر نہ ہوتا کہ آقا کے
انعام کو محل و بیکار رکھا مگر بعد ہونے والے کی نسبت یہ کافر کہ ہے اسی طرح خداوند کریم نے
خلق کو پیدا کیا اور وہ ابتدائی پیشین میں شہوات کے استعمال کے محتاج ہیں تاکہ اوسکے ہاں
پہلے ہو جاویں اور شہوات کے سبب دربار علی سے بعد ہو جائے ہیں اور اوسکی سعادت
اس میں ہے کہ اوس سے قریب ہیں پس اسکے لیے ایسی نعمتیں بھی مویا فرمائیں کہ درجہ قریب کے
ملنے کے لیے اوسکے استعمال پر قادر ہیں اور اسی بعد و قرب کو خدا تعالیٰ نے اس طرح ارشاد
فرمایا ہے ^{مستطیل} لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی
نعمتیں ایسے آلات ہیں جن سے بندہ افضل اسافلین سے ترقی کر کے درجہ سعادت قریب ہی
مائل کرے اور اس سے نفع بندے ہی کو ہے خدا تعالیٰ کو کچھ نفع نہیں چاہیے بندہ قریب
چاہیے بعد ہر طرح ہے من کر دم اتر اسوے کفر بلکہ تا بر بندگان جو سوے کفر
اب بندے کو اختیار ہے اگر اوسکی نعمتوں کا استعمال طاعت میں کریگا تو شاگرد کا کہنا کہ
مرضی کے موافق کام کیا اور اگر اوسکی نافرمانی میں استعمال کریگا تو کافر ہو گا کیونکہ بات اوسکو
اسکے لیے منظور نہ تھی اور اسکے حق میں اوسکے نزدیک بری تھی وہ اسنے امتیاز کی ولائیں صفی
ایجاد لا الھ الا کفر خود زنا ہے اور اگر اوس نعمتوں کو بیکار رکھے نہ اطاعت میں لگاؤ ہے پس
تو یہ بھی کفر ان نعمت ہے کہ نعمت کو تلف کرتا ہے - اور جو خیر دنیا میں مخلوق پہنچی ہے وہ
ایسی ہے کہ بندہ اوسکے سبب سعادت اخروی تک پہنچے اور قرب الہی حاصل کرے اس
معلوم ہوا کہ ہر ایک طاعت کرنے والا اپنی طاعت کے بموجب شکر اوس نعمتوں الہی کا کرتا ہو
جنکو طاعت میں استعمال کیا ہے اور جو کلمہ کہہ کر اسے استعمال ہی نہیں کرتا یا نافرمانی
کہ اوسکو طریق بعد میں صرف کرتا ہے وہ شاگرد ہے اور اوسکی مرضی کے موافق کام نہ کرنے میں
زیادتی کرتا ہے غرض کہ طاعت اور عصیت دونوں کو مشیت نیروی شامل ہے مگر اچھا معلوم ہوتا

دست
بسیار زیادہ آتی
نویسندہ فاضل داری
پر علم طبع و کلام
اوسکو کون سے
بیجا ہو گئے ہیں
اور کون سے
سوا و کون سے
بسیار ارشاد
اور پسند نہیں کرتا
بسیار نیروی شکر

اور پھر معلوم ہوتا مشیت کے علاوہ ہے یعنی خواہش کی چیز محبوب ہوتی ہے بعضی کو وہ اور اس وقت کے بیان کی آئین تہذیب کارانہ ہے جسکے افشا کا حکم نہیں اس تقریب سے اعتراض اول جاتا رہا یعنی یہ کہ اگر مشکور کو بہرہ شکر سے نہیں تو شکر کیسے ہو گا اور اس کا جواب یہ ہوا کہ نعمت الہی کو ادوسکی مرضی کے موافق استعمال کرنا بھی شکر ہے اور دوسرے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا اس لیے کہ شکر سے تو ہماری مراد وہی ہے کہ نعمت الہی کو جس طرح اور اسکو محبوب ہو اور اس طرح صرف کرے پس جب نعمت الہی اوسی کے فعل سے ایسی جگہ صرف ہوتی ہو اور اسکو محبوب بھی تو مراد حاصل ہے اور آدمی کا فعل اللہ تعالیٰ کی عطا ہے لہذا چونکہ اس فعل کا انسان اس وقت اسلئے انسان کی شنا کیجاتی ہے اور شکر کا ہونا یہ وہی نعمت خدا کی ہے انسان پر کیونکہ وہی دیتا ہے اور وہی وصول کرتا ہے اور اوسیکے دو کاموں میں سے ایک کام لیا بات کا باعث ہوا کہ دوسرے فعل وجہ محبت میں صرف کیا جائے تو ہر حال میں اوسیکے شکر چاہیے اور انسان کو جو شکر کہتے ہیں تو اسی غرض سے کہتے ہیں کہ وہ فعل شکر ہے نہ اس پر ہے کہ وہ موجب شکر ہے مثلاً کہا کرتے ہیں کہ انسان عارف یا عالم ہے اوسیکے معنی نہیں ہوتے کہ عرفان و علم کا موجب ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ عرفان اور علم کا فعل ہے حالانکہ اسکا وجود آدمی میں قدرت ازلیہ ہے وہ خود ایجاد نہیں کر سکتا پھر اوسکو شکر کہنے سے مراد اسکی کہ وہ بھی کوئی چیز ہے اور کچھ شے اسلئے ہے کہ خالق شیا نے شے بنادیا اور اگر خود اپنے بیسین گمان کرے کہ میں اپنی ذات کے باعث سے چیز ہوا ہوں تو محض ناچیز ہے لیکن اگر اوس ذات کے اعتبار سے دیکھیں جسکے شکر کو شے ہونا عنایت فرمایا ہے تب تو انشیا شے ہے اسلئے کہ اوسی نے شے بنایا ہے اور اوسکے بنانے کا لحاظ اور بھلا دیا جائے تو وہاں میں لاشے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معاہد فرمائیے پوچھا کہ جب آپ چیزوں سے پہلے ہی فراغت ہو چکی ہے تو عمل سے کیا فائدہ ہے آپ نے فرمایا کہ انھیں کوا فیکل وہی کوا فیکل لکے اس حدیث سے بھی اشارہ مطلب کو رہ بالا کی طرف ہے پس ظاہر ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جاری ہونے کی جگہ اور اوسکے افعال کا عمل کو خلق خود بھی اوسکے افعال ہی میں سے ہے لیکن خدای تعالیٰ کا بعض فعل بعض کمال ہوتا ہے مثلاً حدیث شریف میں لفظ انھیں لکھا ہے نیز زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام مگر

وہی ہے کہ شکر کا ہونا مشیت کے علاوہ ہے یعنی خواہش کی چیز محبوب ہوتی ہے بعضی کو وہ اور اس وقت کے بیان کی آئین تہذیب کارانہ ہے جسکے افشا کا حکم نہیں اس تقریب سے اعتراض اول جاتا رہا یعنی یہ کہ اگر مشکور کو بہرہ شکر سے نہیں تو شکر کیسے ہو گا اور اس کا جواب یہ ہوا کہ نعمت الہی کو ادوسکی مرضی کے موافق استعمال کرنا بھی شکر ہے اور دوسرے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا اس لیے کہ شکر سے تو ہماری مراد وہی ہے کہ نعمت الہی کو جس طرح اور اسکو محبوب ہو اور اس طرح صرف کرے پس جب نعمت الہی اوسی کے فعل سے ایسی جگہ صرف ہوتی ہو اور اسکو محبوب بھی تو مراد حاصل ہے اور آدمی کا فعل اللہ تعالیٰ کی عطا ہے لہذا چونکہ اس فعل کا انسان اس وقت اسلئے انسان کی شنا کیجاتی ہے اور شکر کا ہونا یہ وہی نعمت خدا کی ہے انسان پر کیونکہ وہی دیتا ہے اور وہی وصول کرتا ہے اور اوسیکے دو کاموں میں سے ایک کام لیا بات کا باعث ہوا کہ دوسرے فعل وجہ محبت میں صرف کیا جائے تو ہر حال میں اوسیکے شکر چاہیے اور انسان کو جو شکر کہتے ہیں تو اسی غرض سے کہتے ہیں کہ وہ فعل شکر ہے نہ اس پر ہے کہ وہ موجب شکر ہے مثلاً کہا کرتے ہیں کہ انسان عارف یا عالم ہے اوسیکے معنی نہیں ہوتے کہ عرفان و علم کا موجب ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ عرفان اور علم کا فعل ہے حالانکہ اسکا وجود آدمی میں قدرت ازلیہ ہے وہ خود ایجاد نہیں کر سکتا پھر اوسکو شکر کہنے سے مراد اسکی کہ وہ بھی کوئی چیز ہے اور کچھ شے اسلئے ہے کہ خالق شیا نے شے بنادیا اور اگر خود اپنے بیسین گمان کرے کہ میں اپنی ذات کے باعث سے چیز ہوا ہوں تو محض ناچیز ہے لیکن اگر اوس ذات کے اعتبار سے دیکھیں جسکے شکر کو شے ہونا عنایت فرمایا ہے تب تو انشیا شے ہے اسلئے کہ اوسی نے شے بنایا ہے اور اوسکے بنانے کا لحاظ اور بھلا دیا جائے تو وہاں میں لاشے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معاہد فرمائیے پوچھا کہ جب آپ چیزوں سے پہلے ہی فراغت ہو چکی ہے تو عمل سے کیا فائدہ ہے آپ نے فرمایا کہ انھیں کوا فیکل وہی کوا فیکل لکے اس حدیث سے بھی اشارہ مطلب کو رہ بالا کی طرف ہے پس ظاہر ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جاری ہونے کی جگہ اور اوسکے افعال کا عمل کو خلق خود بھی اوسکے افعال ہی میں سے ہے لیکن خدای تعالیٰ کا بعض فعل بعض کمال ہوتا ہے مثلاً حدیث شریف میں لفظ انھیں لکھا ہے نیز زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام مگر

افعال آتی ہیں سے وہ بھی ایک فعل ہے اور اس بات کا سبب ہے کہ خلق کو معلوم ہو جائے کہ عمل کرنا مفید ہے اب لوگوں کا جاننا بھی ایک خدا کا فعل ہے اور وہ بھی ایک اور بات کا سبب یعنی علم ہی کے باعث ارادہ پختہ حرکت و طاعت کا پیدا ہوتا ہے پھر ارادہ و شوق بھی فعل ہی ہے اور حرکت اعضا کا سبب اور حرکت اعضا بھی ایک خدا کا فعل ہے اس طرح سیاتین اس کے فعل میں سے ہر ایک دوسرے کا سبب ہے فی ہر فعل اول شرط ہوتا ہے دوسرے کی جیسے جسم کا پیدا ہونا عرض کے لیے شرط ہے یعنی عرض پہلے جسم کہ نہیں پاتا پتو اور زندگی کا پیدا ہونا علم کی پیدائش کے لیے شرط ہے اور علم کا پیدا ہونا ارادے کی پیدائش کے لیے شرط ہے یہ افعال خدا و تعالیٰ کے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے اسی اعتبار سے سبب ہیں اگر سبب ہوتے تو متفق و متہین کہ وہ ایک دوسرے کے موجود ہیں بلکہ یہ عرض ہے کہ غیر کے حال پہنچنے کے لیے شرط ہیں کہ اول یہ ہو چکے تو دوسرا ہو جیسے زندگی جب ہو جائے کہ وہ ہو چکا اور علم کے قبول کی استعداد جب ہو جائے پہلے حیات ہوے اور ارادہ او سوخت ہو جسوقت علم پیشتر آئے اس طرح اگر کوئی تحقیق کر گیا تو جو رتبہ توحید ہم اوپر لکھ آئے اوس تک ترقی کر جائیگا۔ اب یہاں یہ اہمہ اصل ہے کہ جب ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے کچھ خدا و تعالیٰ ہی کو اختیار ہے تو ہمارے دین کیوں حکم ہوتا ہے کہ عمل کرو ورنہ نافرمانی پر عتاب عتاب ہو گا ہم پر عتاب کی وجہ کیا ہے شہر ناقص ہم مجبوروں پر تہمت ہے محتاج کی چاہت میں سو آپ کریں میں ہمیں عتاب نہ کیا تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ حکم الہی ہم میں ایک عقائد کے انکی سبب ہوتا ہے اور عقائد سبب ہیں پیمان خوف کا اور جوش خوف باعث ہے ترک شہوات اور دنیا سے احتراز کا جس سے خدا کو تقرب سبب ہے اسباب کا قرب نصیب ہوتا ہے یہی ترقی سبب ہیں خدا و تعالیٰ نے مقرر فرما دی پس جو شخص کہ ازل میں سعید لکھا گیا ہے اوس کے لیے یہ اسباب ہی ترقیب سے میرے تونے ہیں یہاں تک کہ سلسلہ وار اوسکو جنت میں پہنچا دیتے ہیں اور اسی سے اشارہ ہے حدیث مبارکہ بالامین کہ کل مکیس لما خلقت لہ اور جبکہ نام پر یکی کا قلم ازل میں جاری نہیں ہوا وہ کلام خدا اور حدیث مصطفیٰ اور فصاح علماء سے دور بھاگتا ہے اور کان نہیں دھرتا اور سننے کی جہت سے جانتا نہیں اور نجات کے باعث خوف نہیں کرتا اور جنت نہیں کرتا تو سول کیا کیسے چھوڑ گیا اور جب تک غیبت نہ پانچ پڑ گیا تب تک مرہ شیطانون میں رہے گا جبکہ فرار گاہ اور فرار ہے اس تقریر گذشتہ کو اگر تامل سے دیکھو تو عجیب بات معلوم ہو کہ ایک قسم جنت میں

یعنی دین سے مقصود تحصیل معاش ہے اور رات سے آرام و چین کا حاصل ہونا کیونکہ سوئے ہوئے
وقت حرکت ہو سکتی ہے اور اندھیری کے وقت سکون پیدا ہوتا ہے غرض کہ آفتاب کی
حکمتوں میں سے ایک یہ ہے جو مذکور ہوئی اور اس کے سوا اور بہت سی حکمتیں ہیں
سیدھے بادل اور دھند کی حکمت کو معلوم کرنا ہے کہ اون سے زمین میں طرح طرح کا سبزہ اُگتا
ہے اور انسانوں کی غذا بنتا ہے اور ظاہری حکمتیں جو خلق کی سمجھ میں آویں اور غیبی
نے بھی ابرو دینہ کی قرآن مجید میں ارشاد فرمادی ہیں وہ حکمتیں جسے کہ عقل کی فہم قاصر
ارشاد زمین و آسمان پر خاشاچہ ارشاد ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَأَنَا صَاحِبُ
الْمَاءِ صَدَّائِكُمْ ثُمَّ شَقَّقْنَا الْوَعْرَ مِنْ شَقَائِكَ لَتَبْتُمْ فِيهَا حَيَاتٍ عَذْبًا وَقَضَبًا وَزَيْتُونًا
وَعِنَّا حَبَاقٌ عَذْبًا فَكَيْفَ ذُكِّرْتُم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّكْذِبُونَ
اور ستاروں یعنی ثوابت اور سیاروں کی حکمت پوشیدہ ہے کہ اس کو عام لوگ نہیں جانتے
اور جب قدر کہ ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اون سے آسمان کی ریت ہے تاکہ آنکھوں کو
دیکھ کر لذت یاب ہو اور اس کی طرف خدای تعالیٰ نے بھی اشارہ فرمایا ہے اِنَّ آتِیَاتِیْنَ اَنْزَلْنَاهَا
السَّمَاءَ الذَّائِبَةً یَسْقِیْ بِهَا الْوُحُوشَ کُلَّ حَالٍ یہ کہ تمام اجزاء عالم کے خواہ آسمان ہو یا ستار
یا ہوا یا سمندر یا پہاڑ یا گھاس یا روئیدگی یا حیوانات یا اعضا حیوانات سب کے ہر ایک کو زمین
بہت سی حکمتیں موجود ہیں ایک سے لیکر ہزار اور دس ہزار تک حکمتیں ہر ذرے میں پائی جاتی ہیں
اعضائے حیوانات کی حکمتیں بھی بعضی ایسی ہیں کہ حروف میں جیسے یہ معلوم ہے کہ ان کو دیکھنے
کے لیے ہے پرنے کو نہیں بلکہ گرفت کو ہے چلنے کو نہیں بلکہ زقار کیو اسطے ہر کوئی کو
نہیں اور علیٰ ہذا القیاس لیکن اعضائے باطنی مثلاً آنتیں اور پتہ اور جگر اور گردہ اور کین اور
پٹھے اور مچھلیاں وغیرہ اور جو باتیں کہ ان اعضا میں ہیں مثلاً بعضوں میں خلوص ہے اور بعضوں میں
چچ ہو بعضے ایک دوسرے میں جال طرح ہیں بعضوں کا رخ اور طرف کو ہوتے ہیں سب کے ہر ایک میں
بعضے کاڑھے یا اور اسطرح کے صفات تو ان کی حکمتیں سب کو کون کو معلوم نہیں اور جو لوگ
مانتے ہیں وہ بھی خدا کے علم کی نسبت کہ کچھ تھوڑا ہی جانتے ہیں خاشاچہ خود فرماتا ہے
وَمَا أَوْتِیْتُمْهُنَّ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِیلًا بیان مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی چیز کو
ایسی وجہ سے استعمال کر گیا جس کے لیے وہ مخلوق ہوئی ہے اور نہ اس طرح پر چڑھاویں
مقصود ہے تو وہ اس چیز میں نعمت الہی کی ناشکری کر گیا مثلاً کسی شخص نے دو مہر سے شخص کو

اس جگہ اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے کہ انسان کو اپنے رب سے کچھ علم عطا کیا گیا ہے لیکن اس علم کی مقدار کم ہے اور انسان کو اس علم کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ اس سے فائدہ اُٹا سکے۔
اس آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کو اپنے رب سے کچھ علم عطا کیا گیا ہے لیکن اس علم کی مقدار کم ہے اور انسان کو اس علم کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ اس سے فائدہ اُٹا سکے۔

ابیشہ ہاتھ سے مارا تو اہل شخص ہاتھ کی نعمت کا ناشکر ہو گا اس واسطے کہ ہاتھ اس کو اسی لیے
 دینے گئے ہیں کہ ہر چیز کو اپنے پاس سے دفع کرے اور مفید چیز کو لے لے اس واسطے مخلوق میں
 ہوسے کہ وہ ہر شے کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کرے اور جو شخص کسی غیر محرم کی طرف دیکھے گا وہ انکھ کی
 نعمت میں ناشکر ہو گا اور نعمت آفتاب کا بھی ناشکر ہو گا کیونکہ سورج جہاں انھیں و نون چھوڑ
 دیتا ہے اور یہ دونوں اس واسطے ہیں کہ ان سے ایسی چیزیں دیکھے جو دین میں ان میں
 اس کو مفید ہوں اور جو چیزیں ہنر میں و دنیا کی ہوں ان سے بچے پس اس شخص نے ان
 دونوں کو اپنی جگہ سے اٹھال کیا جو ان سے مقصود نہ تھا اس وجہ سے کہ مقصود یہ پیش خلق اور
 دنیا اور اس کے اسباب سے یہ ہے کہ تمام لوگ ان اسباب کی استغانت سے خدا تک پہنچیں
 اور بدوں بتاتے ہیں خداوندی کے دنیا میں اور دنیا کے فحاشی سے علیحدہ ہونے
 خدا تک پہنچ نہیں سکتے اور اللہ بدوں نہ کر دیتی کے اور محبت بدوں ایسی معرفت کے
 جو دوام فکر سے حاصل ہونی ہو حاصل نہیں ہوتی اور نہ کر اور فکر پر دوام بغیر بدن کی پادیاہی
 ممکن نہیں اور بدن سے خدا کے باقی نہیں رہتا اور خدا زمین اور پانی اور ہوا کے سوا
 تیار نہیں ہو سکتی اور بدوں پیش آسمانوں اور زمین اور پیدائش تمام خلق کے احصائے
 ظاہری اور باطنی کے تمام نہیں ہو سکتی یہ سب چیزیں بدن کے لیے ہیں اور بدن نفس کی
 سہاری ہے اور خدا کی طرف رجوع کرنے والا وہی نفس ہے جسے مدت تک عبادت اور
 معرفت کر کے اطمینان حاصل کیا ہو اور یہ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
 وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ فَرَضُکُمْ چھ شخص سیکہ ان اشیا میں سے سوائے طاعت الہی کے
 اور کسی چیز میں احتمال کر لیا تو وہ خدا سے تعالیٰ کی نعمت کا ان کو لازم و سبب میں
 ناشکر ہو گا جو ارتکاب عصیت کے لیے ضروری تھے۔ اب غنیہ حکمتوں کی ہر ایک مثال
 لکھے ہیں جن میں بہت خفا نہیں تاکہ آدمی اس سے اور باتوں پر قیاس کر کے طریق
 شکر اور ناشکری نعمتوں کا معلوم کر لے پس ہم کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ کی نعمتوں میں سے
 ایک سبب ہے کہ وہ یہ ازرا شرفی کو پیدا کیا کہ اس سے تمام دنیا قائم ہے اور ہر خندہ و نون
 پتھر و زبر کہ خدا نے اسے کوئی نفع نہیں ہوتا نہ کھانے میں نہ پہننے اور پہننے میں نہ
 خلق کو کوئی ضرر نہ ہوتا نہ احتیاج ہے اس واسطے کہ ہر ایک انسان کو کھانے اور پہننے
 اور لباس اور وہ ساری حاجات میں بہت سی چیزیں کی ضرورت رہتی ہے اور جو چیزیں

نقل
 اور میں سبب و سبب
 جن اور اگر اس واسطے
 بشکری سبب ہے

چند چیزیں جو عوام پر مشتمل ہیں اور دونوں حاجت کی چیزیں ہیں پاس کھتا ہے مثلاً اوس کے پاس
 زعفران ہے اور اوس کو ضرورت ہو اس کے اونسٹ کی ہے اور جبکہ پاس اونسٹ ہے
 شاید اوس کو اس کی ضرورت نہ ہو اور نہ عفران کی حاجت نہ تو ان دونوں میں مساوی ہوگی
 ہونا چاہیے اور یہ کہ بعض کوئی چیز ہو جس سے کہہ کہ یہ تو ہوگا نہیں کہ اونسٹ کا مالک
 ہر ایک مقدار زعفران کے لئے اونسٹ ہو اگر اونسٹ اور زعفران میں ہر ایک چیز
 جی نہیں جس سے کہہ کہ اس کی برابر دوسری چیز یا ضرورت میں دینی چاہیے۔ اگرچہ
 جو شخص کپڑے کی عوض میں کوئی چیز لیا چاہے یا کھوڑے کی عوض آتا یا مینے سے کی
 عوض غلام لیا چاہے تو ان چیزوں میں ہر ایک چیز کا تناسب اس لیے یہ نہیں معلوم ہو سکتا
 کہ مساوی کے اسباب میں مساوی کے سطح ہوگی اور یہ حالات ہمارے پیش کے اس وقت کے دور
 کرنے کے لئے حاجت طلبک متوجہ نہیں کی ہوگی جو ایسی اشیا غیر متناہیں ہیں مگر مساوی
 کر کے کہ اگر اس کی نسبت کر دو دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو مساوی غیر مساوی معلوم ہو جائے
 نظریں خداوند کریم نے روپیہ اشرفی کو پیدا فرمایا تاکہ یہ دونوں سببوں میں توازن ہو سکے
 اور ان سے مال کا اندازہ ہو سکے مثلاً کہ سکین کہ یہ اونسٹ سو روپیہ کا ہے اور اتنی زعفران
 سو روپیہ کی ہے اور دونوں چونکہ مساوی ایک ہی چیز معین کی ہیں اس لیے آپس میں مساوی
 ہیں اور روپیہ اشرفی سے اس لیے مساوی ممکن ہوئی کہ اونسٹ خوب سے کوئی غرض نہیں
 اور اگر بھی کسی کام جو رویش وغیرہ میں آئے تو جس طلب کے ہوتے اور یہی مطلب ہے کہ
 حق میں ان کو ترجیح ہوتی دوسرے کے حق میں ہوتی اور نظام نہ تیار پس جبکہ اللہ تعالیٰ نے
 ان کو اس واسطے پیدا کیا کہ یہ ایک ہر ایک سے دوسرے ہر ایک میں جاویں اور اموال غیر متناہیں
 درمیان مساویات پیدا کریں اور یہ حکمت بھی ان میں رکھی کہ ان سے تمام اشیا حاصل ہو سکیں
 کیونکہ یہ دونوں محبوب ہیں اور ان کی ذات سے کوئی غرض نہیں نکلتی اور ان کی نسبت سب
 مالوں کی طرف ایک ہی ہے تو ان دونوں کا مالک ہونا گویا تمام چیزوں کا مالک ہونا ہے
 ایسا نہیں جیسا کوئی کپڑے کا مالک ہو کیونکہ اوس کے پاس صرف کپڑا ہی ہے اگر نہ لے اوس کو
 حاجت کھانے کی ہو تو شاید کوئی کپڑے کی عوض نہ لے اس لیے کہ جس سے کھانا لیا جاتا ہے
 شاید اوس کو حاجت کپڑے کی ہو بلکہ سواری کی ضرورت ہو تو ایسی چیز کی حاجت ہوتی
 کہ ظاہر میں تو کچھ نہ ہو اور باطن میں سب کچھ ہو اور سب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ظاہر میں

لو کہ اور حجت وغیرہ کافی نہیں اور جسکو یہ حکمت یوں نہیں معلوم ہوتی اور سکو زبان جناب
رسالت بآپ سے سنو، یا کہ من شرب فی انبیاء من خبیا و فضیلة فکا انما یخرج فی بدنہ
فاسر جہنم اسلحہ جو شخص کہ روپیہ اشرفی میں معاملہ سود جاری کرے وہ بھی کافر نعمت اور
ظالم ہے اس واسطے کہ یہ دولوں پرین وسیلہ دوسری چیزوں کا بنی بن اپنی ذات خاص سے خارج
کے لیے نہیں بنی تو جو کوئی انھیں بن خریدین تجارت کرے گا تو انکو خلاص و نفع حکمت مقصود بناوگا
کیونکہ نقد کو ایسی چیز کہ واسطے لینا جسکے واسطے وہ موقوف نہیں بن ظلم ہے اور جس شخص کے پاس
کچھ ہے اور نقد نہیں کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسکی عوض غذا اور سواری نہیں لے سکتا کیونکہ
پو سکتا ہے کہ غذا اور سواری کپڑے کی عوض نہ ہوتی ہو تو خواہ مخواہ وہ کپڑے کہ نقد کی عوض ہو سکا
تا کہ نقد کے باعث اپنے مقصود پر پہنچ سکے اس لیے کہ نقد حصول اغراض کا ذریعہ ہوتا ہے اسکی
ذات سے کچھ غرض نہیں ہوتی اور اسکا حال ناک میں ایسا ہے جیسا حرف کلام میں جسکی تشریح
سنو والے کہتے ہیں کہ حرف وہ ہے جو ایسے معنی کے لیے آئے جو غیر میں ہوں یا نقد کا مال
میں مثل آئینے کے رنگوں کے لیے بھجنا چاہیے لیکن جسکے پاس نقد ہے اور اسکو اسکا
بیچ ڈالنا دوسرے نقد کی عوض درست ہو اور اپنا کام یا باسی پر منحصر کرے تو نقد اسکی توفیق
دے گا اور گویا دینے کے برابر ہو جائیگا اور جا کم کا قید کرنا یا قاصد کا محبوبین کیلئے نفع ظلم ہے
اور نقد کو بے نقد کے بیچنے کے یہی معنی ہیں کہ اسکو بیچ کر نقد کے مقصود دیکھ لے اور
یہ صاف نا انصافی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ پھر اشرفی بنانا ہے اور روپیہ اشرفی میں بدل لینا اور
اور روپیہ کی عوض ایسا ہی اور لینا کیوں درست ہوئے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کا نقد ہے
مبادیہ مطلب کتابت ایک کام دوسرے سے نہیں نکلتا مثلاً اشرفی کو اگر روپیہ سے بدل جائے
تو بہت سے اغراض کا وسیلہ ہو سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے سب حاجات پوری ہو سکتی
ہیں ورنہ ایک ہی حاجت میں اشرفی رک جائیگی غرض جو کام اشرفی سے نکلتا ہو وہ روپیہ
نہیں اور جو روپیہ مقصود ہے وہ اشرفی سے نہیں پس اگر اسکے مبادلہ سے منع کیا جائے
تو مقصود خاص میں خلل ہوگا یعنی آبسانی دریدہ دوسری چیز کے چھل ہونے کا نہ ہوگا اور ایک
روپیہ کی بیع اسے جیسے روپیہ سے اس لیے درست ہے کہ اس میں کسی عاقل کو غبت نہیں
ہوتی نہ کوئی تاجر زمین مشغول ہو اس لیے کہ حرکت لغو ہے اور یہی ہے جیسے کوئی روپیہ
زمین پر بکھیر پھراوٹھا ہے اب ظاہر ہے کہ کوئی عاقل اپنی اوقات اس میں ضائع نہ کرے گا

یہ شخص
سے بے فائدہ
ہو گیا
اور اسکی
بھی کوئی
فائدہ نہ
ہو سکا
ام سلمہ

کہ روپیہ زمین پر ہر گھر جو کھجور کا تون اور بٹھا لیا کرے پس جس شو کو طرف نفسون کو اشتیاق
 نہیں اور اس سے ہم منع بھی نہیں کرتے مگر اس صورت میں کہ ایک گھر ہو اور ایک گھر نہ
 ہو یہ بات بھی جتنی معلوم نہیں ہوتی کیونکہ گھر سے روپیہ والا اپنے اچھے روپیہ کو دے کر بڑا بڑا
 کیونکہ اسنی ہوگا اور ان میں معاملہ بننے کی کیا صورت ہے اور اگر وہ کچھ بٹھا لگا تو یہ مقصود
 چیز ہے اس میں بیشک ہم منع کریں گے کیونکہ روپیہ میں گھر کا بڑا بڑا روپیہ لگا کر بٹھا لگا دینا
 جو بذات خود مقصود ہو گئی ہیں اور جنہیں ذات سے کچھ غرض نہ ہو ان میں اسے باریک بینی سے
 کا کاٹنا چاہیے اس بنا پر اس شخص کا ہے جسے روپیہ کو مختلف بنایا کیونکہ گھر کیسے لگا
 یہاں تک کہ وہ بذات خود مقصود ہو گئے حالانکہ روپیہ میں لگا کر مقصود نہ ہو کہ روپیہ
 روپیہ کی بیج روپیہ کی ہو مگر اس سے اس سے روپیہ نہ ہو کہ روپیہ میں لگا کر مقصود نہ ہو کہ روپیہ
 کچھ سماعت حسان کرنے میں منظر ہو تو قرض نہیں کی صورت میں اس میں کی کچھ حاجت
 نہیں ہوتی اور قرض کی فضیلت بھی دیا وہ ہے تو ایسی ہی بات نہ کہ جسے سماعت مقصود نہ ہو
 جسی شکل اور ثواب بھی ہو اور حج کی صورت میں نہ ہو اس سے روپیہ وہ داخل نام ہے
 کیونکہ ہمیں سماعت خاص کا معاملہ ہے پیرا میں برباد کرنا ہے اس سے غلے اس سے پیرا میں
 کہ اس سے غنائین اور دوائیں ہو سکیں تو اوں کو اونکی جوت مقصود ہے پیرا میں چاہیے اگر
 اوں میں باب تجارت مفتوح کیا جائے تو اوں کا ہاتھ میں قید کر دینا لازم آوے گا اور کھانا جو
 اس سے مقصود ہے وہ ہونے چاہیے اور جو غلے کھانے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور
 غذا کی طرف حاجت سخت ہے اس سے ضرور ہو کہ جسکو غلے کی حاجت نہ ہو اس کے قبضے سے غلہ
 نکال لیا جائے اور غلے کا کاروبار وہی کہ ہے جسکو اس کی حاجت نہ ہو اس سے کہ جسکے پاس
 غلہ ہے وہ اسکو کھا کیونکہ زمین لیتا اگر حاجت مند ہے اور طریق تجارت کیونکہ کتاب اور اگر
 اور اگر سرمایہ تجارت کتاب ہے تو جو شخص وہ اسے غلہ کے کسی اور چیز کے بدلے میں جسکی
 ضرورت اسکو ہو چکا لانا چاہیے لیکن جو شخص غلہ کا طالب ہے وہی غلے کے عوض میں
 تو وہ غلے کا محتاج نہیں بلکہ صرف روکنا غلہ کا چاہتا ہے اس سے اس کے شرع میں جھگڑا ہے
 غلے کے جمع کرنے والے پر نصرت وار ہے اور اس میں اس کی حاجت نہ ہو اس سے غلہ کے عوض میں
 جسکو غلے کا بدلہ دینا چاہیے اس میں اس کے بدلے میں اس کے عوض میں وہ غلہ دے دے
 کیونکہ جو غرض ایک سے نکلتی ہے وہ دوسرے سے نہیں نکلتی اور اگر ایک شخص کی یہ حاجت ہے

اویسی کے پیمانہ کی عوض پیچھے تو وہ شخص معذور نہیں بلکہ حرکت لٹو کر نہ والے اس لیے اس کی منع کی ضرورت نہیں کہ نفس ایسی باتوں کو خود گوارا نہیں کرتا جب تک کہ ایسے پیمانے میں فرق نہ ہو اور اگر ایسے اور بڑے کا مقابلہ ہو گا تو ایسے والا اور تندرستی سے لینے پر لپٹ کر اٹھی ہو گا لیکن ایسے کا ایک پیمانہ دیکر بڑے کے دو پیمانے لینے کو مقصود بالذات ہو سکتا ہے اور اگر ایسے کا غذا ضروری چیز ہے اور اصل فائدے میں اچھا پیرا غلبہ پر بہت صورت لذت کی راہ سے حاصل ہو سکتا ہے ایسے شاعر نے غرض لذت کو اپنی چیز میں ہے جو باعث قوام انسان ہے اور وہ ایسا ہی حکمت شرعی سے دور کے حرام ہو سکتے ہیں اور یہ حکمت ہو کہ فحش سے اعراض کرنے کے لیے سوچیں تو اسکو بھی نفی میں شامل کیے بیٹھے ہیں کیونکہ فحش باتیں ہم نے خلائیات میں لکھی اور سب میں یہ قوی تر ہے اور اسی سے قریب ہاں شامی کے حکم کا غائبہ ہاں کے ایسا میں پایا جاتا ہے کہ وہ معذور ہے نہ تنہا میں غفلت کی کو ہے یہ نہیں کہ یہ چیز کیلی ہو اویسی میں ہاں ہونے اگرچہ نہ مثلاً باکی چیزوں میں داخل ہو تو کیسے اور جانور و بطور اولی داخل ہو سکتے اور اگر حدیث شریف میں نہ کہہ کر نہ ہوتا تو قریب ہاں نام مالک کا حدیث میں بہت دور سے ہوتا کہ اور مقلون نے کہا کہ ایسے شخص میں قوت کی لگائی ہے لیکن جن چیزوں کی شرع رعایت کرتی تو اسکا کسی قہر ہے وہ حد سے نہ زیادہ ہو باوجود ہونے اور اس کے قوت سے بھی حد مقرر کرنی ممکن ہے اور وہ نام سے بھی تو شرع نے ان میں مطلع ہوتے ہیں کہ فی ایسی اشیاء کے لیے ایسا ضروری ہے مناسب سمجھ کر اور شرع کا حد مقرر کرنا بھی ایسے اطراف کو محیط ہوتا ہے جہاں میں اصل معنی جو باعث حکم ہو ہے وہ نہیں قوی نہیں ہوتے مگر ضرورت سے کیا باعث اور یہ شرط ہو کر دی جاتی ہے ورنہ اور صورت حد مقرر ہونے کے خالق کو اصل معنی کے اتباع میں شریعی چیز پڑی کہ ایک ہی حکم احوال و اشخاص کے مختلف ہونے سے متعدد ہو جاتا ہے کہ کیسا ہی قوی ایسے حد مقرر کرنی ضروری ہے اسی جہت سے خدای تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ اور یہ بھی وجہ ہے کہ اہل حکم میں تو اختلاف شریعتوں کا ہوتا نہیں بلکہ اختلاف حد مقرر کرنے کی صورتوں میں ہوتا ہے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شراب کی حرمت کی حد نشا پر ہے تو جب قدر سے نشا نہ ہو وہ حد حرمت میں داخل نہ ہو اور ہمارا شریعت نے اس کی حرمت کی وجہ جس سے شراب کی ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر کیونکہ شراب کی حرمت بہت کی رغبت ہوتی ہے پس قطع مابعد فہم اور اس کے لیے قہر ہی بھی حرمت میں داخل ہو سکتی

مشکوٰۃ
اور اس کا بیان ہے
کہ اگرچہ حد مقرر کرنے کی صورتوں میں اختلاف ہے مگر اصل معنی کے اتباع میں شریعی چیز پڑی کہ ایک ہی حکم احوال و اشخاص کے مختلف ہونے سے متعدد ہو جاتا ہے کہ کیسا ہی قوی ایسے حد مقرر کرنی ضروری ہے اسی جہت سے خدای تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ اور یہ بھی وجہ ہے کہ اہل حکم میں تو اختلاف شریعتوں کا ہوتا نہیں بلکہ اختلاف حد مقرر کرنے کی صورتوں میں ہوتا ہے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شراب کی حرمت کی حد نشا پر ہے تو جب قدر سے نشا نہ ہو وہ حد حرمت میں داخل نہ ہو اور ہمارا شریعت نے اس کی حرمت کی وجہ جس سے شراب کی ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر کیونکہ شراب کی حرمت بہت کی رغبت ہوتی ہے پس قطع مابعد فہم اور اس کے لیے قہر ہی بھی حرمت میں داخل ہو سکتی

قربانی کا نہیں ہے۔ اتنی بات ہے کہ بعض باتیں تو صرف نقصان دہ اور اخطا طرزیات ہی کرتی ہیں اور بعض بالکل حدود و قریب سے نکال کر عالم بعد میں جو ممکن و ماوای شیاطین جو بوجہ پستی اس طرح اگر کوئی شخص کسی درخت کی شاخ بدون حاجت کامل اور غرض پیچھے کے توڑ دے تو وہ راقہ کی نعمت اور پیداوار اشجار کی نعمت کا ناشکر ہوگا راقہ کا تو اسوجہ سے کہ راقہ انوس کے واسطے نہیں ہوتا بلکہ طاعت کے لیے اور اپنے اعمال کے لیے جو طاعت پر مددگار ہوں بننا اور درخت کا اس طرح کہ خدای تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کی برگہا بنائیں اور اس کو پانی پہنچایا اور زمین قوت عذاب لینے اور بڑھنے کی پیاکی تاکہ جتنا نشوونما اس کو چاہیے اس قدر ہو اور پھر اس سے لوگ منتفع ہوں پس نشوونما کامل کے لیے توڑنا انا اور کچھ ترش اور خشک لوگوں کا اور جس سے نشوونما صحیح بخالان مقصود حرکت ہے اور زمین عدل کے لیے ایسا کہ اگر کسی غرض صحیح ہو تو آدمی کو شاخ کا توڑنا جائز ہے اس لیے کہ درخت اور چولان آدمی کو اگر غرض کہ خدایین کی طرف سے دو نون فانی اور مالک پر پس کٹر کا فنا کرنا کہ وہ نون اشترک کے نام سے اس کے لیے عدل کے قریب ہے اور اس پر بہتر ہے کہ اگر کوئی نعمت پہنچا دے یا روکے اس کی طرف اشارہ ہے اس پر زمین و آسمان کے کچھ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فانی کر دیا تو اس نے ان اگر باوجود حاجت کے غیر کے ملک سے توڑنا شائبہ بھی ظالم ہوگا اس واسطے کہ ہر ایک درخت تو سب بندوں کی حاجات کو کافی نہیں ہو سکتا بلکہ ایک درخت ایک ہی شخص کی حاجت پوری ہوگی اور اگر بے کسی ترجیح کے کسی شخص کی خصوصیت کسی خاص درخت پر کی جاوے تو ظالم ہوگا پس صاحب اختصاص ہے جسے تجھ پیدا کر کے زمین میں بویا اور پانی دیا اور اس کی پرورش کی تو غیر کی نسبت فیض ان افعال کے بجا لانے سے زیادہ مستحق اور درخت سے فائدہ لینے کا ہے پھر اگر وہ درخت زمین غیر مخلوک میں جا ہو اور کسی کے ہونے سے نہوا ہو بلکہ خود رو ہو گیا ہو تو اب کسی اور خصوصیت کی حاجت ہے یعنی جسے اس کو اول لیا ہو وہ اس کا مستحق ہے کہ اول ہونا بھی خصوصیت ایک طرح کی ہے تو قریب عدل ہی ہے کہ وہی اس کا مستحق ہو اور اس ترجیح کو فقہا ملک سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ ملک کو نہ صرف مجازی ہے اس لیے کہ شایان ملک و شاہنشاہ ہے جو مالک آسمان و زمین کا ہے بندہ کس طرح مالک ہو سکتا ہے وہ اپنے نفس کا تو مالک ہی نہیں بلکہ خود ملک غیر ہے۔ ان خلق اللہ کے بندی ہیں زمین و آسمان جو ان سے اوپر زمین بفرقہ عام اوست + اوٹھے اونکو اجازت دی ہے کہ اس سترخان پر سے

اور کلام کا ذکر ہے جو کہ زمین و آسمان میں اس کی طرف اشارہ ہے

بقدر حاجت کھا تو جیسے کوئی بادشاہ اپنے غلاموں کی دعوت کرے پس اگر ایک شخص قلمہ اپنے ہاتھ میں لے اور اوجھلے میں چلے اسے میں لے کر گیا اور غلام اسے اور اسکا چھیننا چاہا تو یہ ہو سکیگا کہ اسے لینے کے سبب قلمہ غلام اول کی ملک ہو گیا ہے کیونکہ قبضہ اور ضبط دونوں ملکہ ہیں بلکہ اسوجہ سے کہ ایک قومہ معین سب غلاموں کی حاجت کو کافی نہیں تو عدل اسکا مقتضی ہے کہ جب کوئی ہی خرچ اور ختم حاصل کیا کہ ہو جائے تو وہ قلمہ اسکا ہے خاص ہوا اور قابض ہونا ایسی خصوصیت ہے کہ اول غلام سے تعلق ہوگی ایسی خصوصیت غلام میں وہ خصوصیت نہ ہوگی اور اس قلمہ سے منع کیا جاوے گا اور پہلے شخص کی فراغت نہ کرے پھر دوسرا اسطور پر خدا کا امر بندوں میں بچنا چاہیے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص مال دنیا سے زیادہ از حاجت لیکر کاٹے اور جن اللہ کے بندوں کی حاجت ہو تو انکو فدیہ دے تو وہ شخص ظالم ہے اور وہ بندوں کو بندوں میں سے ہے بنی شان میں یہ آیت ہے ^۱ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّهْلَ وَلَا يَنْفِقُونَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور اللہ کا راستہ اسکی طاعت ہے اور خدا کی طاعت میں خلق کا توشہ مال دنیا ہی ہے کیونکہ اس کے سبب فکری ضرورت منفع اور حاجات مرتفع ہوتی ہیں۔ ہاں یہ بات حکم فقہ کی حد میں داخل نہیں اس واسطے حاجات کی مقدار پر پوشیدہ ہیں اور زبان آئندہ میں انکس مطلع ہونے میں نفوس مختلف ہیں اور عمر وں کی انتہا معلوم نہیں اس لحاظ سے عوام کو اس امر کی تکلیف دینی ایسی ہے جیسے لڑکوں سے کہیں کہ بقر کے ساتھ ہو کہ تو اسے کلام ضروری کے اور کچھ مت بولو حالانکہ وہ اپنے نقصان عقل کے باعث اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے ایسی ہم نے اور نہیں کہیل کہ وہ کا اعتراض بھی چھوڑ دیا اور لڑکوں کے لیے جو بچے کہیل کو دیکھو مباح کیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کہیل کو جاننا اور حق ہے اس طرح عوام کو مال کی حفاظت خرچ میں مبالغہ نہ ہو اور دین میں بقدر زکوٰۃ جو مباح کیا ہے اس کا فائدہ اسکی سرشت میں نکل ہے تو اس سے یہ بخانا چاہیے کہ یہ امور نہایت حق ہیں اس نخل شری پر خدای تعالیٰ بھی اشارہ فرماتا ہے ^۲ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَاذَا يَحْكُمُكُمْ يُخَلُّوا بِالْكَافِرَاتِ لَكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ نام کو ظلم نہیں عدل ہی عدل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے بندوں میں بالفخر اسے اور سیدھے لے جھڈے کہ توشہ سوار کا ہو یعنی ہر ایک بندہ خدا اپنے بدن کی سواری کا سوار تاکہ حضور میں بادشاہ حقیقی کو پہونچے پس جو شخص حاجت سے بہ مال لے لے اور دوسرے

اور جو لوگ لگا کر نہ دے سکیں
سونا اور دھات اور قیمتی
چیزیں کرستے انھیں
راہ میں سوار نہ کرے
جو شیخی سوار ہوا
مارگی

شکر
میں
جو
چاہے

[illegible]

شان عالی ہے اور زمین لغت کا رتبہ اس سے کمتر ہے کہ اونکی آنکھ اوسکے مبادی اشراق پر چلی
 پڑ سکے اسیلے عالم میں اوسکے لیے کہ فی لفظ نہیں جس سے وہ بیان ہو سکے زمین کا فاعل و مفعول
 کی آنکھ اوس سے نیچے پڑ گئی جیسے شہر کی آنکھ درج کے نور سے پست ہو جاتی ہے چنانچہ جس سے
 نہیں کہ کوئی قصور نور میں ہو تا ہے بلکہ اس جہت سے کہ خود شیر وں کی بنیادی میں نصف ہو تا ہے
 تو جن لوگوں نے کہ اوس صفت کے جمال کے دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں زمین ہ اس بات کی نظر
 مضطر ہو سکے کہ ہر چیز لفظ ثقیقی اس کے واسطے ماننا معلوم کر جو زبان کہ اہل لغت میں مروج ہے
 اوس میں سے کہ فی لفظ مجاہد و بطور متعارف ہی ایسا مقرر کرنا چاہیے جس سے کچھ بہت ہی مفید حال
 اوس حقیقت کے مبادی کا سمجھ میں آوے اسیلے اوسکے واسطے لفظ قدرت متعارف کر کے ثابت
 ہو جو بھی جرات گفتگو ہوئی اور کہنے لگے کہ خدا و تعالیٰ کی ایک صفت خاصہ رتبہ ہے جس سے
 کہ پیدا کرنا اور اختراع صادر ہوتا ہے پھر خلقت وجود میں آکر بہت سے قسام اور صفات خاص
 میں منقسم ہوتی ہے اور جس صفت سے کہ خلقت میں یہ انقسام اور ختصاص ہوتا ہے وہ دوسری
 صفت خدا و تعالیٰ کی ہے اور اسکا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلی صفت کا گذرا اس کو یہ
 بھی حسب ضرورت مذکورہ بالا استعارہ کی حاجت ہوتی اور اسکے لیے لفظ مشیت مقرر کیا
 اس لفظ میں اوس صفت الہی کا حال اون لوگوں کو جو زبان یعنی حروف و ہوات سے گفتگو کرتے ہیں
 مجملہ مفہوم ہوتا ہے اور لفظ مشیت اس صفت کی اصل حقیقت سے اوتنا ہی قاصر ہے جیسا کہ
 لفظ قدرت صفت فاعل و متراع کی کئی نامہیت سے قاصر تھا۔ پھر جو افعال کہ قدرت سے صادر
 ہوتے ہیں وہ بھی دو قسموں میں منقسم ہوتے ہیں ایک یہ کہ منتہی تک جو غایت حکمت ہر ایک
 پہنچ جاوے اور ایک یہ کہ غایت کے اسطرٹ ہجاوے اور ان میں سے ہر ایک کو صفت مشیت
 ساتھ علاوہ ہے کیونکہ انجام تو انکھا ہی ہے کہ ختصاصوں کے باعث قسمت و اختلافات کامل
 ہو جاوے پس جو فعل کہ غایت کو پہنچنے والا ہے اوسکے علاقے کے لیے لفظ محبت کو استعارہ کیا
 اور جو غایت کے اسطرٹ توقف کرنے والا ہے اوسکی نسبت کیواسے لفظ کراہت مقرر کیا
 اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں وصف مشیت میں داخل ہیں مگر نسبت کی رو سے ہر ایک
 وہ خاصیت ہے جو مجملہ لفظ محبت اور کراہت سے ارباب لغت و الفاظ کی سمجھ میں آتی ہو
 پھر بندگان خدا جو اوسکی خلق و متراع میں سے ہیں اونکی بھی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ نسبت
 ازلی اونکے حق میں اسطرٹ ہوتی ہے کہ وہ کام کریں جسے حکمت اپنی غایت پر پہنچنے اور

یہ امر اس کے حق میں قرار ہوتا ہے کہ دواعی اور بواعث ویسے ہی اور پیرسلطہ کر کے دیے جاتے ہیں اور ایکٹہ کہ مشیت ازلی اور ان کے باب میں یون ہوتی ہے کہ اولیٰ ایسے کام سے جو حکمت کو پیش امور میں غایت تک پہنچاویں غرض دونوں فریقوں کو مشیت کی طرف ایک نسبت خاصہ جو نسبت کہ فریق ثانی کو ہے اور اس کا نام رضا ٹھہرا لیا ہے اور پہلے فریق کی نسبت کہ یہ لفظ غضب استعارہ کیا ہے تو جس شخص پر کہ ازل میں غصہ ہوا تھا اور جس سے وہ فعل ظاہر ہوا کہ اس کے باعث حکمت متوقف ہوئی اور اپنی غایت کو نہ پہنچی اور اس کو کفران کہنے لگا اور اس کو لعن اور مذمت اذناؤ کی گئی اور جس شخص پر کہ ازل میں رضا نشی اور جس سے وہ فعل سرور ہوا کہ اس حکمت اپنے کمال غایت کو پہنچ گئی اور اس کو شکر کہنے لگا اور زیادتی رضا کی اور خیریت و نجات کا عنایت ہوا۔ حال یہ ہے کہ جلال ہی خدا و تعالیٰ نے یہ دیا اور اس پر شکر کی اور بے شک اور ہی ہوتی اور اس کو تبرک کہا اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بادشاہ اپنے غلام کو میل دے کہ وہ اس کے ضامن کرے اور ضاعت فائزہ اس کے قریب بدن فرمائے اور جب سب طرح کی نیت کرے چکے تو اس سے ارشاد کرے کہ او کو بے صورت کو کہنا بھلا معلوم ہوتا ہے اور تیری صورت پر حکمتی صاف ہے تو حقیقت وہ آپ ہی زبانی شہینہ والا ہے اور آپ ہی تعریف کرنے والا اور واقع میں غور کرو تو وہ اپنی ہی تعریف کرتا ہے غلام صرف سب ظاہر و حق و حقیقت اس طرح ازل میں سب امور کا حال ہے اور سب باب و مسببات کا تسلسل یون ہی چلا آیا ہے جس طرح کہ رب الارباب و سب الاسباب نے مقرر کر دیا ہے اور یہ امور چھہ اتفاقی نہیں بلکہ ارادہ اور حکمت اور حکم حکم اور امر یقینی سے ظہور میں آئے ہیں جس کے لیے ہتھارہ لفظ قضا کا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ قضا کا حکم مثل بیک چھپکنے کے یا اس سے بھی کتر میں ہوتا ہے اور اس کے باعث سب کارخانہ اور نظام جیسے تقدیر میں ہو چکا ہے ہوتا جاتا ہے اور اس سے قیاس و قضا کے لیے لفظ قدر ٹھہرا لیا ہے پس گویا کہ قضا ایک امر و احکام کا نام ہے اور قدر اس تفصیل کے لیے ہوا ہے جو بے نہایت ہوتی چلی جاتی ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ ان امور میں سے کوئی سی چیز خارج قضا و قدر سے نہیں اسی بنا پر بعض عابدین کو یہ وسوسہ ہوا کہ قسمت مقرر نہیں اس تفصیل کی کیون ہوتی اور باوجود ہر قدر تفاوت کے تفصیل عدل کیسے بنا رہا۔ اور بعض اشخاص اپنے تصور کی جہت سے اس امر کی اصل ہیست کے ملاحظہ کی تا بہرہ کفایت نہ اور اس کو اپنے تفصیل حیطہ خیال میں لاسکتے تھے تو جس کجہ میں گھسنے کی اور کو طاقت تھی اس سے

اور ٹکڑوں کی طرح کیا اور مہر خاموشی اور کے منہ پر لگ گئی اور حکم ہوا کہ چپ ہو تم اس واسطے نہیں کہ
 اوس دربار کی شان سے لکھنا کہ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْكِرُونَ اور بعضوں کے دلوں پر جو ایک
 اور انوار آتی سے پڑا اور پہلے سے اونکی سرشت صاف تھی پھر اس پر تو غور شدہ حقیقت
 تجلی پائی تو ان کا نور و بلا ہو گیا اور اس نور کبریائی سے اطراف عالم ملکوت کے اونکی نظروں
 چمکنے لگے اور سب چیزوں کو اونھوں نے ویسا ہی جان لیا جسے وہ واقعہ میں ہیں اونکے لیے
 یہ حکم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے آداب سے متادب ہوا اور چپ ہو اور جب کہ تقدیر کا ہو تو زبان بند
 کر دیکھو کہ دیوار کے بھی کان ہیں اور بچھائے پیچھے وہ لوگ ہیں جن کا وصف بصر بہت کم ہے
 کی سی چال چلو اور آفتاب کے اوپر سے شہر شیون کے لیے پردہ مت بٹاؤ ورنہ وہ ہلاک ہو جاوے گا
 پس اللہ تعالیٰ کے سے اخلاق اختیار کرو اور اپنے منہ سے اس سے اس کا حال دنیا پر اترنا کہ
 تم سے غضب انس کریں اور تمہارا نور جو پردے کی آڑ میں ہے اونکی جہالت سے بہرہ یاب ہو
 جیسے شہرین یقینہ نور آفتاب و ستاروں کے نور سے سب متین ہیں اور جنہوں کی کو
 اونکے وجود اور احوال برداشت کر سکتے ہیں اوس سے زہیت کرتے ہیں کو ویسی زہیت اور
 میں نہیں جو بھر پور نور آفتاب میں آمد و رفت کرنے والوں کی ہوتی ہے اور ایسے لوگ کج
 مانہ ہو جاؤ جنکی شانیں شیخوہ شراب پاکر پین تو گراویں اور پینے کی کج مانہ ہوں تو
 غر خفا کہتا اور انتہا اس خلق و اختراع کی یوں ہوتی ہے جیسے اوپر نہ کو رہا اور اسکو وہی
 سمجھے گا جو اسکا اہل ہوگا اور جب کوئی اسکا اہل ہوگا تو اچھ کو لکھ جو دیکھ لیا اسکو حیات
 کسی اپنے جاننے والے کی نہیں اور اندھا شخص بھی دوسرے کے پیچھے جا سکتا ہے مگر اسکو اپنے
 ایک مدد میں ہے جب اتنے ایسا تنگ ہو کہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہو تو پرندہ اور سپر
 اور سگتا ہے مگر اندھے کو اپنے پیچھے نہیں گھسیٹ سکتا اور جب گدگاہ کم ہو اور پانی موج زن
 ہو جائے کہ بدون شناوری کے اوس سے گدگاہ دشوار ہو تو ظاہر ہے کہ جو شخص فحش و شادی
 میں مبتلا ہوگا وہ اپنے آپ پر مدد سکتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ ہمیشہ اندھے کو پارا و تار سے
 کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اندھے کو اتوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو کوئی
 ان پر سیر کرتا ہے اونکی سیر کو عامہ خلایق کی سیر کی طرح وہ نہت ہے جو پانی پر چلنے کو
 زمین پر چلنے سے ہے اور سیرنا تو آدمی کیلئے بھی سگتا ہے مگر پانی پر چلنا سیکھنے سے نہیں تاکہ
 بزرگ یقین حاصل ہو جائے اور سبوج سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت قدس میں

دست
 اوس کو چھانچاؤ
 اور نہ کر سکا اور نہ
 پوچھ سکا جانتا ہے
 ہر انسانی اورایت
 ان کے دلوں کو
 نفی کیلئے ہے

چھ

اس میں جو اس قدر علم میں پہنچوں سے یہ مراد فرمائی ہے کہ ایسے علوم جانتا ہو جنکی خلق کی نعم
پر روشنی نہ کر سکے اور جب آپ کے سامنے تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ
آیت کے معنی سمجھنے میں علم میں اگر میں بیان کروں تو تم مجھ کو جہنم یعنی سنسار کروا اور ایک روایت میں
ہے کہ تم مجھ کے کافر ہو۔ اللہ تعالیٰ عظیم کیا ہو۔ شمس کی تانہ تم + عثمان کلام قبضہ اختیار سے کنگری
میں لے گیا ہے جس سے وہ بڑا پڑا علم دار ہیں وہ ہمارے ملکی جو اوس میں شمار نہیں ہوتی اس لیے اس پر
ایک قدر شرم کر کے کہ ۱۷۱ میں تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ
کہ جس پر تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ
تو سب میں تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ
تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ
اور تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ تکتی نال الا مریئہ
انہی میں کہ وہ بذات خود کرام اور پختہ ہیں اور ان کے باعث سے اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء
کو اس طرح کیا ہے کہ ہر دور میں ہر قوم میں سے زیادہ ان کے پیروں پر ان کا کہ جس پر تکتی نال الا مریئہ
انہی انبیاء السلام کہہ کر وہ بھی اپنی ذات سے بہتر ہیں اور ان کے باعث سے اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء
پہنچائے ہیں اور ان کے اپنی کثرت پوری کی اور انہیں انبیاء السلام میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ پر
پہنچائے ہیں اور ان کے واسطے کہ ان کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو پورا کیا اور انہیں ان کے
فرمایا اور ان کے واسطے کہ ان کے متعلق وہ علی کا کہ ہر جو وارث انبیاء ہیں وہ بھی بذات خود اصل
ہیں اور ان کے ذریعے سے بھی خدای تعالیٰ ساری خلق کی اصلاح کرتا ہے اور عالموں میں
ہر ایک کے درجہ اور قدر پر جو کا جس قدر کہ اوٹنے اپنے فضل و خیر کی اصلاح کی ہوگی اور علماء کے
متعلق وہ سلاطین عادل کا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے علماء نے لوگوں کے دین کی اصلاح کی
سلاطین نے لوگوں کے دنیا کی اصلاح کی۔ اور چونکہ دین اور سلطنت دونوں ہمارے حضرت
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں اس لیے تمام انبیاء سے آپ کا مرتبہ زیادہ ہوا
کیونکہ خداوند کریم نے آپ کے باعث دین و دنیا کی اصلاح کی حالانکہ تلوار اور سیف پہلے کسی نبی
کے لیے نہیں ہوتی تھی اور نبیوں کو تنہا آپ کے امتی ہونے کی تھی جیسا مولانا رحمہ حضرت
علیہ السلام کی مناجات نقل فرماتے ہیں غوطہ دو موسیٰ خود واجب ار + در میان دو روح اس بڑا
چندر علماء اور سلاطین کے تہ کے متعلق اور یکجہت میں جن جہوں نے اپنے ہی دین و فوس کی اصلاح

اور اپنے آپ ہی بہت کم ہوتی اور کبھی کبھار جو اس کے سوا ہیں وہ کس پر کس میں
 تہمتیں پیدا کرتے ہیں کہ سلطان سے دین کی تقویت اور بقا ہوتی ہے اور کو حقیر خیال کیا جاتا ہے
 کہ ظالم و فاسق ہی ہو حضرت عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں کہ امام ظالم ختمہ و فساد و افسوس
 اور بدعتیں شریف ہیں ہے **لَا يَكُونُ بَعْدُ عَلَيْكُمْ أَتَمُّ أَمْرًا أَوْ أَتَمُّ أَمْرًا** یعنی بعد اس کے کوئی اور
 اور ایسا کہ **اللَّهُ يَكْفُرُ أَكْثَرُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ** اور **عَلَيْكُمْ أَكْثَرُ** ان کے ان کے ان کے
الْبُشْرَىٰ وَعَلَيْكُمْ أَكْثَرُ اور حضرت میل ج فرماتے ہیں کہ جو شخص سلطان کی ہمت کو
 وہ کافر ہو اور حکم بادشاہ بلا کر اور وہ بجا کر وہ عہدی جو اور جو اس کے پاس بن بلائی جائے وہ عداوت
 اور جب اس کے کسی سے یہ چھا کر آدمیوں میں کون شخص بہتر ہے اور کون میں سے فرمایا کہ سلطان
 کو کون نے عرض کیا کہ تم تو سلطان کو سب لوگوں سے برا جانتے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اس
 چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر روز دو باتیں اس کی دیکھتا ہے ایک تو یہ کہ اس کے باعث مسلمانوں کا مال
 سلامت ہے دوسرے یہ کہ اس کا گیسو طرح کا فکر و ترو نہیں پس یہ دونوں باتیں اس کے پیشے میں
 آتا ہے اور اس کے سب گناہ بخشتی ہے اور فرمایا کرتے تھے کہ سیاہ لکڑیاں اس کے دروازوں پر
 لٹکی ہوئی تھیں اور غلوں سے بہتر ہیں جو غلامین یعنی حاکموں کی سیٹ و غلوں کی نسبت کرنا اور
 دوسرے ہزار گن ارکان شکر میں سے اس چیز کے بیان میں ہے جس پر شکر و قریب ہے
 نعمت کے ذکر میں اور اس میں نعمت کی حقیقت اور اس کے قسام و درجات کا ذکر ہے
 یہ کہ چہرین نعمت خاص ہے اور کس میں عام ایسے کہ شکر کرنا بھی ان کی نعمتوں کا اور کس میں عام
 انسان کی طاقت سے خارج ہے جیسا کہ خود ارشاد فرماتا ہے **وَأَنْ تَقُولُوا لَكَ اللَّهُ كُفْرًا**
 دیکھو یہ سے ہم اول چند امور کلی ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ قافیہ مقام تو ان میں معرفت مقرب ہو
 پھر ذکر جدا جدا نعمت کا کریں **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَكُمْ مِنَ الْغُيُوبِ** اور اس میں تین باب ہیں
باب اول نعمت کی حقیقت اور اس کے قسام کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ ہر ایک چیز
 اور لذت اور سعادت بلکہ ہر ایک مطلوب و موثر کا نام نعمت کہہ سکتے ہیں مگر واقع میں
 نعمت اخروی ہی کا نام ہے اور اس کے سوا اوروں کو نعمت کہنا یا تو غلط ہے یا بطور مجاز
 کہ بہ مثلاً سعادت دنیاوی جس سے آخرت پر کچھ مدد ملے اور کچھ نفع ہو۔ کہتے ہیں
 محض غلط ہے اور کبھی کسی چیز کو نعمت کہنا درست ہے تو اسے نعمت کا اطلاق سعادت
 اخروی پر درست و صادق تر ہے تو جو بہب کہ سعادت اخروی تک پہنچائے اور اس پر

یہ چیز کا ذکر ہے جس سے
 آخرت میں نفع ہو
 اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر
 ہے جو صرف دنیاوی
 سعادت ہیں
 اور ان کے ذکر کا مقصد
 یہ ہے کہ انسان کو
 ان نعمتوں کی قدر
 دے اور ان سے
 غافل نہ رہے

یہ چیز کا ذکر ہے
 جس سے آخرت میں
 نفع ہو

اجانت کہ ہے خواہ ایک اسطے سے یا کئی واسطوں سے اوسکا نام نہت کھنا صحیح اور درست ہے
 اسطے کہ اوسکے باعث نعمت تحقیق ملتی ہے اور جو اسباب نے لذات کہ سعادت اخروی کی معین
 ہوتی ہیں اور جو کما نام نہت ہے اونکی شرح ہم کئی تقسیموں سے کرتے ہیں پہلی تقسیم جتنے امور ہیں
 اونکو ہم اگر اپنی طرف خیال کر کے دیکھیں تو چار طرح کے ہیں اول وہ کہ دنیا و آخرت میں دونوں میں
 نافع ہوں جیسے علم اور حسن خلق دوم وہ کہ دونوں میں مضرون جیسے جہل اور بد خلقی سوم وہ کہ دنیا میں
 مفید ہوں اور آخرت میں مضرون جیسے اتباع شہوت کے لذت پانا چہاں وہ کہ دنیا میں مضرون
 اور آخرت میں مفید ہوں جیسے شہوات کا استیصال و نفس کی مخالفت انہی سے اول جو حال مال
 میں نافع ہوں وہ تو نعمت تحقیقی ہے مثلاً علم اور حسن خلق اور جو دونوں میں مضرون وہ اونکی ضد ہے
 اور جو عین تحقیقی ہے اور جو حال کی نافع اور مال کی مضرون وہ ارباب بے ہمت اور ذکا کے
 نزدیک نہیں مصیبت ہے کہ جہاں اوسکو نعمت کماں کرتے ہیں اور اوسکی مثال ایسی ہوتی ہے
 کوئی بھوکا شخص شہ پائے جیسے بھرا ہوا ہو تو وہ اگر نہر سے ناواقف ہو گا تو اس شہ کو
 نعمت جانے گا اور جب واقف ہو جائیگا تو جانے گا کہ یہ میرے حق میں بلا ہے اور جو چیز مال میں
 مضرون اور مال میں مفید ہے وہ ارباب عقل کے نزدیک نعمت ہے اور جہاں کے نزدیک ہوا اور اوسکی
 مثال ایسی ہے جیسے کڑوی دوا کہ حال میں اوسکا ذائقہ بُرا ہوتا ہے مگر انجام کو مریض
 کہ دوا دینی نعمت نفع مرض کا مضمون ہوتا ہے اور صحت اور زندگی کا مشہور ہوتی ہے پس اگر
 ناواقف اگر ایسی دوا پلایا جاتا ہے تو اوسکو وبال جانتا ہے اور عاقل اوسکو نعمت تصور کرتا ہے
 اور جو شخص اوسکو وہ دوا بتاتا ہے یا اوسکا سامان مہیا کر دیتا ہے اوسکا ممنون و شکر ہوتا ہے
 اور یہی وجہ ہے کہ مادر شفق اپنے بچے کا خون نہیں ٹکولنے دیتی اور باپ و سکا خواہاں
 دیتا ہے کیونکہ باپ اپنی عقل کے کمال سے انجام کو دیکھتا ہے اور مادر کو فطرت و نقصان
 عقل کے باعث حال ہی پر نظر ہوتی ہے اور لڑکا ناواقفیت کے باعث مان کا ممنون ہوتا ہے
 اور اوسے مانوس ہوتا ہے اوسکو اپنا شفیق سمجھتا ہے اور باپ کو دشمن تصور کرتا ہے
 لیکن اگر اوسکو عقل ہو تو معلوم کرے کہ مان باطن میں دشمن ہے اور ظاہر میں دوست ایسے
 کہ خون نکال دے سے روک لینا انجام کو ایسے امراض پیدا کرے جتنکی تکلیف خون ٹکولنے
 کی نسبت بہت زیادہ ہوگی علاوہ انہیں جاہل دوست عاقل دشمن سے بُرا ہوتا ہے اور
 ہر ایک انسان اپنے نفس کا دوست ہے مگر دوست جاہل بھی وجہ ہے کہ اوسکے ساتھ

ایسا کام کرنا ہے جو دشمن بھی نہ کرے یعنی نفس کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے جو انعام کو نہایت و بال کو کا دوسری تقسیم واضح ہو کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ سب ایک دوسرے میں ملے جلتے ہیں بھلائی کے ساتھ بڑی ہر ایک میں ملی ہوئی ہے ایسا کہ ہے کہ جو اسباب بہتر ہیں وہ صاف و پاک ہوں مثلاً مال و ریل اور اولاد اور قارب و جاہ اور دوسرے اسباب سب اس طرح کے ہیں مگر اوہلے تین نوع ہیں اول وہ کہ جبکہ نفع ضرر کی نسبت زیادہ ہے مثلاً مال اور جاہ اور دوسرے اسباب میں سے بقدر حاجت اور کفایت ہونا دوسرے یہ کہ اکثر لوگوں کی حق میں اس کا ضرر نفع کی نسبت زیادہ ہو مثلاً مال کثیر اور بہت سا جاہ تیسرے یہ کہ ضرر و فائدہ دونوں مساوی ہوں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ لوگوں کے اعتدال سے متناسف ہوتی ہیں آدمی نیکی و نیکیت اس طرح کے ہیں کہ اچھے مال سے کو بہت سا ہونا فائدہ دے دیتا ہے یعنی آدمی کے راستے میں اور خیرات میں اس کو خرچ کرتے ہیں تو ایسا مال اگر اس توفیق کے ساتھ آدمی کے پاس ہو تو اس کے حق میں نعمت ہے اور بہت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑی مال سے ضرر پاتی ہیں یعنی ہیشہ اس کو کم جانتے ہیں اور خدا سے شکوہ اور طلب یا دتی کی کیا کرتے ہیں تو اس طرح کا مال اس تمام توفیق کے ساتھ اس کے حق میں بہت ہے تیسری قسم خیرات یعنی نیک باتیں ہیں وہ ایک اور اعتبار سے تین قسم کی ہیں اول جو بذاتہ مقصد اور محبوب ہوں دوسری وہ جو غیر خیر کے لیے محبوب ہوں تیسری وہ کہ بذات خود بھی محبوب ہوں اور غیر کے حاصل کرنے کی جہت سے بھی مقصود ہوں اول کی مثال حبیب دیدار الہی کی لذت اور اس کے وصال کی سعادت یعنی سعادت اخروی کہ کبھی منتقل ہی ہوگی اس سعادت کی طلب اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ ذریعہ کسی دوسرے سعادت کے حاصل ہونے کا ہو بلکہ اس کی طلب مقصد و بالذات ہونے کی جہت ہے دوسری وہ کہ اس کو دوسری چیز کے پیدا کرنے کے لیے چاہتے ہیں خود اس سے کچھ سر و کار نہیں جیسے روپیہ شرفی کہ اگر حاجات اس سے پوری ہوں تو یہ دونوں اور کنگہ برابر ہے مگر چونکہ لذات کا ذریعہ ہیں اور ان کی طرف جلد آدمی کو پھینکتی ہیں اسی لیے جمال کے نزدیک و پیدائش فی خود ہی محبوب ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ان کو جمع کر کے گائے تین اور ایک کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ مقصود بالذات یہی دونوں ہیں اور ان کو لوگوں کی مثال اسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو چاہتا ہے اور اس کی محبت کے باعث اس کے قاصد کو بھی چاہتا ہے جس کے باعث پیام آپس کے ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں پھر

ہوتے ہوئے قاصد کے ساتھ اتنی محبت کرے کہ اہل محبوب کو بھول جائے اور عمر بھر اس کے
 رو کر دے ان ہی سے اور ہمیشہ قاصد کی خبر گیری اور رعایت و شفقت کیا کرے حالانکہ
 شہادت جہالت اور گمراہی سے تیسرے وہ کہ بذاتہ اور بغیرہ دونوں ہو مثلاً سخت و سلاستی
 کہ انسان اسے چاہتا ہے کہ اس کے باعث شغفوں بذکر و فکر ہو سکے جس سے دیدار الہی ملتا ہو
 یا لذات و دنیاوی تمام و کمال کے حامل ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے اسے چاہتا ہے لیکن
 بعض اوقات صحت فی نفسہ ہی مطلوب ہوتی ہے اس سے غرض نہیں کہ وہ دوسری چیز کے
 حامل ہونے کا ذریعہ ہو یا نہ ہو مثلاً جس شخص کو کہ پیادہ چلنے کی حاجت نہ ہو وہ بھی اپنے پاؤں کی
 سلامتی چاہا کرتا ہے حالانکہ پاؤں کی سلامتی اسے ہوتی ہے کہ چلنے کے لیے ذریعہ ہے
 مگر چونکہ سلامتی خود بخود ایک محبوب چیز ہے اس لیے بذاتہ بھی مقصود ہے اب ان میں ان تمام میں
 غیر نعمت حقیقی صورت اول سے ہونا مقصود ہے اور چونکہ لذاتہ اور بغیرہ مقصود ہے وہ بھی
 نعمت ہے مگر اول سے کمتر ہے لیکن چونکہ مطلوب غیر ہی کو واسطے ہوتی ہے جیسے سونا
 چاندی تو انکو بذات خود معدنی ہونے کی جہت سے نعمت نہیں کہے بلکہ اس جہت سے نعمت
 کہلاتے ہیں کہ وہ واسطے اور اخراجات کے ہیں تو اس صورت میں یہ ایسے ہی شخص کے حق میں
 نعمت ہے جس کے جو اپنی مراد کو ہونے کے لیے وہ چیز کے نہ پہنچ سکے پس اگر اس کی مراد علم اور عبادت
 اور اس کے پاس مقایض و ضرورت بسر اوقات کے لیے موجود ہے تو اس کے نزدیک ہونے اور
 نہ ہونے میں کچھ فرق نہ ہوگا اور اس کا وجود و عدم کیساں معلوم ہوگا اور اگر سمونے چاندی کے
 ہونے سے یہ نوبت پیش ہوتی ہو کہ فکر و عبادت ہونے دیتی ہو تو ایسے شخص کے حق میں یہ
 مال نعمت نہیں نعمت ہے۔ چونکہ تقسیم ایک دوسرے اعتبار سے خیرات کی تین قسمیں ہیں
 اول لذت و جہان نفع اسی وقت معلوم ہو دوسرے نافع جو آخر کو مفید ہو تیسرے جمیل جو
 احوال میں اچھی معلوم ہو اور برائی بھی تین قسم کی ہیں ضار اور قبیح اور ایذا رسان پھر ضرر و شر
 کی دو قسمیں ہیں مطلق اور مفید غیر مطلق اسکو کہتے ہیں جمیع تینوں اوصاف خیر کے جمع ہونا
 خواہ پرنا کہ ہو یا نہ ہو مثلاً علم و حکمت کہ ارباب علم و حکمت کے نزدیک یہ نافع بھی ہیں اور جمیل اور
 لذت بھی اور ضرر مطلق جیسے جہل کہ وہ مضر و قبیح اور ایذا رسان سب کچھ ہے مگر جہل کو اپنی
 جہل سے ایذا کی وجہ خبر ہو جائے و سکویہ معلوم ہو کہ میں جہل ہوں اس طرح کہ دوسرے شخص اپنی
 ہم عمر ہم رتبہ کو عالم دیکھے اور اپنے نفس کو جہل پس فوراً بچ نقصان کا پوچھا کہ میں کیوں

کم ہون اور اس پنج سے شوق علم کا اور بھر گیا کیونکہ وہ ضرور دار ہوتا ہے۔ پھر بعد شوق کے
 کبھی نافع تحصیل علم سے خندا اور کبر اور شہوات ہوتے ہیں اب دو چیزوں کی کشاکشی میں
 شخص بڑھ گیا اگر سیکھنا ترک کرتا ہے تو بہالت کا الم رہ گیا اور اپنے آپ کو ناقص مان کر جیسے کا
 اور اگر سیکھنے میں مشغول ہوگا تو شہوات کے چھوڑنے سے یکسر کے چھوڑنے اور تعلیم کی ذلت و انکساری
 کا پنج سر گیا غرض کہ یہ شخص ہمیشہ بیشک غلبہ نام میں رہ گیا اور دوسری قسم مفید ہے کہ میں
 کچھ اوصاف خیر کے اور چند اوصاف شر کے ملے ہوں مثلاً بعض اوقات ایک نافع چیز سے ایذا ہو
 جیسے کوئی اونگلی بیکار یا رسوبی وغیرہ کھادیسے اور بھی نافع چیز بیچ ہوتی ہے جیسے حق کو جوش
 احوال کے اعتبار سے نافع ہوتا ہے اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے کہ استراح من لا عقل لہ
 یعنی بے عقل آدمی چہرے سے رہتا ہے کیونکہ اسکو انجام کا اہتمام نہیں ہوتا ہے اور اسے سرت
 راحت میں رہتا ہے یہاں تک کہ وقت وفات پہنچے اور کبھی جو چیز کمین وجہ ضرر ہوتی ہے
 من وجہ نافع ہوتی ہے جیسے ڈوبنے کے خوف کیوقت مال کو دریائے میں پھینک دینا کہ ہرگز نہ اس
 مال کو ضرر ہوتا ہے مگر نفس کو نفع ہے کہ اسکی نجات ہو جاتی ہے یعنی جو جہت اتوار اور انوار
 کشتی پہنچ جاتی ہے۔ پھر نافع چیز دو قسم ہے ایک ضروری جیسے ایان اور خالق مساوت
 اضروی کتاب ہو بخانی میں اور اللہ جاری غرض علم و عقل اور انکا ضروری ہے اور اسوجہ سے
 کہ کوئی دوسری چیز انکی قائم مقام نہیں اور دوسری غیر ضروری جیسے خنجرین صفائی تسکین کے
 لیے کہ کبھی دوسری چیز میں بھی اسکو ساکن کر سکتی ہیں یا پتھر بوقت چم پہلے معلوم ہو چکا کہ
 نسبت نام لذت کا ہے اور لذتیں اس اعتبار سے کہ انسان سے مخصوص ہیں یا غیر میں ہیں اگر
 میں تین طرح کی ہیں اول عقلی دوم بدنی کہ بعض حیوانات کے ساتھ مشترک ہیں سوم بدنی کہ
 حیوانات اور نہیں مشترک ہیں عقلی لذتوں کی مثال جیسے علم و حکمت کی لذت کہ صرف قلب کو
 اس سے لذت ہوتی ہے کان اور آنکھ اور باقی حواس خمسہ کو اور پٹپٹ اور شرک گاہ کو گوچہ بہرہ
 اس سے نہیں اور قلب کو جو لذت علم و حکمت سے ہوتی ہے اسوجہ سے کہ وہ صفت جسکا نام
 عقل ہے طلب کے ساتھ خاص ہے اور اس لذت کا وجود باوجودیکہ سب لذتوں میں اشرف ہے
 نہایت کمتر ہے اس کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علم و حکمت سے سوائے عالم اور حکیم کے اور
 کوئی لذت نہیں پاتا اور اہل علم اور ارباب حکمت بہت ہی کم ہیں گو نام کو بہتری عالم و حکیم ہیں
 اور اس کے اشرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لذت آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے نہ دنیا میں

اوسکو زوال نہ آخرت میں اور اوس سے طبیعت پر مائل نہیں ہوتا کھانا اگر خوب تن کر کھا تو
سستی لاتا ہے اور صحبت سے فارغ ہونے کے بعد تقالت و تھکن پیدا ہوتی ہے مگر علم
وحکمت سے تھکن و سستی ہی نہیں ہوتی اور شیخوں الہی و انہی شریف باقی چیز کے حاصل کرنے پر
تلاش و کوشش نہیں ہوتی چہرہ و زور کے بعد فضا ہونے والی پرانی ہو جاتی ہے تو وہ مجنون ہے اور اپنی
نہایتی کے باعث محروم۔ اونی بات علم کی یہ ہے کہ علم عقل کے لیے حاجت و دکار ہے اور
چو کہ بدن کی نہیں بخلاف مال کے علم آدمی کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت کا وہ
کوئی اثر نہیں ہے علم خیر کرنے سے بڑھتا ہے اور مال کم ہوتا ہے اور مال میں جال ہے اور
موقوفی سے جاتا رہتا ہے مگر علم پر چوروں کا دوا ہے چاہے کہ کچھ نہ ہو بلکہ کافر
کر سیکر اس لیے اہل علم ہمیشہ چین میں رہتا ہے اور مالدار کو مدام خون و کھارہا ہے پھر علم مال
لذت و نافع اور حیل ہے اور مال بھی تو نوبت ہلاک کی ہو چکا ہے اور کچھ غائب ہو چکا ہے
ہر چند خسار باری نے مال کو لفظ خیر سے چند جا کر دیا مگر اونی برائی بھی چند ہوا کہ کوئی فانی
یہ بات کہ اکثر لوگ لذت علم سے کیوں قاصر ہیں تو اسکا قصور یا تو اسے جو ہے کہ اسکا
ذوق نہیں اور یہ کو ذوق نہ ہو گا وہ کس طرح جانے گا اور کسے مشتاق ہو گا کیونکہ اشتیاق تو ذوق
کے بعد ہوا کرتا ہے یا سوج سے کہ اوکے مزاج خراب ہیں اور دل بے عشت و اتباع شہوات کے
روٹی ہو رہے ہیں تو جیسے بیمار کو شہد کافر و نہیں معلوم ہوتا اور اوسکو کراہتا ہے ایسے ہی
لوگ بھی علم کو اچھا نہیں سمجھتے یا یہ کہ اونی طبیعت و انانی میں قصور ہے کہ ابھی تک وہ لذت
جس سے کہ علم کی لذت معلوم ہوتی ہے اور نہیں پیدا نہیں ہوتی جیسے شیر خوار ایک شہر دار
پیر و ن کافر و نہیں جانتا اور اوسکو سوائے دودھ کے اور کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی سب
چیز و کچھ منہ بناتا ہے اور اوسکو اچھا نہ معلوم ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شیرین مزہ دار
نہیں اور نہ اس کے دودھ کو اچھا جاننے سے یہ معلوم ہو کہ سب سے لذت تر وہی ہے۔ مگر
جو لوگ لذت علم کے اور اس سے قاصر ہیں وہ میں طرح کے ہیں ایک وہ کہ ابھی تک اوسکا باطن
زندہ ہی نہیں ہوا جیسے لڑکے کا باطن ہوتا ہے دوم وہ کہ اتباع شہوات کے عشت و کفر
کے بعد اوسکا دل مردہ ہو گیا ہو سوم وہ کہ اتباع شہوات کے سبب باطن میں مریض ہو گیا ہو
ارشاد اعلیٰ فی قلوبہم عرجی اشارہ ہے عقول کی بیماری کی طرف اوسے قویٰ نہیں ہوتا
مگر کچھ ایسا اشارہ ہے اوس شخص کی طرف جو زندگی باطنی سے زندہ ہو اور جو شخص کہ بدن

اوسکا دل مردہ ہو گیا ہو
دستا
تا دوسرا اشارہ ہو
جس میں باطن مردہ ہو

زندہ اور دل کامرود ہو وہ خدا کے نزدیک مردہ ہے گو جانوں کے نزدیک زندہ ہو اور اسی بنا پر خدا خدای تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور کھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں اگر چہ بدن سے مردہ ہیں دوسری لذت جسمیں انسان بعض حیوانات کے شریک ہیں جیسے ریاست اور علم کی لذت کہ شیر اور چیتے اور بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے تیسری لذت جسمیں انسان سب حیوانات کا شریک ہے جیسے پیٹ اور شرمگاہ کی لذت یہ لذت سب لذتوں سے ادنیٰ اور سب سے گزر وجود اسکا بہت ہے اور ہوجہ سے جتنی حیوانات زمین پر ہیں سب ہمیں شریک ہیں بیتان کہ کیرے اور حشرات الارض بھی اس میں شریک ہیں اور جو اس سے تہ سے تجاوز کرتا ہے وہ چنے لذت غلبہ میں گرفتار ہوتا ہے اور یہ لذت غفلتوں سے بہت ہی چپان ہے جب اس سے تجاوز کرتا ہے تو اول لذت پر پہنچتا ہے اور سوقت آدمی پر سب لذتوں سے زیادہ لذت علم و معرفت غالب ہوتی ہے خصوصاً معرفت الہی اور اس کے صفات و افعال کی معرفت کی لذت غالب ہوتی ہے اور یہ رتبہ صدیقین کا ہے اور یہ رتبہ بوجہ کمال جب ملتا ہے جبے ل میں سے غلبہ حب یاست نکلتا ہے چنانچہ مشہور ہے کہ جو چیز صدیقین کے سر میں سے سب میں آخر کو نکلتی ہے وہ محبت یاست ہے اور پیٹ اور شکم کی حرص کے توڑنے پر تو اوپر ملے گی قدرت رکھتے ہیں مگر خواہش یاست کو دبا دینا صدیقوں ہی کا کام ہے پھر بھی شہوات کا بالکل استیصال کر دینا کہ بھی معلوم ہی نہ ہو اور کسی حال میں اس کا احساس نہ ہونے پاوے غالب ہے کہ انسان کے مقدور سے خارج ہے ہاں یہ صورت ہو جاتی ہے کہ معرفت الہی کی لذت اکثر حالات میں ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ اس کے باعث لذت ریاست کچھ نہیں سوچتی لیکن یہ حالت دائمی نہیں کہ عمر بھر ایسی ہی ہے بلکہ اوس میں کچھ کمی بھی ہوتی ہے اور ایسی صورت میں انسان کی طرف صفات بشریہ رجوع کرتے ہیں اس سے معلوم ہو اگر غلبہ و ریاست ہی ضرور ہے مگر دبی ہوئی رہتی ہے ایسی نہیں ہوتی کہ نفس کو درغلان کر عدل سے منحرف کرنے سے پہلے اس اعتبار سے دل کی چار قسمیں ہیں ایک دل وہ ہے کہ سوا خدا ہی تعالیٰ کے اور کسی سے محبت نہیں کرتا اور نہ بدو نیا دتی معرفت الہی اور اس کی فکر کے آرام پاوے دوسرا وہ دل کہ اس کو خبر ہی نہیں کہ لذت معرفت کس کو کہتے ہیں اور خدا کو تعالیٰ سے مناس ہونے کو کیا معنی ہیں اس کی لذت صرف جاہ و ریاست اور مال و تماشائی شہوات پر ہیہ سے ہے تیسرا وہ دل کہ اکثر تو خدا سے تعالیٰ سے مانوس ہی رہتا ہے اور اس کی معرفت

اور فکر سے لذت پاتا ہے مگر کبھی بعض اوقات اوسکو اوصاف بشری پیش ہو جاتے ہیں
چوتھا وہ دل کہ اکثر حالات میں تو اوصاف بشریہ سے لذت پاتا رہتا ہے الا کبھی کبھی علم اور
معرفت سے بھی لذت پاتا ہے انہیں سے اول قسم کا دل تو غیر ممکن ہے اگر اوسکا وجود
مکن ہو تو بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے بشر کی طاقت سے باہر ہے کہ اس صفت متصف ہو
اور دوسرے دل سے دنیا پر ہے اور تیسرا اور چوتھا دل بھی موجود ہیں مگر کم ہیں اور یہ ہمیشہ
شناخت اور ہی رہینگے اور باوجود ذرت کے قلت و کثرت میں فرق مہر زمانہ میں ہوتا جاوے گا
یہاں تک کہ اس قسم کے دل و لون زمانوں میں جو حضرت صالحی ائمہ علیہ وسلم کے عہد مبارک
قریب قریب بہت پائے جاتے تھے اب جتنا وہ زمانہ دور ہو جاتا ہے اوتنا ہی یہ دل کم ہوتے
جاتے ہیں یہاں تک کہ قیامت آجائے اور اللہ تعالیٰ کو جو امر کرنا ہے وہ کرے اور جو
اس قسم کے دلوں کے کمتر ہونے کی یہ ہے کہ ایسا دل ہونا آغاز سلطنت آخرت ہے اور ظاہر
کہ بادشاہ بہت زمین ہوا کرتے گو ملک سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے تو حبیب و نبیا میں ملک
اور جمال میں فائق ایک ہی دو ہوتے ہیں اور باقی لوگ اونٹنے کم ہوتے ہیں اور بیچارے
ملک آخرت کے فائق بھی کم ہی ہونے پر آمین اس لیے کہ دنیا آخرت کا نمونہ ہے کہو کہ دنیا
عالم ظاہری کا نام ہے اور آخرت عالم غیب کا اور بیچارے کہ آئینے کے اندر کا عکس دیکھنے والی
صورت کے مطابق ہوتا ہے اسی طرح دنیا بھی آخرت کے مطابق ہی ہوتی ہے اور آئینے کے
اندر کی تصویر اگرچہ وجود میں مرتبہ ثانی رکھتی ہے کہ پہلے دیکھنے والا ہوتا ہے تب اس کی صورت
بنتی ہے مگر دیکھنے کے اعتبار سے وہی اول ہے کیونکہ دیکھنے والا اپنے نفس کو تو دیکھ ہی نہیں
سکتا بلکہ اپنی صورت کو جو آئینے میں ہے اول دیکھتا ہے اور اوس عکس سے اپنا چہرہ جو دھڑلے
اوسکو سمجھتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ جو چیز وجود میں تین ہی یعنی عکس وہ
جاننے کے باب میں متبوع اور مل ہو گئی اور جو چیز وجود میں پیچھے تھی وہ شناخت میں مقدم
ہو گئی لیکن اس طرح کا اختلاف اور تغیر ایسی دنیا میں ہو سکتا ہے اور دنیا کے لیے یہ ضروری ہے
اسی طرح عالم دنیا مشابہ عالم غیب کا ہے پس بن لوگ جب خوشم عہد سے دیکھنا نصیب ہوا
تو اس ملک کی کسی چیز کو نہیں دیکھتے جس سے عالم ملکوت پر عجز نہ کرتے ہوں اسی گداز کا نام
عہد ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے خلق کو ارشاد فرمایا ہے **فَاعْتَبِرُوا يٰۤاٰدَمَ بْنَ اٰدَمَ** اور بعض
ایسے ہیں کہ اونکی ہنسی کی پھوٹی ہے اس جہت سے عہد نہ کی اور دنیا ہی میں محبوب ہے

موجود اور نفس کے جامع ہوں جیسے توفیق اور ہدایت میں پس ان چاروں کو مفصل بیان کیا جاتا ہے
 اول قسم اخلاص سائل یعنی فضائل نفسی ہیں اور اگرچہ اس کے فروع بہت ہیں مگر حاصل ان کا
 دو ہیں آجائے اول بیان دوم حسن خلق پہلے بیان کی ہیں میں اول علم کا شفعہ یعنی اللہ تعالیٰ
 اور اس کی صفات و بلائکہ اور ان کا علم دوسرے علم معاملہ اور حسن خلق کی کئی دو قسمیں ہیں ایک
 چھوڑنا مقصد سے شہوات و غنائب کا جس کو ضعف کہتے ہیں دوسرے مقصد سے شہوات کے
 ارتکاب و ترک کرنے میں عدل کا لحاظ رکھنا یعنی ایسا نہ کہ جہاں دل چاہے وہاں اقدام کرے
 اور جہاں نچا ہے وہاں باز رہے بلکہ جزا کرے اور تارک ہو نامیزان عدل کے ساتھ ہو
 جس کو خداوند کریم نے پہلے رسول قبول کی زبان پر اس طرح اوتا رہا ہے ان کا مقصد خدا کا شفعہ اور اللہ تعالیٰ
 اَلْوَكْنُ بِالْقَدَرِ طے کرنا ہے وَالْمِيزَانُ اس صورت میں اگر کوئی شہوت سے دور کرے اس کے لیے
 اپنے آپ کو خصی کر دے یا باوجود قدرت نکاح کے سبب فتون سے محفوظ رہے جس کے لیے نکاح کرے
 یا غذا چھوڑ دے یہاں تک کہ عبادت اور ذکر و فکر میں ضعف آجائے تو ایسا شخص میزان
 عدل کے خلاف کہی کہ سچا اور جو شہوت پیدل و پٹھہ میں ڈوبا ہے وہ راہ دہی پر کھلا دینا اور
 معصرت عدل یہ ہے کہ وزن کا خالی ہونا اور بھرنے یا دہی اور کمی کے ساتھ نہ ہو بلکہ دونوں بڑے
 میزان کے لئے زمین کوئی نہ نیچے جھکے نہ اوپر چڑھے اس سے معلوم ہوا کہ فضائل نفسی جو
 خدای تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں وہ چار چیزیں ہیں علم کا شفعہ اور علم معاملہ اور حفت اور حفت
 اور یہ چاروں باتیں اکثر بدن فضائل بدنی یعنی دوسرے قسم فضائل کے کامل نہیں ہوتیں
 اور فضائل بدنی بھی چار میں اول تندرستی دوسری قوت تیسرے جمال چوتھی عمر کا زیادہ ہونا
 اور یہ فضائل بدنی تیسری قسم فضائل یعنی فضائل خارج از بدن اور محیط بدن سے حاصل
 ہوتی ہیں اور وہ بھی چار چیزیں ہیں اول مال دوم اہل سوم چہارم عہدہ ہونا نسب کا اور ان
 فضائل میں سے کسی سے آدمی منتفع نہیں ہو سکتا جب تک کہ چوتھی قسم کے فضائل یعنی
 وہ اسباب جو جامع فضائل بدنی اور خارجی اور فضائل نفسی کے ہوں حاصل نہ ہوں اور وہ بھی
 چار میں اول خدای تعالیٰ کی ہدایت دوم اوسکا ارشاد سوم اوسکی تسبیح چہارم تائید و تائید
 نعمتوں کی ہمنے چار قسمیں لکھی تھیں اور ہر ایک و عین سے چار چار چیزیں ہوتیں تو معلوم ہوا
 کہ نعمتیں سب سولہ ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض نعمتیں بعض کی طرف محتاج ہیں
 خواہ حاجت ضروری ہو خواہ بطور نافع ہوئے کے ہو حاجت ضروری کی مثال یہ ہے کہ

نفسانی فضائل
 جسمانی فضائل
 اخلاصی فضائل
 اخلاصی فضائل

سعادت اخروی ایک نعمت ہے اور اس کو ایمان و حسن عاقبت کی حاجت سمجھ کر تو یہ حاجت ضروری ہے کیونکہ اس تک ہمانی انسان کی بدون ان دو باتوں کے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ انسان کو وہی ملے گا جو کما و گیا اور جو دنیا میں زاد کر لیا آخرت میں وہی کام و گیا اس طرح فضائل نفسی کو حاجت کے سبب علوم کی ضروری ہے اور تہذیب اخلاق کے لیے صحت بدنی ضروری اور کامیابی و عین حاجت میں کئی اچھے فائدہ ہوتا ہے ضروری نہیں اس کی مثال یہ ہے کہ کتنی نعمتیں نفسی ہیں خواہ بدنی اور کو خارجی نعمتوں کی طرف حاجت ہوتی ہے مگر یہ حاجت ضروری نہیں بلکہ نافع ہے اور کام بہت کھلتا ہے مثلاً مال و جاہ اور اہل جو خارجی نعمتیں ہیں اگر انہیں آدمی کو حاصل نہ ہوں تو کیا عجب ہے بعض فضائل نفسی میں خلل واقع ہو جائے اور طریق آخرت کے لیے جو ان خارجی نعمتوں کی حاجت پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسباب قائم مقام بارہ کے سمجھے جائیں کہ جسے مقصود تک پہنچنا سہل ہو یا مشکل اس کے تصور کرنا چاہیے مثلاً مال ہی پر غور سے دیکھو تو کتنا بڑا فائدہ اور سہولت کہ کھانے پینے وغیرہ ضروریات سے بے فکر رہنا ہے درہم محتاج آدمی اگر تحصیل علم یا کسب کمال کیا چاہے اور اس کے پاس قوت بشری کی صورت چھ نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بدون ہتھیاروں کے لڑائی کے لیے کوشش کرے یا کوئی باز شکار کرے یا چاہے اور اس سے اور نہ جاتا ہو ایسے ہی کے لیے یہ شعر ہے

شب چہ عرق ناز بہ بندم + چہ غمزد باد و نسزدندم + غرض اس سے یہ ہے کہ غمزدی میں کوئی کام آدمی سے نہیں بن پڑتا ہر وقت تلاش معاش اور فکر لباس و دوسرے تمدنیات میں مبتلا رہتا ہے ذکر و فکر نہیں کرے پاتا فضیلت حج و زکوٰۃ اور دوسری خیرات و صدقات سے محروم رہتا ہے اور اگر مال اپنے پاس ہو تو یہ سب قبائین دور ہو جاتی ہیں اور مقصود تک پہنچنا نہایت آسان ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **لَا مَالَ لِمَنْ لَا لِحَالِ** (صحیح) اور **لَا يَغْنَى الْغِنَى عَنْ تَقْوَى اللَّهِ** (امال) اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ نعمت کیا شے ہے انہوں نے فرمایا کہ تو نگری کیونکہ میرے نزدیک فقیر کی کچھ زندگی نہیں سائل نے پوچھا کہ اور کو حکیم نے جواب دیا کہ دوسری نعمت اس ہے خوف دے کو کچھ عیش نہیں پھر سائل نے پوچھا کہ او بیان کر حکیم نے کہا کہ تیسری نعمت تندرستی ہے اس لیے کہ مریض کو زندگی کی کچھ لذت نہیں اوسنے پوچھا کہ اور فرمایا کہ کہا کہ اور نعمت جوانی ہے کہ بوڑھے کی زندگی بھی بے مرہ ہے پس اس قول میں حکیم کے دنیا کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے مگر اسی اعتبار سے کہ آخرت پر

عاقبت اہل حقین تہذیب و احیاء علوم الدین علیہ السلام

میں میں ہوتا ہے کہ اسلامی میں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اچھے معافی کے لئے اور اگر
 سورۃ عنہ لافوت یومہ فکانا خیر لک اللہ یکبھا فیہا اسباب اور اولاد صالح کو
 دیکھ کر تو ان کی طرقت حاجت ہونے کی وجہ سے نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین
 اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اور اس کے باب میں مایا اذ امانت اللہ انکم عملہ الا
 حق ثلثہ لک صالحہ عولہ الخدیث اور اس کے فوائد جہاں الکاح میں لکھ کر نہیں پڑھا
 دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں حال یہ کہ جب آدمی کی اولاد اور اقارب نے یا وہ ہوتے ہیں
 تو اس کے بار و اوارانہ کی جگہ ہوتے ہیں اس کے سبب اس کو وہ امور دنیاوی جو دین میں
 ضروری ہوتے ہیں حال چھوٹے ہیں اور اگر وہ اکیلا اور ان امور کی بجائے دینی مشغول ہوں تو
 مشغول ہی جاتا رہتا اور دینی ضروریات دنیا سے دیکھ کر غفلت ہوگی جو قابلِ تامل ہے
 وہ دیکھ کر غفلت ہوئے تو ان کے نعمت ہوئیں کیا شک ہے اور عزت چاہے کسے کسے اور نفس پر
 دولت اور ظلم دفع کے تباہ اور اس کی حاجت اسباب اسلام کو ہی اس کے کوئی اہل بیان ایسا نہیں پڑتا
 جس کا کوئی شک نہ ہو ہی ہو یا ظلم کہ اس کو عمل کرنے سے اور فراموشی میں پیش پیش رہتا ہے
 حالانکہ دل ماندا کر اس مال جو جب ہی تشویش و تردید میں رہتا تو پھر کیا کر سکتا ہے کہ تشویش
 عزت و جاہ سے دفع ہو جاتی ہو یہی اس کے اکابر کا قول ہے کہ دین اور سلطان دونوں تو ہم
 یعنی ایک دوسرے کو لازم ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا دَعَا اللہ النَّاسَ لَعَصَفَ
 بعضہم بعضا لکن کثر من اور دونوں کا مالک ہو جاہ کہتے ہیں جیسے کہ روپیوں کے مالک ہونے کو
 تو ان ہی کہتے ہیں اور جو شخص ان کا مالک ہو جاتا ہے تو اس کا باب تلو اب اس کے اوپر اترا اور کرے
 کہ یہ خود سے مقدم ہو جاتا ہے اور جسطرح کہ انسان کو ضرورت چھت کی مہیہ دفع کرنے کو
 ہوتی ہے اور کپڑے کی ضرورت جائزہ کے دور کرنے کے لیے اور شکاری کے لیے کی ضرورت پانی کی
 حفاظت کے لیے اس طرح اس شخص کی بھی احتیاج ہو جو شکر کو اس کے اوپر وضع کریں اور یہی وجہ ہے کہ
 جو انبیاء علیہم السلام مکن سلطنت کرتے تھے وہ سلاطین کی رعایت کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اپنی
 جگہ کر لیتے تھے اس طرح حکماء دین بھی بادشاہوں کے خزانوں کے طامع نہیں ہوتے نہ کچھ سلاطین کی رعایت
 سے ظالم اپنی ترجیح یا دولت دنیا کے ہوتے ہیں بلکہ ان کی عرض ہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص
 ظالم اندازہ کرتے نہیں ہوں اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت رسول تعالیٰ
 علیہ وسلم پر اس وقت زیادہ تھی کہ وہ کفو حق دے اور ان کے دین کو کامل کیا اور تمام

وہی ہے کہ اس کی حاجت اسباب اسلام کو ہی اس کے کوئی اہل بیان ایسا نہیں پڑتا جس کا کوئی شک نہ ہو ہی ہو یا ظلم کہ اس کو عمل کرنے سے اور فراموشی میں پیش پیش رہتا ہے حالانکہ دل ماندا کر اس مال جو جب ہی تشویش و تردید میں رہتا تو پھر کیا کر سکتا ہے کہ تشویش عزت و جاہ سے دفع ہو جاتی ہو یہی اس کے اکابر کا قول ہے کہ دین اور سلطان دونوں تو ہم یعنی ایک دوسرے کو لازم ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا دَعَا اللہ النَّاسَ لَعَصَفَ بعضہم بعضا لکن کثر من اور دونوں کا مالک ہو جاہ کہتے ہیں جیسے کہ روپیوں کے مالک ہونے کو تو ان ہی کہتے ہیں اور جو شخص ان کا مالک ہو جاتا ہے تو اس کا باب تلو اب اس کے اوپر اترا اور کرے کہ یہ خود سے مقدم ہو جاتا ہے اور جسطرح کہ انسان کو ضرورت چھت کی مہیہ دفع کرنے کو ہوتی ہے اور کپڑے کی ضرورت جائزہ کے دور کرنے کے لیے اور شکاری کے لیے کی ضرورت پانی کی حفاظت کے لیے اس طرح اس شخص کی بھی احتیاج ہو جو شکر کو اس کے اوپر وضع کریں اور یہی وجہ ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام مکن سلطنت کرتے تھے وہ سلاطین کی رعایت کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اپنی جگہ کر لیتے تھے اس طرح حکماء دین بھی بادشاہوں کے خزانوں کے طامع نہیں ہوتے نہ کچھ سلاطین کی رعایت سے ظالم اپنی ترجیح یا دولت دنیا کے ہوتے ہیں بلکہ ان کی عرض ہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص ظالم اندازہ کرتے نہیں ہوں اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت رسول تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت زیادہ تھی کہ وہ کفو حق دے اور ان کے دین کو کامل کیا اور تمام

فراوان اعدا فین تر نیز چار مخلوق الیچ جلد چهارم

اعدا پر او کو غلبہ عنایت فرمایا اور لوگوں کے دلوں میں اونکی محبت و امانی سیان تک کی ایک
 غرت و جاہ پھیلا گئی اور اس وقت نعمت کم تھی جب لوگ او کو اپنا پیٹے تھے اور ماتے تھے
 سیان تک کہ نوبت ہجرت کی پہنچی بلکہ نعمت و دونوں وقوتوں میں کیساں تھی مگر ان احوال میں
 کچھ حکمتیں بارک تھیں۔ اسباقی رہا عمدہ ہونا نسب کا اور شرف خاندان سو یہ بھی نعمت ہے
 چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ لا تفتخن قد لیش یعنی سر دار قریش میں سے ہیں اور یہیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کے اشرف خاندان میں سے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ
 کہ اپنے نطفوں کے لیے اچھی جگہ پسند کیا کہ وہاں فرمایا کہ ایاکم وھذہ الدھن یعنی اپنے آپ کو
 گھوڑے کے سترے سے بچاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ نجاست کے سترے سے کیا مراد ہو
 آپ نے فرمایا کہ خوبصورت عورت جس کا نسب چھانوا اس سے معلوم ہو کہ اشرف خاندان بھی ایک
 نعمت ہے اور ہماری غرض خاندانی ہونے سے یہ نہیں کہ ایسے شخصوں سے اس کا نسب
 جو ظالم اور دنیا دار ہوں بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ نسب یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر
 میں ملتا ہو یا ائمہ علیا اور صلحا جو علم و عمل میں معروف تھے اور نئے ملتا ہو۔ اب اگر یہ کہ
 فضائل بدنی کی کیا حاجت پڑتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اونکی بھی بہت حاجت ہو
 مثلاً صحت اور قوت اور طول عمر کی نہایت ضرورت ہے کیونکہ علم و عمل انھیں سے تمام مراد ہو
 اور سوچو جسے حدیث شریف میں ہے کہ افضل سعادات یہ ہے کہ آدمی طاعت الہی میں یکایت
 زندہ رہے لیکن جمال میں البتہ در وقت ہے کہ وہ بھی نعمت ہے یا نہیں کیونکہ آدمین یہ کہہ
 سکتے ہیں کہ بدن کا سالم ہونا اور ارض سے کافی ہے کہ مرض کے باعث خیرات نہیں کر سکتے پاتا
 الاقبال معلوم ہوتا ہے کہ ہر چند جمال کی طرف حاجت چندان نہیں مگر اس کے بہتر ہونے میں
 کچھ شک نہیں دنیا میں تو اس کا نفع ظاہر ہے چنانچہ شیخ سعدی فرماتے ہیں شہر

گفت خاموش بہ نکس کہ جاسے وارد
ہر کجا پاسے ہند دست بداندیش پیش

اور آخرت میں بھی دو وجہ سے نافع ہے اول تو یہ کہ بد صورت کو لوگ برا کہتے ہیں اور
طبیعتوں کو اس سے نفرت ہوتی ہے بخلاف خوب صورت کے کہ اسکی حاجت جلد پوری
کیجاتی ہے اور دونوں میں اسکی جگہ بھی زیادہ ہوتی ہے اس نظر سے گویا جمال بھی مال و
چاہ کے مانند ایک گاہ اور ذریعہ مقصود تک پہنچنے کا سہلہ اسلحہ کہ اس میں ایک طے سرج کی
قدرت پائی جاتی ہے کہ خوب صورت اپنی حاجات پوری کرنے میں بہ نسبت بد صورت کے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

ترجمہ
نور الدین

مذمت فرمائی گئی اور علماء بھی انکو برا کہتے چلے گئے ہیں چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ منہ سبحانہ کی
مذمت میں فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اعمال نیک کی اولاد میں اور ہر ایک انسان کی قیمت ہی چیز کو
جو اسکو اچھا کرے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ آدمی اپنی ذات سے ہوتا ہے نہ اپنے باپ سے
جب مال و جاہ و نسب کا یہ حال ہے تو یہ چیزیں قیمت کیسے ہوں گیں اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص
علوم کو الفاظ منقول اور مآول سے اور روایات عامہ مخصوص بعض سے حاصل کرتا ہے وہ بہر
گمراہی غالب ہتی ہے جب تک کہ نور انہی سے ہدایت پا کر ان علوم کو اصل مآبیت پر حاصل
نہ کرے اور جب اسکی حقیقت معلوم ہو جائے تو نفل کو اس کے مطابق خواہ مآول سے کرے
یا تخصیص سے اب یہاں جو ہم دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کی قیمت ہونے اور آخرت میں ہونے
کچھ انکار نہیں ہو سکتا لیکن انہیں حقے اور خون بہت ہیں مثلاً مال کو ایک سانپ تصور کرنا
چاہیے جہین تریاق نافع اور زہر مہلک دونوں ہیں اب اگر اسکو کوئی فستق والا کھائے گا جو زہر ہے
بچنے کی ترکیب و تریاق نکالنے کی تدبیر سے ماہر ہے تو اس کے لیے سانپ کی دانت سے
لیکن اگر گنوار مضر و اسکو پکڑ لے گا تو اس کے حق میں مصیبت ہے یا مال کو ایک سمندر فرعون کی
جسکی تہ میں اقسام جاہر اور خفی ہیں تو جو شخص فتنہ شناس اور غوطہ زنی میں مبتلا ہوگا اور
سمندر کی اور آفات بچنے کی گھاتیں جانتا ہوگا اسکو سمندر کی نعمتیں مل سکیں اور اگر یہ ایک
امر سے ناواقف ہے تو بیشک ہلاک ہو جائیگا جب میں نعمتوں کا وجود یقیناً ہی تو ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ نے مال کی تعریف کی اور اسکو خیر کی لفظ سے تعبیر فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی اسکی تعریف کی چنانچہ حدیث مذکورہ بالا میں گذر کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کیواسطے مال
بہت عمدہ دوا ہے اسطرح جاہ و غرت کی بھی خاوند تعالیٰ نے مدح کی کہ اس کے باعث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا یعنی اسکو سب میزوں پر غلبہ دیا اور خلق کو دلوں میں
اونکو محبوب فرمایا اور یہی غرض جاہ سے بھی ہوتی ہے ہاں اتنی بات ہے کہ ان دونوں کی شرح
تھوڑی سی ہے اور مذمت بہت سی اور جہان برائی برائی ہے وہ بھی جاہ کی برائی ہی کیلئے
کہ ایک مقصود دونوں کا اپنی طرف کھینچنا ہے اور جاہ کا مقصود دونوں کا مالک ہونا دونوں ایک ہی
ہیں اور وجہ مدح کی کمی اور ذمہ کی کثرت کی یہ ہے کہ اکثر آدمی مال کے سانپ کا منتر نہیں جانتے
اور جاہ کے سمندر میں غوطہ لگانے سے ناواقف ہیں اسلیئے انکو ان سے ڈرانا ضرور ہوا کیونکہ
اونکو تریاق ملنے سے پہلے ہی زہر مال کا چڑھ جاتا ہے اور جاہ کے موارید پر اطلاع نہیں

ہوئے پاتی کہ اوسکی موج برباد کر دیتی ہے۔ اور اگر مال جاہ بذات خود ہر ایک شخص کے حق میں
بر ہے ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ جاہ عنایت نہ تو تانہ حضرت پانچ
علیہ السلام کو سلطنت ملتی بلکہ بات وہی سہتا کہ اور لوگ مثل لڑکوں کے ہیں اور انبیاء علیہم السلام
اور عارفین مشردان ہیں جس چیز سے لڑکوں کو ضرر ہوتا ہے مشردانوں کو نہیں ہوتا مگر
کہ ایک مشردان کا ایک محبوب لڑکا ہے جسکی صلاح اور زندگی اوسکو منظور ہے اوسنے ایک سبک
دیکھا اور جاننا کہ اگر میں اس سانپ کو تریاق کے پتے پکڑ دینگا تو یہ لڑکا بھی میری پیروی کرے گا اور
جہان سانپ کے گھسے گا اسمیل کیواسطے پکڑ لے گا اور ہلاک ہو جاوے گا تو یہاں اوسکو دفعہ ضعیف پیش
مہدی ہیں ایک سانپ ہیں سے تریاق کا لٹا دوسرے لڑکے کی حفاظت تو اوسکو چاہی کہ ان
دونوں غرضوں کو مقابلہ کرے اگر یہ سمجھے کہ تریاق نہ ملے تو مجھے چند دن ضرر ہوگا لیکن اگر
سانپ کو پکڑ لوں گا تو یہ لڑکا ضرور میری دیکھا دیکھی پکڑے گا اور اسکے ہلاک ہونے سے میرا نقصان
ہوگا تو اس صورت میں اوسکو واجب ہے کہ جب سانپ نظر آئے اوسکے پاس سے بھاگے اور
لڑکے کو بھی اوسکے پاس سے بھاگائے اور اوسکی برائی اوسکے سامنے بیان کرے کہ خدا و اس
گردہ پھنسا اس میں ایسا نہ ہو تا ہے کہ اوس سے کوئی نہیں چھتا اور اوس سے ہرگز تریاق کا ذکر
نہ کرے کہ اس میں تریاق نافع بھی نکلتا ہو کیونکہ مبادا وہ بدوقت کا حال دیکھ کر جرات کرے اور
تباہ ہو جائے۔ یہی طرح غوطہ خور اگر سمندر میں غوطہ لگنا چاہے اور اوسکا لڑکا موجود ہو اور
کرے کہ اگر میں غوطہ لگنا دینگا تو یہ لڑکا بھی میری پیروی کرے گا اور وہ بجاوے گا تو اوسکو چاہیے
کہ لڑکے کو سمندر اور دریا کے کنارے سے ڈرائے کہ لڑکے پاس آنا اچھا نہیں یہاں آدمی کا
یہ نہیں لگتا اور اگر صرف کہنے سے لڑکا باز نہ رہے بلکہ اپنے باپ کو کہے کہ لڑکے پر دیکھو جو بھی چاہی
سیر کرے تو باپ پر واجب ہے کہ جب لڑکا ساتھ ہو بھی کہے کہ پر سناؤ اوس سے دور رہو
ہے۔ اور چونکہ امت بھی انبیاء علیہم السلام کی کناہ شفقت میں مثل ناواقف لڑکوں کی ہوتی ہو
چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مُثَلِّلٌ لَدُنَّ لَيْلٍ لَيْلٍ اِسْلِمَ جُوشِ شَفَقَتِ پیری
اسی بات کا تقصی ہے کہ ہلاک ہونے کی جگہ سے ان ناواقفوں کو بچائیے جیسا کہ حدیث شریف
میں وارد ہے اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَعْلَمُ بِاَلَمِ الْفَرَّاشِ وَاَنَا خَلْفُكَ اَعْلَمُ بِاَلَمِ الْفَرَّاشِ
پر و انوں کی طرح کرتے ہو اور میں تمہاری کمرن پکڑتا ہوں سو چہ عم دیوار امت اکہ باشد چہ تویشیا
اور انہا سنا کہ انبیاء علیہم السلام کا بڑا مقصد اپنی اولاد یعنی امت کا بچا ہا ہی تھا اور اسیلے مجموعہ

میں تو خدا کی سیل
ایسا ہوں جیسا باپ
پیشینہ شکر کے لئے
سنا کہ ادایت ہو ہو
لڑکوں کو لڑا نہ ہو
"حج
خاری و سار و امیر
ابو ہریرہؓ

حاجت نہو اور توفیق کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے ارادہ و قضا و قدر الٰہی میں تالیف اور رابطہ کا ہونا اور اس میں خیر اور شر دونوں شامل ہیں اور سعادت و شقاوت دونوں داخل ہر عادت یہ ہو گئی ہے کہ توفیق خاص اوسکو کہتے ہیں جو قضا و قدر میں سے سعادت کے موافق جو طرح کہ الٰہی کہ اخت میں میل کو کہتے ہیں مگر مطلق میں خاص اوس میلان کا نام ہے جو حق کی طرح ہے باطل کی طرح نہو اور اس طرح ازما کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اوسکے معنی بھی اچھے پھرنے کے ہیں ہر عادت امر حق سے پھر جانے کو کہتے ہیں بہر حال توفیق کی حاجت ہونے میں کچھ شک نہیں کیا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں شکر اگر از حق نہ توفیق خیر رسد ہم کی از بندہ خیر سے بغیر رسد اور ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اوسکے ہونے کو فی شخص سعادت کا طالب ہیں ہر سکتا اسوا سکتا کہ انسان کا ارادہ کبھی ایسی چیز کی طرف ہوا کرے جس میں اوسکی آخرت کی بہتری ہو لیکن جب بھی بخانا ہو کہ میری صلاح و بہتری کس چیز میں ہے یہاں تک کہ فساد کی شے کو بہتری کی چیز بنا تو صرف ارادے سے کیا نفع ہوگا غرض کہ ارادہ اور قدرت اور بہاب سے بدرون ہدایت کے کچھ فائدہ نہیں اور سہو اسطے اللہ جل شانہ نے فرمایا رَبَّنَا اللَّهُ اعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَشَعْرَتَهُ فَرَمَا يُولَا فُضِّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا نَزَّلَ مِنْكُمْ مَنْ أَحَدًا بَدَأَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ مَنْ يَشَاءُ وَرَحْمَتُهُ حَبِيبٌ شَرِيفٌ مِّنْ سَمَاءٍ كَمَا مَوْنٌ أَحَدًا يَخْلُجُ لِحَنٍّ أَكْبَرُ حَمْدِهِ اللَّهُ تَعَالَى كَوْنِي شَخْصٌ حَسْبُ مِّنْ بَدُونِ خُدَايَ تَعَالَى كِي رَحْمَتِ كِي دُخْلُ مَنُوكَا سَمِينِ رَحْمَتِ سَمِ رَاوَدِ اِيتِ سَمِ اس حَدِيثِ كُو سَكْرُ كُو كُونِ نِي عَرَضِ كِيَا كِي اُپ بِي بَدُونِ رَحْمَتِ اُخْلُ حَبْتِ نُونِ كِي اُپ نِي فَرَمَا كِي مَن بِي بَدُونِ سَجَاؤُ كَا اَبَ رِي جَانَا چاہیے کہ ہدایت کے تین درجے ہیں پہلا درجہ طریق خیر و شر کا بتانا ہے جو اس آیت میں مراد ہے وَهَدَيْنَاكَ الْبَحْرَيْنِ مَعْنَى سَوَّجَاهِي اَوْ سَكُو دُو كَهَايَانِ اَوْ رِيَا نَعَامِ خُدَاوندی اوسکے سب بندوں پر ہے بعضوں کو اوسے عقل ہی سے طریق خیر و شر بتایا اور بعضوں کو انبیا علیہم السلام کی زبان سے چنانچہ فرمایا وَاقْرَأْ مَا تُنَادُّ بِهٖ نَا هُمْ فَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ عَلٰى اَعْوَجِ غَرْضُكَ سَبَابِ اس ہدایت کے کتب الٰہی اور انبیا علیہم السلام اور نبیانی عقل میں اور اسے کسی کو روک نہیں اسنے وہی شخص کتابی جسکو حسد اور کبر اور دنیا کی محبت اور ایسے لوازم جننے لاندھے ہو جاوین گواکھیں نہ پھوٹیں موجود ہوں ان میں سے عادتاً اور کسی چیز سے مانوس ہونا اور اوسکو اچھا جاننا ہے جو اس آیت میں مراد ہے اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اَمْتٍ وَّاَنَا عَلٰى اَنۡا هُمْ مُقْتَدِرٌ اَوْ كَبُرَ وَحْسَدُ كُو اَن اَيَاتِ مِّنْ اَرشَادِ فَرَمَا يُولَا كَا اَن لَّ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰى رُجُلٍ مِّنَ الْفَرَسَيْنِ عَظِيمٌ

حاجت نہو اور توفیق کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے ارادہ و قضا و قدر الٰہی میں تالیف اور رابطہ کا ہونا اور اس میں خیر اور شر دونوں شامل ہیں اور سعادت و شقاوت دونوں داخل ہر عادت یہ ہو گئی ہے کہ توفیق خاص اوسکو کہتے ہیں جو قضا و قدر میں سے سعادت کے موافق جو طرح کہ الٰہی کہ اخت میں میل کو کہتے ہیں مگر مطلق میں خاص اوس میلان کا نام ہے جو حق کی طرح ہے باطل کی طرح نہو اور اس طرح ازما کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اوسکے معنی بھی اچھے پھرنے کے ہیں ہر عادت امر حق سے پھر جانے کو کہتے ہیں بہر حال توفیق کی حاجت ہونے میں کچھ شک نہیں کیا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں شکر اگر از حق نہ توفیق خیر رسد ہم کی از بندہ خیر سے بغیر رسد اور ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اوسکے ہونے کو فی شخص سعادت کا طالب ہیں ہر سکتا اسوا سکتا کہ انسان کا ارادہ کبھی ایسی چیز کی طرف ہوا کرے جس میں اوسکی آخرت کی بہتری ہو لیکن جب بھی بخانا ہو کہ میری صلاح و بہتری کس چیز میں ہے یہاں تک کہ فساد کی شے کو بہتری کی چیز بنا تو صرف ارادے سے کیا نفع ہوگا غرض کہ ارادہ اور قدرت اور بہاب سے بدرون ہدایت کے کچھ فائدہ نہیں اور سہو اسطے اللہ جل شانہ نے فرمایا رَبَّنَا اللَّهُ اعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَشَعْرَتَهُ فَرَمَا يُولَا فُضِّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا نَزَّلَ مِنْكُمْ مَنْ أَحَدًا بَدَأَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ مَنْ يَشَاءُ وَرَحْمَتُهُ حَبِيبٌ شَرِيفٌ مِّنْ سَمَاءٍ كَمَا مَوْنٌ أَحَدًا يَخْلُجُ لِحَنٍّ أَكْبَرُ حَمْدِهِ اللَّهُ تَعَالَى كَوْنِي شَخْصٌ حَسْبُ مِّنْ بَدُونِ خُدَايَ تَعَالَى كِي رَحْمَتِ كِي دُخْلُ مَنُوكَا سَمِينِ رَحْمَتِ سَمِ رَاوَدِ اِيتِ سَمِ اس حَدِيثِ كُو سَكْرُ كُو كُونِ نِي عَرَضِ كِيَا كِي اُپ بِي بَدُونِ رَحْمَتِ اُخْلُ حَبْتِ نُونِ كِي اُپ نِي فَرَمَا كِي مَن بِي بَدُونِ سَجَاؤُ كَا اَبَ رِي جَانَا چاہیے کہ ہدایت کے تین درجے ہیں پہلا درجہ طریق خیر و شر کا بتانا ہے جو اس آیت میں مراد ہے وَهَدَيْنَاكَ الْبَحْرَيْنِ مَعْنَى سَوَّجَاهِي اَوْ سَكُو دُو كَهَايَانِ اَوْ رِيَا نَعَامِ خُدَاوندی اوسکے سب بندوں پر ہے بعضوں کو اوسے عقل ہی سے طریق خیر و شر بتایا اور بعضوں کو انبیا علیہم السلام کی زبان سے چنانچہ فرمایا وَاقْرَأْ مَا تُنَادُّ بِهٖ نَا هُمْ فَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ عَلٰى اَعْوَجِ غَرْضُكَ سَبَابِ اس ہدایت کے کتب الٰہی اور انبیا علیہم السلام اور نبیانی عقل میں اور اسے کسی کو روک نہیں اسنے وہی شخص کتابی جسکو حسد اور کبر اور دنیا کی محبت اور ایسے لوازم جننے لاندھے ہو جاوین گواکھیں نہ پھوٹیں موجود ہوں ان میں سے عادتاً اور کسی چیز سے مانوس ہونا اور اوسکو اچھا جاننا ہے جو اس آیت میں مراد ہے اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اَمْتٍ وَّاَنَا عَلٰى اَنۡا هُمْ مُقْتَدِرٌ اَوْ كَبُرَ وَحْسَدُ كُو اَن اَيَاتِ مِّنْ اَرشَادِ فَرَمَا يُولَا كَا اَن لَّ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰى رُجُلٍ مِّنَ الْفَرَسَيْنِ عَظِيمٌ

حاجت نہو اور توفیق کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے ارادہ و قضا و قدر الٰہی میں تالیف اور رابطہ کا ہونا اور اس میں خیر اور شر دونوں شامل ہیں اور سعادت و شقاوت دونوں داخل ہر عادت یہ ہو گئی ہے کہ توفیق خاص اوسکو کہتے ہیں جو قضا و قدر میں سے سعادت کے موافق جو طرح کہ الٰہی کہ اخت میں میل کو کہتے ہیں مگر مطلق میں خاص اوس میلان کا نام ہے جو حق کی طرح ہے باطل کی طرح نہو اور اس طرح ازما کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اوسکے معنی بھی اچھے پھرنے کے ہیں ہر عادت امر حق سے پھر جانے کو کہتے ہیں بہر حال توفیق کی حاجت ہونے میں کچھ شک نہیں کیا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں شکر اگر از حق نہ توفیق خیر رسد ہم کی از بندہ خیر سے بغیر رسد اور ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اوسکے ہونے کو فی شخص سعادت کا طالب ہیں ہر سکتا اسوا سکتا کہ انسان کا ارادہ کبھی ایسی چیز کی طرف ہوا کرے جس میں اوسکی آخرت کی بہتری ہو لیکن جب بھی بخانا ہو کہ میری صلاح و بہتری کس چیز میں ہے یہاں تک کہ فساد کی شے کو بہتری کی چیز بنا تو صرف ارادے سے کیا نفع ہوگا غرض کہ ارادہ اور قدرت اور بہاب سے بدرون ہدایت کے کچھ فائدہ نہیں اور سہو اسطے اللہ جل شانہ نے فرمایا رَبَّنَا اللَّهُ اعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَشَعْرَتَهُ فَرَمَا يُولَا فُضِّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا نَزَّلَ مِنْكُمْ مَنْ أَحَدًا بَدَأَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ مَنْ يَشَاءُ وَرَحْمَتُهُ حَبِيبٌ شَرِيفٌ مِّنْ سَمَاءٍ كَمَا مَوْنٌ أَحَدًا يَخْلُجُ لِحَنٍّ أَكْبَرُ حَمْدِهِ اللَّهُ تَعَالَى كَوْنِي شَخْصٌ حَسْبُ مِّنْ بَدُونِ خُدَايَ تَعَالَى كِي رَحْمَتِ كِي دُخْلُ مَنُوكَا سَمِينِ رَحْمَتِ سَمِ رَاوَدِ اِيتِ سَمِ اس حَدِيثِ كُو سَكْرُ كُو كُونِ نِي عَرَضِ كِيَا كِي اُپ بِي بَدُونِ رَحْمَتِ اُخْلُ حَبْتِ نُونِ كِي اُپ نِي فَرَمَا كِي مَن بِي بَدُونِ سَجَاؤُ كَا اَبَ رِي جَانَا چاہیے کہ ہدایت کے تین درجے ہیں پہلا درجہ طریق خیر و شر کا بتانا ہے جو اس آیت میں مراد ہے وَهَدَيْنَاكَ الْبَحْرَيْنِ مَعْنَى سَوَّجَاهِي اَوْ سَكُو دُو كَهَايَانِ اَوْ رِيَا نَعَامِ خُدَاوندی اوسکے سب بندوں پر ہے بعضوں کو اوسے عقل ہی سے طریق خیر و شر بتایا اور بعضوں کو انبیا علیہم السلام کی زبان سے چنانچہ فرمایا وَاقْرَأْ مَا تُنَادُّ بِهٖ نَا هُمْ فَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ عَلٰى اَعْوَجِ غَرْضُكَ سَبَابِ اس ہدایت کے کتب الٰہی اور انبیا علیہم السلام اور نبیانی عقل میں اور اسے کسی کو روک نہیں اسنے وہی شخص کتابی جسکو حسد اور کبر اور دنیا کی محبت اور ایسے لوازم جننے لاندھے ہو جاوین گواکھیں نہ پھوٹیں موجود ہوں ان میں سے عادتاً اور کسی چیز سے مانوس ہونا اور اوسکو اچھا جاننا ہے جو اس آیت میں مراد ہے اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اَمْتٍ وَّاَنَا عَلٰى اَنۡا هُمْ مُقْتَدِرٌ اَوْ كَبُرَ وَحْسَدُ كُو اَن اَيَاتِ مِّنْ اَرشَادِ فَرَمَا يُولَا كَا اَن لَّ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰى رُجُلٍ مِّنَ الْفَرَسَيْنِ عَظِيمٌ

باقی رہتی ہے اس طرح رشد بھی کافی نہیں ہمیں ضرور ہے کہ حرکات کی آسانی یا بڑی دشواری
 اعضا اور آلات کے ہوتی ہے یہاں تک کہ مراد پوری ہو غرض کہ صرف بتلا دینا اور شکر
 کر دینا تو ہدایت ہے اور ارادے کو حرکت کیو اسطے متنبہ اور بیدار کرنا رشد ہے اور
 کی طرف اعضا کی حرکت کو بار دینی تسدید ہے۔ رہتی تامل اور سکون کو یا سب کی جامع ہونا
 چاہیے یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے کام میں اندر سے تو بعینہٴ کمال و قوت
 دینی اور باہر سے باعث موافقت اسباب و لوازم کی امانت کرنی اور اس پر عین عمل کرنا
 اِنَّ اَیَّدَکَ تِلْکَ سُبُوْحِ الْقُدُّسِ اور تامل سے کہ قریب قریب ہمت ہے جس کے معنی ہیں
 کہ آدمی کے دل میں وہ غنائت پروردگار ہو جس کا باعث قیام آدمی غیر پر جرات اور شہرت قرار
 کرنے پر قادر ہو کہ کوئی اندر دے کہ وہ الامور جو دہے کہ وہ علم میں نہیں پہنچتا اور یہ کہ ہر ایک
 انظر من خدای تعالیٰ نے مذکور فرمایا چنانچہ ارشاد ہے **وَلَقَدْ فَتَنَّا دَاوُدَ وَاسْمٰوٰی وَهٰٓؤُلَآءِ اَمْوَالُہُمْ اِنْ کَانَ**
مُتَّحِیْنًا کہ ایمان کے پورے عمل پر اور یہ سب انسان میں چھپی ہوئی ہیں جن کا یہ ان تعالیٰ
 فہم صاف اور تیز اور کوشش حق پوش اور دل بھیرت نثرل قشاش کہ میں مراعات میں اور
 اور تاکہ غیر خواہ اور مال میں سے اس قدر کہ نہ کی کے باعث مہارت و مہر و ہدایت ہی سے قاصر
 نہ کشت کی بہت سے مانع اشغال دینی ہو اور وہ عزت جس سے کہ انفقوں کی جہالت اور
 اعدائے ظلم سے بچا ہے عنایت فرماتا ہے اور ان سولہ اسباب میں سے ہر ایک چیز بہت
 اسباب چاہتی ہے پھر ان اسباب کے اور اسباب چاہیں یہاں تک کہ یہ سلسلہ سبب الی اسباب پر
 ختم ہو اور ان سبب بہت طویل ہیں کہ اس جیسی کتاب میں اور سکا پورا بیان کرنا
 ممکن نہیں اس لیے ہم نمونہ کے طور پر کچھ لکھ دیتے ہیں کہ اس سے اس آیت کے معنی سمجھ جائیں
وَ اِنْ تَعَدَّ اٰیٰتُہٗ اَللّٰہُ لَا یُحْصِیْہَا

تک
جس کی شکر ہے

تک
اور اللہ تعالیٰ سے
شکر اور حمد اور ثناء
کے سبب سے اس کی
عزت و جلال میں اضافہ
ہوتا ہے

اور اگر کسی شخص کی
توفیق اس قدر ہو کہ
اس کی شکر کرے

وہ سبب بیان اس بات کے نمونہ میں کہ خدای تعالیٰ کی نعمتیں بہت اور مسلسل خارج
 حد شمار سے ہیں واضح ہو کہ ہم نے تمام نعمتوں کو سولہ قسموں میں جمع کیا ہے اور تندرستی منجملہ
 ان کے ایک نعمت جو کچھ مرتبہ میں واقع ہے اگر اس کے اسباب جن سے یہ نعمت پوری ہوتی ہے
 ہم بالکل لکھا چاہیں تو یہ ممکن نہیں مگر اسباب صحت میں سے ایک کھانا بھی ہے اور سب کے لوازم
 یہ کھانا کھانے کی نعمت پوری ہوتی ہے اور کچھ تو ایسے لکھ رہے ہیں تاکہ شے نمونہ از خیر وارے
 یہ تو معلوم ہی ہے کہ کھانا ایک فعل ہے اور جو فعل اس قسم کا ہے وہ حرکت ہے اور ایک

حرکت کے لیے ایک جسم بھی ضرور ہے جو اسے حرکت دے اور اسکو حرکت پر قدرت و ارادہ
 بھی شہادت ہے اور اپنی مراد کا علم و ادراک بھی چاہیے پھر کھانے کے لیے غذا ضروری ہے
 اور غذا کے لیے کوئی چیز ایسی چاہیے جس سے غذا حاصل ہو اور اسکا کوئی بنانے والا تھا
 جو غذا کو درست کر دے ہمیں لحاظ اول ہم سب بآل دراک بیان کریں گے پھر اسباب راہ پھر
 اسباب قدرت پھر اسباب غذا اور ان چاروں کو اشارۃ اور مجمل بیان کرتے ہیں مفصل
 طور پر اور چونکہ اس بیان میں چند چیزوں کا ذکر ہے لہذا اسکے آٹھ نکتے مقرر کیے گئے
 نکتہ اول ان نعمتوں کا ذکر جو اسباب ادراک کے پیدا کرنے میں خدای تعالیٰ فرشتوں
 جانتا چاہیے کہ خدای تعالیٰ نے نباتات کو پتھر اور ڈھیلے اور لوہے اور تانبے اور تمام حواس
 جو بڑھتے اور کماتے نہیں وجود میں کا مل کر بنایا ہے بآل طور کہ نباتات میں ایک ایسی قوت ملتی ہے
 جس سے وہ غذا اپنی طرف کھینچتے ہیں اور یہ قوت ونکی رگوں اور جڑ میں ہوتی ہے جو زمین
 رہتی ہیں اور اس کے لیے یہ رگ و ریشہ آلات ہیں کہ انھیں کے ذریعے سے غذا کو جذب
 کرتی ہیں اور یہ رگیں اول باریک ہوتی ہیں جو پتوں پر سوجھتی ہیں پھر اونکی جڑ میں موٹی ہو کر
 پھیلنے لگتی ہیں کہ موٹیوں میں سے اور تیلی رگیں متفرع ہوتی ہیں اور ان میں سے اور تیلی
 یہاں تک کہ تیلی ہوتے ہوئے پتے کے اجزاء میں نظر سے غائب ہو جاتی ہیں اور باوجودیکہ
 نباتات کو یہ کمال ہے مگر پھر بھی وہ ناقص ہے اس لیے کہ اسکی غذا اگر اسکی جڑ میں نہ ہو پتے کی
 اور اون کی رگوں سے متصل نہ ہوگی تو سو کچھ جاوے گا اور اسکو یہ قدرت نہیں کہ غذا دوسری جگہ سے
 تلاش کرے کیونکہ تلاش کے لیے وہ چیزیں چاہیں ایک مطلوب چیز کا جانا دوسرے کو سناٹا کرنا
 اور نباتات ان دونوں باتوں سے عاجز ہے تو یہ بھی ایک خدای تعالیٰ کی نعمت ہے جو انسان
 کے لیے ذرا یہ معلوم کرنے کا اور آلات حرکت واسطے تلاش غذا کے پیدا کیے پھر ترتیب آپ
 خمسہ میں بھی حکمت خدا نظر آتی ہے یہ سب حواس لہ ادراک میں پہلا حواس یعنی چہونے کا
 یہ اسواسطے پیدا کیا گیا ہے کہ جب وہی پر کشش سوزان یا تیغ بران گرے تو اس کے لگنے ہی معلوم
 کرے اور علیحدہ ہو جائے اور یہ جس حیوان میں اول پیدا ہوتی ہے بدن اس کے حیوان نہ ہوگا
 اور سب سے کمتر درجہ جس کا یہ ہے کہ جو چیز بدست چھو جائے اسکو معلوم کرے کیونکہ دوسری چیز کا
 معلوم کرنا جس کامل میں داخل ہے اور یہ جس ناقص ہر ایک حیوان میں ہوتی ہے یہاں تک کہ چھونے
 میں بھی ہے کہ جب سوئی اس کے بدن پر لگے تو فوراً پھینکے واسطے سکر جاوے گا اور

نبات میں یہ بات نہیں آہے سکو اگر کائنات لگوتب بھی نہیں سکتا اس واسطے کہ اس کو کائنات کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر اگر آدمی میں یہی قوت لامحدود ہوتی تو یہ بھی کیسے کی طرح ناقص ہوتا کہ دوسرے غذا کی تلاش نہ کر سکتا بلکہ جو چیز بیان کو لگتی اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا اس لیے حاجت ایسی جس کی بھی ہوتی جس کے دور کی چیز معلوم ہوا اس کے لیے خدای تعالیٰ فرماتا ہے یہاں کی کہ اس کے ذریعے سے آدمی کو یہ معلوم ہوتی ہے مگر ہوتے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ اس طرح سے آئی اگر انسان بوجہ پر رہتا تو چاروں طرف پھر اگر تاجسہ تاک کہ بوجہ چیز کو پاس نہ پہنچ جاتا سبب بھی ناقص ہی رہتا اس کے واسطے بیانی پیدا کی کہ دور کی چیز کی حاجت دینی معلوم ہو جائے تاکہ اس کے طرف کو حرکت کرے اور اگر سر نہ آگاہ ہی ہوتی جس سے نقصان نہ آگاہ کہ وہ اور پرچہ کے چھتے کی چیز معلوم ہوتی وہ غذا کہ صحیح کوئی اگر حاصل نہ ہوتی تو یہی سبب تھا کہ آئی ایسے ہی دشمن جو ان کے واسطے ہوتا تھا اگر تا لیکن اگر وہ چھل ہوتا تو وہ سوچتا اور کہ بھی ایسا ہوتا کہ دشمن کے نزدیک پہنچنے تک اطلاع نہ ہوتی اور اس وقت بھاگ سکتا اس کے لیے کان پیدا کیے اور قوت شنوائی عنایت کی جس سے وہ اور پرچہ کے چھتے کی آواز نہ سنے کہ بگاڑا نہ گئے تو سامنے کی چیز معلوم ہوتی غائب کا حال بدون کلام و آواز حرکت کے جو قوت سامیہ سے معلوم ہوتی ہے اور اگر نہیں ہو سکتا ایسے قوت سامیہ پیدا ہوتی اور کلام کے چھتے کی قوت کہ جس کی خبر باعث اور حیوانات سے تمیز ہو گئی اور یہ سبب جو اس بھی کافی نہ ہوتے اگر قوت ذائقہ ہوتی کیونکہ غذا کے ملنے کے بعد آدمی کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ موافق ہے ناموافق کہ کھانا کھانے میں حاجت ہے ورنہ کمال ہوتا ہے کہ جو چیز سیال اس کی بڑھ میں پہنچتی ہے اس کو کھینچ لیتا ہے حالانکہ بعض اشیاء مضر ہوتی ہیں اور اس کے باعث سے سوکھ جاتا ہے پھر اگر یہی جو اس پہنچتا ہے بھی نقصان نہ آتا اگر ایک اور ادراک دماغ کے الگ حصے میں پیدا ہوتا جس کو مشترک کہتے ہیں جس کے وسیلے سے ان جو اس کے محسوسات جمع رہتے ہیں اگر مشترک نہ ہوتی تو آدمی بڑی وقت میں پڑتا مثلاً جب کوئی چیز زور و زنگ کی کڑوی کھاتا اور اس کو ناموافق سمجھتا ہے یا کڑو پڑتا تو جب وہ بارہ اس چیز کو دیکھتا تو نہ پہچانتا کہ یہ مضر ہے جب تک کہ وہ بارہ دیکھتا کیونکہ آنکھ سے زروی سوچتی ہے یعنی نہیں معلوم ہوتی اور ذائقہ سے ملتی معلوم ہوتی ہے زروی نہیں سوچتی تو ضرور ہوا کہ ایک ایسی قوت بھی ہو جس سے زروی اور ملتی دونوں میں

بیان تک کہ جب آپ نے نظر آئے تو وہ قوت حکم کر دے کہ یہ کروں یہ نہ کروں اور دوسری وجہ
 کھانے کی نوبت نہ آئے اور یہ سب حواس مع حسن مشترک انسان میں جیسے پائے جاسکتے ہیں
 حیوانات میں بھی ہیں مثلاً بکری میں سب چیزیں موجود ہیں پس اگر انسان کے لیے بھی اس
 ہوتے تب بھی ناقص نہ ہوتا جیسے حیوانات میں کہ حیلے سے گرفتار ہو سکتے ہیں پھر ان کو اس حیلے
 و قوت نہیں کہ کسی تدبیر سے قید سے آزاد ہو جاویں اور بعض وقت تک تو نہیں میں کر رہے
 ہیں اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ میں کر رہے ہوں یا نہیں جو چاہیے ایسی چیز کیا لیتا
 جو اس کو بھل فراموش ہو اور آئندہ کو نہ بھولے تو کھاتا ہے یہی بیاد ہو کر جاتا ہے کہ وہ کونسا
 اور قوت کا اور کب کب انجام کا سوچتا ہو سکتا ہے نہیں اور انسان کو خدای تعالیٰ نے ان کی
 صفت سے متاثر کیا جو سب میں اشرقت و فضل ہے اور جس کو عقل کہتے ہیں اس سے انسان بڑا
 نفع اور ضرر پہنچاتا ہے اور انجام کہ جو مضرت ہے وہ معلوم کرتا ہے مثلاً کاکا پکانا اور اس کو کسب کرنا
 اور اس کے سامان ہیا کر نہ یہ سب باتیں عقل سے ہوتی ہیں تو صرف غذا کے باب میں جو سب
 آدمی کی تندرستی کا ہے عقل اتنی نافع ہے حالانکہ یہ فائدہ عقل کا نہایت بڑی ہے اور ایک ایسا
 حکمت ہے بڑی حکمت عقل میں خدای تعالیٰ کی معرفت اور اس کے افعال کا جاننا اور عالم میں
 اس کی حکمت کو پہچاننا اس صورت میں فائدہ حواس کل اور کا اور ہو جاتا ہے یعنی حواس خمسہ
 آدمی کے حق میں مثل جاسوسوں اور مخبرین کے ہو جاتے ہیں جو سلطنت کے اطراف میں
 بادشاہوں کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو ایک خاص کام سپرد ہو جاتا ہے
 مثلاً آگ کو لوگوں کی خبر اور کان کو آوازوں کی خبر اور ناک کو خوشبو کی خبر اور ذائقے کو غذا کی
 خبر اور لامس کو سردی گرمی اور سختی و نرمی اور چھاری و ناچھاری کی خبریں پہنچاتی ہیں اور
 یہ جاسوس تمام مملکت میں سے خبریں لیکر حسن مشترک کو ہوا کرتے ہیں جو باغ کے پھل تک پہنچ
 دیتی ہوتی ہے جیسے پرچہ نویس لکھنے والے عرصہ تک بادشاہوں کی ڈیوڑھی پر ہتے ہیں کہ جو چھپ
 اطراف سلطنت میں سے کاغذات یا اخبار آتے ہیں ان کو بجنس بادشاہ کے حضور میں پہنچا دیتے
 ہیں زیادہ اونکہ اختیار نہیں نقطہ اتنے ہی واسطے ہیں کہ چون کے تون اخبار کاغذات
 سر جمع کریں اور حفاظت سے بادشاہ کے پاس پہنچاویں مگر ان کے اندر کی حقیقت ان کو
 پہنچ نہیں معلوم ہوتی اس طرح حسن مشترک کی تمام محسوسات حواس خمسہ کے دل کے پاس پہنچ کر
 بادشاہ کے ہتے پہنچا دیتی ہے اور وہ اگر عاقل ہو تو اسے تو ان اخبارات کی تفتیش کرتا ہے

اور ان میں سے اسرار ملکات پر واقف ہو کر احکام عجمیہ نافذ کرنا ہے چنانچہ بیان کامل یہاں
نہیں ہو سکتا اور جس حکم و مصلحت کو وہ مناسبتاً سمجھتا ہے اس کے موافق اپنے لشکر یعنی غنہ کو
جہد میں تیار ہے کہ وہ تلاش کے لیے اور کبھی گریز کے لیے اور کبھی تمام تدبیرات کے لیے جو اس
پیش رفتی ہستی میں غرض کہ ادراک کی چیزوں میں خدای تعالیٰ کی نعمتوں کا اس طرح انتظام ہے
اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہنر اس کا بیان پورا لکھا ہے اس لیے کہ اگر کامل بیان کیا جائے تو
وقت کے دفتر حاکمین مثلاً جو کس ظاہری انسان کے مقدر سے جو اس میں یعنی بالکل نہیں
ہیں ان کے ساتھ اور کبھی ہیں جیسے جو اس باطنی مثلاً اور ان کے اس میں ایک حس بنیائی ہو اور اس کے
ایک اندک ایک اس ہے اور اس میں اگر تامل کیا جائے تو اس طبقات مختلف سے بنے ہوئے
کہ بعض اور بعض سے طبقات ہیں اور بعض پر ہے ہیں اور ان پر دونوں میں بعضے مگر کئی کو
جا رہے ہیں اور بعضے رحم کی جھلی کی طرح کے ہیں اور طبقاتوں میں سے بعضے اندھے کی
سفیدی کے شمل میں اور بعض برون کے مانند اور ان دسوں طبقات میں سے ہر ایک کے
لیے ایک صفت اور صورت اور عرض اور کو لائی اور بناوٹ خاص ہے کہ اگر دس میں سے
ایک میں بھی خلل جائے یا کسی صفت ہی میں قصور ہو جائے تو بنیائی میں ایسا قصور ہو جائے
کہ اطباء اور کمال سب کے علاج سے عاجز ہو جائیں جب ایک حس میں یہ حال ہے تو قوت
شہوانی یا دوسرے جو اس کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے بلکہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جو کمیتیں اور نعمتیں ان کے ہیں اور اس کے طبقات میں رکھی ہیں اور کا بیان بہت کتابوں میں
بھی نہیں ہو سکتا حالانکہ سب کے سب ملکر بدن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے پھر سارے بدن
اور اعضا میں جو باتیں ہیں وہ کس طرح بیان ہو سکتی ہیں حال یہ کہ ادراکات کی پیدائش
جو خدای تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں ان کے رموز یہ ہیں جو بیان ہو سکے۔

نکتہ دوم ان نعمتوں کے اقسام میں جو ارادوں کی پیدائش میں خدای تعالیٰ نے رکھے ہیں
واضح ہو کہ اگر آدمی میں بنیائی ہوتی جس سے کہ دور کی غذا دیکھ لیا کرتا اور طبیعت میں
میل اور رغبت اس کی طرف پیدا ہوتی جس سے کہ حرکت اس طرف کو ہوتی ہے تو بنیائی
بیکار ہوتی دیکھو بہت مرض ایسے ہوتے ہیں کہ غذا کو دیکھتے ہیں اور سب سے زیادہ مانع
چیز یہ ہے مگر چونکہ رغبت ان کے دل میں نہیں ہوتی تو نہیں کھاتے اور بنیائی اس
باب میں بیکار ہے اس لیے انسان کی اس طرح ضرورت ہو کہ موافق چیز کی طرف رغبت ہو

جس کا نام شہوت ہے اور مخالف خیر سے نفرت ہو جس کو کہہ سکتے ہیں تاکہ شہوت کو باعث
سرگرم طلب ہو اور کہہ سکتے ہیں کہ شہوت کے سبب مستحق گریز نہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر و نفع پیدا کر کے
اوس کو اور پھر مسئلہ کر دیا کہ شہوت کے تقاضے سے خواہ مخواہ کھانے کی طرف منقطع نہ ہو اور غذا
کھا کر زندہ رہے اور اس بات میں جو حیوانات کو بھی انسان سے شرکت ہے مگر نباتات کو نہیں ہے
مقدار ضرورت کے کھانے کے بعد اگر شہوت نہ ٹھہرا کرتی اور بہت زیادتی کی جھوٹی تو آدمی
محتاج تاجیہ کہتے ہیں کہ دنیا پانی والو کھینچتی چلی جاتی رہت یہاں تک کہ بگڑ جاوے اوس کے واسطے
آدمی کی ضرورت ہے جو پانی کا اندازہ سمجھ کرے اور حاجت کی وقت دیوے ورنہ روک روک کر
اس وقت کے دور کرنے کے لیے خدا سے تعالیٰ نے آدمی میں نفرت پیدا کی کہ پیش ہونے کے
بعد دل پھرجائے اور غذا ترک کرے اور پھر کہ انسان کے لیے کھانے کی شہوت پیدا ہوئی
کہ اوس کے باعث کھاؤ اور بدلتا رہتا ہے اس طرح شہوت جماع بھی پیدا کی کہ اوس کے باعث
قائم رہے اور اگر محض اسے تعالیٰ کی صفت بیان کریں کہ رحم کو کیسے بنایا اور پیدائش میں کیا
اور مرکب ہونا پتے کا معنی اور خون جیغ سے اور کیفیت پیدائش خاصیتیں کی اور جو کہ ان میں
پشت کی اون تباہیوں سے کہی ہیں جن میں لطف و رہنمائی ہے اور کیفیت عورت کی منی گرنے کی سبب کی
رگوں سے اور کیفیت ہم کے اندر کے سائچوں کی جن میں سے بعض میں جا کر لطف و مہربانی ہے
اور بعض میں عورت اور کیفیت لطف کے تبدیل کی پتے اور لطف و شہوت اور کوشت اور
خون میں اور کیفیت اوس کے اجزا کی تقسیم کی یعنی سر اور ہڈی اور پائون اور پیٹ اور پیچھے اور تمام اعضا کی
بیان کی جائے تو ناظرین کہ اپنی استقامت سے پیدائش میں انواع و اقسام کے کھانے والی خواہش کو
نہایت تعجب ہو گا کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی تعجب کریں لیکن چونکہ ہم صرف گفتگو کی بیان
کرنی منظور ہیں اس لیے طول کا ہم کو ترک کر کے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خدا نے
طعام انسان میں بخندہ ارادوں کے ہوا اور صرف ہی کافی نہیں اس لیے کہ اوس کے گرد چاروں طرف سے
مددات بھی تو کتنے ہیں پس اگر اوس میں غصہ پیدا کیا جائے جس سے کہ مخالف اور ناموافق کو
اپنے امیر سے دفع کر سکے تو بیسیوں آفات کا ہن بے کا اور جو غذا کہیں سے پیدا کرے گا
چھین جاوے گی کیونکہ ہر ایک اور کا خواہشمند ہے اس لیے ضرور ہو گا کہ ارادہ دفع اور تقاضا بھی کرے
میں ہو جس کا نام غصہ ہے۔ پھر شہوت و غصہ سے بھی کام نہیں لکھتا اس لیے کہ ان دونوں کا فائدہ
و نقصان حال میں ہی ہے مال میں کچھ کام نہیں آتے اس لحاظ سے خدا سے تعالیٰ نے

آدمی میں ایک اور ارادہ پیدا کیا جو عقل کے اشارے پر چلتا ہے جس سے کہ انجام ہو چاہتا ہے۔
 اور شہوت و غلبہ کو جس کے ادراک کا محکوم بنایا جس سے حالت و جو تعلیم ہوتی ہے غرض کہ
 اس ارادے کے باعث آدمی کو عقل سے نفع کامل ہوا اس لیے کہ صرف یہ جان لینا کہ شہوت مثلاً
 منہ پر اور سہمہ چھیننے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس معرفت کے موافق رغبت عمل نہ ہو
 یہ ارادہ درشت انسان کہ بلاشبہ ہوا تم کو نہیں دلا جیسے کہ انتخابی کا سہنیا بھی انسانوں ہی
 عنایت ہوا ہے وہیں انسان کا شہوت منظر تھا اسی ارادے کا نام ہے بغیر باعث بنی رکھنا
 اور یہ کہ بیان میں یہاں زیادہ اور تفصیل کی ہے

تیسرا انگشت قدرت اور آلات حرکت کی پیدائش میں خدا سے تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان
 جاتا ہے کہ صرف ادراک ہو جاتا ہے اور ارادہ سے خواہش طلب کی جوتی ہو
 کامر جب تک کہ اگر طلب کیا کہ نہ ہو تو ادراک خوش کو کیا کرے دیکھو بعض ماندہ دور کی چیز دیکھا اور سکا
 شتاف تو مانو لیکن پانہ نہیں وقت منہ سے اس کا نہیں جاسکتا یا بعض اوقات فاجعہ غیر
 مارتا ہے تو ہاتھ پر کیا ہو جاتا ہے اگر پھر ٹپکی تو نہیں کما سکتا اس لیے ضرور ہوا کہ آدمی کو اپنے
 آلات حرکت بھی ہوں اور حرکت پر قدرت بھی ہو تاکہ مقتضائے شہوت کے ہو جب حرکت
 کرنی طلب کر لائے اور حرکت کے باعث گریز اسی حکمت کے لیے خدا سے تعالیٰ نے
 انسان و حیوان کو بعضا عنایت فرمائی کہ جب غلام میں نظر آئے ہیں اور ان کے اس معلوم نہیں
 انہیں سے بعض اعضا ایسے ہیں جو طلب اور گریز دونوں کے لیے ہیں جیسے انسان جو پاؤں
 کے لیے پاؤں اور پرندوں کے لیے پر اور بعض دفع کے لیے ہیں جیسے انسان کے ہتھکڑیاں
 اور حیوان کے سینکڑا اور سبب میں حیوانات بہت مختلف ہیں بعض جاندار ایسے ہیں جو
 دشمن بہت ہیں اور غذا انکی دوسری ہے ایسے انکو تیز حرکت کی حاجت ہوتی ہے
 تو ان کے لیے ہر عنایت ہوئے کیلئے اور بعض کو چار پاؤں عنایت ہوئے بعض
 ایسے ہیں کہ ان کے دو ٹانگیں ہیں بعض زمین پر چلنے کے لیے ہیں اس اختلاف کا ذکر لعل چتا
 اس پر جو ہے ہم ان اعضا کا ذکر نہیں جتنے کھانا پیرا ہوتا ہے تاکہ اور اعضا کو بھی
 اور پھر قیاس کر لیا جائے پس ہم کہتے ہیں کہ اگر آدمی دوسرے کھانا کھائے اور اسکی حرکت
 حرکت کرے تو صرف حرکت کافی ہوگی جب تک کہ اس کے لیے ایسے حاجت ایک
 کچھ نہیں کی چیز کی جوتی ہوگی اس کے لیے خدا سے تعالیٰ نے دو ہاتھ دیے جو اپنے اور پیر

کی طرف سے پھرتی ہوئی ہیں اور انہیں بہت سے جڑ ہیں تاکہ ہر طرف حرکت کر سکیں اور چھلکے
 سکر سکیں گے یہ ہوتے لکڑی کی طرح نہوں پھر ہاتھ کے سر پر پتیلی لگا کر اوپر سے چھلکے کر دیا
 اور پتیلی کا سر پر چھلکے اور انکلیوں میں پھانٹ کر دیا اور انکلیوں کی دو طرف کین ایک طرف کو
 انگوٹھا باقی کے چاروں پر گھومتا ہوا لپٹا لپٹا کر سب انکلیاں ایک جانب کو یا دوسری طرف کو
 تو پتیلی سے نکلتا اسلئے انکو ایسی طرح پر لپٹا کر اگر کوئی پتیلی سے تو پتیلی کا کام نہ لے اور اگر لپٹا کر
 خود دیکھے تو چھلکے ہو جاتا ہے اور اگر خوب بند کر لے تو باز نہ لے گا اگر کوئی گھومنا چاہتا ہے اور
 کسی چیز پر لپٹا کر نہ لے سکتا ہے تو اس کا لپٹا کر پھر ان انکلیوں کے سر پر پتیلی سے پتیلی سے
 لپٹا کر لپٹے پتوں اور جو پتیلی لپٹا کر انکلیوں سے نہ لپٹے وہ ناخنوں سے لپٹے سکیں۔ انہیں
 کہہ کہ غذا ہاتھ میں بھی آجائے تب بھی بھارا نہ رہیں جب تک کہ میں سے پتوں نہ ہو پتوں سے
 سترہ اندر سے تو ضرور ہے کہ ابھر کی طرف اوپر میں پتوں سے پتوں کی کوئی راہ ہوئی چاہے تھکے تاکہ اس
 راہ سے غذا میں سے پتوں جائے اس کے واسطے خدا نے تعالیٰ نے منہ بنا دیا جس سے اس راہ سے
 معرکہ کی طرف سے پتوں اور منہ میں پتوں سے پتوں کا لپٹا کر کھانے کو جو پتوں سے پتوں سے پتوں سے
 اس کے منہ اور بہت سی جگہ ہیں پتوں پر اگر غذا کے لپٹے کو منہ میں بھی رکھ لیا تو ثابت کا لپٹا
 و شہادہ ہے اس کے واسطے ایک چمکی دیا ہے جس میں غذا پر لپٹا کر پتوں سے پتوں سے تعالیٰ نے
 دو چھلکے دیے ہیں اس کے لپٹا کر اور پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے
 دیا ہوا ہے کہ دیتا کہ پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے
 پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے
 تین طرح کی پتوں ایک وہ ہیں جو پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے
 جو پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے
 پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے
 چمکی کی طرح پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے
 غرض پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے
 دوسری پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے
 کی بنائی ہوئی چمکین ہیں پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے
 بنائی ہوئی چمکی ہیں پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے پتوں سے

اطراف و احسان کا کیا کہنا ہے۔ پھر اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ آدمی غذا کو مذہب میں بھی رکھ لے
تو کھانا و انتون کے لئے کیسے جاسکتا ہے۔ دانت اوسکو کھینچ نہیں سکتے اوسکی سے ادھر وہ
بڑا نہیں میں نہایت وقت ہر اس کے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا عمدہ نعمت زبان کی پیدا کی
کو مذہب میں سب طرف کھوتی ہے اور غذا کو پیچ میں سے حاجت کی موافق دانتوں میں پہنچاتی
رہتی ہے جیسا آٹا پیسنے میں ٹھوڑا ٹھوڑا ٹھی سے ڈالتے چاٹتے ہیں اور یہ فائدہ زبان کا ایک
ادنی فائدہ ہے اور دوسرے فوائد مثلاً ذائقہ اور عجایب طاقت کا کام اور دوسری حکمتیں اتنی ہیں
کہ اونکو ذکر کر کے نہ ہو گا شکر نہیں بڑھاتا ہے پھر وزن کر کے کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کو
وہ کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کو
پوسل ہاں اس کے اندر ایسی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان کو کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کو
ہر شے اور بقدر حاجت کے پاتا ہے یہاں تک کہ غذا اس سے ضروری نہ ہو دانتی سے اور پھر
قابل غور ہے کہ زبان کو اس کام میں کس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی کھانا دوسری جگہ سے لے کر
غیرت سے لے کر اور اس کے لیے کیا ہے جو دانتی سے لے کر اس کے لیے کیا ہے جو دانتی سے لے کر
آجائی ہے اور کھانا اچھی دوسری جگہ سے لے کر اس کے لیے کیا ہے جو دانتی سے لے کر
اوس کے لیے کیا ہے جو دانتی سے لے کر اس کے لیے کیا ہے جو دانتی سے لے کر
غذا کو ہمیشہ ایسی چیز سے تعالیٰ نے فرمایا ہے اور دوسری جگہ سے لے کر
کئی وجہ بناوے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے جو دانتی سے لے کر
اور اس کے لیے کیا ہے جو دانتی سے لے کر اس کے لیے کیا ہے جو دانتی سے لے کر
پھر پھر ہے تو کتری ہوئی روٹی یا چھوٹے ٹکڑے میوہ وغیرہ کے ٹکڑے زبان
اور میں یہ ایسا نہیں ہوتی کہ بدن کا گوشت یا ہڈی یا میلج بنیادین بلکہ ضروری ہے کہ کھانے
غذا کے اجزاء مثل دھن شلے کے جو باہرین بہرین وجہ خدا کے تعالیٰ نے معدے کو ہڈی کی
صورت بنا یا جب کھانا اوس میں پہنچتا ہے تو ہر طرف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور
یہاں تک معدے میں کھنکھرتا ہے کہ معدہ اس کی اوس میں اچھی طرح ہو جائے اور یہ بھی کھانے
کی اوس گرمی سے ہوتی ہے جو معدے کے چار طرف کے اعضا سے چلائے اوس کو
پھر پھر ہے کیونکہ دھن طرف اوس کے جگر سے اور باہرین طرف تلی اور گے کی طرف پھر ہے
چاروں طرف پھر پھر کا گوشت ان اعضا کی گرمی سے چاروں طرف سے معدہ میں اربت پہنچتی ہے

یہاں تک کہ غذا پاک کر رہتی چیز بیکار آتش جو ہو جاتی ہے اور اس قابل ہوتی ہے کہ گون کے اندر جاسکے گوا بھی اس قابل نہیں کہ غذا سے بدن ہو اب مہرے سے جگر تک چند راستے گون کے خدای تعالیٰ نے بنائے ہیں اور انہیں بہت سے فتنے کے ہیں کہ غذا اولین کو ہو کر جگر تک پہنچ جاتی ہے جگر کا خمیر خون سے بنا ہے گویا کہ خون ہی ہے اور اوپر تک ہی باریکے گون میں تر او سکے تمام اجزاء میں پھیلی ہوئی ہیں پس غذا جو جگر میں آتی ہے ان رگوں کے ذریعے سے تمام جگر میں پھیل جاتی ہے یہاں تک کہ جگر کی قوت اوسپر غالب اگر خون کا رنگ کر رہتی ہے اور یہ غذا جگر میں اتنی دیر ٹھہرتی ہے کہ اوسکو ایک شکل اور ہو جائے اور ان خون کی صورت ہو جائے جسکو لیاقت غذا سے اعضا کی ہے پھر حرارت جگر اسکو پکاتی ہے تو اس خون میں سے دو میل نکلتے ہیں جیسے اور پتی چیزوں میں سے نکلا کرتے ہیں ایک تو تیل کی گا دیکھ صورت ہوتا ہے جسکو خلط سوداوی کہتے ہیں اور ایک مسکہ کی صورت جسکو صفرا کہتے ہیں اور اگر یہ دونوں فضلے غذا میں سے علیحدہ نہ ہوں اعضا مزاج بگڑ جائے اسلئے خدا تعالیٰ نے پتا اور تلی بنائی اور ہر ایک کی ان دونوں میں سے ایک گردن جگر تک لمبی کہ اوسکے اندر گھسی رہتی ہے بنائی پتے کا کام یہ ہے کہ فضلہ صفراوی کھینچ لیتا ہے اور تلی سوداوی فضلہ کو جذب کرتی ہے اب یہ دونوں فضلے نکلا کر خون میں رہتا ہے نہ صرف اور زمین قوت اور رطوبت نہ رہتی ہے اگر یہ قوت اور رطوبت نہ ہو تو خون تلی رگوں میں جاسکتا ہے اور اعضا میں چڑھ سکے اور زیادتی رطوبت بھی ٹھیک نہیں اسکے دور کرنے کے لیے خداوند حکیم نے دو گردے پیدا کیے اور انہیں سے بھی ایک ایک گردن جگر تک رکھ دی اور عجیب حکمت یہ رکھی کہ اونکی گردنوں کو جگر کا اندر نہیں کیا بلکہ اوں گون کے پاس رکھا جو جگر کے اوپر نکلی ہوئی ہیں انہیں حکمت ہے کہ گردن رطوبت خون اس وقت جذب کر لیں جب خون جگر کی باریکے گون میں سے نکلا آئے کیونکہ اگر اس سے پہلے جذب کریں تو خون کا رھا ہو جائے اور رگوں سے نہ نکلا پائے بہر حال جب خون میں سے رطوبت بھی جدا ہو جاتی ہو تو تینوں فضلوں سے خون صاف ہو کر اوں اشیاء سے جو غذا کی مفسد ہیں پاک و شستہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو جگر سے رگیں نکالی ہیں اونکی بہت سی قسام کیے ہیں اور ہر قسم میں بہت سے شعبہ جدا کر کے تمام بدن میں سر سے پاؤں تک اندر اور باہر پھیلا دیے ہیں اور وہ خون صاف و زمین کو پہنچ کر تمام اعضا میں پہنچتا ہے اور ان گون کے شعبے سے پہنچتا ہے

ایسے جاتے ہیں کہ آنکھ سے نہیں سو جتے جیت دخت اور پتھون کی رگین آخر کو ہو جاتی ہیں۔
غرض کہ اوٹھین کے ذریعے سے تمام اعضا میں غذا پہنچتی ہے اور اگر پتھون کی آفت
آتی ہے اور فضلہ صفراوی کو نہیں کھینچتا تو خون فاسد ہو جاتا ہے اور اس سے امراض
صفراوی مثل یرقان اور پھنسیوں اور سرخ بادہ کے پیدا ہوتے ہیں اور اگر گلی پر کوئی شہت
ہوتی ہے اور خلط سوداوی کو جذب نہیں کرتی تب سوداوی امراض مثل چھبھ اور عذام اور
بالکے ایسا وغیرہ کے پیدا ہوتے ہیں اور اگر گردوں کی طبع ضرورت نہیں باقی تو اس وقت اس وقت
کے امراض مثل جالندہ وغیرہ کے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ مطلق کی حکمت کو کوئی ناپاکی
کہ ان ادنی چیزوں سے کیسے فائدے کے ہیں یا اپنی ایک گردوں سے غفلت کی گئی ہے اور
دوسری راہ سے اس فضلہ کو آنکھوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ عین غذا کے گھر جانے کے
لیے ایک چکاڑاٹ ہے اور آنکھوں میں خلش پیدا ہو جس سے طبیعت غفلت سے حاجت کو پتھا
اور پانچا کی وقت چکائی کے باعث فضلہ جلد کے اور زردی لگتا پانچا کی اور اس سے ہزار
کہ امین خلط صفراوی کا میل ہوتا ہے۔ اور گلی اپنے فضلہ کو ایسا کرتی ہے تاکہ عین ہونے
اور سبکی آجائے اور اس میں سے کسی قدر ہر روز نفع دے پتھون اپنی ہے تاکہ گلی کو پتھون
شہت جالندہ میں آگے اور بعد سے کو غذا پر انگلی نہ کرے اور پانی نیشا کو پانچا کے ساتھ
باجہ نکال دیتی ہے اور گردہ اس میں طبیعت میں سے فضلہ خون ہوتا ہے اور ہمدرد کو اپنی
غذا کرتا ہے اور باقی کو مثلاً عین دفع کرتا ہے۔ اس چاہیے کہ اسباب غذا کی شہتوں کو ہمدرد
یہاں ہی تک چھوڑ دیں ورنہ اگر نوکرین کی طرح کو حاجت دل و صفا کی کہ طبع سے اس ہمدرد
شعبہ میں سے ہر ایک کو ایک وجہ کی حاجت کیونکر ہے اور دل میں سے اچھا تیل نہیں تمام
بدن میں کیسے پھیلی ہیں جنکے ذریعے سے صراحتاً اعضا میں ہوتی ہے اور دوسری طبیعت میں
ہو کہ غذا تمام بدن میں پہنچتی جگہ سے کہ سلو متفرق ہوتی ہیں پھر اس سے اعضا کیونکر ہوتی ہیں
اور ہڈیاں اور پٹھے اور رگین اور اوتار اور باط اور کری ہڈیاں بدن میں کتنی ہیں تو کلام
بہت بڑھ چکا حالانکہ کھانے کیونکر اسطرح ہر ایک کی احتیاج ہے اور دوسری ضرورت کیونکر
بھی ہیں بلکہ آدمی میں ہزاروں پٹھے اور رگین اور چھوٹا چھوٹا اور بڑی اور چھٹی اور مٹی کی
بعضی بہت پچلا اور کھٹی ہیں اور بعضی کم پچلا اور کھٹی ہیں اور بعضی کھٹی اور کھٹی ہیں
جس میں ایک پودا تین یا چار یا دس یا زیادہ کھٹیں ہوں اور یہ شہت کی طبیعت میں ہونا چاہیے

جل جہاں ہے اور باوجود غدار روح تحلیل ہو جاتی ہے اس لیے کہ خون دل غذا کو قبول نہیں کرتا جس سے کہ روح باقی ہے جیسے کہ راکھ تیل کو ایسی طرح نہیں پتی جس سے شعلہ پیدا ہوا اور جیسے چراغ کبھی تو سبب اخل کے باعث بجھ جاتا ہے جیسا اوپر گذرا اور کبھی سبب خارجی سے گل تپا ہوا مثلاً آندھی چلنے کے باعث اس طرح روح بھی کبھی اسباب اخلی نہ کوہ بالائے فنا ہوتی ہے اور کبھی سبب خارجی مثل قتل وغیرہ کے باعث اس کی فنا کا ہوتا ہے اور جیسے کہ تیل کے نہ بنے پانی کو گارے نے یا آندھی چلنے یا کسی آدمی کے گل کرنے سے چراغ کے گل ہونے کے لیے اسباب خدا ہے تعالیٰ کے علم میں مقدرا اور مرتب ہیں اور یہ سبب یا تو واجب تقدیر الہی کے سرور ہوتی ہیں اس طرح روح کا فنا ہونا کسی علت سے ہو جو جب حکم خدا کے ہوتا ہے اور اس طرح کہ چراغ کا گل ہونا اس کے وجود کی انتہا ہے تو یہ بھی اس کی مدت ام الکتاب میں ہوئی ہوگی اس طرح روح کی فنا کو تصور کرنا چاہیے اور جہل کے چراغ کے گل ہونے ہی تمام کھنڈن اور پیراؤں کا ایسے ہی روح کی رخصت ہو۔ یہی بدن میں تاریکی ہو جاتی ہے یعنی وہ نور کہ بدن کو روح پر پہنچاتا تھا اور اس کے باعث حس اور قدرت اور ارادہ اور دوسرے لوازم حیات اور سکون و سرور وہ کچھ نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک مرقعہ خدا ہی تعالیٰ کی نعمتوں اور اہو کی عجایب و معجزات و حکمت کے اقسام میں سے ایک قسم کی طرح ہے اس سے مضمون اس آیت کا معلوم ہوتا ہے کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ پس چوتھی اسیر بھی خداوند کریم کا منکر ہو اور اس کی نعمت کا ناشکر وہ خدا ہی تعالیٰ کی رحمت سے دو ہوا اور اس کے عذاب و لعنت میں مقصور۔ اب اگر کوئی کہے کہ تم نے روح کو بتلایا اور اس کی مثال بیان کی اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روح کا حال پوچھا گیا تو اتنا ہی فرمایا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ یہ ایک مراد بانی ہے آپ نے اس کی تعریف کیون نہ فرمائی اور لوگوں کو اس طرح کیوں نہ ارشاد کیا جیسے تم نے تقریر کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اس امر میں ہے کہ کہ لفظ روح جو بہت سے معنوں میں مشترک بولا جاتا ہے اس کے اشتراک پر وہ بیان کیا جاوے کہ روح کے سبب معنوں کو ہم نہیں ذکر کرتے یہاں جو ہم نے معنی روح کے بیان کیے ہیں تو ان میں سبب معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ ایک جسم لطیف ہے جس کا طبار روح کے ہیں اور انھوں نے اس کی صفت اور وجود اور اعضا میں جاری ہونے کی کیفیت اور اس سے حس اور قوت اعضا میں آنے کا حال سب بیان کیا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی عضو جو جس

الکریم سیاسی گو کہ
میرزا باب کی باتیں ہیں
وہ بیان فرمایا کہ ایسی
یہ سبب کی باتیں ہیں

۲۲
بخاری و مسلم و ابوداؤد
ابن مسعود ۱۲

ہو جاتا ہے تو جان لیتے ہیں کہ کوئی سدا روح کے چلنے کی جگہ میں پڑ گیا ہے اور پھر جس جگہ کا علاج نہیں کرتے بلکہ پھون کے نکلنے کی جگہ کا علاج کرتے ہیں جہاں سدا پڑا کرتا ہے اور علاج بھی ایسا کرتے ہیں جس سے سدا کھل جائے اسلئے کہ یہ روح اپنی لطافت کی باعث پھون کے جال میں گھسکر اوسکے ذریعے سے دل میں سے تمام بدن میں پھیلتی ہے پس یہ معنی روح کے جو اظہار ہے لکھے ہیں یہ پیشکش نہیں مگر وہ روح اصلی کہ جسکے مشاوریہ تمام بدن فاسد ہو جاتا ہے وہ ایک سر ہے اسرار الہی میں چھپتا ہے اور اسکی تعریف بیان نہیں کی اور نہ اوسکے تبارک کی اجازت اوسکے لیے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلِ الشُّرُوعُ مِنْ عِنْدِ رَبِّیْ اِیْنِیْ رُوحِ امر بانی ہے اور جتنے امور ربانی ہیں قُلِ کو تاب اوکے وصف کی نہیں اکثر خلق کی عقل و نہیں حیران ہے اور وہ ہم و خیال قہر کی ہے اور انکو دریافت نہیں کر سکتے اور نہیں لیاقت ہی اوکے اور اک کی نہیں جیسے آئینہ سے آواز کا اور اک نہیں ہو سکتا۔ غرض کہ مبادی وصف امور ربانی کا عقل کی مجال سے باہر اسلئے کہ عقل کے پانوں میں جوہر و عرض کی بیرونی نہیں وہ انہیں پانوں میں چھپتی ہے اور اس سے امور ربانی کی سطح دریافت ہون مان اوکے دریافت کے لیے ایک اور نور ہے جو عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہے اور عالم نبوت اور ولایت میں چمکا کر تاسے اور انکو عقل کی طرف وہ نسبت ہے جو عقل کو سب ہم و خیال کی طرف اور اتنے تاسے ہے خالق کو سب طرح کا بنایا ہے تو جس طرح کہ لڑکا سولہ شہوات کے معقولات کو نہیں جانتا اسلئے کہ اونکے جانتے کے طور پر ابھی اوسکی عقل نہیں پہنچی اسلئے بالآخر سو معقولات کے اور کچھ نہیں جانتا کیونکہ ماورائے معقولات کے جانتے کا وہ ذہن تک ہے جو ابھی اوسکو حاصل نہیں ہوا اور وہ مقام بیشک شریف اور رتبہ عالی ہے وہاں سے نور ایمان بھینک باعث بارگاہ حق سے جھپتی ہے یہ رتبہ ایسا نہیں کہ ہر سیکو بجا ہے بلکہ ایک کے بعد ایک کو تاسے عم این دولت سرمد ہمہ کن اندمہ اس بارگاہ حق کا ایک مقام صدر ہے اور صدر مقام کے اوپر ایک نہایت وسیع میدان ہے جسکے شروع پر ایک ستان ہے اور وہ امر ربانی اوس آستان کا پاسان تو جو شخص اوس آستان تک پہنچے اور نہ اوسکے پاسان کو دیکھے اوسکا میدان ہی میں پہنچنا محال ہے اوسکے بعد کہ مشاہدات عالیہ تو کہاں دیکھ سکتا ہے اسلئے اکابر شافعی فرماتے ہیں کہ چھپنے اپنے شمس کی نہیں پہنچا اوسے خدا کو نہیں پہنچا

تجلیا طبیبوں کی کتابوں میں یہ بات کہان اور طبیب کا لحاظ ان معانی کی طرف کیا بلکہ جن
 معنی کو طبیب صوح کہتے ہیں اور سکو اس امر بانی کی طرف ایسی نسبت ہے جیسے بادشاہ
 گنبد کہ بادشاہ کی طرف یعنی اگر بادشاہ ڈنڈے سے گنبد کو حرکت دے اور کوئی شخص گنبد
 کو ہلکے خیال کرے کہ میں بادشاہ کہ دیکھ لیا تو یہ اس کی خام خیالی اور غلطی فاش گنبد جانی
 اور طرح اگر کوئی صوح طبیب کو معلوم کرے جانے کہ میں نے امر بانی کو جان لیا وہ بھی بڑی غلطی
 ہے کہ بلکہ شخص اول کی نسبت اس کی غلطی فاش ہے جو کہ اور اس کی کہ عقل انسانی کہ جسے غلط
 احکام بانی صادر ہوئے ہیں اور مصلحت دنیاوی معلوم ہوئے ہیں ایسے نہیں جو اہل امر بانی
 دیکھ سکیں ایسے خدا سے تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ
 اوہ کا حال کسی سے ارشاد نہ فرمائے بلکہ اوہ کو فرمایا کہ لوگوں سے اس کی عقل سے کہ جسے
 گفتگو کرو شمر باہر صوح نفی لاف صحنی چہرہ فی طاعت لایہ بولش گفتگو کیا کر
 اور اپنی کتاب مجید میں بھی خدا سے تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان فرمائی اور فرمایا کہ
 نسبت اس وفعل کو کہ فرمایا ذات کو نہ کہو نہ کہ کیا نسبت تو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ
 اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْ رَسُوْلَكَ اَوْ اَوْسَكَ فَعَلَّ رَاسُخٌ مِّنْ رَّسُوْلِكَ اَوْ اَوْسَكَ فَعَلَّ رَاسُخٌ مِّنْ رَّسُوْلِكَ
 اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْ رَسُوْلَكَ اَوْ اَوْسَكَ فَعَلَّ رَاسُخٌ مِّنْ رَّسُوْلِكَ اَوْ اَوْسَكَ فَعَلَّ رَاسُخٌ مِّنْ رَّسُوْلِكَ
 یہاں عرض کیلئے ہے کہ اگر کوئی شخص نہ کہو نہ کہ کیا نسبت تو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ
 چوتھا حکمتہ اوں مہول کی نعمتوں کے بیان میں جیسے خدا پیدا ہو کر اس قابل ہوئی ہے
 کہ آدمی اس کو اپنے فضل سے درست کرے۔ واضح ہے کہ خدا میں بہت ہیں وہ خلق خدا
 میں عجائب الاعتدال شخصی اور باب پیش رو ہے انتہا میں اور ہر ایک خدا کے عجائب
 اور اسباب کا ذکر کرنا نہایت طول چاہتا ہے اس لیے کہ کہانے کی تلوچ میں ہیں اور وہ ہیں
 ہیں یا میوے یا غذا اور ان کے اجناس بے انتہا ہیں کہان تک کوئی کھجے کا ایسی غذا
 جو کہ مہل ہے اور سیکہ ہم اختیار کرتے ہیں اور شجلا اس کی اجناس کے دانہ گندم کہ لپٹا
 باقی غلات اور حبوب کہ چھوٹے دیتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو ایک دانہ یا چند
 دانے کیوں کے ملین اور اوہ کو کھائے تو وہ ہو چکے اور جو کارہنگا تو ضرور ہو کہ وہ
 گندم میں یہ خاصیت ہو کہ وہ بڑھ سکے اور کثرت سے ہو کر سے تاکہ حاجت انسانی کو پور
 کافی و روانی ہو ایسے خدا سے تعالیٰ نے دانہ گندم میں وہ قوت پیدا کی جس سے وہ بھی

کتاب مجید میں بھی خدا سے تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان فرمائی اور فرمایا کہ نسبت اس وفعل کو کہ فرمایا ذات کو نہ کہو نہ کہ کیا نسبت تو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْ رَسُوْلَكَ اَوْ اَوْسَكَ فَعَلَّ رَاسُخٌ مِّنْ رَّسُوْلِكَ اَوْ اَوْسَكَ فَعَلَّ رَاسُخٌ مِّنْ رَّسُوْلِكَ

انسان کی طرح غذا حاصل کرے کیونکہ انسان اور روئیدگی میں فرق صرف حواس و کلمات کا ہے
 غذا میں وہ نون مساوی ہیں نبات بھی بزرگ و گھون باطنی کے اپنے اندر غذا کو چھپاتا ہے اور
 جسطرح انسان کھینچتا ہے اور ہم نبات کی غذا کے جذب کرنے کے آلات بلبل کلام کے
 نوح سے ترک کیے لیتے ہیں مگر اسکی غذا کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسطرح
 آدمی لکڑی اور مٹی سے پیٹ نہیں بھرتا اور ایک غدا سے خاص کا محتاج ہے جسطرح
 غلہ کا دانہ بھی ہر چیز سے غذا نہیں پاتا اس کے لیے بھی غذا خاص ہے اسوجہ سے کہ اگر اسکو
 گھرمیں رکھ دے تو وہ نہیں بڑھے گا کیونکہ اس صورت میں اسکو گریہ صرف ہو سکتا ہے اور نہ
 اسکی غذا کو کافی نہیں دیا کرانی میں ڈال دے تب بھی نہیں بڑھ سکتا یہ بھی اسکی غذا
 اور اگر زمین میں بوجھیں پانی نہ تو تب بھی نہ زیادہ ہوگا بلکہ اس کے لیے ایسی زمین چاہیے
 جس میں پانی ہو چکا ہو اور پانی مٹی میں مل کر گار ہو گیا ہو اور اسکی طرف اشارہ جو اس آیت میں
 فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى الْإِنْسَانِ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا أَوْ يُخْرِجُ الْوَحْشَ مَخْرَاجًا
 کافی نہیں کہو کہ اگر بالفرض گیہوں میں ترسخت اور بوجھیں میں بوجھیں ہو اس کے نمونے سے
 نہ جھینگا پس ضرور ہوگا کہ اسکو نیم اور پیلے زمین میں بوجھیا جائے جس میں ہوگا کہ زمین کے
 پھر ہوا اپنے آپ میں اندر جاتی اس کے لیے ضرور ہوگا کہ تیر اندھنی سے اسکو حرکت دیا جائے
 اور آدھی اویس ہوگا کہ ایسے زور سے زمین پر پڑے کہ ہوا کو زبردستی اندر چلی جائے
 اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَجَّ الْأَرْضَ فَانْجَبَتْ
 سے مراد یہی ہے کہ ہوا اور پانی اور زمین میں خلط ملط کر دیتی ہے۔ پھر یہ سب باتیں کافی
 نہیں اگر شدت جائے میں واقع ہوں ایسے حاجت حرارت برقع اور گرمی کی ہوتی
 اس سے معلوم ہوا کہ گیہوں کی غذا کے لیے چار چیزیں ہو اور پانی اور زمین اور گرمی چاہیے
 اور انہیں سے ہر ایک کو خیال کرنا چاہیے کہ کس کس چیز کی حاجت کتنے میں مثلاً پانی
 کے لیے ضرور ہے کہ دریاؤں اور چشموں اور نہروں اور نالیوں سے ہیئت میں چاہو
 اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ خداوند کریم نے کیسے دریا اور چشمے بنائے اور ان سے زمین
 نکالیں پھر قطعات زمین جو اونچے ہیں اور اونچیں پانی نہیں پہنچ سکتا اس کے لیے
 دیکھو کہ کس طرح بادل پیدا کیے اور کیسے اونچے ہواؤں کو مسدود کر دیا کہ خدا کے حکم سے تمام
 روی زمین پر اونکو لیے پھرتی ہیں حالانکہ بادل پانی میں بھرے ہوئے ہمارے ہواؤں میں

ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی
 اپنے کلمات کو طوطا
 پانی پور سے پھرتا
 زمین کو پھرتا ہے

شکل
 اور جلد میں ہے
 بوجھیں کس طرح

پھر دیکھو کہ زمین پر بیج اور خریفہ ہی کے ذریعہ زمین حاجت کے موافق رہتے ہیں اور
 پھر زمین کو دیکھو کہ پانی کے محافظ بنائے کہ اوٹھیں سے بتدیج پانی ہوتا ہے اگر کیا رکھی
 شکل رہے تو تمام شہر غرقاب ہو جاویں اور زرعیت اور مویشی آشنا سے لے کر اجل و جوان اور
 پھل و پھل اور ہر جاندار اور باران میں خدای تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شمار نہیں
 ہو سکتا اور چونکہ پانی اور زمین دونوں سرد ہیں اور زمین حرارت نہیں دے سکتی تھی اس لیے
 خدای تعالیٰ نے آفتاب کو نکل کر آیا اور اس کا باوجود بہت فاصلہ کے پھر پانی سے ایسا بنایا
 کہ جائے کے وقت جاڑا اور گرمی کے وقت گرمی ہو یعنی جیسی حاجت ہو اس کے لیے جو جب
 سردی اور گرمی ہو سکے اور یہ آفتاب کی پیدائش ایک نکتہ ہے اور اس وقت میں
 لا انا تبارک و تعالیٰ پھر جب نباتات زمین سے اوجھتا ہوتا ہے تو وہ زمین میں ایک طرح کی بستکی اور
 تنہائی ہوتی ہے اور یہ جو ہے حاجت ایک طرح کی ہے جس سے وہ پھل جاتا ہے اور اس کے
 خدای تعالیٰ نے چاند کو پیدا فرمایا اور طوبت بنایا اور اس کا خاصہ کہ یہ جیسے کہ حرارت ہو چنانچہ
 آفتاب کی خاصیت تھی پس چاند کے باعث میوہ کی خشکی اور رنگ حاصل ہوتا ہے اور
 بہمن لحاظ اگر درخت سایہ کے اندر ہو کہ سپر ہرج کی دھوپ اور چاند اور ستاروں کی روشنی
 نہ آسکے تو وہ بگڑ جاتا ہے جیسے کہ چھوٹا پتھر اگر پتھر کے سایہ میں تو خراب و ناقص ہو سکتا
 اور چاند کی طوبت پانی اس طرح معلوم ہو سکتی ہے کہ رات کو چاند کی روشنی میں سرسبز
 بیٹھو تو سب سے زیادہ ہو جاوے گی جس کو زکام کہتے ہیں پس جیسے آدمی کے سر میں کچھ
 ہو چنانچہ ویسے ہی میوہ کو بھی طوبت دیتا ہے اور زیادہ گفتگو ایسے امور کی جو بھی تمام
 سنوں کیا ضرورت صرف اس قدر کافی ہے کہ آسمان میں کوئی ستارہ ایسا نہیں ہے جو کوئی
 فائدہ نہ ہو جیسے آفتاب میں حرارت اور چاند میں طوبت ہے کیونکہ ہر ایک ستارہ جو زمین میں
 اتنی زیادہ ہیں کہ طاقت بشری اس کے شمار سے عاجز ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ان کا پیدا کرنا
 اور بیکار ہوا اور ان آیتوں کے معنی درست نہیں رہتا مَّا خَلَقْنَا هَٰذَا الْاَلَمَ وَلَا هَٰذَا
 خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ مَّا بَيْنَهُمَا لَا عِزٌّ لَّكَ اَوْ حِطٌّ لَّكَ اَوْ دُیُّ لَّكَ اَوْ دُیُّ لَّكَ اَوْ دُیُّ لَّكَ اَوْ دُیُّ لَّكَ
 نہیں اس طرح عالم کے جسم میں کوئی عظمہ خالی فائدہ سے نہیں اور تمام عالم اسل ایک جسم ہے
 اور اور اجسام ہر لدا اسکے اعضا کے ہیں جس طرح آدمی کے بدن میں ایک عضو ہے دوسرے کو
 مدد پہنچتی ہے اس طرح عالم کے اجسام میں ایک ہے دوسرے کو مدد پہنچتی ہے اور اس کی

اسی طرح ہر انسان
 جسٹ فیض بنایا
 اس کے جسم میں
 اور جو اس کے
 کمال نہیں دیکھتا

اور پھر موج چوں پر تاؤ دے اور اس سے غرض یہ کہ آیت کو پڑھ کر اوس میں نامل نہ کرے اور اس سے
سماوی کے سمجھنے کی عوض صرف آسمان کا رنگ و رستاروں کی روشنی ہی جان سے حالانکہ
اسی بات بہانہ بھی سمجھتے ہیں پس جو کوئی کہ آیت مذکور سے فقط ظاہری رنگ و روشنی پر
اکتفا کرے اور اسرار و عجائب کو نہ سوچے وہ ایسا ہی ہے کہ موج چوں پر تاؤ دلیا مگر خاک
نہیں سمجھا۔ خداوند تعالیٰ کے عجائب کے سمافون کے ملکوت میں اور آفاق و نفوس و حیوانات
و نباتات میں بہت سے ہیں اور ان کے طالب ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں
ایسی کہ دنیا میں جس شخص کو کسی عالم کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوسکی نصیحت کا
طالب رہتا ہے تاکہ اوسکی تصنیفات سے اس کے عجائب علمی پر زیادہ وقوف ہو اور اس کے
باعث محبت اور زیادہ ہو اس طرح عجائب صنع الہی کو خیال کرنا چاہیے کہ تمام عالم اوسکی تصنیفات
بلکہ مصنفوں کی تصنیف بھی اوسکی تصنیف ہے کہ بذریعہ اپنے بندوں کے دلوں کو بنائی ہے
پس اگر آدمی کو کسی تصنیف پر تعجب آئے اور اچھی معلوم ہو تو اس کے مصنف پر تعجب نہ کرے
بلکہ اس ذات پر تعجب کرنا چاہیے جس نے مصنف کو ایسی تصنیف کے لیے اکا واد اور سخا کیا
اور اپنے انعام و کرم سے اس کو ایسی تصنیف کی ہدایت کی اور انجام کو پہنچا دیا ہے
کبھی کبھی پتلیوں کو دیکھیں کہ ناچتی ہیں اور بہت عمدہ حرکات موزون کرتی ہیں تو ان
کو ہانوں پر عجبت کرنا چاہیے وہ تو کپڑے کی کرٹان ہیں کہ اپنے آپ نہیں ملتیں بلکہ تعجب
بازیگر کی دستکاری پر ناچ رہے جو انہیں پتے پتے تار جو آنکھ سے بھی نہیں ہونچتے باز ہر
ہلار ہا ہے۔ اس طرح محبان خدا ہر ایک چیز دنیاوی کو دیکھ کر صنعت خدا کو اوس میں نامل نہ کرے
مطلب یہ کہ نبات کی غذا پانی اور ہوا اور سورج اور چاند اور ستاروں سے تمام ہوتی ہے
اور ان اجرام کے لیے آسمان ہیں جنہیں کہ یہ گڑے ہوئے ہیں اور افلاک کے لیے حرکتیں ہیں
اور حرکتوں کی تمامی آسمان کے فرشتوں سے ہے جو ان کو حرکت دیتے ہیں اور اس طرح
ایک دوسرے کا سبب ہوتا چلا گیا ہے

پانچواں نکتہ ان اسباب کی نعمتوں میں جسے عن آدمی تک پہنچتی ہے
مخفی نہ ہے کہ سب غذائیں ہر جگہ نہیں ملتیں بلکہ اوس کے لیے خاص شرطیں ہیں کہ بعض
جگہوں میں جہاں وہ شرطیں پائی جاتی ہیں وہاں وہ غذا بھی ملتی ہے نہیں تو نہیں اور
آدمی تمام وہ زمین پر پھیلے ہوئے ہیں کہ بعضوں سے غذا اور پانی اور ان کو اور غذا

وہ بیان جنگال و سہند حاصل ہو سکے مگر دیکھنا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ نے اس شخص کے لئے
کیسا تاجروں کو بخش کر دیا اور اونپر مال کی حرص غالب کر دی اور نعمت کی توقع بڑھا دی کہ
جسکے سبب ترقی و شکی کے سفر کے شدائد اور ٹھانے ہیں اور جان پر کھینچے ہیں اور غذا
اور وہ سہرے ہو اچ انسان فی شری سے غریب کہ لوگوں کے پاس اور غربت شری والوں کی
پاس پر پوچھا ہے ہیں اور پیر کیسی شہادت اور بہالت خدا و تعالیٰ نے دلا دی ہے وہ اگر ان
پر قائل کیا جائے تو اکثر ان لوگوں کی قسمت راہ گمان سے کچھ زیادہ بڑھتی ہے اور ان
کشیہ یوں ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان پر فزون کے ہاتھ آتا ہے یا نہیں سفر میں وہ بہت شرمین
اور وہ شرمین کہ پیشہ ہیں حکام کے قیدی ہیں یا سب سے اور سب میں وہ سالانہ ہوتا ہے کہ
مال و وارثوں کے ہاتھ لگا لیکن اگر وہ زمین تو وارث ہی سے تیرے زیادہ لوگ و زمین ہیں مگر ان
بھی حکمت سے کہ اگر وہ پیر و شہادت سے ملتا ہے پھر دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے ان کو
کشتی بنا کر اور ہمارا فی کا کام کیسے سکھایا اور حیوانات کو بہاری اور بار بار ہی کو سید
کے سطح سے کیا ہر جہاں ہیں ایک و نصف جہاں غنایت فرمایا کہ وہ سب سے شری
گدستہ کو شہادت پر پیر اور شہادت کو کم غباری اور کثرت بار بار ہی رحمت کی پھر دیکھ کر ان کو
ترقی اور شکی میں بڑھتے کشتیوں اور حیوانات کے کے سطح پھر آتا ہے تاکہ خدا وغیرہ شری
انسان کے پاس پوچھا ہیں اور یہ بھی یہ ہے کہ حیوانات کے لیے ہاں اور سامان و کھانا
و ان وغیرہ کی کیا کیا شہادت ہوتی ہے اور کشتیوں کی کیا شہادت کہ ان کو ان کو ان کی حاجت
پڑتی ہے اور سب سے پیر و شہادت کو خدائی تعالیٰ نے بقدر حاجت اور ان کی حاجت سے کیا
اور ان کا شمار کرنا غیر ممکن ہے پیر و شہادت اور امور شہادت کی نوبت پہنچتی ہے جبکہ چھوڑنا
اختیار کر کے یہ سکھانا سب سے ملے گا

چھٹا کہ غنایاکی اصلاح میں چاہا کہ جو چیزیں ہیں ان قسم نبات پیدا ہوتی ہیں اور جو حیوان
پیدا ہوتے ہیں ان کا اور سطح پر کھانا لینا ان میں بلکہ ہر ایک میں یہ صلاح اور پکانہ کی ضرورت ہوتی
کہ بعض کو پینکٹ یا پڑتا ہے اور بعض کو باقی رکھنا تھا اور سطح کی پیشہ راہیں کرنی
پڑتی ہیں اور ہر غذا میں ان ترکیبوں کا مفصل لکھنا و شہادت سے ایسے ہم سرف ایک شری کو
کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ڈالنے کے بعد اوسکے گول ہونے اور غذا کے قابل ہونے کے لیے
کیا کیا کرنا پڑتا ہے پیر و شہادت کی حاجت ہوتی ہے وہ زمین کی درستی ہے جسکے لیے کھانا

حاجت ہے پھر یوں اور ہل کی ضرورت ہے مع جمیع لوازم کے پھر بعد اسکے مدت تک پانی
 دینا پھر کھیت کو لوٹنا پھر کھانا پھر کھانا اور انجان علیحدہ کرنا پھر پینا پھر گونا گونا پھر کھانا
 تو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنے کام ہو سکتے اور جو ہنسنے نہیں گئے وہ علاوہ ہنسنے اور جھنسنے کو ان
 کاموں کو کہہ کر تھکے ہیں اور جتنے اور ہنسنے کرتے ہیں ان کو بھی تامل کرنا چاہیے اور یہ آلات
 اور ہنسنے اور لکڑی اور پتھر کے ہتھیار ہنسنے کی آلات بنائے والوں کو بخانا کرنا اور ہنسنے
 اور کھانا والوں کو دیکھنا پھر بخانا ان کا ریکروٹن کے اور ہارون کو دیکھ کر لوہے اور تانے اور
 سسے کی حاجت پڑتی ہے پھر دیکھ کر خدا سے تعالیٰ نے پہاڑوں اور پتھروں اور کھانوں کو
 کیا اجاڑا دیا یا۔ غرض کہ اگر تلاش کرو تو جان لو کہ ایک وئی گول ہے کہ خدا کے قائل
 ہوئی ہے وہ جیسا دوسرے ہزار سے زیادہ کارگر دن سے کام کر لیا ہے یعنی اوس فرشتے سے
 شروع کر دو چوبیس سو پندرہ اور آخر تک دیکھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ فرشتوں کی کھپڑوں سے
 کام ختم ہو کر فوج انسان کے ٹکڑی کی ہو چکی اور گول ہو رہے ہوں اس کے ملا سبب ہزار کا
 ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا ریکر ایسی نسل چھوڑتا ہے جس سے خلاق کی اسلحت اور ہی
 ہوتی ہے پھر انسان کی کثرت ہل کو لانا کرنا چاہیے کہ ان آلات میں کتنا کام کیا ہو گا
 ایک پھر بنا سکا کہ سہی ہے کہ اور کھانا لیا اس کا سینا ہے جو نافع سرور کا انسان
 ہے اور کھانا دیکھ کر تو اس کی شکل لوہے سے جتنی ہے جب ہوتی ہے بند اور اس کے
 ہاتھ پیر چھین فٹہ گزرتی ہے اور ہر دفعہ وہ ایک ایک کام اوس میں کرتا جاتا ہے پس
 اگر خدا ہی تعالیٰ شہروں کو جمع کرتا اور بندوں کو سبھرتا اور آدھی کو مثلاً گیہوں کاٹنے
 کے یہ درانتی کی حاجت پڑتی تو تمام عمر اسی میں کٹ جاتی اور نہ پتہ کہتی مگر خدا تعالیٰ کی
 شان ہے کہ آدم خاکی کو نطفہ ناپاک سے پیدا کر کے ایسے عجیب و غریب آلات بنائے
 کی ہر اہمیت کی مقراض ہی کو دیکھ کر دوسرے ایک دوسرے پر منطبق رہتے ہیں مگر خیر کو لکھتی
 جلد جلد کاشی چلی جاتی ہے اگر خدا تعالیٰ اوس کے بنانے کا طریق پہلے لوگوں پر واضح
 نہ فرماتا اور کھانا اوس کا طریق نکالنے کی حاجت اپنی فکر سے ہوتی اور طریق لوہے کے
 نکالنے کا پتھر سے اور پنا کرنا اون آلات کا جسے مقراض بنانی جاتی ہے سوچنا پڑتا اور
 ہماری عمر بھی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے ہوتی اور عقل بھی نہایت کامل دی جاتی تو تمام
 عمر اس ایک لکے ایجاد کرنے ہی سے قاصر ہوتے دوسروں کا تو کیا ذکر ہے مگر خداوند کریم کا

پیر انعام واحسان ہے کہ اوسنے سب کچھ اپنے کرم سے بتا دیا اب اگر فرین کرو کسی شہر میں جو
شہر ہے یا لوہا یا حجام یا جولاہہ یا کوئی اور اپنی پیشہ ورانہ تو لوگوں کو کیسی انداز پہونچے اور کسی
اگر کسی کاروبار میں پرے خدا کی شان سے کہ اوسنے بعض بندوں کو بعض کام سونپ کر رکھا ہوتا کہ
اوسکی مشیت پوری ہوا اور حکمت کامل۔ اب اس قول کو ہم مختصر کرتے ہیں اس نظر سے کہ مقتصد
نعمتون پر تنبیہ کرنی ہے نہ انکو نام بنام لکھنا۔

سلاطین خدا کے دست کرنے والوں کی اصلاح کی نعمت ہیں۔ واضح ہو کہ یہ پیشہ ور جو
اصلاح خدا کرتے ہیں اگر انکی رائیں مختلف ہوں اور طبیعت میں وحشیوں کی سی نفرت ہوئی
تو ایک دوسرے سے علحدہ ہو کر دور رہتے اور کوئی کسی سے منتفع نہ ہوتا بلکہ جیسے وحشی ایک
جگہ میں نہیں رہتے نہ ایک غرض متفق ہوں ایسے ہی یہ لوگ بھی ہوتے لیکن لحاظ کرنا چاہیو
کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انکو دلون میں الفت و انس و محبت پیدا کی ہے چنانچہ خود فرماتا ہے
لَقَدْ أَنفَقْتُ مَالِيَ لَأَرْضٍ جَمِيعًا مَا أَكْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَئِنْ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لَفَتَّ وَجْهَهُمْ
وَلَنَنفُخَنَّهُمْ بِنَفْثٍ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ يَوْمَئِذٍ لَكِن مَّا أَكْفَىٰ عَمَلَهُمْ شَرًّا لَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُم مَّرْكُومُونَ
کرساتھ انس ہوا اور شہر و قصبات بنائے اپنے مکانات کو پاس پاس تعمیر کیا اور انکو آراستہ و
خیر کیا بازار اور کانین مرتب کیں اور تمام اقسام کے کارخانے بنائے جنکا حصول ہے
پھر جو کہ انسان کی سرشت میں غم و حسد اور حسد و حسد ہے اس صحت سے یہ محبت جاتی
بھی رہتی ہے اور جہان دو آدمیوں کی غرض ایک ہی مطلب پر جمع ہوتی وہاں آپس کی
وفرت بلکہ نوبت کشت و خون بھی پہونچتی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے کیسے پیر
سلاطین کو مسلط کر دیا اور قوت اور سامان سے انکی اعانت کی اور انکا عتب عایاک
دلون میں ڈال دیا کہ حیرت افزا نبرداری کرتے ہیں خواہ طبیعت چاہے یا بچاہے پھر سلاطین
بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ انکو اصلاح شہروں کا انتظام کیسے ہدایت کر دیا یہاں تک کہ انھوں
شہروں کو ایسی وضع پر بنایا اور انکے حصے ایسے کیے جیسے ایک شخص کے اجزاء ہوتے ہیں کہ
بعض کو بعض سے نفع ہوتا ہے ایسے او انھوں نے ہر ایک شہر میں کھیل و رفاہی اور کوثر
اور چودھری مقرر کیے اور خلق کو بزور قاعدہ عمل کا پابند کیا اور آپس کی موانعت اور معات
سب پر ضروری کردی یہاں تک کہ لوہا مثلاً قصاب و نان پزا و تمام اہل شہر سے منتفع ہوئے
جیسے اول سب کو لوہا سے فائدہ پہونچتا ہے حجام کسان سے اور کسان حجام سے اور ہر ایک

اگر کوئی کہتا ہو کہ
ملک میں ہر شے
نہ الفت و مساکین
اوسنے دلون میں
الفت ڈالی اور ان

پتھر کے مذکور ہو چکا کہ فرشتوں کی پیدائش میں خدا تعالیٰ نے یہ نعمت کبھی پہلے کہ اور نہ
 انبیاء علیہم السلام کی ہمارے فرمان ہے اور بات اور جو کا پہلو سچا اور پرا و نہیں فرما
 ہوتا ہے اگر اس سے یہ نہ پہنچا جاسکے کہ فرشتوں کے افعال میں ہر شے میں بلکہ فرشتہ ہر
 طبقات کا ہر شے اور ہر شے ہر شے کے تین طبقات میں ہر شے میں اول طبقات میں ہر شے
 دوم آسمان کے موسم عرش کے اور تیسرے طبقات میں ہر شے اور کو دیکھنا چاہیے
 جنکو خدا تعالیٰ نے غذا سے انسانی پر موقوف کر رکھا ہے اور ان سے کچھ غرض نہیں ہے
 ہر ایت و ارشاد و غیرہ متعلق ہے۔ پس مخفی شے کہ ہر ایک جزو انسان کے بدن کا بلکہ نبات کے
 جسم کا غذا نہیں پاتا جب تک کہ اوپر بہت فرشتے جو اقل مرتبہ ہے خواہ بس خواہ ہوا یا
 موکل کہوں توضیح اسکی یہ ہے کہ غذا کے معنی یہ ہیں کہ ایک جزو غذا کا وہ جس جزو کا قیام
 جو ہمارا ہو مثلاً غذا انجام کو خون ہو کر گوشت اور ہڈی بن جاتی ہے اور جب یہ حالت ہو جاتی
 تو غذا کامل ہو جاتی ہے اور خون اور گوشت اجسام میں کہ انکو کچھ قدرت اور معرفت اور اختیار
 نہیں ہے اپنے آپ حرکت کر سکیں نہ اپنے آپ تغیر ہو سکیں اور نہ طبیعت اس بات کو کافی
 نہیں کہ کبھی کوئی چیز مل جائے کبھی کوئی حیطہ گیہون کہ خود بخود نہ پتا ہے نہ گندہتا ہے
 نہ روٹی ہوتا ہے جب تک کہ کوئی کاریگا نہ ہو سطح خون بھی خود بخود نہ گوشت ہوتا ہے
 نہ ہڈی بنتا ہے نہ گل پڑھتا ہے جب تک کہ کوئی بنائے والا نہ ہو اور باطن میں بناؤ اور
 فرشتے ہیں جیسے ظاہر کے پیشہ ور اہل شہر ہیں اور چونکہ خداوند کریم نے نعمتیں اپنی ظاہر میں
 دو نون میں عنایت کی ہیں تو باطن کی نعمتوں سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ پس ہم کہتے ہیں
 کہ ایک فرشتہ تو ایسا چاہیے جو غذا کو گوشت اور ہڈی کی پاس تک پہنچائے اسلئے کہ غذا تو خود
 حرکت کرتی نہیں اور وہ ہر اوہ ہو جو غذا کو وہاں سے لے لے لے اور انھیں کے پاس کے رہے
 اور تیسرا وہ جو غذا پرست خون کی صورت دور کرے اور جو تھا وہ جو اسکو گوشت خواہ ہڈی
 یا گل کی صورت بنائے اور پانچواں وہ جو زیادتی باقی رہ جائے اسکو دفع کرے اور چھٹا
 وہ جو ان چیزوں کو جہان کی تہاں ملائے یعنی جس جزو غذا میں صفت گوشت کی آئی ہے
 اسکو گوشت میں ملائے اور جہاں ہڈی کی ہے اسکو ہڈی میں ملائے تاکہ علیحدہ نہ رہا
 اور ساتواں وہ کہ اس اتصال میں رعایت مہل مقدار کی رکھے کہ جو چیز گول ہو اسکی گولائی
 نہ جاتی ہے اور جو چوڑی ہے اسکی چوڑائی قائم ہے اور مجبوت کی گہرائی بنی رہے

اور ہر عضو پر مقدار حاجت بھی ملحوظ رکھئے مثلاً اگر لڑکے کی ناک پر غذا اوسقہ جمع کر دے جس قدر ران پر چاہیے تو ناک بہت بڑی ہو جائے اور نتھنے جاتے رہیں اور صورت ڈرائی ہو جائے بلکہ مناسب یہ ہے کہ جو چیز جسکے لائق ہو وہی ہو چاہے مثلاً بالکون میں تھکا لکڑی اور ڈھیلے میں صفائی اور رانوں میں ٹوپا پن اور ہڈی میں سختی تو ہر ایک کی واسطے ایسی غذا ہو چنانچہ چاہیے جو مقدار و شکل میں انکے مناسب ہو ورنہ صورت بگڑ جاوے گی اور بعض جگہ بڑھ جائے گی اور بعض کم زور ہو جائے گی بلکہ یہ فرشتہ اگر عدل کا لیا قہ صحت و تفریق میں کامی رہے اور لڑکے کے سر اور تمام بدن میں غذا ہو چلاوے اور ایک یا دونوں مثلاً چھوڑ دے تو سارا بدن توڑ پھوٹے گا مگر ایک یا دونوں کیسیا ہی رہے گا جیسا لڑکے میں تھا ایسا شخص اپنے چہرے سے کہہ منتفع ہوگا جو سب اعضا بڑے آدمی کے سے کہہ اور ایک یا دونوں لڑکے کا سا ہو۔

غرض غایت مقدار بھی اس قسمت میں ایک فرشتے کو سپرد ہے اور یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ خون اپنی سرشت کے باعث اپنی شکل بدل لیتا ہے ایسی ہے کہ جو شخص ایسے امور کا حوالہ طبیعت پر کرتا ہے وہ جاہل ہے اپنے قول کو نہیں جانتا بلکہ یہ کام زمین کے فرشتوں کے سپرد ہے کہ وہ آدمی کے اندر سے اپنے اپنے کام میں مصروف رہیں خواہ آدمی چاہے یا نہ چاہے میں ہو یا کسی غفلت میں مشغول ہو وہ اپنا کام کیے جانتے ہیں اور اوسکے اوٹکی پہنچ نہیں اور یہ بات اجزای بدن کی ہر ایک چیز میں موجود ہے کیسیا ہی چھوٹا بزرگ ہو یہاں تک کہ بعض اجزا مثال گدھ اور دل میں حاجت سے زیادہ فرشتوں کی ضرورت ہے جنکی تفصیل فقہاء اختصار ہر ترک کیے دیتے ہیں۔ اب ان زمین کے فرشتوں کو آسمان کے فرشتوں سے دور پہنچتی ہے اور انہیں وہ ترغیب دیتے ہیں جسکی کہنہ سوا خدا اور تعالیٰ کے اور کہنی نہیں جانتا اور آسمان کے فرشتوں کو عرش کے اوٹھانے والوں سے مدد پہنچتی ہے اور ان سب پر انعام تائید اور ہدایت اور تسدید کا بارگاہ رفیع الشان قدوس مالک ملکوت جبر و شامشہ جلال عزت و لاہوت سے ہوتا رہتا ہے اور فرشتے جو آسمانوں اور زمین پر مقرر ہیں اور اجزای نبات و حیوانات پر موقوف ہیں یہاں تک کہ ہر ایک قطرہ باران و پیر قطعات پر جو اودھ و ہر پیر سے ہیں مامور ہیں اوسکے اب میں احادیث پیشا رہیں ایسی کچھ حاجت و دلیل لانے کی نہیں لیکن یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ سب کام آدمی کے اندر کے ایک ہی فرشتے کو کیوں نہ سپرد ہوئے سات فرشتوں کی ضرورت کیوں ہوئی گی ان

کہ کبھی کبھی میں اطاعت کریں اور کبھی کہنا نہ مانیں بلکہ وہ گویا منتظر امر و نہی انسان کے ہیں
 کہ اشارے کے ساتھ ہی بھل جاتی ہیں اور اشارے کے ساتھ ہی بند ہو جاتی ہیں پس یہ
 تشبیہ اگرچہ عدول علمی کے نمونے میں ہو سکتی ہے مگر سن و جد و دست نہیں وہ یہ ہے کہ
 یگانہ کو علم اپنے کھلنے اور بند ہونے اور بجا آوری حکم انسان کا نہیں اور فرشتے زندہ ہیں
 جو کہتے ہیں اور سکو جانتے ہیں اسوجہ سے تشبیہ ان کی اعضا سے تمام ہے حال اس سب
 بیان کا یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے فرشتوں میں جو خدا سے تعالیٰ نے انسان پر صرف کھانگی
 بار بار یہ نعمت رکھی ہے اور کامیابان یہاں تک ہوا اور حرکات و حاجات کا ذکر نہیں کیونکہ
 اس کے بیان کو طول چاہیے ہیں فرشتوں کی نعمت ایک جہد گناہ سے نعمت کے درجہ
 میں ہے اور مجموعہ طبقات نعمت کا بھی شمار کرنا بغیر ممکن ہے۔ اس کے افر و کوا کو یاد کر رہے
 پس یہ ثابت ہو کہ انسان پر خدای تعالیٰ نے نعمت ظاہری اور باطنی اور توں اور ہی کی ہیں
 اور پھر فرمایا **وَاِنْ تَاْمُرُوْا فَاِنْ تَاْمُرُوْا فَاِنْ تَاْمُرُوْا فَاِنْ تَاْمُرُوْا** تو باطن کے گناہ کا چھوڑنا جس کو گناہ نہیں تھا
 یعنی خدا اور بدگمانی اور لوگوں کی بدی دل میں رکھنی وغیرہ گناہ ان قلبی سے مختص ہے باطنی
 نعمتوں کا شکر ہو گا اور ظاہری گناہوں کا ترک کرنا نعمت ظاہری کا شکر ہو گا اگرچہ یہ دونوں
 اگرچہ نفس خدا و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اگر ملک چھپکنے ہیں میں ہوشیار اپنی آنکھوں سے بلکہ اللہ
 جان بند کرنا واجب ہے تو ایسا شخص سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو آسمان و زمین اور اس کے
 درمیان میں ہیں مگر ہو گا کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یہاں تک کہ فرشتے اور آسمان
 اور زمین اور حیوانات اور نباتات سب کے سب ہر ہر بندہ کے حق میں نعمت ہیں اور اس کے
 اور نفس پورا ہوتا ہے گو غیر دن کا بھی فائدہ ہوتا ہوا اور مثال مذکور میں ہر ملک چھپکنے میں خدا تعالیٰ
 کی دو نعمتیں خوب ملک میں ہیں اس لیے کہ ہر ملک کے نیچے عفلات پیدا کیے ہیں اور افر و افر
 اور ربا ہیں جو دماغ کے پھن میں ملے ہیں جنکے ذریعے سے اوپر کی ملک نیچے کو جیتی ہو
 اور نیچے کی اوپر کو اوٹھتی ہے اور ہر ملک میں سیاہ بال ہیں اور ان کے سیاہ ہونے میں یہ
 نعمت ہے کہ آنکھ کی روشنی کو اکٹھا رکھیں سفید چیز روشنی کو متفرق کرتی ہے اور سیاہ مجتمع
 رکھتی ہے اور ان کو ایک صف میں جو رکھا ہے اس میں یہ نعمت ہے کہ چھوٹے کپڑے آنکھ کے
 اندر نہ جا سکیں اور جو تنگ ہو اس میں اوڑتے ہیں وہ آنکھ میں نہ پڑیں بالوں میں رگ رہیں
 اور خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہر ہر بال میں دو ہیں کہ ہر بالوں کی نہ بنائی اور باوجود خبر کی رسی

۱۱۱
اسلامی تعلیم کا مرکز

کرتی ہے اور فرشتے نافرمانوں کو لعنت کرتے ہیں اس طرح بہت سی روایتیں اس باب میں
ہیں کہ ان سب کا گھناؤنا شواہد اور ان روایات سے سب سے پہلے پایا جاتا ہے کہ جو شخص
ایک دفعہ کے پلک مارنے سے بھی گناہگار ہوگا وہ تمام ملک و مملکت کا قصور وار ٹھہرے گا
اور اگر اس میں کسی کی تندرک کے لیے نیکی نہ کرے گا تو اپنے آپ کو درجہ ہلاکت میں لے آئے گا
اور نیکی کرنے کی صورت میں سب چیزیں لعنت کی حوصلہ دے سکے لیکن طلب مغفرت کرنے کی
تو کیا عجب ہے کہ خدای تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر اس کی خطا سے درگزر فرمائے۔ اور
وہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹوں وحی بھیجی کہ اے ایوب! میرے میرے ہر بندہ کو
ساتھ دو فرشتے ہیں جب وہ میرا شکر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے الہی اسکو نعمت پر نعمت
زیادہ کر اور اسے کہ تو لائق چہرہ شکر کے ہے تو اسے ایوب تو بھی چہرہ شکر ہیں میں ہر جا کہیں
اؤں کہ انہی عالم مرتبہ میرے نزدیک کافی ہے کہ میں خود اس کے شکر کا شکر کر رہا ہوں اور
میرے فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے اور تمام ملکین اسے نعمت عظمیٰ کہتی ہیں اور ان کے ہر
دوست ہیں۔ اور یہ سب کچھ یہ معلوم کیا کہ ہر ملک میں ایسے ہی بہت سی نعمتیں ہیں اس طرح یہ ظاہر ہے
کہ جو سانس بچے اور اپنا آنا جاتا ہے اور ہمیں بھی دو نعمتیں ہیں اپنی سانس کے اور ہر شے
وہ ہوا ان کے ہوا دل میں سے نکل جاتا ہے اگر وہ نہ نکلے تو آدمی ہلاک ہو جائے اور سانس
بچنے جانے سے باہر کی تازہ ہوا دل کو پہنچتی ہے کہ اگر یہ نہ پہنچے تب بھی دل جل جاوے گا
ایسی کہ ہوا کی روح اور سرور سانس کے ساتھ جب جاوے گی تو حرارت سے کہ باعث دل تباہ
ہلاک ہو جاوے گا۔ اب اگر رات دن کا حساب کرو تو دن رات کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں
اور ہر گھنٹے میں قریب ہزار سانس کے ہوتے ہیں اور ہر سانس میں دس گھنٹے کے قریب
ہوتے ہیں اس سب سے ہر گھنٹے میں آدمی کے ایک ایک جڑہ میں یہ ہزار ہا نعمتیں ہوتی ہیں
بلکہ ہر جڑہ عالم میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہر گھنٹے میں ہوتی ہیں بھلا کہیں ان
نعمتوں کا شمار کیا جاسکے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حقیقت اس قول خداوندی کی
کھلی و ان تعدوا نعمات اللہ لا تحصوها تو انھوں نے عرض کیا کہ الہی میں تیرا شکر کیسے کروں
ہر ایک پال میں میرے جسم کے تیری دو نعمتیں موجود ہیں کہ اس کی جڑ تو نے ملائم بنائی اور
اس کا سر اونچا بنایا۔ اور اس واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص خدای تعالیٰ کی
نعمت کو سوا ہے اپنے کھانے اور پینے کے بجائے تو اس کا علم کم ہے اور اسکو سخت

۱۱۲
اس طرح شکر کی خواہش عارفانہ نہیں کی جاسکتی

عزیزِ سرکار اور یہ سب جو ہم نے ذکر کیا کھائے اور پیئے ہی کی نعمتوں کا حال ہے اس سے
 اور نعمتوں کو قیاس کر لینا چاہیے کیونکہ ہوشیار و دانشمند کی آنکھ عالم میں جس چیز پر پڑتی ہو
 یا جو موجود چیزوں کے دل میں گزرتی ہے وہ اس میں سے اپنے اوپر کوئی نعمت مستحق کر لیتا ہے
 اور تفصیل کو ہم موقوف کرتے ہیں کہ محال چیز کی طمع سے کچھ فائدہ نہیں
 تفسیرِ اہلِ ایمان اس سبب کا جس سے خالق شکر نہیں کرتی جاننا چاہیے کہ خلق شکر نعمت
 جہالت اور غفلت کے باعث نہیں کرتی اس وجہ سے جہالت اور غفلت کے مارے نقصان کو
 نہیں جانتے اور جب تک نعمت معلوم نہ ہو تب تک اس کا شکر کیسے ادا ہو گا وہ ان لوگوں
 نعمت کو جانتے ہی نہیں کہ وہ شکر نعمت ہی ہے کہ ان کو اللہ اور خدا کا شکر ہو کہ ان کو اللہ اور
 یہ نہیں سمجھتا کہ شکر کے معنی ہیں کہ جو نعمت میں حکمت کی طرف سے ہو اس کو اسی حکمت و کمال کے لئے
 مستعمل کرے اور حکمت جو نعمت سے ظاہر ہے وہ طاعتِ خدایٰ وغیرہ ہیں اگر وہ لوگ
 باتیں لوگ جانتے ہوں تو پھر شکر کا مانع سوائے غلظتِ شہوتہ اور سلیسہ شیطانیہ کے اور کچھ
 نہیں رہتا۔ اب معرفتِ نعمت سے غافل ہونے کے کئی سبب ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ
 آدمی جہالت کے باعث جہالت کہ سب لوگوں میں باقی ہے اور جہالت میں اس کے
 پاس ہے اور اس کو نعمت نہیں جانتا۔ اور اس کے کوئی اور شکر کرنے اور نہیں جانتا اور اس میں سے
 اوپر ذکر کی ہیں یعنی اولیٰ کے باب میں اور فقہائے متعلق غنائے باب میں اوپر کوئی شکر
 نہیں کرتا اس لیے کہ یہ عقیدہ عام میں سب کو ہر وقت حاصل نہیں کیونکہ اپنے ساتھ ان کی نعمتیں
 معلوم نہیں ہوتی ہیں اور جو ان کو نعمت جانیں نہ شکر اور اگر ان میں شکر ہو تو شکر نہیں کرتے
 حالانکہ اگر ایک کھانا کھا لیا جائے کہ ہو اباہر کی اندر بن جائے تو مر جاوینگے یا کسی ایسے حاکم
 بند کیے جاویں جن میں ہو اگر ہو یا کسی کنوین میں جسکی ہو اپانی کی تری سے بھاری پڑ گئی ہو
 گھٹ کر مر جاوینگے یا ان اگر کوئی ایسی طرح بند ہو کر ہو کا لا جائے تو البتہ روح ہو اگر نعمت
 جائیگا اور پھر اس پر شکر کریگا اس لیے مثل مشہور ہے ع قدر نعمت است بعد از ایل ہا اور یہ بھی
 جہالت ہے کیونکہ اس صورت میں شکر اس بات پر موقوف ہو کہ نعمت اوستے چھ جائے اور پھر
 کیسے وقت دیجائے جب یہ قدر اسکی جائے شکر گزاری کریں حالانکہ نعمت کا ہر وقت شکر گزاری
 رہنا چاہیے مثلاً دنیا آدمی کو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی آنکھوں کی سلامتی کا شکر کرتا ہو یا تک
 کہ اندھا نہ ہو جائے اندھا ہونے پر قدر آنکھوں کی معلوم ہوتی ہے اور پھر اگر بینائی دوسرے

آتی ہے تو اسکو نعمت جانکر شکر کرتا ہے مگر چونکہ نعمت انہی سب پر عام ہے اور ہر حال میں ہر ایک پر مہذول تو اسکو یہ جاہل وی نعمت نہیں جانتا اس جاہل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بزرگات غلام کہ ہمیشہ سزاوارزد و کو بھو بیان تک کہ اگر ایک گھڑی اوسکی مار پیٹ موقوف کیا جائے تو بڑا احسان مانے اور اگر ہمیشہ کو موقوف کر دیا جائے تو اگر نہ لگے اور شکر گزاری ترک کرے۔ کو کون کا یہ حال ہو رہا ہے کہ شکر صرف مال ہی کا کرتے ہیں چہر کچھ نقص حاصل ہو گا تو جانتا ہے خواہ بہت مال ہو یا تنہو اور اسکے سوا اور تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ نے بدن میں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ روایت ہے کہ بعض لوگوں کسی اہل دل سے شکایت اپنی مفاسد کی کی اور اس کے باعث پناہ شدت سے غمگین بنایا کیا اور مفلوج نے فرمایا کہ تمہیں یہ منظور ہے کہ تم اندھے ہو جاؤ اور دس ہزار درم لو اسے دینا کہ پھر او مفلوج نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ دس ہزار درم لو اور کہنے ہو جاؤ اسے عرض کیا کہ نہیں او مفلوج نے فرمایا کہ دس ہزار درم کے عوض تمکو کچھ اور لو لانا منظور ہے اس نے کہا کہ نہیں او مفلوج نے فرمایا کہ دس ہزار درم کے لئے تم دیوانہ بننا پسند کرتے ہو اور کہنے کہ نہیں او مفلوج نے فرمایا کہ تمہیں اپنے آقا کی شکایت کرتے تشرم نہیں آتی کہ باوجودیکہ بیچاس ہزار درم کی مالیت اس نے شکوہی پھر شکایت کرتے ہو اور حکایت ہے کہ کوئی تاجر مفاسد کے باعث نہایت تنگدال و مضطر ہو ا خواہ میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تم چاہو تو ہزار دینار لے لو ہم سورہ انعام تمکو بھلا دیئے اس نے کہہ کہ یہ مجھے منظور نہیں پھر منادی غیب نے کہا سورہ ہو کو بھلا دین اس نے کہا نہیں کہ سورہ ہو کہا نہیں یہ طرح دس سورتوں کے نام لیے اور یہ سب پر انکار کرتا گیا تب اس نے کہا کہ تیرے پاس ایک لکھ دینا کی چیز ہے اور تو شکایت کرتا ہے صبح کو اسکا افلاس جاتا رہا اور حضرت ابن اسماعیل رحمہ علیہ خلیفہ کے پاس تشریف لیگئے وہ اسوقت پانی کا پیالہ لیے پی رہا تھا اس نے عرض کیا کہ مجھکو کچھ نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا کہ فرض کرو یہ پیالہ پانی کا بھکو تھمائے تمام نقدی کے عوض ملتا نہیں تو پیالہ سے ہتے تو نقدی سے دست بردار ہوتے یا نہیں اس نے عرض کیا کہ بیشک سب نقدی سے ڈالتا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اسکی عوض تمام ملک شکوہ دینا یا تیرے دینے اس نے کہا بیشک آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے ملک پر خوشی مت کرو جسکی قیمت ایک گھنٹہ پانی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندہ پر پیاس کیوقت کھونٹ پانی میں

ساری زمین کی سطح سے زیادہ ہے۔ اور چونکہ طبیعتیں اسی بات کی طرف مائل ہیں کہ
نعمت خاص ہی کو نعمت جانتے ہیں نہ عام کو اور شکر اس نعمت عام ہی کا ذکر کیا ہے
اس لیے کچھ مختصر اشارہ نعمت خاص کی طرف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بشر ایسا نہیں کہ
اگر اپنے احوال کو بغور دیکھے تو اپنے آپ میں ایک نعمت یا چند نعمتیں ایسی پائے جو اسی زمین
ہوں سب لوگ اور ہمیں اسکے شریک نہوں بلکہ یا تھوڑے سے شریک ہوں یا کوئی بھی شریک
نہو اور میں باتوں میں ہر کوئی اسکا مقرر ہے اول عقل دوم خلاق سوم علم عقل کا حال تو خود
اس مثل مشہور ہے واضح ہے کہ ہر کس عقل خود کمال ناید کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں
جو اپنی عقل سے خوش نہو اور اپنے آپ کو عقیل تر نہ سمجھتا ہو اور ہمیں جنت خدای تعالیٰ سے
عقل کا سوال کم کرتا ہے اور اوسکے لیے دعا نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی شرف عقل و عقل کو
کہ جو اوس سے خالی ہے وہ بھی اوس سے خوش ہے اور جو اوس سے متعصب ہے وہ بھی
پس جب ہر کوئی اپنے عقائد کے موافق سب لوگوں سے زیادہ عقل مکتاسبہ تو واقع میں
اگر ایسا ہی ہے تو اوپر شکر اس نعمت کا واجب ہے اور اگر ایسا نہیں صرف اوسکا اعتقاد
عقیل تر ہونے کا ہے جب بھی شکر واجب ہے کہ اوسکے حق میں تو نعمت موجود ہے جسکے
شخص میں میں خزانہ کا رے اور اوپر خوشی کا انظار ہے اور شکر کرے پس اگر اوس کو
کوئی کمال ایسا ہے اور اوسکو معلوم نہو تو اپنے عقائد کے موافق خوشی اوسکی باقی ہے گی
اور شکر بھی باقی رہیگا کیونکہ اوسکے حق میں تو خزانہ گویا موجود ہے۔ اور خلاق کا حال یہ ہے کہ
کوئی بشر ایسا نہیں جو دوسرے شخص میں کچھ عیب ناپذیر نہ ہو اور بعض خلاق دوسروں
پرے بجا مینا ہو اور دوسرے کی مذمت ایسے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اوں خلاق سے پرے
جانتا ہے تو جب سے کی برائی میں مشغول ہو تو چاہیے کہ خدا کا شکر کیا کرے کہ میری
عادت اچھی بنائی اور بری عادت میں دوسرے کو مبتلا کیا۔ اور علم کا حال یہ ہے کہ کوئی بشر ایسا
نہیں جو اپنے نفس کے امور باطن اور افاقہ خفیہ ایسے نہ رکھتا ہو جو حاصل وسیع ہیں اور
اگر اوں پر ایک شخص بھی مطلع ہو جائے تو وہ نصیحت ہو جائے اور اگر سب کی اوسکی ملی
باتوں پر واقف ہو جاوے تو کیا صورت ہو غرض کہ ہر ایک بشر کو علم ایک مخلص کا ہوتا ہے
کہ اوس میں کوئی بندہ خدا و سکا شریک نہیں ہوتا پس ایسی صورت میں وہ شخص خدای تعالیٰ
کی پردہ پوشی کا شکر گزار کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اوسکے عیوب پوشیدہ رکھے اور

لوگوں کی نظر میں سے غائب اور اچھی بات کو ظاہر کیا اور بُری بات کا علم ہوا اسکے اور
 کسی کو تو یہ تین تین خاص الہی ہیں جنکا اقرار ہر ایک شخص کرتا ہے خواہ سب باتوں میں
 یا بعض میں اب ہم اس طبقے سے اتر کر اور طبقہ اختیار کرتے ہیں جو چھ شخص کی نسبت عام
 اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جسکو خدا نے تعالیٰ نے صورت یا وجود یا اخلاق یا
 یا اہل یا اولاد یا مسکن یا شہر یا رفیق یا قریب و غریب یا جاہ و غرت یا دوسری محبوب چیزوں میں
 سے ایسا امور دیے ہوں کہ اگر بالفرض اوس سے وہ چھ چاروں اور جو دوسروں کو دیا گیا
 وہ اوسکو ملے تو ہرگز بھی نہوشکا کسی شخص کو خدا سے تعالیٰ نے ایسا نذر بنا یا کافر نہیں بنایا
 یا زندہ بنایا نہ پتھر اور انسان پیدا کیا نہ پتھر یا یہ اور غرض بنایا نہ تعویذ اور نہ نیست پیدا کیا نہ تیرپ
 اور بھلا چنگا بنایا نہ عیبی تو یہ سب خواہ اس اگرچہ او نہیں بھی جو ہم لیکن اگر ایک مقابل سے
 بدتر جاوین تو ہرگز کوئی بھی نہوگا بلکہ بندے کے لیے اور جہاں سے حاصل ہو جائے کہ وہ
 آدمیوں کے احوال سے بھی نہیں بدلتا اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو ایسے کہ کسیکے حال
 بدلنا منظور نہ کرے یا یہ کہ اکثر کے احوال سے بدلنا منظور نہ ہو ہر حال جب یہ حال وہ جس کے
 حال میں ہیں اپنا تو معلوم ہوا کہ اوسکا حال سچیت غیر سچیت کہ بہتر ہے اور نہ بدتر یہ حال ہے کہ
 کوئی شخص اپنے حال کو غیر کے حال سے فی الجملہ بدلتے پر بھی نہیں یا کسی خاص بات میں بدلنا
 نہیں چاہتا تو ضرور ہوا کہ خدا تعالیٰ کی اوپر الہی نعمت ہے جو اوسکے سوا دوسرے
 بندوں پر نہیں اور اگر اپنا حال بعض اشخاص کے حال سے بدلنا چاہتا ہو اور بعض سے نہیں
 تو جنکے احوال سے بدلنا چاہتا ہے اُنکے شمار کو دیکھنا چاہیے شمار کی رو سے ایسے لوگ
 بیشک کم کیلنگ جنکے حال سے یہ شخص اپنا حال بدلنا چاہتا ہے اور اس سے یہ ممکن ہے کہ
 جو لوگ اسکی نسبت کم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اُون لوگوں کی نسبت جو اس سے بہتر ہیں
 پس بڑے تعجب کی بات ہے کہ آدمی خدا تعالیٰ کی نعمت حقیر چاہنے کے لیے اپنے آپ سے
 بہتر کی طرف دیکھے اور کمتر کی طرف نہ دیکھے اور دین کا معاملہ دنیا کی برابر بھی نہ کرے یعنی
 اگر کوئی خطا اوس سے سرزد ہوتی ہے تو یہی عذر کرتا ہے کہ ایسے خطاوار بہت ہیں اگر
 مجھے بھی قصور ہوا تو کیا ہوا تو دین کے معاملات میں ہمیشہ کمتر کی طرف کرتا ہے تو دنیا میں
 ایسا کیوں نہیں کرتا کہ جب اپنے پاس یہ کم ہو تو کم سے کم مہذبانہ نہیں سمجھیں لوگ بہت
 حائل یہ کہ جب حال کمتر خالق کا دین میں اس سے بہتر ہو اور اوسکا حال دنیا میں اکثر سے بہتر

اور ان کو شکر کہنے نہ دیکھو گا اور اسی جنت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جو شخص دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دیکھ کر کہے کہ یا میں اپنے آپ سے بہتر کو تو اللہ تعالیٰ
 اس کو صابر اور شاکر لکھتا ہے اور جو شخص دنیا کے باب میں اپنے آپ سے زیادہ کو دیکھے اور دیکھ کر
 باب میں اپنے سے کمتر کو تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر لکھتا ہے نہ شاکر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو
 شخص اپنے حال کو بظہر عیون دیکھے اور جو اوصاف کہ خدا تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیے
 اور ان کی تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں اپنے نفس پر معلوم کرے گا خصوصاً جس شخص کو
 کہ حدیث اور ایمان اور علم و قرآن اور فرائض باری اور غزوات اور امن و غیرہ رحمت ہوئی ہو
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **لَوْ لَيْتُ غَيْرَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ فَلَا أَغْنَاكَ اللَّهُ**
 اس میں اشارہ نعمت علم کا ہے اور فرمایا **إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْغَنَى الَّذِي لَا غِنَى بَعْدَهُ وَلَا قُرْمَهُ**
 اور **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ الْفَلَانُ فَلَانَ** ان احداً غِنَى مِنْهُ فَقَدْ سَتَّهَتْ بَيِّنَاتُ اللَّهِ
 اور فرمایا **لَيْسَ مِثْلَانِ لَوَيْتُغْنٍ بِالْقُرْآنِ** اور فرمایا **لَا تَقْنِي غِنًى** اور بعض کا برقرار رہنا
 کہ بعض کتب آسمانی میں مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں کسی بندے کو تین
 باتوں سے بے پروا کر دوں تو اوپر میری نعمت کامل ہو جاتی ہے اول کسی سلطان کی
 اس کو حاجت نہ ہو دوم کسی حاجت کی سووم کسی کے مال کی اور سہی مضمون اس شعر سے مراد ہے
 جبکہ خال ہو تمہیں جنت امن اور غذا رہا رنج گریہ کر و تو رنج نجات کے بھی
 اور ان معانی کو توضیح الصرب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پراشا فرمایا
لَوْ لَيْتُ غَيْرَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ فَلَا أَغْنَاكَ اللَّهُ کہ دنیا کا غنا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فیض
 اور اگر لوگوں کے حال کو سوچو تو دیکھو گے کہ ان تینوں باتوں کے سوا اور بھی شکوہ
 کرتے ہونگے حالانکہ وہ امور ان کے اوپر وبال ہیں اور ان تینوں باتوں کا شکر کرتے ہونگے
 اور نہ نعمت ایمان کا شکر کرتے ہیں جس کے باعث نعمت دائم اور ملک باقی تک پہنچیں گے۔
 اب ہوشیار صاحب بصیرت کو ضرور ہو کہ سوائے نعمت معرفت و یقین اور ایمان کے
 اور کسی چیز پر خوش نہ ہو بلکہ ہم بعض علما کو جانتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام روئے زمین کے
 بادشاہوں کا مال ملک پورے کچھ تک و اتباع اور نصارا و مکوسے دیا جائے اور اسے
 کہا جائے کہ یہ سب مال و دولت وغیرہ اپنے علم کے بدل میں بلکہ سوین حصہ علم کی غرض
 لے لو تو وہ کبھی نہ لبوین اس لیے کہ ان کو توقع ہے کہ نعمت علم آخرت میں قرب الہی پہنچا دے گی

ترنوی اوریت علیہ السلام
بن عمر اور کما ہے کہ
غریب اور ایک راوی
ضعیف ہے ۱۲

جو شخص خدا کو تعالٰیٰ
آیتوں سے غنائے پاس
اور کمرہ دار و نقاش
غنائے نقیبہ کمرہ
یہ حدیث ان افغون
سجہ نہیں ملی ۱۱

چون که در این کتاب آمده است که هر که در این کتاب بخواند و بفهمد و عمل کند...

نخاسته‌های باغچه‌های
نخاسته‌های باغچه‌های
نخاسته‌های باغچه‌های

[Faint, illegible handwritten notes]

بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تمکو آخرت میں تمہاری توقع کے موافق بلا کم و کاست ملے گا تو ان
 لذات دنیاوی کو اور جن لذات کے بدلے میں لے لو جو تم علم سے دنیا میں پاستے ہو
 تب بھی وہ ملک مال کو لذات علمی کے عوض میں اختیار نہ کرے گا اس واسطے کہ انکو معلوم ہے
 لذت علم اچھی ہے مگر منقطع نہوگی اور اپنے ساتھ نہوگی نہ چوری جاوے گی نہ غصب کی جائے گی
 کوئی حسد کرے گا غلاوہ ازین یہ لذت حقائق سے کہیں طرح کی کہ ورت اور میں نہیں اور دنیا کی
 لذات میں بنا نقص اور پرکدورت اور تشویش میں ڈالنے والی ہیں نہ انکی توقع غنوں کے ہم ملے ہو
 نہ لذت مساوی رنج کے نہ خوشی مقابل غم کے اس کا کیا ایسی ہی اور آئندہ کو بھی ایسی ہی
 ہوگی اس لیے کہ لذات دنیا اس واسطے پیدا ہوئی ہیں کہ انقص غنوں کے جال میں نہ جکڑیں
 اور دم میں جاوین جب وہ ان کے فریب میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ لذتیں انکو
 انکار کرتی ہیں اور پاس نہیں رکھتی جیسے کوئی نو بخت بخت غنوں میں اپنے آپ کو کسی جہا
 رعنا مالدار کے لیے بنا لے اور جب وہ اسی سے دوچار ہو کر دل سے فریفتہ اور شہید ہو
 تو پھر یہ پین چلی جائے اور اوسکے اس کی ترسے تو ظاہر ہے کہ وہ شخص جہاد سے عشق میں
 رنج و مصیبت اور درد و زحمت سہیگا اور کتا پھر گایا دیار نیانی و پریشانی و بازویش و تاش و تار
 اور یہ مصیبت اور سہر و اس جہت سے جونی کہ نظر کے فریب میں آگیا اگر عقل کو کار فرما کر
 آنکھ بند کر لیتا اور اس خطہ بھر کی لذت کو حقیر جانتا تو تمام عمر بچا کر کھتا یہی حال دنیا کے حال
 ارباب دنیا کا ہے۔ اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ جو لوگ دنیا سے اعراض کرتے ہیں انکو اوسے
 صبر کرنے سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ ایذا تو ایسے کو بھی ہوتی ہے جو اوسے متوجہ ہیں کہ جہاد لذت
 دکھ کہیں تحصیل کا رنج کہیں چوروں کا خون وغیرہ تکلیفات عائد حال رہتی ہیں اور اگر دنیا کو
 تار کوں کو یہاں تکلیف ہے تو آخرت میں تو لذت و راحت ہوگی بخلاف دنیا داروں کے
 کہ یہاں کا تردد و جد اور آخرت کا رنج جدا ہوگا پس جو لوگ اوسکی طرف متوجہ نہیں انکو اپنے
 نفس پر یہ آیت پڑھنی چاہیے **وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْقُلُوبِ الْمَأْتَلِينَ إِلَى مَا لَا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ**
وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْقُلُوبِ الْمَأْتَلِينَ إِلَى مَا لَا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
 ہو کہ انکو نعمتوں ظاہری اور باطنی اور خاطر و عام سے واقفیت نہوئی۔ اعلیٰ علاج غفلت و
 لکھا جاتا ہے اس موقع پر کہ شاید خواب غفلت سے بیدار ہوں اور شکر جالوں میں پس ہم کہتے ہیں
 کہ جو دل نانا اور ہوشیار ہیں انکا علاج تو یہ ہے کہ جو نعمتیں ہم نے عام نعمتوں کی اشارت

اور مت بار و نکاح
 کہ سنت اگر پڑھا
 پڑھو تو وہ بھی دارکم
 ہیں جیل غم و دارکم
 افسوست امید ہر جا
 انکو نہیں ۱۲

بیان کی بہن اور کوٹا کی کرین اور بھول گئی اور ان کے جب تک کوئی نعمت خاص اور بہتر نہ ملے تو وہ
 بیٹھن میں بیٹھتے تھے کہ بعد اسکو بہت پرچا میں قیام کا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے
 کمر کو دیکھا کریں اور وہ تیر کرین جو بیٹھن صوفی کیا کرتے تھے اور کا دھور تھا کہ ہر روز شفا
 اور گورستان اور یہی جگہ پر ان مجرموں کو سزا دی تھی جابا کرتے تھے شفا خانوں میں اس لیے
 جاتے تھے کہ بھاروں کو انواع و اقسام کے امراض میں مبتلا دیکھ کر اپنی صحت و سلامتی کا وہی
 کریں اور دیکھو لوگوں کے مصائب دیکھ کر شمع اپنی صحت کی نعمت ہونے کا ہو جاوے گا اور شکر نعمت
 سجالاتے اور مجرموں کو اس لیے دیکھتے تھے کہ انکو باعث قتل و جبری وغیرہ کے طرح طرح کے
 عذاب دیے جاتے تھے کوئی جان سے مار ڈالا جاتا تھا کسی کا ہاتھ کٹا تھا کسی کا پاؤں تو انکو
 دیکھ کر خدا کا شکر کرتے کہ اوشے گناہوں سے محفوظ رکھا اور ان نراؤن کی فوج نہ لے دی
 اور گورستان میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو دیکھ کر یہ تصور آئے کہ مردوں کو سب سے زیادہ
 محبوب ہے کہ دنیا میں وہیں آویں گے ایک ہی روز کے لیے آویں غاصی تو اس لیے رجوع پسند
 کرتا ہے کہ تدارک ایام گذشتہ کہے اور طبع اس لیے کہ طاعت زیادہ کرے اس لیے کہ قیامت کا
 روز خسارہ کا دن کہلائے اس لیے طبع کو خسارہ کی صورت یہ ہے کہ جب اپنی طاعات کا بدلہ دیکھا
 تو کہیگا کہ میں تو اس سے زیادہ طاعات کر سکتا تھا مجھ کو ہر خسارہ رہا کہ اپنی عمر کے بعض اوقات
 میں نے مباحات میں کھوئے اور عجمی کا خسارہ صاف ظاہر ہے پس جب دمی تھا کہ کو دیکھو
 اور تصور مذکورہ بالا بھی کرے تو جان لے کہ جس بات کی واسطہ یہ لوگ آرزو کوٹنے کی کرتے ہیں
 وہ مجھ کو چھل ہے یعنی تدارک ایام گذشتہ خواہ زیادتی طاعت میں اب کر سکتا ہوں باقی ایام
 حیات کو اس میں صرف کروں کہ بھلاستے ہی دفن خدای تعالیٰ کی نعمت کو جان لوں بلکہ
 ایک ایک سال کی مہلت اور زندگی نعمت ہے پس جب اس نعمت کو جانیکا تو اسکا شکر بھی
 کریگا یعنی عمر کو ایسے کام میں صرف کریگا جسکے واسطے وہ بنائی گئی ہے یعنی دنیا سے آخرت
 کی واسطے نوشتہ لینے کی واسطے زندگی دی گئی ہے اور میں صرف کرے۔ یہی علاج غافلوں کا
 اس علاج سے توقع پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے واقف ہو کر اسکا شکر کریں
 حضرت ربیع ابن خثیم رحمہ اللہ جو کمال بصیرت کے اسی طریق سے مدد لیا کرتے تھے تاکہ معرفت
 نہایت اتھی پختہ ہو جائے اور بخون نے اپنے گھر میں ایک تبرہ رکھی تھی اپنے گلے میں
 ایک حلقہ ڈال کر سچ میں لیتے اور کہتے تھے اَللّٰهُمَّ اَعْمَلْ صَالِحًا پھر پھر ہو جاتا

نار ایچرین تہذیب و تمدن
 بیت مہرنگ کا بیٹھن میں شکر کا ذکر

اور کہتے کہ اسی بیج تیرا سوال پورا ہوا تو اس وقت سے پہلے کچھ کر سکا جس وقت درخواست
رجوع کرنے کی کر گیا اور واپس بھیجا جاو گیا اور جو دل شکر سے دوسرے میں ان کا علاج بھی ہو
کہ اس بات کو بیان کریں کہ نعمت کا شکر جیسے نہیں ہوتا تو وہ نعمت جاتی رہتی ہے اور پھر دوبارہ
نہیں آتی اس واسطے حضرت فضیل بن عیاض رحم فرماتے ہیں کہ لوگو! نعمتوں کا شکر ضرور کیا کرو اسکا
کم ہوا ہے کہ نعمت کسی قوم کے پاس سے جا کر پھر آئی ہو اور بعض کا یہ قول ہے کہ نعمتیں
وحشی ہیں ان کو شکر سے قید کر لو اور حدیث میں ہے کہ جب کسی بندے پر خدا تعالیٰ کی نعمت
زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طرف لوگوں کی حاکمیت بھی زیادہ ہوتی ہیں پس اگر وہ اس سے کسی
برتر ہے تو اس نعمت کے گھونٹنے کا درپے ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغْنِيْكُمْ عَنْهُ مَالُكُمْ وَ اَبْنَاءُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ

تیسرا رکھن باب ممبر و شکر کا اسے اشیا کے بیان میں جنہیں ممبر و شکر شریک ہیں

اور ایک دوسرے سے ارتباط رکھتے ہیں اس میں بیان کریں

اول بیان ایک چیز پر ممبر و شکر کے جمع ہونے کی وجہ سے ذکر کریں

تجارت کوئی یہ کہے کہ تمہاری تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ممبر موجود چیز میں خدا تعالیٰ کی

نعمت پائی جاتی ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ مصیبت کا وجود ہی اس سے ہے نہ

اور جب مصیبت نہ ہے تو صبر کس چیز پر ہوگا اور اگر مصیبت ہے تو اس پر شکر کیسے ہے گا اور

یہ جو بعض مدعی کہتے ہیں کہ ہم مصیبت پر شکر کرتے ہیں نعمت کا تو کیا ذکر ہے تو مصیبت پر

شکر کیسے خیال میں آئے یعنی جس چیز پر صبر کیا جاتا ہے اس پر شکر کیونکر ہوگا اس واسطے کہ

مصیبت پر صبر کرنے میں تو روز دیا جاتا ہے اور شکر خوشی کا مقتضی ہے اور یہ دونوں ایک

دوسرے کی ضد ہیں اور یہ جتنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ایجاد کی ہر سب میں

بندوں پر نعمت ہے اس کے کیا معنی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ بسطع نعمت موجود ہو اور سپور

مصیبت بھی موجود ہے جب نعمت کے وجود سے نہ ہونے کے تو بلا کے وجود کا بھی قائل

ہونا پڑیگا ایسے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں مصیبت کا یہ معنی نعمت کہلاتا ہے

اور نعمت کا جاتا رہنا مصیبت تو دونوں کا وجود ضروری ہے لیکن یہ پہلے گزر چکا ہے

کہ نعمت کی دو قسم ہیں ایک مطلق کہ ہر وجہ سے نعمت ہو خواہ آخرت میں جیسے سعادت

وہ چیز جس پر شکر کیا جائے وہ نعمت ہے نہ مصیبت
نعمت کا یہ معنی ہے کہ جس چیز پر صبر کیا جائے وہ مصیبت ہے نہ نعمت
نعمت کا یہ معنی ہے کہ جس چیز پر شکر کیا جائے وہ نعمت ہے نہ مصیبت
نعمت کا یہ معنی ہے کہ جس چیز پر صبر کیا جائے وہ مصیبت ہے نہ نعمت
نعمت کا یہ معنی ہے کہ جس چیز پر شکر کیا جائے وہ نعمت ہے نہ مصیبت
نعمت کا یہ معنی ہے کہ جس چیز پر صبر کیا جائے وہ مصیبت ہے نہ نعمت

معین و دیگر ہوں دوسرے مفید کہ ایک طرح سے نعمت ہو اور دوسری طرح سے مصیبت ہو
مال کہ اوس سے من وجہ دین کی بہتری ہوتی ہے اس نظر سے نعمت ہے اور چونکہ اوس سے فساد بھی
دین میں ہو سکتا ہے اس اعتبار سے مصیبت ہے اسی طرح بلا بھی دو طرح پر ہے ایک مطلق
دوسری مفید جو مصیبت کہ ہر طرح سے بلا ہے اوسکی مثال آخرت میں خدا سے کچھ مدت پہلے
وہ رہنا ہے اور دنیا میں کفر اور مصیبت اور بخل ہے کہ انکا انجام ہر طرح سے مصیبت ہے
اور بلا ہے مفید کی مثال جیسے فقر اور مرض اور خوف اور تمام انواع کے مصائب جو صرف
دنیا میں ہوں اور دین میں ہوں وہ سب مفید ہیں اور نعمت پر شکر کی تفریع اس طرح ہے کہ
جو نعمت مطلق ہے اوپر شکر مطلق چاہیے اور جو مصیبت مطلق دنیاوی ہے اوپر صبر کرنے کا
حکم نہیں مثلاً کفر مصیبت مطلق دنیاوی ہے اوپر صبر کرنے کے کچھ معنی نہیں اس طرح کسی
مصیبت پر صبر کرنے کو جانتا چاہیے بلکہ کافر کو لازم ہے کہ اپنا کفر چھوڑے اور عاصی پر
ضرور ہے کہ عصیان سے باز آئے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ کافر کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں
کافر ہوں جیسے کوئی شخص غشی اور بیہوشی کے عالم میں اپنا مرض نہیں جانتا اور نہ اوسکی
تکلیف سے ایذا پہنچے تو اوسکے ذمے صبر نہیں اور گناہگار جانتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں
اس لیے اوپر مصیبت کا چھوڑنا واجب ہے بلکہ جو مصیبت کہ آدمی اوسکے دور کرنے پر قدرت
نہیں ہوتا اوپر صبر کرنے کا مامور نہ ہو گا مثلاً ایک آدمی نے اپنی بیٹا باوجود شدت پیاس کے
چھوڑ دیا ان تک کہ دموں کو آبی تو اوسکو صبر کی اجازت نہ دی جاوے گی بلکہ پیاس کی تکلیف
دور کرنے کا حکم گناہ کا موقع وہ نہج ہوتا ہے جس کا دور کرنا بندے کے قابو میں نہ ہو اس
معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر کا موقع مصیبت مطلق نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت چھوڑ
کیا جائے کسی وجہ سے نعمت بھی ہو جب یہ بات ہوتی تو خیال میں آسکتا ہے کہ ایک ہی
موقع پر صبر اور شکر دونوں جمع ہو سکتے ہیں مثلاً اگر گری اگرچہ نعمت ہے مگر مال کے باعث
کبھی مالدار اور اوسکی اولاد کی جارہے ہے اسی طرح تندرستی نعمت ہے مگر اوپر بھی کوئی
حسد کرے اور مار ڈالے تو ہاں ہو سکتی ہے تو جتنی نعمتیں دنیاوی ہیں وہ نعمت والے کو
حق میں مصیبت ہو سکتی ہیں اور علیٰ ہذا القیاس جتنے مصائب دنیا میں ہیں وہ بھی اہل مصیبت
حال کے اعتبار سے نعمت ہو سکتے ہیں مثلاً اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ فقر و مرض ہی انکو
عجوب ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اگرچہ مصیبت ہیں مگر انکے حق میں نعمت ہیں اس وجہ سے

کہ اگر مال بہت ہو تو اور بدن درست رہتا تو اترا کر سر ششی اختیار کرتے چنانچہ خدای تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَوْ كُنْزُ اللَّهِ الَّذِي يَتَّبِعُكَ لَا تَأْمُرُ بِرُفْقَائِكَ** اِن اَلَدُّ لَشَاْنُ كَيْطَعِي اِنْ رَاكَ اسْتَغْنٰی اور حدیث شریف میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدای تعالیٰ اپنے بندہ ایسا بنا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کو اچھا جانتا ہے کوئی اپنے پیار کو اپنی سب سے بچاتا ہے اور یہی حال خود را و لا اور قریب اور تمام ان شیا کا یہ جو ہر نے نعمت کے سولہ قسم میں بیان کیا ہے وہاں ایمان اور حسن خلق کے بعض کفر و فتن میں بھی حدیث ہے کہ جو یہی اس لیے ضرور ہو کہ ان کو مقابل کی شیا سے بڑھ کر اپنے حق میں نعمت ہوں مثلاً پہلے کہ زچہ کا ہے کہ معرفت سب چیزوں کی ایک کمال نعمت ہے کیونکہ ایک نعمت خدا کی صفات میں سے ہے مگر بعض مہر و نون میں ہی نعمت بال ہوتی ہے اور سو وقت بچانا ہی نعمت ہو کہ مثلاً آدمی اپنی موت کو نہیں جانتا کہ کب ہوگی تو ہر چیز کا ہر ایک شے کا دخل نعمت کمال ہے مگر موت کا بچانا ہی نعمت ہے اس لیے کہ اگر وقت موت کے معلوم کرے تو زندگی تلخ ہو جائے اور براتر دو ہو کہ فی کام کرے اس لیے کہ اگر کون کو کا اعتقاد اپنی نسبت اور اپنے اقارب کی نسبت نہ معلوم چھوٹا نعمت ہے کیونکہ اگر تمنا معلوم ہو جائے کہ تو انسان کو بہت بے رخ اور کپتہ اور جسد ہو گویا سے پیدا ہوتا اور غرض لینے کے اور آواز ہونا پڑتا اس لیے کہ دو سرے شخص کی بری صفات کا بچانا بھی نعمت ہے کیونکہ اگر وہ کو جان لیا کرتے تو اس شخص سے نفرت کرتے اور اس کو ایذا دیتے اور یہی ایذا باعث خرابی دین و دنیا کی ہوتی بلکہ وہ سرے شخص کی صفات عمدہ بھی نہ جانتی کبھی دخل نعمت ہیں کیونکہ بعض اوقات ایک شخص خواہ مخواہ دوسرے کو ایذا دیتا اور اس کی امانت کرنی چاہتا اور فرض کر کہ وہ شخص ولی ہے تو ناؤں کی میں اگر اس کو ایذا دیکھا تو اتنا گناہ ہو گا جتنا جانتے کے بعد ایذا دینے سے ہو گا اس لیے کہ جو شخص نبی اور ولی کو جان کر ستائے وہ کچھ اور بھی ہے اور جو ناؤں سے ستائے وہ اور بھی ہے علی بن ابی القیس خدای تعالیٰ سے جو قیامت کے امر اور لیلۃ القدر اور جمعہ کی ساعت قبول کو خفیہ کھا اور بعض کہا کہ گناہ کو میہم کھا تو یہ بھی نعمت ہے اس لیے کہ اس کے خفیہ سے نہ لاش میں کو شمشیر اور وہ زیادہ کرنا پڑتا ہے جب بچانے کی صورت میں نعمت الہی کا یہ حال ہو تو علم اشیا میں کیسے نعمت ہوگی اور ہر چیز پر جو کہ اسے کہ ہر ایک موجود چیز میں خدای تعالیٰ کی ایک نعمت ہے تو یہ امر درست ہے اور ہر شخص کے حق میں عام ہے اور اس سے کوئی بات خارج بھی نہیں ہوتی مگر ایسی کچھ

نکات
۱۔ اگر مال بہت ہو تو اور بدن درست رہتا تو اترا کر سر ششی اختیار کرتے چنانچہ خدای تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْزُ اللَّهِ الَّذِي يَتَّبِعُكَ لَا تَأْمُرُ بِرُفْقَائِكَ اِن اَلَدُّ لَشَاْنُ كَيْطَعِي اِنْ رَاكَ اسْتَغْنٰی اور حدیث شریف میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدای تعالیٰ اپنے بندہ ایسا بنا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کو اچھا جانتا ہے کوئی اپنے پیار کو اپنی سب سے بچاتا ہے اور یہی حال خود را و لا اور قریب اور تمام ان شیا کا یہ جو ہر نے نعمت کے سولہ قسم میں بیان کیا ہے وہاں ایمان اور حسن خلق کے بعض کفر و فتن میں بھی حدیث ہے کہ جو یہی اس لیے ضرور ہو کہ ان کو مقابل کی شیا سے بڑھ کر اپنے حق میں نعمت ہوں مثلاً پہلے کہ زچہ کا ہے کہ معرفت سب چیزوں کی ایک کمال نعمت ہے کیونکہ ایک نعمت خدا کی صفات میں سے ہے مگر بعض مہر و نون میں ہی نعمت بال ہوتی ہے اور سو وقت بچانا ہی نعمت ہو کہ مثلاً آدمی اپنی موت کو نہیں جانتا کہ کب ہوگی تو ہر چیز کا ہر ایک شے کا دخل نعمت کمال ہے مگر موت کا بچانا ہی نعمت ہے اس لیے کہ اگر وقت موت کے معلوم کرے تو زندگی تلخ ہو جائے اور براتر دو ہو کہ فی کام کرے اس لیے کہ اگر کون کو کا اعتقاد اپنی نسبت اور اپنے اقارب کی نسبت نہ معلوم چھوٹا نعمت ہے کیونکہ اگر تمنا معلوم ہو جائے کہ تو انسان کو بہت بے رخ اور کپتہ اور جسد ہو گویا سے پیدا ہوتا اور غرض لینے کے اور آواز ہونا پڑتا اس لیے کہ دو سرے شخص کی بری صفات کا بچانا بھی نعمت ہے کیونکہ اگر وہ کو جان لیا کرتے تو اس شخص سے نفرت کرتے اور اس کو ایذا دیتے اور یہی ایذا باعث خرابی دین و دنیا کی ہوتی بلکہ وہ سرے شخص کی صفات عمدہ بھی نہ جانتی کبھی دخل نعمت ہیں کیونکہ بعض اوقات ایک شخص خواہ مخواہ دوسرے کو ایذا دیتا اور اس کی امانت کرنی چاہتا اور فرض کر کہ وہ شخص ولی ہے تو ناؤں کی میں اگر اس کو ایذا دیکھا تو اتنا گناہ ہو گا جتنا جانتے کے بعد ایذا دینے سے ہو گا اس لیے کہ جو شخص نبی اور ولی کو جان کر ستائے وہ کچھ اور بھی ہے اور جو ناؤں سے ستائے وہ اور بھی ہے علی بن ابی القیس خدای تعالیٰ سے جو قیامت کے امر اور لیلۃ القدر اور جمعہ کی ساعت قبول کو خفیہ کھا اور بعض کہا کہ گناہ کو میہم کھا تو یہ بھی نعمت ہے اس لیے کہ اس کے خفیہ سے نہ لاش میں کو شمشیر اور وہ زیادہ کرنا پڑتا ہے جب بچانے کی صورت میں نعمت الہی کا یہ حال ہو تو علم اشیا میں کیسے نعمت ہوگی اور ہر چیز پر جو کہ اسے کہ ہر ایک موجود چیز میں خدای تعالیٰ کی ایک نعمت ہے تو یہ امر درست ہے اور ہر شخص کے حق میں عام ہے اور اس سے کوئی بات خارج بھی نہیں ہوتی مگر ایسی کچھ

اس سے خارج ہیں جسکے خدا تعالیٰ نے بعض لوگوں میں پیدا کیا اور حالانکہ وہ بھی جہنمی ہیں
حق میں نعمت دہی ہیں اگر کوئی نعمت دہی ہے تو اسکی مصیبت بہت تکلیف دہی ہے یعنی اپنا ہاتھ آپ ہی
کاٹ لے اور اپنے چہرہ کو آپ ہی گورے تو اس شل سے ترک گناہ بھی ہوگا اور دروغی
یا بیکار اور کافروں کا رنج و غم میں بھی نعمت ہے مگر انکے حق میں نعمت نہیں بلکہ انکو
غیر روح کے حق میں ہے کیونکہ ایک قوم کی مصیبت سے دوسرے کے بہت فائدہ ہو سکتا ہے
اگر بالفرض خدا تعالیٰ عذاب کو پیدا کرتا اور اس سے کسی فرقے کو عذاب کرتا تو ہنگام
نعمت عنایت ہوتی ہے وہ قدر نعمت خاک بناتے اور نہ اولیٰ جنت سے خوش ہوتے
اسی لیے کہ اونکی بہت سی خوشی اس طرح بڑھے گی کہ دوزخ والوں کا رنج سوچے گی۔ ویکھو کیا وہ
آفتاب کی روشنی دیکھ کر یا وجود شدت حاجت کے اور سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ
یہ نعمتیں سب پر عام ہیں اور کسی سے نہ روک نہیں اس طرح آسمان کے ستارے کو دیکھ کر خوش
نہیں ہوتے حالانکہ کوئی باغ زمین کا اونکی نسبت کراچھا نہیں جسکی تعمیر میں جان و مال
کھپاتے ہیں لیکن چونکہ آسمان کی آرائش عام ہے اس لیے اس سے واقف نہیں اور انکو
باعث خوش نہیں ہوتے جب یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں پیدا
کی جس میں کچھ حکمت نہ ہو اور نہ ایسی چیز جس میں کچھ نعمت نہ ہو خواہ سب بندوں پر یا بعض پر تو اس سے
ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت کو پیدا کیا ہے اس میں بھی نعمت ہے خواہ اہل مصیبت
ہو یا اور لوگوں پر جو اس مصیبت میں مبتلا نہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس
حالت کو نہ بلا سے مطلق کر سکتے ہیں نہ نعمت مطلق اس طرح کی حالت میں بندے کو صبر اور
شکر و نون کرنے پڑے گا۔ اب اگر یہ کہو کہ صبر اور شکر کیسے ہونگے وہ دونوں آپ
دوسرے کی ضد ہیں اس لیے کہ صبر غم پر ہوتا ہے اور شکر خوشی پر تو اجتماع کی صورت کس طرح
ہو سکتی ہے اسکا جواب یہ ہے کہ آدمی ایک ہی چیز سے بعض اوقات غم بھی کر سکتا ہے اور
خوش بھی ہو سکتا ہے تو غم کے لیے صبر ہوگا اور خوشی کے لیے شکر مثلاً فقر اور مرض اور غم
اور مصیبت دنیاوی ہیں اگرچہ رنج ہو تا ہے جو تقضی صبر ہے مگر رنج بائیں ایسی بھی ہیں
کہ عاقل کو اونپر خوش ہونا چاہیے اور اونپر شکر کرنا چاہیے اولیٰ تو یہ کہ جو مصیبت اور
مرض ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی دوسرا مرض اور مصیبت ممکن ہے اور اگر اسکا خدا تعالیٰ
کی قدرت میں کیونکہ دخل نہیں تو اگر بالفرض اس مرض اور مصیبت کو دیکھ کر نہ تو کوئی

کیا کر سکتا ہے اور کون مانع ہو سکتا ہے تو ہر مرض و مصیبت پر آدمی کو شکر کرنا چاہیے کہ اوہ سبقت پر خدا و تعالیٰ نے الکفایہ اور اس سے زیادہ مصیبت نہ بھیجی۔ وہ میرے یہ کہ مصیبت و بربادی ہونی دین کی نہیں ہونی یہ بات بھی سنو اور شکر ہے چنانچہ کسی شخص نے حضرت سہیل شری رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ میرے گھر میں ایک چور کھسکا تمام اسباب لیکھا اپنے او کو فرومایا کہ خدا کا شکر کر اگر شیطان میرے ولیمین کھسکا تو حید کو بگاڑ دیتا تو تو کیا کرتا اسی پر خیریت گزری۔ اور یہ واسطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعائیں فرمایا کہ الی مصیبت میرے اوپر میرے دین میں مست ڈالنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطاب فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں آئی جو میں خدا و تعالیٰ کے چار اقسام میں سے کسی سے ہو کر آئی ہو کہ وہ مصیبت میرے دین پر نہ تھی وہم اس مقدار ہوئی زیادہ ہوئی سو ہم چھوٹا آدمی پرانی سنت سے عزم فرمایا۔ چوتھے چھوٹے آدمی سے توقع ثواب کی ہوتی۔ اور روایت ہے کہ کسی اہل نل کا کوئی دوست تھا او کو باو شاہ نے قید کیا او نے یہ خبر اون بزرگ کو کہلائی اور شکوہ اپنے قید ہونے کا کیا او نے ان سے جواب میں فرمایا کہ خدا کا شکر کر جو باو شاہ نے او سے شخص قیدی کو ہنڈوایا اس نے پھر شکر کیا دن بزرگ کہ پاس کہلا بھیجی او نے پھر فرمایا کہ شکر خدا کرتے ہیں ایک مجوسی قید ہوا جسکو دستوں کی بیماری تھی سلطان کے حکم سے ایک ہی تیری میں دو نون کو رکھا ایک کڑا او سے شخص کے پاؤں پر اور دوسرا مجوسی کے پاؤں میں او نے یہ ماجرا بھی کہلا بھیجا او نے جواب میں فرمایا کہ شکر خدا کہ چھوڑ دیا جو پاخانہ کیواسطے بہت دفعہ اڑھتا اور اس شخص کو بھی اس کے ساتھ اڑھنا پڑتا اور وقت فراغت تک اس کے سر پر کھڑا رہنا پڑتا عرض اس تکایہ کو بھی او نے بزرگ کی خدمت میں لکھا او نے جواب میں فرمایا کہ شکر خدا کرتے ہیں ولنگ ہو کر لکھا کہ کہاں تک شکر کہے جاوے اس مصیبت بڑھ کر کوئی مصیبت ہے او نے جواب میں فرمایا کہ جو بزرگ مجوسی کی کمر میں اگر تیری کمر میں ڈال دیا جاتا تو کیا کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو فویشہ کہ بتلا مصیبت ہو تا ہے اگر وہ خوب غور سے جیسا چاہے ویسا نال کرے کہ میں نے ظاہر و باطن میں اپنے آقا کے حق میں کتنی بی ادبی کی ہے تو او کو معلوم ہو گا کہ جس قدر مجھ کو مصیبت پہنچی وہ کم ہے اور میں سنو اور اس سے زیادہ کا تھا یعنی جس قدر جرم تھا او سے قدر میں نہیں دی مثلاً او کو شکر کے قابل کتنا ہی تھی تو اس ہی کے یادوں میں ہاتھ کاٹو جانے کو

لافتق ہے اور بی تھی مارا ایک ہی کیا تو ظاہر ہے کہ مقام شکر ہے چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حال میں لکھا ہے کہ کسی کو چہ میں تشریف لے جاتے تھے اور سے کسی نے را کھ کا شستہ آپ کے اوپر ڈال دیا آپ نے جناب انہی میں سجدہ شکر کیا گو کون نہ پوچھا کہ یہ سجدہ کیا ہے آپ فرمایا کہ مجھے اتنا حیران ہے اور پرگاہ کرنے کا تھا تو صرف را کھ کا گرنا میرے حق میں نعمت ہو اور بعض کا بر سے کسی نے دعویت کی کہ آپ دعا ہی شتقا کے لیے باہر نہیں نکلتے مینے مدت سے بند ہے اور حضور نے فرمایا کہ تم مینہ کی بارش میں تاخیر جانتے ہو اور میں پتھر کی بارش میں تاخیر سمجھتا ہوں یعنی اعمال خلی قابل تخریب سے کہ میں پسوں کہ تاخیر کا ہو داخل انعام ہے اسلئے میں بلا سبب باران کو نہیں نکلتا کہ مقام شکر میں ظہار مصیبت کو کجا نہیں ہیں اب اگر کوئی کہے کہ مصیبت میں ہم خوشی کیسے ہوں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ہم سے زیادہ گناہ کیے ہیں اور ہماری سی مصیبت دنیوی نہ آئی یہاں تک کہ کفار برابر کفر کرتے ہیں مگر ہماری طرح مبتلا مصیبت نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کے لیے تو بہت زیادہ مصائب ہونگے کج نہ سہی بعد موت اوپر آویں گے اور دنیا میں اسکو مہلت اسلئے ہے کہ گناہ بہت سے کرے اور عذاب بہت طویل دیا جاوے چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا نَحْنُ اَلْهٰکُم لَیْسَ دَاۡدِیْ اِثْمًا بَاقِیْ رُبَّ گَناہِ کَا رَیْسِ کَمَا یَسْئَلُ مَعْلُوْمٌ کہ جہان میں کوئی ایسے بھی زیادہ خطاوار ہے ظاہر کی شراب خواری اور بڑا سے کچھ نہیں بہت سے دل کے وسوسے کشاخی کے خلاف تعالیٰ کا اور اسکی صفات کے باب میں ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ شراب خواری اور زنا کی کچھ اصل کے سلسلے میں ہوتی نہ اور کسی گناہ اعضا کی حقیقت اور ایسے گناہوں کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحْسَبُوْنَ کَآءِیْنًا قُلْ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمٌ تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ دوسرے شخص سے زیادہ خطاوار ہے پھر اگر بالفرض واقع میں تقصیر کسی دوسرے کی زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسکی ہزار آخرت ہو اور اسکی دنیا میں تو یہ بات بھی قابل شکر ہو کہ مواخذہ اخروی سے نجات دی اور یہ تیسری وجہ ہے شکر کی یعنی جو سزا جرم کی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت تک ملتوی رہے اور دنیا کی مصیبت کے توجہ اسباب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن سے وہ سہل و خفیف ہو جا سکے مگر آخرت کی مصیبت اول تو دوائی ہوتی ہے اور دوائی نہ تو اتنی بات ضرور ہے کہ اسکا کچھ تخفیف نہیں ہو سکتی اسواسلئے کہ سبب ثلثی کے عذاب والوں سے آخرت میں بالکل جدا

اسلئے کہ گناہ بہت سے کرے اور عذاب بہت طویل دیا جاوے چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا نَحْنُ اَلْهٰکُم لَیْسَ دَاۡدِیْ اِثْمًا بَاقِیْ رُبَّ گَناہِ کَا رَیْسِ کَمَا یَسْئَلُ مَعْلُوْمٌ کہ جہان میں کوئی ایسے بھی زیادہ خطاوار ہے ظاہر کی شراب خواری اور بڑا سے کچھ نہیں بہت سے دل کے وسوسے کشاخی کے خلاف تعالیٰ کا اور اسکی صفات کے باب میں ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ شراب خواری اور زنا کی کچھ اصل کے سلسلے میں ہوتی نہ اور کسی گناہ اعضا کی حقیقت اور ایسے گناہوں کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحْسَبُوْنَ کَآءِیْنًا قُلْ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمٌ تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ دوسرے شخص سے زیادہ خطاوار ہے پھر اگر بالفرض واقع میں تقصیر کسی دوسرے کی زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسکی ہزار آخرت ہو اور اسکی دنیا میں تو یہ بات بھی قابل شکر ہو کہ مواخذہ اخروی سے نجات دی اور یہ تیسری وجہ ہے شکر کی یعنی جو سزا جرم کی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت تک ملتوی رہے اور دنیا کی مصیبت کے توجہ اسباب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن سے وہ سہل و خفیف ہو جا سکے مگر آخرت کی مصیبت اول تو دوائی ہوتی ہے اور دوائی نہ تو اتنی بات ضرور ہے کہ اسکا کچھ تخفیف نہیں ہو سکتی اسواسلئے کہ سبب ثلثی کے عذاب والوں سے آخرت میں بالکل جدا

[illegible]

طرف بیکھرتے کو کون سے سبب ہنسنے کا پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے تعجب ہوا
 کہ ایسا نذر کے لیے خدای تعالیٰ کا حکم اگر ایسی آسائش کا ہو تو ہر مہنی رہتا ہے اور اس کے
 حق میں ہر مہنی رہتا ہے اور اگر ایسی تکلیف کا ہو تو ہر مہنی رہتا ہے اور اس کے حق میں ہر مہنی رہتا ہے
 شہر انچر دو برس ہر چوتھو پندی رست + بندہ چہ دعویٰ کند حکم خداوند رست
 و ہر مہنی وہ یہ ہے کہ سب خطاؤں میں ایک کی طرف محبت و نیا ہے اور سب اسباب نجات کی
 اصل بنیاد سے تزلزل ہے علامہ نے فرمایا اور ظاہر ہے کہ اگر غنیمتین دنیاوی مراد کے موافق ہو جائے
 مصیبت ملاکین تو اس سے دکان دنیا کی طرف میل اور اس کے اسباب کے ساتھ افسوس ہو جائے
 یہاں تک کہ آدمی کے حق میں دنیا مثل جنت ہو جاتی ہے تو ہر مہنی کے وقت اس کو اسباب
 کی ممانعت جیسی مصیبت ہو جاتی ہے اور اگر غنیمتین آئی ہیں تو دل کی طرف
 کشا ہو جاتا ہے نہ اس سے الفت ہوتی ہے نہ رغبت بلکہ دنیا مثل زندان ایسی ہے کہ حق میں
 ہو جاتی ہے کہ یہاں سے چھوٹنا گویا قید سے چھوٹنا تصور کرنا ہے اور نہایت لذت دنیا
 سے نہ ایسی ہو کہ میں چاہتا ہوں یا نہیں بلکہ یہاں سے چھوٹنا گویا قید سے چھوٹنا تصور کرنا ہے
 و جنت الکافین اور کافروں کو کہتے ہیں وہ خدای تعالیٰ سے روگردان ہو کر صرف نیکی
 و نیکی کا کارخانہ بن جائے اور اس میں ہر نیکی کا اجر ہو اور ہر نیکی کا اجر ہو اور ہر نیکی کا اجر ہو
 اور اس میں ہر نیکی کا اجر ہو اور ہر نیکی کا اجر ہو اور ہر نیکی کا اجر ہو اور ہر نیکی کا اجر ہو
 جس میں ہر نیکی کا اجر ہو اور ہر نیکی کا اجر ہو اور ہر نیکی کا اجر ہو اور ہر نیکی کا اجر ہو
 وہ شخص جو ہر نیکی کا اجر ہو اور ہر نیکی کا اجر ہو اور ہر نیکی کا اجر ہو اور ہر نیکی کا اجر ہو
 نعمت بھی ہوتی ہے اس لیے اس پر خوش ہو تاخیر وہ ہے اور سچ کہ اتنا ظاہر ہے کہ وہ بھی
 اور سچ میں خوش ہو سکتا ہے مثال ایسی ہے کہ جو ایک حاجت چاہے لگے اس کی ہوا
 دوسرے شخص کی حاجت لگے یا کسی مرض میں دوا نہ ملے کہ وہی پلاسٹک کی طرح ہے کہ چھپنے
 اور کرکڑی دوا سے تکلیف ہوتی ہے مگر اس پر آدمی صبر کر کے دوسرے شخص کی حاجت کا
 شکر گناہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ نعمت میں علاج ہوتی ہے کی خوشی ہوتی ہے اس طرح جو مصیبت اور
 دنیاوی مہنی ہوتی ہے اس کے کٹے ہوئے اور ایک طرح جاننا چاہیے جو ہر مصیبت کی نیکی ہے
 اور ہر مصیبت کو ہر مہنی ہوتی ہے بلکہ اگر کوئی مصیبت ہو کہ کسی کا ہوا شاہ کے کڑا ہوا
 جاتے ہیں اور جان سے کہ یہاں سے بیشک نکال پڑے گا اور وہاں کوئی اچھی صورت دیکھے

ہر مہنی
 اور اس میں
 کی طرح ہے
 اور اس کے
 اسباب کی

ہر مہنی
 اور اس میں
 کی طرح ہے
 اور اس کے
 اسباب کی

اور پورا پورا ثواب غنایت ہوگا کہ جب مصیبت آئے اور کسی کو اس کے لیے رزق اور کھانا
 ہوگی نہ نامہ اعمال کھولا جائیگا اور ثواب دینا پس ہے ہی والا جاوے گا جسے بلا دلی گئی تھی پھر
 جس کو گون کہ دنیا میں غنایت رہی تھی یہ تمنا کرے کہ کیا خوب ہوتا جو ہمارے جسم مقرر ہوتا
 کاٹے جاتے اور ایسا ہی ثواب ہو کہ غنایت ہوتا جیسا اہل مصائب کو بلا اسی بنا بر یہ آیت
 قرآن مجید میں اِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 روایت ہے کہ کسی پیغمبر نے جناب نبی میں شکایت کی کہ اے نبی ہذا میں میری اطاعت
 کرتا ہوں اور کتا ہوں ہے اجتناب کرتا ہوں مگر تو اس سے دنیا کو عاجز رہ کر کتا ہوں اور مصیبت
 پہنچتا ہے اور ہذا کا فرتی اطاعت نہیں کرتا اور کتا ہوں پر جرات کرتا ہوں اس سے
 تو بلا غلجہ کرتا ہے اور دنیا سوتی دیتا ہے یہ کیا بات ہے خداوند کریم نے اپنے
 وحی بھیجی کہ بندے بھی میرے دین اور بلا بھی میری اور نہ ایک میری حمد میں تر زبان
 وجہ یہ ہے کہ ہذا وہ نہیں پر گناہ ہوتے ہیں اس لیے میں اس سے دنیا کو عاجز رہ کر کتا ہوں
 اور بلا بھیجتا ہوں کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو یا اسے یہاں تک کہ جب میرے پاس آئے
 تو اس کی نیکدہن کا دوسرا و سکو غنایت کر دے اور کافر کی کچھ نیکیاں ہو جاتی ہیں اس لیے
 میں اس کو سوزق زیادہ دیتا ہوں اور بلا کو اس سے عاجز رہ کر کتا ہوں کہ اپنی حسنت کا بلا
 دنیا میں حاصل کر لے اور جب میرے پاس آئے تو اس کو سوزق اور اس کے سیئات کی دوز۔
 اور روایت ہے کہ جب یہ آیت اتتری میں اِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ تو حضرت ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس آیت کے بعد خوشی کی طرح ہر گئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ اے ابو بکر خدا تجھ کو عاف کرے کیا تو مجھ پر نہیں ہوتا یا کچھ چھ ایذا نہیں پہنچتی
 کہ جیسے تم ہوتا ہو میری بدلہ ہے تمہارے اعمال کا یعنی میں مصائب کفارہ تمہارے گناہ کا
 ہوتے ہیں۔ اور عقیقہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد دیتا ہے اور وہ اپنی خطا پر مصرت
 تو جان لو کہ یہ امر اس کے نہایت دینے کے لیے ہے بعد اسکے یہ آیت پڑھی فَلَمَّا كَسَبُوا
 مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَاعْلَوْهُمْ اِنَّ رَبَّكَ لَبَلِيْغٌ اِنْ شَاءَ اَنْ يَّخَذَ مِنْكُمْ اٰمَانَ تَوْالِخْتُمْ اَوْ يَّتَّخِذَ مِنْكُمْ
 یعنی جب وہ غصہ نہ کرے اور کہ جب جب کام کرنا چھوڑ دیا تو ہٹنے اور پھر ہر طرح کی بہتری کے
 دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب ہذا اس بہتری سے خوش ہوے تو ایک دفعہ ہی

یہاں تک کہ جب

یہاں تک کہ جب

یہاں تک کہ جب

یہاں تک کہ جب

یہاں تک کہ جب

یہاں تک کہ جب

یہاں تک کہ جب

یہاں تک کہ جب

اور کو ماضو کر لیا۔ اور حضرت حسن بھری رحم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے صحابہ کرام سے ایک عورت کو دیکھا جسکو جاہلیت میں جانتے تھے اس سے کچھ گفتگو کر کے چھوڑ دیا اور چلتا چلا کر اور اسکی طرف پھر کر دیکھتے جاتے تھے اسی اثنا میں اسے ایک دیوار کا درم کا جواؤ نکو گاٹو مشیر پرٹا ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر باعرض کیا آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے تو اسکی سزا و نیاہی میں دیر تیا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسکو ایک آیت قرآن مجید کی ایسی تلبیہ دیتا ہوں جو سب آیات سے زیادہ توقع کی ہو لوگوں نے عرض کیا کہ فرطیہ آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا أُكْسِبَتْ إِلَّا أَنْفُكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ غرض کہ دنیا کے مصائب گناہوں کے باعث ہوا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں سزا دے لیتا ہے تو پھر دوبارہ عذاب دینے سے غمی ہے اور اگر دنیا میں معاف کر دیا تو پھر اسکا کرم سبابت کا مقتضی نہیں کہ قیامت میں سزا دی اور حضرت انس رحم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک وہ گھوٹوں سے زیادہ بندے کا کوئی گھوٹ محبوب تر نہیں اول غصہ کا گھوٹ کہ حلم کے باعث پی جاوے دوم مصیبت کا گھوٹ جو سبب پی جاوے اور نہ کوئی قطرہ محبوب تر خدا کی تعالیٰ کو نزدیک وہ قطرہ ہے جسکی سبب ایک قطرہ خون جو اسکی راہ میں گرے دوم قطرہ اشک جو شب تاریکی میں بندے کی آنکھ سے سجدے کی حالت میں گرے اور اسکو سوا خدا کے اور کوئی نہ دیکھتا ہو اور نہ کوئی قسم بندے کا خدا کو تعالیٰ کے نزدیک وہ قدموں سے محبوب تر ہے ایک قدم فرض نماز کے لیے دوم قدم قرابتوں سے میل کرنے کے لیے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے لڑکے نے وفات پائی آپ کو نہایت قلق ہوا آپ نے دو فرشتے آئے اور سامنے دوڑا تو بیٹھ گئے جیسے دو مدعی مدعا علیہ ہوں ایک نے اونھیں سے عرض کیا کہ میں نے کھیت بویا تھا جب تیار ہوا تو اس شخص نے اسکو پالیا کر دیا آپ نے دوسرے سے فرمایا کہ تو کیا جواب دیتا ہے اس نے عرض کیا کہ میں اسے چلا گیا ایک کھیت پر گدھا ہوا ہے بائیں سب طرف دیکھ کر معلوم کیا تو راہ کھیت ہی میں کوٹھا وہاں ہی گو گدھا آپ نے مدعی سے فرمایا کہ تو نے راستے میں سچ کیوں ڈالا تھا مجھے معلوم نہیں کہ لوگوں کے لیے رہتہ ضرور ہے اس نے عرض کیا کہ پھر آپ اپنے لڑکے پر کیوں غم کرتے ہیں

احمد و طبرانی و ابوداؤد
سنن ابن عساکر
ابن فضال

ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ
سویلا و اسکا جوا لیا
خلفائے راشدین سے
اور معانی تاج التوحید

ابن ماجہ و ابوداؤد و ترمذی
بالفاظ جبار کا

اگر کوئی معلوم نہیں کہ موت آخرت کی شکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے توبہ کی اور پھر بھی
 لڑکے پر سبج نہ کیا۔ اور حضرت عمر بن عبد الغفریرم ایک اپنے بیمار لڑکے کے پاس گئے اور فرمایا
 کہ جان پر اگر تو میری ترازو میں ہو تو میرے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ میں تیری ترازو میں
 ہوں اور سننے عرض کیا کہ آپ کی مرضی کے موافق اگر ہو تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میری
 مرضی کے موافق ہو۔ خلاصہ حضرت عمرؓ کے قول کا یہ ہے کہ اگر تو وفات پائے اور میں صبر
 کروں تو اس سے اچھا سمجھتا ہوں کہ میں وفات پاؤں اور تو صبر کرے یعنی بڑا ہی صبر میرے لئے
 اعمال میں ہے۔ اور حال لڑکے کے جواب کا نام نہرت کہ وہ بات والد کو محبوب بھی آج کو
 محبوب جانا۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ کسینہ اوٹھ کر لڑکے کی وفات کی
 خبر سنی آپ نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ خدا اسے لے لے لے ایک
 عیب کو چھپایا اور شفقت کو نکالا اور ثواب پہنچایا پھر اوٹھ کر دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا
 کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کا حکم ہو تو تھا وہ ہم کر چکے یعنی خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین
 یاظہیر الصلوٰۃ تو سب نے دونوں یاقین ادا کیں۔ اور حضرت ابن مبارکؓ رحمہم کا ایک لڑکا گھر گیا
 ایک عورتی نے بلور تعزیت یہ جملہ اونکی خدمت میں عرض کیا کہ عاقل کو چاہیے کہ آج وہ
 کام کرے جو جاہل چند روز کے بعد کرنا ہے مراد اس سے صبر ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ کا
 لکھ لو۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر مصیبت پر مصیبت الواجبات
 حتیٰ کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور ایک گناہ بھی اویسکے ذمہ نہیں رہتا اور حضرت فضیلؓ
 فرماتے ہیں کہ جیسے آدمی اپنے گھر والوں کے لیے خیر کا فیصلہ تو اسے اللہ عزوجل اپنے
 بندہ مومن کیواسطے بلا کا عہد کر لیتا ہے اور حاتم اصم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کے
 چار طرح کے لوگوں پر قیامت کے دن چار چیزوں میں حجت فرماویگا۔ تو انکے دن پر حضرت
 سلیمان علیہ السلام سے۔ اور فقیروں پر عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور غلاموں پر یحییٰ علیہ السلام
 اور مریضوں پر ایوب علیہ السلام سے کہ ہم لوگ ایسے کیوں نہ ہو۔ اور روایت ہے کہ
 حضرت زکریا علیہ السلام جب کھابنی اسرائیل سے بھاگ کر درخت کے اندر چھپ گئے اور
 شیطان مردود نے انکا حال اون سے کہہ دیا تو وہ ایک رہ لائے اور درخت کو چیرنا
 شروع کیا جب آپ کے مبارک پر آ رہا ہو چکا تو آپ نے ایک ہ سرودل پر درخت سے نکالی وحی
 آئی ہوئی گواہ کر یا اگر دوبارہ آواذ نکلی تو ذکر نبوت سے نام مٹاؤں گا حضرت زکریا علیہ السلام

میں نے
 حضرت سلیمان علیہ السلام سے
 کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے
 وہ اس کو نصیب کرے

و انہوں نے زبان سے لی اور صبر کیا یہاں تک کہ دو ٹکڑے ہو گئے

گر کشتی و جب ہر شخص رومی سر پہ تانم

بندہ را فرمان بیا شد چو فرمانی براہم

آپ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی مصیبت گزرتی ہے اور وہ اوس میں کچھ

پھاٹے یا چھاتی کوٹے تو ایسا ہے کہ تیرہ لیکر خدائے تعالیٰ سے لڑنے کو تیار ہو

اور حضرت لقمانؓ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ سونا الگ سے امتحان کیا جاتا ہے اور ایماندار

بندہ کا امتحان مصیبت سے ہوتا ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محبوب جانتا ہے تو اُن کو

مبتلا و مصیبت کر کے امتحان لیتا ہے اس صورت میں جو شخص اوس سے راضی رہتا ہے

وہ بھی اوس سے راضی ہے اور جو ناراض ہے اوس سے وہ ناراض ہے۔ اور حنفیہ میں

کہتے ہیں کہ ایک فرمیری ڈاڑھ میں بہت درد تھا میں نے اپنے چچا سے کہا کہ ڈاڑھ کے

درد کے بارے مجھے رات بھر غمید نہیں آتی اس طرح تین بار میں نے کہا اور غصوں نے فرمایا

کہ تو ایک ہی رات میں ڈاڑھ کی اتنی شکایت کرتا ہے میری آنکھیں برس سے جاتی رہی ہیں

مگر کیسے معلوم بھی نہیں ہوا اور حضرت عزیر علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ جب تجھے پڑا نازل

ہو تو میری شکایت میری مخلوق سے مت کر جو کہنا ہو مجھ سے کہ جسے میں تیری شکایت اپنے

فرشتوں سے نہیں کرتا جو وقت کہ تیرے عیوب خطائیں میرے پاس آتی ہیں سچ ہے

فرشتوں سے نہیں کرتا جو وقت کہ تیرے عیوب خطائیں میرے پاس آتی ہیں سچ ہے

وہ بھی اوس سے راضی ہے اور جو ناراض ہے اوس سے وہ ناراض ہے۔ اور حنفیہ میں

کہتے ہیں کہ ایک فرمیری ڈاڑھ میں بہت درد تھا میں نے اپنے چچا سے کہا کہ ڈاڑھ کے

درد کے بارے مجھے رات بھر غمید نہیں آتی اس طرح تین بار میں نے کہا اور غصوں نے فرمایا

کہ تو ایک ہی رات میں ڈاڑھ کی اتنی شکایت کرتا ہے میری آنکھیں برس سے جاتی رہی ہیں

مگر کیسے معلوم بھی نہیں ہوا اور حضرت عزیر علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ جب تجھے پڑا نازل

ہو تو میری شکایت میری مخلوق سے مت کر جو کہنا ہو مجھ سے کہ جسے میں تیری شکایت اپنے

فرشتوں سے نہیں کرتا جو وقت کہ تیرے عیوب خطائیں میرے پاس آتی ہیں سچ ہے

فرشتوں سے نہیں کرتا جو وقت کہ تیرے عیوب خطائیں میرے پاس آتی ہیں سچ ہے

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ خداوند تعالیٰ سے عافیت مانگا کر وکیل نہ
ایسا کوئی شخص نہیں جسکو عافیت سے عمدہ تر چیز سوا اسے یقین کے ملی ہو اور یقین سے
دل کی عافیت و صحت دراصل ہے جہیز شہہ کار و گ اور مرض جہل نہ واسیلے کو دل کا اچھا ہونا
بدن کی تندرستی سے اعلیٰ تر ہے۔ اور حضرت حسن ام فرماتے ہیں کہ جو چیز کہ جسمیں شری نہیں
بہتر شے ہے شکر کے ساتھ کہ کوئی بے غصہ لگ نہ لگے پائے ہیں بگا اور کا شکر نہیں کرتے اور
بن عبد اللہ رحم فرماتے ہیں کہ شکر کا تندرستی ملی اور اسپرین شکر گزار ہوں تو اس سے بہتر ہے
کہ جو چیز صحت کے لئے اور اسپرین صحت کے لئے اور ایک عالمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَمَا لِيْذِيْكَ اَحَبُّ اِلَيَّْ اَوْ يَوْمِ اَمْرًا هَرَجَ اَمِنْ كَيْفٍ وَلَيْلٍ كِي حَاجَتِهِمْ يَوْمَ يَوْمٍ
دواعی سے نفرت ہو جاتی ہے اول تو اوس مصیبت کی نسبت جو اوس سے بڑی ہو
دنیا میں یا دین اور دوسرے اوس توقع ثواب کے اعتبار سے جو خداوند تعالیٰ عافیت کا
اسی لحاظ سے آدمی کو چاہیے کہ خداوند تعالیٰ سے دنیا میں نعمت کامل کی درخواست کرے
اور اپنے اوپر سے بلا کے دور ہونے کی دعا کرے اور نیز اسکی نعمت کی شکر گزاری
ثواب خروی کی استدعا کرے کیونکہ وہ بات پر قادر ہے کہ شکر ہی کے عوض میں وہ بڑے
وسے ثواب جو بہرین دینا ہو اب اگر کوئی کہے کہ بعض لوگوں نے ایسے مضمون لکھے ہیں
استدعا صحت کی اپنے لیے پائی جاتی ہے مثلاً لکھا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دوزخ کا
پل بن جائوں کہ تمام خلق مجھ پر سے اوتر جائے اور نجات پائے اور زمین میں دوزخ میں چلا
جائوں کہ قول ہو جائے شکر شکر ہو اور سوا کی مطلب جانے بے صبر تو چاہے
تو یہ ایک اقوال و آلات سوال مصیبت پر کہتے ہیں یہ کیا بات ہے اور کیا جواب ہے کہ
ممنون جب کا تو حال یہ ہو کہ اس شکر کے وہ نہیں کی ساری میں مبتلا ہو گا اور کہتے ہیں
وہ اپنے پرکاشیت کے واسطے پکڑے اور لڑکوں سے کہتے کہ اب تم اپنے چچا ممنون کو
لپٹا لگا کر دینی امتحان میں لے کر نہیں نکلا باقی رہی انسان کی محبت کہ لفظ اکیدا دوزخ میں
اور تمام خلق پہچ جائے سو یہ ناممکن ہے لیکن آدمی کہ وہ غلبہ محبت بھی ہوتا تو
کہ اوس پرش محبت میں اپنے نفس کو ایسی ہی باتوں کے لائق سمجھ لیتا ہے کہ شکر عافیت
میں نشہ ہوتا ہے جو شخص اس کو پیلا ہے مست ہو جاتا ہے اور عالم مستی میں بہت کچھ کہتا
اس قسم کی سرزد ہو جاتی ہیں کہ اگر باقرض اور کاشد جاتا ہے تو خود اسکو معلوم ہو کہ یہ کلام

راستی نہیں بلکہ ایک حالت تھی تو جو جملہ اس قسم کے سلف اور نیکو کلام عاشقانہ پر عمل کرنا چاہیے
 جنکو اقرار حاجت ہوتی ہے اور عاشقوں کا کلام سننے میں اچھا ہوتا ہے مگر اونکی بات قابل
 اعتبار نہیں ہوتی چنانچہ حکایت ہے کہ ایک فاختہ کانراوس سے جفتی چاہتا تھا وہ مانع
 ہوتی تھی اسنے کہا کہ تو مجھے کیوں کہتی ہے اگر میں چاہوں تو تیرے واسطے سلیمان کی
 سلطنت پر وزیر کردوں یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور اسکو بلا کر غائب فرمایا
 اسنے عرض کیا کہ اے نبی اللہ عاشقوں کا کلام قابلِ غور نہیں ہوتا اور وقوعِ ایسا بھی ہوگا اور کیا شکر
 شکر میں تو ہوں طالبِ وصل اور وہ طالبِ محبت اسکی خواہش کے لیے اپنی بیوی بچوں کو
 تو یہ مضمون بھی محال ہے اسلئے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو مضمون محبوبین اور سکامین طالبانِ
 کمالِ وصل مضمونِ محبوب کے خلاف ہے جسکا اپنے آپ کو طالب قرار دیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اسکی
 خواہش کے لیے میں نے اپنی خواہش چھوڑ دی اور ہجر کو چاہنے لگا تو جو شخص وصل کا خواہش
 وہ ہجر کا خواہش کیسے ہوگا ان دونوں میں تو ضد ہے لیکن اگر تاویل کچا ہے تو وہ طرح سے
 اسکے معنی بن سکتے ہیں اول تو یہ کہ یہ صورت بعض اوقات میں پیش آتی ہوتا کہ رضای محبوب
 حاصل ہو جو وسیلہ حال زمانہ مستقبل میں ہو تو اب یہ معنی ہوسکتا ہے کہ جو وسیلہ رضا ہے اور رضا وسیلہ
 وصال محبوب اور وسیلہ محبوب بھی محبوب ہوتا ہے اسلئے ہجر کو پسند کرتا ہے جس طرح کہ مال چاہتا ہو
 ایک دم سے اور بعد چند روز دودھ لے تو وہ دودھ کو چاہتا ہے مگر سر دست ایک دم کا تار کی طرح
 اس طرح عاشق بھی خواہش وصال ہے مگر سر دست کو ترک کرتا ہوتا کہ آئندہ کو اچھی طرح حاصل ہو
 دوسرے معنی یہ ہیں کہ عاشق کو صرف رضای دوست مطلوب ہے اگر اسکو علم ہو کہ دوست مجھے
 راضی ہے تو اتنی لذت پائے کہ اگر مشاہدہ اسکا سیر ہوا اور وہ راضی ہو تو اس شہارہ میں ہونے
 لذت ہو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسکی خواہش وہی ہو جو میں رضا ہو اسلئے بعض عاشقان
 کا حال سہجہ پر پہنچ گیا ہے کہ جب معلوم کر لیا کہ خدای تعالیٰ مجھے اعلیٰ صیبت میں راضی رہتا ہے
 اور عافیت میں رضا کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ راضی ہے یا نہیں تو مصیبت میں عافیت کی نسبت
 زیادہ مرغبات ہے اور بلا ہی کو زیادہ محبوب جانے میں اور غلبہ عشق میں اس حال کا واقع ہونا
 کچھ بعد نہیں مگر یہ قائم نہیں رہتی اور اگر قیام کرتی ہے تو یہ معلوم کرنا کہ صحیح حالت ہو یا دوسری
 کسی حالت کے باعث دل پر وارد ہو گئی ہے اور اسکی باعث دل طریقہ اعتدال سے
 مائل ہو گیا اس میں شک ہے اور اسکی تحقیق مناسب مقام کے نہیں غرض کہ تقریر سابق سے معلوم ہوا

کہ عافیت بلا کی نسبت بہتر و اولیٰ شرانا شکر اللہ العفو والعافیت فی الدین وال دنیا وال آخرت
 شکر بیان صبر و شکرین سے افضل کو نسبت ہے۔ اس باب میں گوگون کے احوال مختلف
 ہیں بعض گوگون کہتے ہیں کہ صبر و شکر سے افضل ہے اور چھ یہ فرماتے ہیں کہ شکر افضل ہے اور
 بعضوں کا قول ہے کہ دونوں برابر ہیں اور چند گوگون کی یہ رائے ہے کہ فضاہیت احوال کے
 اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں بعض احوال میں صبر کو افضل ہے اور بعض میں شکر کو اور ان گوگون نے
 اپنے اپنے قول کی دلیل بھی بہت ہی غیر منظم سی بیان کی ہے جس سے طلب کا حاصل ہونا ایسا
 ایسے اور انکی نقل سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ انکا حق بہتر ہے پس ہم کہتے ہیں کہ اس باب میں تقریر
 میں تقریر اول مساہلت کے طور پر ہے یعنی صرف ظاہر امر پر اکتفا کرنا اور تحقیق کے
 درجے ہونا اس طرح کا بیان جو علم کے بھانسنے کے لائق ہے کیونکہ انکا فہم بار کیا تو ان کے
 سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے تو ان میں سے کبھی حال کے مناسبت ایسا ہی کا ہے اس لیے کہ انکا فہم
 عوام کو فہم کر کے رہا ہے کہ انکی اصلاح ہو جائے یہ حدیث و روایت کے اعتبار سے اور یہاں
 اور قسام اور انواع شیرینی کی نہیں کہلاتی بلکہ لطیف دود سے اور انکی ہر درخت کرتی ہے اور یہی
 اور کو دیا ہے بھی کہ نفیس غذائیں لڑکے کے پاس لائے جیسے تاک کہ انکے قوت اس کے
 ہضم کی نہ لے اور صنعت جسم دوز ہو جائے اس طرح یہ بیان بھی جو بحث تفصیل کے لائق نہیں بلکہ
 صرف شرعی اور اسے ظاہر فہم جو عوام کے نمایان سے کمال لیتا ہے اور باعتبار ظاہر جو
 کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صبر و شکر سے ہر چند فضائل شکرین بھی بہت سے خبردار ہیں
 مگر فضائل صبر کی نسبت انکو کچھ پہنچ صبر کی فضائل زیادہ پہنچ جاتی ہیں خود افعال میں بھی
 فضل صبر کی وجہ سے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو روزہ رکھے اور صبر کرے اور شکر کرے
 میں ہے کہ قیامت کہ ایک شخص روزہ رکھے زیادہ شکر کرے اور صبر کرے اور شکر کرے اور صبر کرے
 عطا ہوگا پھر کہ تمام گوگون سے زیادہ صابر ہوگا وہ حاضر کیا جاوے گا اور اس سے ارشاد ہوگا
 کہ اگر تم چکو اتنا ثواب دین جتنا اس شاکر کو دیا ہے تو تو رخصتی ہوگا وہ عرض کرے کہ بیشک
 رخصتی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوے گا کہ ایسا ہوگا جسے ہم پر نعمت بھی تو تو نے شکر کیا اور ہوگا
 مبتلا و مصائب کیا تو تو نے صبر کیا ہم چکو وہ ثواب عظیمیٰ فرماوے گی پھر اسکو شاکر
 دینا ثواب عظیمیٰ کیا جاوے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اَمْ لَا اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 اور یہ جو حدیث شریف میں وارد ہے اَلطَّاعَةُ الشَّكْرِ تَنْبِئُكَ بِاَللّٰهِ الْعَلِيمِ الصَّابِرِ غَفَّارِ

ابن مسعود کا بیان فضل و شکر گوگون
 شکر بیان صبر و شکرین سے افضل کو نسبت ہے۔ اس باب میں گوگون کے احوال مختلف
 ہیں بعض گوگون کہتے ہیں کہ صبر و شکر سے افضل ہے اور چھ یہ فرماتے ہیں کہ شکر افضل ہے اور
 بعضوں کا قول ہے کہ دونوں برابر ہیں اور چند گوگون کی یہ رائے ہے کہ فضاہیت احوال کے
 اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں بعض احوال میں صبر کو افضل ہے اور بعض میں شکر کو اور ان گوگون نے
 اپنے اپنے قول کی دلیل بھی بہت ہی غیر منظم سی بیان کی ہے جس سے طلب کا حاصل ہونا ایسا
 ایسے اور انکی نقل سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ انکا حق بہتر ہے پس ہم کہتے ہیں کہ اس باب میں تقریر
 میں تقریر اول مساہلت کے طور پر ہے یعنی صرف ظاہر امر پر اکتفا کرنا اور تحقیق کے
 درجے ہونا اس طرح کا بیان جو علم کے بھانسنے کے لائق ہے کیونکہ انکا فہم بار کیا تو ان کے
 سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے تو ان میں سے کبھی حال کے مناسبت ایسا ہی کا ہے اس لیے کہ انکا فہم
 عوام کو فہم کر کے رہا ہے کہ انکی اصلاح ہو جائے یہ حدیث و روایت کے اعتبار سے اور یہاں
 اور قسام اور انواع شیرینی کی نہیں کہلاتی بلکہ لطیف دود سے اور انکی ہر درخت کرتی ہے اور یہی
 اور کو دیا ہے بھی کہ نفیس غذائیں لڑکے کے پاس لائے جیسے تاک کہ انکے قوت اس کے
 ہضم کی نہ لے اور صنعت جسم دوز ہو جائے اس طرح یہ بیان بھی جو بحث تفصیل کے لائق نہیں بلکہ
 صرف شرعی اور اسے ظاہر فہم جو عوام کے نمایان سے کمال لیتا ہے اور باعتبار ظاہر جو
 کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صبر و شکر سے ہر چند فضائل شکرین بھی بہت سے خبردار ہیں
 مگر فضائل صبر کی نسبت انکو کچھ پہنچ صبر کی فضائل زیادہ پہنچ جاتی ہیں خود افعال میں بھی
 فضل صبر کی وجہ سے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو روزہ رکھے اور صبر کرے اور شکر کرے اور صبر کرے
 میں ہے کہ قیامت کہ ایک شخص روزہ رکھے زیادہ شکر کرے اور صبر کرے اور شکر کرے اور صبر کرے
 عطا ہوگا پھر کہ تمام گوگون سے زیادہ صابر ہوگا وہ حاضر کیا جاوے گا اور اس سے ارشاد ہوگا
 کہ اگر تم چکو اتنا ثواب دین جتنا اس شاکر کو دیا ہے تو تو رخصتی ہوگا وہ عرض کرے کہ بیشک
 رخصتی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوے گا کہ ایسا ہوگا جسے ہم پر نعمت بھی تو تو نے شکر کیا اور ہوگا
 مبتلا و مصائب کیا تو تو نے صبر کیا ہم چکو وہ ثواب عظیمیٰ فرماوے گی پھر اسکو شاکر
 دینا ثواب عظیمیٰ کیا جاوے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اَمْ لَا اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 اور یہ جو حدیث شریف میں وارد ہے اَلطَّاعَةُ الشَّكْرِ تَنْبِئُكَ بِاَللّٰهِ الْعَلِيمِ الصَّابِرِ غَفَّارِ

اسکی اصل جو نہیں مانی

خواہ مسبر و شکر ہوں اور کوئی تین افراد سے مرکب ہوتے ہیں علوم اور احوال و اعمال اور ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک دوسرے کی مساوات پر غور کرتے ہیں تو ظاہر کے نیچے والوں کو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ علوم سے مراد احوال ہیں اور احوال کی طلب اعمال کے لیے ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اعمال افضل شہر سے مگر ارباب باطن کو چاہیے کہ عالم عکس سے اونکو اعمال سے غرض حصول احوال ہے اور احوال کی طلب علوم معرفت کے لیے کہ تین تو ان کے نزدیک علوم افضل ہیں اور پھر احوال ہیں پھر اعمال کیونکہ جو چیز فریضہ سی و سہری چیز کا پڑتی ہے تو دوسری چیز اس سے عمدہ ہوتی ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کو جہاد افراد اگر دیکھتے ہیں تو اعمال کے افراد اگر ایک دوسرے کی نسبت کرتے ہیں تو بعض مساوی ہیں اور بعض کم بیش اس طرح احوال کے افراد کا حال ہے کہ اگر ان میں سے ایک دوسرے کی طاقت بجا کر کے دیکھیں تو برابر ہو سکے یا کم بیش ایسا ہے افراد علوم و معارف کو جہاد چاہیے اور سب معارف میں سے افضل علوم کا شرف ہیں اور یہ علوم معارف کے علوم سے افضل اور اشرف ہیں اور علوم معارف و معارف کی نسبت کرتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کی طلب باطن کے لیے ہوتی ہے یعنی ان کا ناندہ صلاح نفس ہے اور چیزیں ہیں جو نفسیات عالم کی نایاب ہیں اور سب سے مراد ہے کہ علم اور سکا ایسا ہے جس کا نفع عام ہے پس ایسا عالم الہیہ کسی خاص اثر سے کہنے والی کی نسبت افضل ہو گا ورنہ اگر علم اس کا شکل سے قاصر ہے تو یہ علم نرسے علم سے افضل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اصلاح عمل سے یہ فائدہ ہے کہ حال قلب کی اصلاح ہو اور حال قلب کی اصلاح کا یہ فائدہ ہے کہ اہل دل پر جمال ذات و صفات و افعال الہی منکشف ہوں اس سے معلوم ہوا کہ علم کا شرف میں بڑا مرتبہ معرفت الہی کا ہے اور یہی انتہا مقصود ہے کہ نفس نفسیں مطلوب ہے ایسے کہ سعادت اخروی اسی سے ملتی ہے بلکہ عین سعادت یہی ہے مگر دیکھو کبھی احبات کا علم دنیا میں نہیں بھی ہوتا کہ عین سعادت معرفت الہی ہے بلکہ آخرت میں اس سے واقف ہوتا ہے غرض کہ معرفت الہی سب میں عمدہ چیز ہے اس پر چپ روکی نہیں تو غیر کے مقید بھی نہیں اور اسکے سوا جتنی معرفتیں ہیں سب و سکی تابع اور خادم ہیں کیونکہ اور معارف ایسے مطلوب ہوتے ہیں کہ معرفت الہی حاصل ہو اور جب یہ بات ٹھہری کہ سب معرفتیں معرفت الہی کے حامل ہونے کے لیے مطلوب ہوتی ہیں تو حقیقہ جو معرفت اس مطلب میں بجا کر ہوگی اور مفید اور سکا تفاوت بھی ایک دوسرے سے ہو گا مثلاً بعض

معادرت ایک ہی واسطے سے معرفت الہی تک پہنچاتے ہیں اور بعض کو بہت سی وسائل
چاہئیں تو جس معرفت میں اور معرفت الہی میں واسطہ کم ہو گا وہ دوسرے کی نسبت کراں
ہوگی۔ اور احوال قلب سے ہماری غرض اسکا صاف و پاک ہونا ہے دنیا کی آلودگی اور خلق
کے اشغال سے یہاں تک کہ پاک و صاف ہو کر اور حقیقت حق و حق ہو جائے اس سے معلوم
کہ احوال میں فضیلت و سیدہ ہوگی جہد کہ انکو تاثیر قلب کی اصلاح اور صفائی میں لگے گی جہد کہ
اور میں لیاقت علوم کا شفق کے حامل ہونے کی پیدا کر سکنے اور طرح کہ آئینہ کی جگہ کامل
میں ایسے احوال کے مقدم کرنے کی حاجت ہوتی ہے جنہیں سے بعض جلافتے میں قریب تر
ہوتے ہیں بعض سے اس طرح احوال قلب کا حال ہے پس جو حالت کہ صفائی قلب کے قریب ہوگی
وہ دوسری حالتوں سے افضل ہوگی اسلئے کہ وہ اور وکی نسبت اصل مقصود کے قریب ہوگی۔
اور یہی ترتیب کو اعمال میں بھی تصور کرنا چاہیے ہو اسلئے کہ اعمال کی تاثیر ہی سے قلب کی
صفائی تاکید ہوتی ہے اور جنہیں کے باعث دل پر حالات آتے ہیں اور جو عمل ہے وہ دوسرے
خالی نہیں یا تو دل پر ایسے حالات آتے ہیں جو مانع کا شفق کے ہو اور جو تیار کی دال و عیش
کشش مکر و بات دنیاوی کی طرف ہو یا ایسی حالت دل لاگو جس سے دل کا شفق کے استقامت ہو
اور صفائی پیدا کرے اور علائق دنیاوی بر طرف ہو جاوےں حالت دل کا نام نصیت ہے اور
دوسری کا نام طاعت اور حاضری باعتبار قلب کے تاریک سخت کینے کے تفاوت ہیں اس طرح
طاعات بھی دل کے روشن و صاف کرنے میں مختلف ہیں یعنی معاصی اور طاعت کے درجات
اونکی تاثیر پر منحصر ہیں اور یہ امر احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے مثلاً ہم مطلقاً کہہ سکتے ہیں
کہ نماز افضل سب فضائل عبادتوں سے افضل ہے اور حج کہ ناصدقہ سے بہتر ہے اور ہجرت مہاجر
مذاہب سے بہتر ہے مگر تحقیق یہ ہے کہ جو مالدار کہ اوپر غل غالب ہو اور محبت مال کی زیادہ رکھتا ہو
تو اس کے لیے ایک درم خیرات کرنا بہت سی شب بیداریوں اور روزوں سے افضل ہے
اسلئے کہ روزہ اس شخص کے شایان ہے جس پر شہوت شکم غالب ہو اور وہ اسکو توڑنا چاہے
یا شکم سیری اسکو مانع فکر و ذکر سے ہوتی ہو اسکو دور کرنے کی تدبیر جو کچھ سے کرتا ہو مگر
کم سخت بخیل کا تو چال نہیں کہ پیٹ کی شہوت سے اسکو ضرر تھا یا شکم سیری سے شکر
علوم کا شفق نہیں کر سکتا تھا چہرہ اسکا روزہ رکھنا اپنی حالت چھوڑ کر دوسرے کی اختیار کرنا
اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی بیماری کے پیٹ میں دروہ اور وہ علاج در دوسرے کا کرے تو

بجمله اس علاج سے اوکو کیا فائدہ ہوگا بلکہ اوکو تو یہ پتا ہے کہ جو بلوی مہلک اپنے اوپر
 سنا ہے اوکو دور کرے اور بخل و ن مہلکات میں سے ہے کہ اگر سو برس کے روزے
 رکھا کرے اور ہزار رات جاگے تو او میں سے ایک ذرہ بھی کم ہوگا اوکو دور کرنے کی تدبیر
 جو مال کے خیرات کرنے کے اور کوئی نہیں اور اسکے اوپر وجہ یہی ہے کہ جو کچھ اپنے پاس
 اوکو خیرات کرنے اور اس کی تفصیل جلد سوم میں اس کتاب کی موجود ہے وہ ان کیجیے چاہیے
 غرض کہ تاثیر طاعت حالات کے اعتبار سے مختلف ہو کر فی سہرہ اس بل کی ذکا کو معلوم ہو اہوگا
 کہ اس باب میں مطلق جواب کو دینا غلط ہو مثلاً اگر کہ فی سہرہ چہ کہ روزی افضل ہے یا نانی تو اس کا جواب
 شکیک نہیں ہوگا جب یہ کہو کہ بہت روزی افضل ہے اور پچاس روزہ یا نانی اور اگر کہ یک روزہ
 خیرین ہو تو روزی جو ان دونوں میں سے غالب ہوگی اور اسکے اعتبار سے حکم فضیلت کا ویا جاوے
 یعنی پچاس غالب ہوگی تو پانی کو افضل کہیں گے اور پچاس غالب ہوگی تو روزی کو اور اگر روزی
 مساوی ہوئے تو یہ دونوں بھی مساوی ہونگے اور اگر یہ پوچھا جائے کہ کبھی پچاس
 یا شریعت مطلق جواب ہرگز درست ہوگا ان اگر کہ فی سہرہ چہ کہ کبھی روزی افضل ہے
 یا صحت کا انونا تب ہم صفر کے نمونہ کو عمدہ بتا دیں کہ اس واسطے کہ
 سکنجبین کی ضرورت او سکے لیے ہوتی ہے اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو شے غیر سکنجبین
 ہوتی تو غیر چیز اس سے اچھی ہوتی ہے حال یہ کہ شخص کو سکے لیے بہتر مال کا دینا چاہیے
 کہ مال کا ویدالنا ایک عمل ہے جس سے ایک حالت یعنی زوال و بخل اور محبت نیا کا ویدالنا حال
 اور جب ویدالنا سے محبت نیا کھاتی ہے تو اوکو لیاقت معرفت الہی کی حاصل ہوتی ہے
 معرفت ہر اور اس سے کمتر حال اور اس سے کمتر عمل سب یہاں کوئی اگر اعتراض کرے کہ کم
 عمل کو فہم نہیں بلکہ تو حالانکہ شرع میں ترغیب اعمال کی موجود ہے اور ایک فضل کے فو کہ بہت
 مبالغہ پایا جاتا ہو بیان تک کہ شارع نے خود صدقات کو طلب فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا
 ذَا الَّذِي يُقْرِضُكَ اللَّهُ فَتَرَىٰ حَسْبًا حَسْبًا اور فرمایا يَا خُذْ الصَّدَقَاتِ
 پس کیا وجہ ہے کہ عمل افضل نہیں تو اوکا جواب یہ ہے کہ طلب کر کے دوا کی تعریف کر تو توہی
 تعریف کرنے سے یہ بچانا چاہیے کہ وہی دوا بذات خود مفید و سبب اور صحت و شفا ہے نہ کہ
 جو اس سے حاصل ہوتی ہے بلکہ اوکی تعریف میں ایک حکمت ہوتی ہے کہ اگر مرض اسکا اشتغال کرے
 تو شفا مطلوب حال ہو جاوے گی ہی طرح اعمال بھی دل کے امراض کی دوا ہیں اور بیماری دال

وہی دوا بذات خود مفید و سبب اور صحت و شفا ہے نہ کہ جو اس سے حاصل ہوتی ہے بلکہ اوکی تعریف میں ایک حکمت ہوتی ہے کہ اگر مرض اسکا اشتغال کرے تو شفا مطلوب حال ہو جاوے گی ہی طرح اعمال بھی دل کے امراض کی دوا ہیں اور بیماری دال

معلوم نہیں ہو کر تھی جیسے کسی منبر پر جس کے داغ ہوں اور اس کے پاس آئیں تو اس کو
 کبھی خبر نہ ہوگی کہ منبر پر چھپ رہے اور اگر کوئی اس سے کہے گا تو اس کی بات نہ مانے گا تو اس سے
 شخص کا علاج یہی ہے کہ اس کے سامنے بہت مبالغہ سے تعریف مثلاً گلاب سے منہ دھوئے کی
 کیا جائے اگر گلاب سے داغ برص اور دوسرے ہوں یا دوسری کسی ایسی چیز سے جو برص کو زائل
 کرتی ہو اس سے منہ دھوئے گا مبالغہ کیا جائے تاکہ بہت سی تعریف سے شخص نہ کہہ کر اور بہت
 اوس شو کی کرے اور مرض اوس کا دور ہو جائے کہ نہ کہ اگر اس سے اولیٰ ہی کہہ دیکر کہ منہ دھوئے
 کہ تیرے منبر پر سے برص ازل ہو جائے تو وہ علاج چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ میرے منہ پر تو کوئی چیز نہیں
 ایک اور مثال اس سے بھی قریب تر سننی چاہیے کہ ایک شخص کے ایک لکڑی کا سہاگہ جس کا
 پڑھایا اور علم سکھایا اور اس کو یہ مظلوم ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کو یاد نہیں اور کبھی فراموش نہیں
 اور یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کو مکر پر رہنے کی اور مطالعہ کی تاکید کر دوں گا تو وہ جواب میں کہہ گا
 کہ مجھے یاد میں کچھ حاجت دور نہ کرار کی نہیں کہ نہ کہ اس کو یہ گمان ہے کہ جو چیز ہے اب پاؤں سے
 وہ ہمیشہ کو ایسی ہی رہے گی اور فرض کر و کہ اس شخص کے یہاں کچھ غلام بھی ہیں اور اس سے اپنے
 لڑکے کو حکم کیا کہ تو ان غلاموں کو پڑھایا کر ہم تیرے ساتھ اچھی طرح پیش آویں اور پڑھنا
 اس کو سنائیے تاکہ اس کا ارادہ تعلیم کے لیے خوب مستحکم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا سوا کچھ
 یہی گمان کرتا ہے کہ مقصود صرف غلاموں کی تعلیم ہے کہ ان کو قرآن آجائے اور اس خیال سے بڑا
 پریشان ہوتا ہے کہ عجب طرح کا حال ہے کہ باوجودیکہ باپ کے نزدیک میرا تہہ ان غلاموں سے بڑھ کر
 ہے مگر پھر بھی مجھے ان کی خدمت کرانی جاتی ہے کہ ان میں کہان یہ لوگ اور مجھے معلوم ہے کہ اگر
 میرا باپ ان کو پڑھانا چاہتا اور مجھ کو تکلیف نہ دیتا تب بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر
 سب غلام میرے باپ کے یہاں نہ ہوں تو اس کا کچھ نقصان نہیں تو اگر عالم قرآن ہوں گے تو کوئی
 خرابی پیش آئے گی ایسے خیالات سے وہ بچا رہے کبھی کبھی اس کے لئے لکھتا ہے کہ ان کو پڑھا کر
 کیا ہو گا ہمارے باپ کو ان کی کیا پروا ہے اور اگر یہ کام میں نہ کر دے گا تو وہ مجھے ان کی عوض میں
 مقرر کرے گا کچھ کہیں بلکہ معاف کر دے گا پس علم و قرآن کے فوائد نہ ہونے سے دونوں بھول جاتا ہے
 اور بد بخت و محروم رہتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسی طرح کے خیال خاتم
 و ہر کا کھا گئے اور طریق اباحت کو اختیار کر لیا ان کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادت
 کی حاجت ہے قرآن لینے کی ضرورت پھر اس کے کیا معنی ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ عَلَى اللَّهِ فَرَضًا

اور اگر خدای تعالیٰ کو مسکین کا کھانا منظور ہو تو کھلا سکتا ہے اسکی کیا حاجت ہے کہ ہم
 اناروپہ اور کوہ دین تو انکو غنا ہے چنانچہ کفار کا اسطرح کا قول خداوند کریم بھی نقل فرمایا
 قَدْ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالُوا اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا بِاللّٰهِ مِنْ اَهْلِنَا الطّٰغُوتُ
 يَنْشِءُ اللّٰهُ اَحْکَمًا اور دوسری جگہ یہ قول لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اشْرَكْنَا وَلَا اَبَاؤُنَا تَوَابٌ دُکِحْنَا بِهَا
 کہ ان کفار کا قول کیسا سچا تھا مگر پینچ ہی سے کیسے تباہ ہو گئے سبحان اللہ کیا شان
 جب چاہے سچ سے ہلاک کر دے اور جب چاہے جہل سے سعادت کو پہنچا دے
 فیصلہ یہ کہ کفار کا یہ کٹنا خود فرما ہے۔ ان لوگوں نے جب یہ خیال کیا کہ ہم سے
 مسکین کی خدمت کرانی جاتی ہے کہ انکی واسطے انکو خیرات دو اور ہکو نہ مسکین سے کچھ
 ملتا ہے نہ خدای تعالیٰ کو ہم سے اور ہمارے مال سے کچھ فائدہ ہے پھر دنیا اور نہ دنیا
 برابر ہے تو یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جیسا اوپر کی مثال میں وہ اگر ہلاک ہوا تھا جسے یہ
 خیال کر لیا کہ باپ نے مجھ کو انکی خدمت کرنے پر مقرر کر دیا اور نے یہ سچا نہ کہ باپ کا مقصود
 یہ تھا کہ صفت علم سپر کے نفس میں خوب پختہ اور مستحکم ہو جاوے اور دل پر نقش الحجیم جاوے
 تاکہ موجب سعادت دنیاوی ہو اور یہ بات والد کی طرف سے کمال شفقت کی تھی کہ ایسے
 دھیان میں لگایا تھا جس میں سعادت سپر کی تھی اس مثال سے ان لوگوں کی گمراہی خبیث
 اس طریق کو چھوڑ دینا ظہر پر واضح ہے۔ اس سب تقریب سے معلوم ہوا کہ جو مسکین کسی
 کچھ لیتا ہے وہ بواسطہ اوس ادبی مال کے بخل کی جہالت اور دنیا کی محبت دینے والوں کے
 دل میں سے نکلتا ہے اور یہ دونوں مہلک چیزیں ہیں تو سائل کی مثال ایسی ہے جیسے
 پیچھے لگانے والا کہ وہ آدمی کا خون ایسے نکالتا ہے کہ خون کے ساتھ مرض مہلک بھی
 جاتا ہے پس واقعہ میں پیچھے لگانے والا مرض کا خادم ہے نہ مرض اور کا خادم اور
 اگر ایسا فرض جہاں کو بھی کوئی غرض خون نکالنے سے مثلاً خون میں کپڑا نکلتا ہو تب بھی وہ
 خادم ہونے سے نہ نکل جاوے گا اور چونکہ صدقات باطن کو پاک کرتے ہیں اور اندر سے برائی
 صفات کو دور کرتے ہیں اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو نہ لیا اور
 اپنے لیے ناجائز سمجھا اور اپنے اہلبیت کو بھی اوسے شرف صیانت عنایت فرمایا اور
 پیچھے لگانے والیکی مزدوری کو بھی نہیں وجہ دفع فرمایا اور اسکا نام سب لوں کا لیا کھا
 حاصل یہ کہ اعمال لوں پر اثر کرتے ہیں جیسا کہ جلد سوم میں گذرا اور جب قدر عمل سے تاثیر

نکات
 ۱۔ کفار کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے تو ہم کو غنا دے گا اور اگر چاہے تو ہم کو فقر دے گا۔
 ۲۔ کفار کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے تو ہم کو سعادت دے گا اور اگر چاہے تو ہم کو ہلاکت دے گا۔
 ۳۔ کفار کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے تو ہم کو جہنم دے گا اور اگر چاہے تو ہم کو جنت دے گا۔
 ۴۔ کفار کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے تو ہم کو کائنات دے گا اور اگر چاہے تو ہم کو ہلاکت دے گا۔

مسلم روایت ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جو مسکین کو صدقہ دے گا
 اللہ تعالیٰ اس کو ہفت ہزار سال
 کی عمر عطا فرمائے گا

دل میں ہوتی ہے اور یہ قدر دلوں کو ہندو قبول ہدایت اور نور معرفت کی حاصل ہوتی ہے۔
پس یہ قول کلی اور قاعدہ صلی جسکی طرف فضائل اعمال و احوال و معارف کی پہچان تین
رجوع کرنا چاہیے۔ اب ہم غافلین دونوں اشیاء یعنی صبر و شکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں معرفت اور حال اور عمل ہے اور یہ دونوں میں سے
کہ ایک کی معرفت کو دوسرے کے حال اور عمل سے مقابلہ کیا جائے بلکہ مقابلہ فطری کا نظیر کر
چاہیے تاکہ تناسب ظاہر ہو اور تناسب کے باعث ایک کا فضل دوسرے پر ثابت ہو۔ اب ہم
شاہد اور معرفت صابر کو جو مقابلہ کیا جاتا ہے تو دونوں کا مال ایک ہی معرفت پر آ رہتا ہے
مثلاً معرفت کر کے ایک جگہ باب میں ہے کہ انکھوں کی نسبت کو خدای تعالیٰ کی طرف سے جلتے
اور معرفت صابر کی اونہیں جیسے کہ نابینائی کو خدا کی طرف سے جلتے اور یہ دونوں میں سے
ایک دوسرے کی لازم اور مساوی ہیں اور یہ اوس صورت میں ہے کہ صبر کو بلا اور مصائب میں
لیا جائے اور از انجا کہ موافق بیان گذشتہ کے صبر بھی طاعت پر بھی ہوتا ہے اور بھی صبر
معصیت سے ہوتا ہے تو ایسے مقامات میں صبر اور شکر ایک ہی ہونگے یا میں وجہ کہ طاعت پر
صبر کرنا صبر شکر گزاری طاعت کی ہوگی کیونکہ شکر کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو
اوس نعمت کی طرف پھینا جو اوس سے مقصود ہے اور صبر کے معنی ہیں کہ باعث ہوگی
کے مقابلہ میں باعث دینی کا حاتم اور متقل بہنا تو یہاں صبر اور شکر دو الفاظ مختلف
ایک معنی خاص کے ہیں دونوں میں فرق اعتباری ہے دیکھو اگر باعث میں کا ثابہ ہونا
مقابلہ میں باعث ہوی کے باعتبار باعث ہوی کے لحاظ کر تو اوس کا نام صبر ہوگا اور اگر
باعث دین کی نسبت کر دیکھو تو شکر کہلاوے گا کیونکہ باعث میں ایسی حکمت کے لیے پیدا ہوا
کہ اوس سے باعث ہوی کو کچھ اڑا جائے تو صبر کی صورت میں باعث دین اپنی حکمت مقصود ہوتا ہے
پہنچ جاتا ہے غرض جب دونوں کا مدلول ایک ہی ہوا تو ایک ہی چیز اپنے نفس سے کہیں کم
زیادہ ہوگی اور از انجا کہ صبر میں جگہ میں ہوا کہ قیاس طاعت اور معصیت اور بلا اور طاعت
اور معصیت پر یکساں ہو چکا تو اب بلا کا حکم سننا چاہیے کہ بلا طاعت کو جانتے ہوئے کو کہتا ہیں
اور نسبت یا تو ضروری ہے جیسی کہ تین ہیں یا حاجت کے عمل میں واقع ہو یعنی اوسکی طرف
حاجت پڑتی ہو جیسے مال مقدار کفایت سے زیادہ ہو جسکی نگہوں کے باب میں اشارہ ہے کہ
صبر سے یہ غرض ہے کہ شکایت ظاہر نہ کرے اور حکم خدا پر رضا مندی ظاہر کرے اور اپنی

اسطور پر ہوگا کہ اوس نعمت کو معصیت میں صرف نہ کرے بلکہ عیش مباح میں صرف کرے تو یہاں
صبر شکر کی نسبت فضل ہوگا اور فقیر صابر اوس مالدار کی نسبت فضل ہوگا جو اپنا مال دیکر کہہ سکتا
میں صرف کرتا ہو مگر اوس مالدار کی نسبت فضل نہ ہوگا جو اپنے مال کو خیرات میں صرف کرتا ہو اور
کہ فقیر نے اپنے نفس پر مجاہدہ کیا اور اوس کے حرص کو توڑا اور خدای تعالیٰ کے امتحان پر
اچھی طرح راضی رہا اور اسکے لیے ایک قوت چاہیے بخلاف اول قسم کے غنی کے کہ اوس نے
اپنی حرص کا اتباع کیا اور شہوت کی اطاعت کی مگر صرف مباح ہی پر اکتفا کیا اور مباح میں حرام
بچا رہے ہر چند حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر میں قوت چاہیے مگر جو قوت کہ اوس سے
فقیر کا صبر صابر ہو تا ہے وہ اس غنی کی قوت سے بہت اعلیٰ اور کامل ہے جو صرف مباحات پر
اکتفا کرتا ہے علاوہ ازیں شرف وہی قوت کو ہو تا ہے جس پر عمل ولالت کرے اس لیے کہ اعمال
صرف اسی لیے مطلوب ہوتے ہیں کہ اوس نے قلب کے حالات حاصل ہوں اور یہ قوت فقیر کو
قلب کی ایک حالت ہے کہ جب قدر قوت یقین و ایمان میں ہوگی اور سید راہ میں بھی ہوگی
پس جو چیز کو قوت ایمان کی زیادتی پر ولالت کرے وہ بیشک ورون سے فضل ہوگی اس
ثابت ہوا کہ قوت صبر فقیر کی فضل ہے غنی کی قوت سے اور جب قدر کہ آیات و انبیا میں
صبر کے ثواب کی شکر کے ثواب پر دار ہے اوس سے یہی خاص مرتبہ مراد ہے کیونکہ لوگ
نعمت سے ابتدا نہیں کرتے بلکہ احوال و اوسے متمتع ہونے کا نام ہے اور شکر سے
بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے الحمد للہ کہے اور نعمت سے مدد معصیت پر نہ لے
یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ نعمت کو طاعت ہی میں صرف کرے پس اسی لحاظ سے صبر شکر کی نسبت
افضل ہے خلاصہ یہ ہوا کہ صبر جو عام لوگ سمجھتے ہیں وہ اوس شکر سے افضل ہے جسکو عوام
جانتے ہیں اور اسی بات کی طرف حضرت جنید رحم نے اشارہ کیا تھا جب ان سے کسی نے پوچھا
کہ صبر اور شکر میں سے کونسا افضل ہے تو انھوں نے ارشاد فرمایا کہ غنی کی طرح مال کے ہونے پر
نہیں فقیر کی تعریف مال کے ہونے سے بلکہ دونوں کی طرح اوس صورت میں ہے کہ جس
حالت میں وہ دونوں ہیں اوس کے شرائط ملحوظ رکھیں مگر حالت غنا کے شرط ایسے ہیں کہ
نفس کے مناسب پرستے ہیں اور متمتع اور لذت پانا نفس کا اوس میں موجود ہے اور فقیر کی
حالت کی شرطوں میں ایسی چیزیں ہیں جو نفس کو نایاب اور اوسکو کرکھا ہوا اور منکر کھیں اب
ظاہر ہے کہ جب دونوں خدا کی واسطے اپنی اپنی حالت کی شرطیں ادا کرتے ہوں تو جو شخص

اپنے نفس پر مشقت ڈالے گا اور نیک سر رکھیں گا وہ اس سے اچھا ہو گا جو اسکو منتع اور شیش میں رکھیں گا انتہی اور واقع میں بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اوٹھون نے فرمایا مگر یہ بات صبر شکر کے اقسام میں سے صرف قسم اخیر میں صادق آتی ہے جو ابھی اوپر گزری اور حضرت جنید رحمہ کا بھی مقصود اس قول سے یہی قسم ہے اور شہابیوں سے کہ ابوالعباس بن عطا اس مسئلہ میں آؤ خلاف کہتے تھے اسکا قول یہ تھا کہ غنی شاکر فقیر صابر سے افضل ہے ان کے حق میں حضرت جنید رحمہ نے یہ دعویٰ کیا اور اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی خرابیوں میں مبتلا ہوئے مال جدا جاتا رہا اور لا وجہ قتل ہوئی چودہ برس تک عقل جاتی رہی خود کو کہا کرتے کہ جنید رحمہ کی بددعا چلو لگ گئی پھر اپنے قول سے باز آئے اور فقیر صابر کو غنی شاکر پر ترجیح دینے لگے۔ اور جو باتیں ہم نے لکھی ہیں اگر انکو ملاحظہ کرو تو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں قول کے لیے بعض احوال میں ایک جہت ہے یعنی بہت سے فقیر صابر غنی شاکر کی نسبت افضل ہیں جیسا اوپر گذرا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غنی شاکر فقیر صابر کی نسبت افضل ہوتا ہے اور یہ وہ غنی ہی جو اپنے نفس کو فقیر کے مانند جانتا ہے اور مال اپنے نفس کے لیے قدر ضرورت کے سوا ہر چیز کو ہت باقی کو یا خیرات میں خرچ کر دیتا ہے یا اسلئے کہ کتاب ہے کہ غما جون اور مساکین کے کام آوے اور انکی حاجت کو تا کثرت رہتا ہے کہ جب موقع ملے تبھی صرف کرے پھر صرف کرنے میں ہی طلب جاہ و شہرت یا استدعا قبول منت نہیں ہوتی بلکہ صرف ادا و حقوق خداوندی پہنچو اور رحم کرنے میں ملاحظہ کرتا ہے تو ایسا غنی بیشک فقیر صابر کی نسبت کہ افضل ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا تو نفس پر گراں نہیں معلوم ہوتا اور فقیر بے فقر بھاری پڑتا ہے اسلئے کہ غنی لذت قدرت سے واقف ہے اور فقیر صابر کی تکلیف کو جانتا ہے اگر غنی کو مال کے جانور کا کچھ الم ہو جائے ہے تو دینے میں جو لذت قدرت ہے اس سے پہلے پہنچ مٹ جاتا ہے پس غنی کس طرح افضل ہو گا تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہماری دولت میں ہی غنی افضل ہے جو اپنا مال رغبتاً و خوشی خاطر سے دینے سے ایسا شخص ہوا کہ جانور کا جانور اپنے نفس سے اسکو تکلیف جدا کرتا ہو اور اسکا حال خوب نہیں چنانچہ اسکی تفصیل باب فقیر میں ہم لکھ چکے ہیں حال یہ ہے کہ صرف نفس کا الم ہو چکا مطلوب نہیں بلکہ تاویس کیواسے تکلیف دینی ہوتی ہے اور یہ بات ایسی ہے جیسے شکاری کہتے کہ مار میں تو جو گناہ اسکی کیا ہوا ہے وہ اس سے اچھا ہے جسکو مار کی حاجت ہو گو مار پر صبر کرتا ہو اور اسکی جہت سے مال و دل حاجت پہنچ دینے اور

مجاہد سے کی ہو اگر قی ہے اور آخر کہ ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انتہا میں یہ حال ہوتا ہے
 کہ جو چیز اول میں ناگوار گذرتی تھی وہی لذیذ معلوم ہوتی ہے جیسے ہوشیار لڑکے کو پڑھنا
 لذیذ معلوم ہوتا ہے مگر ابتدا میں ناگوار تھا اور اسباب آدمی کے سبب الامتداد اللہ
 ابتدا میں بلکہ اوس سے بھی بہت پہلے لڑا کون کی طرح ہیں اسلئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
 بیان فرمایا کہ وہ شخص کہ اپنے نفس کو تکلیف دے افضل ہے اور عوام میں اپنا کرنا بہت
 اس صورت میں اگر کسی کو جو افضل کہنا منظور نہ ہو اور باطنیہ اکثر خلق کے مطابق جان کر منظور
 تو یہی کہنا چاہیے کہ صبر افضل ہے شکر سے اسلئے کہ جو شکر کے عوام میں ہیں اور
 اعتبار سے یہ قول ٹھیک ہے لیکن اگر تحقیق منظور ہو تو جواب نہ کہ کافری نہ کہ افضل کرنی
 چاہیے اسلئے کہ صبر کے بھی بہت سی درجہ ہیں کتر ہے کہ مصیبت کو بردباری کا کثرت نہ کرے
 اور ان درجات کے بعد مقام رضا ہے جو ہر سے اوپر ہے اور رضا کے اوپر شکر کرنا ہی
 مصیبت ہے اور فوج اس شکر کے اوپر ہونے کی رضا ہے یہ ہے کہ صبر کا کثرت پر ہونا
 اور رضا ایسی چیز میں ہی ہو سکتی ہے جہاں نہ ہونے خوشی اور شکر ایسی ہی چیز پر ہو سکتا ہے
 جو محبوب اور خوشی کی چیز ہو تو ظاہر ہے کہ ہر چیز میں ہونا اور بات ہونی اور اوسکو خوشی کی
 چیز اور محبوب سمجھا کر اس پر شکر کرنا اور بات اور سہل شکر کے بھی بہت درجہ ہیں
 سے ہونے سے اعلیٰ کے ہیں حالانکہ او میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو مراتب باقی کی نسبت
 کم ہیں مثلاً اپنے اوپر خدا کی تعالیٰ کی نعمتوں کے پڑنے سے ہونے کا شکر مانا اور اپنے آپ کو
 شکر سے قاصر ہونا اور قلت شکر کا عند کرنا اور خدا کی تعالیٰ کے علم اور اوسکی پرہیزگاری کو
 اور اس بات کا اقرار کرنا کہ نعمتیں خدا کی تعالیٰ کی جانب سے ہوں اسحق آپ ہی آپ کی ہونے
 اور یہ جاننا کہ اوائی شکر بھی ایک نعمت خدا کی طرف سے اور اوس کا کہم ہے اور نعمتوں میں
 اچھی طرح تواضع اور انکسار کرنا اور اوس کے اپنے مشوع کے ساتھ رہنا یہ باتیں جب دیکھا
 شکر میں اور جو شخص واسطہ نعمت ہو اوس کا شکر کرنا رہنا بھی شکر ہے چنانچہ حدیث شریف میں
 وارد ہے مَنْ شَكَرَ النَّاسَ شَكَرَ لَكَ اللَّهُ اور اوسکی تحقیق ہونے باب اسرار کوہ میں
 لکھی ہے اور ائمہ اہل کم کرنا اور نعم کے سامنے مذکور رہنا بھی شکر ہے اور نعمتوں کو اچھی طرح
 قبول کرنا اور چھوٹی سی نعمت کو بڑا جاننا بھی ذیل شکر ہے غرض کہ جتنے اعمال و احوال کہ
 لفظ شکر اور صبر کے اندر داخل ہیں وہ سب وہاں ہیں اور ہر ایک کا درجہ مختلف ہے تو

شکر کا کثرت
 اور رضا کا کثرت
 اور تواضع کا کثرت
 اور انکسار کا کثرت
 اور قبول کا کثرت
 اور بڑا جاننا کا کثرت
 اور صبر کا کثرت

کیسے کوئی مجھلا ایک دوسرے پر ترجیح دے سکتا ہے جب تک کہ لفظ عام سے کوئی خاص قسم کا صبر اور شکر مراد نہ کرے جیسا کہ اخبار و آثار میں وارد ہے۔ اور بعض کا برے مروی ہے کہ میں نے ایک نفر میں ایک بڑا ہانا بیت سا بخور وہ دیکھا میں نے اس کا حال پوچھا اس نے کہا کہ ابتدا میں میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور وہ مجھ کو ایسا ہی جانتی تھی اور اتفاق سے اس کا نکاح بھی نہ ہو گیا تھا وہاں تک کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر اول رات کو نوافل شکر میں کاٹیں کہ خدا کا شکر ہے کہ مجھ کو دایا غرض وہ رات ہم دونوں نے نماز میں کاٹی اور ایک کو فرصت ایک دوسرے کو پاس بیٹھ کر نہایت ہی ہر ایک کی زبان حال کو یاد کر رہی تھی چلو میں جو چکا ملنا نہ ہم خالی نہ تم خالی ۱۰ جب دوسری رات ہوئی تب بھی ہم دونوں نے وہی گفتگو کی اور رات بھر شکر گزار رہی میں کاٹتی ہی اس طرح ستر یا آٹھ برس سے اسی حال میں دونوں میں پھر اوشے پڑھنا سے پوچھا کہ یہ ہیں جو ستر لکھنے کا کمال ہے میں نے جیسا کہ بتایا ہے دیکھا ہے کہ اس کی بنا چاہیے کہ اگر بالفرض خدا کی قسم ان دونوں کو نہ ملا تا وہ انکو فراق میں جسیر کرنا پڑتا تو اس صبر کو اس شکر وصال کی طرف جیسے اس نے پہنچا کر دیکھا کہ وہ تو واضح ہو گا کہ کتنا شکر اور ستر افضل ہے بہر حال شکر اور اتفاق دونوں میں ملنا بہت ہی نادر ہے

تمہیں باب خوف ورجاس کے بیان میں ختم ہو گیا

ریاضی

ہیں جو کہ معارف سے ذرا بھی آگاہ	رہتے ہیں سدا خوف ورجاس کے ہمراہ
حسن و ہی عالم میں جو کہتے ہیں خوف	تو ان میں دیکھو اتنا شکر اللہ

واضح ہو کہ خوف ورجا دو بازو ہیں جسے مقرب الہی عمدہ مقامات تک لے دیتے ہیں یا انکو سواری رکھنا بیلا ہے کہ سپہ سوار ہونے سے راہ آخرت کی ہر ایک گھاٹی طو ہو جاتی ہے غرض کہ قرب رحمن اور راحت جاودان روضہ رضوان جو بہت دور و دراز فاصلے پر ہے اور مکر و بات قلبی اور عضا کی محنتوں سے چھپی ہوئی ہے ممکن نہیں کہ بدون فریغہ شہر رجا کے اس تک کوئی پہنچ سکے یا ہر چیز اور عذاب الیم جو شہوات لطیفہ اور لذائذ مجسمہ اندر مخفی ہے اس سے بدون آزار یا نہ خوف کے کوئی بچ سکے تو معلوم ہو گا کہ انکی حقیقت اور خوبی اور بادیہ و ایک دوسرے کے فائدہ ہونے کے تسلیل ان کے جمع کی بیان کرنی بہت ضروری ہے لہذا اس باب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اول فصل میں جا کا حال و دوم میں خوف کا حال لکھتے ہیں

فصل اول جا کے ذکر میں اور ہمیں تین بیان ہیں بیان اول رجا کی حقیقت میں واضح ہو کہ رجا بخلاف مقامات سالکین اور احوال طالبین کے ہے اور فرق مقام اور حال میں یہ ہے کہ جب کوئی وصف سالک میں ثابت و قائم ہو جاتا ہے اور کو مقام کہتے ہیں اور اگر عارض اور جلد رائل ہو والا ہو تو اسکو حال کہتے ہیں اور جیسے زردی تین طرح کی ہوتی ہے ایک پایا جیسے سونے کی اور ایک جلد جانے والی جیسے زردی خوف اور ایک ہین ہین کہ نہ بہت جلد جاوے نہ ہمیشہ ہے جیسے زردی سیار کے رنگ کی اسطرح صفات قلبی کی بھی ہیں قسمیں ہیں اور میں سے جو صفت کہ ثابت نہیں ہوتی اسکو حال کہتے ہیں یا میں وجہ کہ جلد متغیر ہو جاتی ہے اور یہ بات اوصاف قلب میں سے ہر ایک میں جاری ہے اور ہماری عمر میں اب جا کی حقیقت سے تو اسکو بیان کرتے ہیں کہ رجا میں ہر چند عالم اور حال اور عمل تنوین باتیں ہوتی ہیں اور علم باشت حال ہوتا ہے اور حال موجب عمل مگر گویا کہ ان میں سے رجا صرف حال ہی کا نام ہے اور اسکی توفیق یہ ہے کہ جو چیز آدمی کو محبوب یا مکروہ معلوم ہوتی ہے تو تین حال سے خالی نہیں ہوا وہ زمانہ ماضی میں موجود ہے یا حال میں یا مستقبل میں پس جب دل و حیاں دل میں آتا ہے اور اسکا وجود زمانہ ماضی میں ہو چکا تو اس حیاں کو ذکر اور تذکر کہتے ہیں اور اگر وہ چیز جو دل میں آئی ہو اسوقت موجود ہے تو اسکا نام وجد اور ذوق ہے اور ہمیں وجہ وجد کہتے ہیں کہ ایک حال ہے جسکو آدمی اپنے نفس کی طرف سے پاتا ہے اور اگر دل میں کسی چیز کے وجود کا خطرہ زمانہ آئندہ میں ہو اور وہی خطرہ دل پر چھا گیا ہو تو اسکا نام انتظار اور توقع ہے پھر اگر جس چیز کا انتظار ہے وہ بری ہو کہ اس سے دل پر صدمہ ہو تو اس انتظار کو خوف کہتے ہیں اور اگر وہ خوش محبوب ہو کہ اس کے ساتھ دل کے گوارہ بننے اور اسکو سوچنے سے دل کو راحت اور لذت معلوم ہوتی ہو تو اس ارجح حاصل کرنے کا نام رجا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رجا کی نوعیت یہ ہے کہ جو چیز کو محبوب ہو اسکی انتظار میں دل کا خوش ہونا اور ظاہر ہے کہ جو چیز محبوب کی اس کے توقع کرنے کا کچھ سبب بھی ہو گا پس اگر اس صفت سے اسکا متوقع ہے کہ اسکا اکثر سامان اپنے پاس موجود ہے تو ایسی توقع پر رجا کا کہنا درست ہے اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اتر اور بے کینٹے ہوں تو اس صورت کی توقع کا غرور اور بوقی فی نام رکھنا چاہیے رجا کی نسبت اس پر بھی خوب چھتا ہے اور اگر اسباب کا وجود معلوم نہ ہو اور نہ معلوم ہو کہ کوئی سبب نہیں ہے تو ایسے انتظار کو متنی کہتے ہیں اسوجہ سے کہ انتظار بے سبب ہے۔ ہر حال جا اور خوف

ایسے اشیاء پر بولتے ہیں جنکے ہوسنے میں ترو ہو اور جنکا وجود یقینی ہو وہ ان باتوں میں سے ہیں
مثلاً طلوع و غروب آفتاب نہکھنے کی وجہ سے اور غروب کے وقت یوں نہیں
بولتے کہ مجھے خوف آفتاب کے چھپ جانے کا ہے کیونکہ طلوع و غروب یقینی چیزیں ہیں ان سے
کہا کرتے ہیں کہ مینہ برسنے کی وجہ سے اور خشکی کا خوف ہے اور ارباب دل پر یہ واضح ہو چکا
کہ دنیا آخرت کی کیفیت ہے اور دل نشین ہیں کہ ہے اور ایمان کو یا ختم ہے اور طاعات سے
ہیں جیسے زمین جو سنا اور صاف کرنا اور نہریں کو دینی اور اوقاف میں پانی چھوڑنا ہے اور
جو دل کو دنیا کا لہریں اور صحرائے باہر سے وہ ایسا ہے جیسے زمین شہر کہ زمین سے جو
چونکہ آخرت کا ذکر کثرت کا ہے تو جو چھوڑ دینی ہو گا وہی کاٹے گا اور وہ ان کی طبیعت
پر ہلن ٹھکانے کے نہیں رہتی اور ایمان خیرات قیامی اور خلیفتی کے ہے تو جو نہ فائدہ
کم کرتا ہے جیسے شہر زمین تیج کے فائدہ نہیں دیتا تو وہ بے سندہ توقع غنیمت کی رہتا ہے
اوسکا حال گیت والے ہی کا سا سمجھنا چاہیے یعنی اگر کسی کسان کو زمین چھوڑ دلاش کرے اور وہیں
بچ بھی قسم اول ڈالا جو نہ بکڑا تھا نہ بودا پھرا اور حاجتیں جو کہتی کے لیے یا زمین نہ پائی
کہ وقت پر پانی دیا اور کانٹوں اور گراس سے اوسکو نو لایا اور جو چیز باغ تیج کے لئے اور چھوڑے
کی نظر آئی اوسکو دفع کیا پھر اللہ کے فضل سے توقع کی کہ کہتی کے لیے ہوسنے کا یہ افات
ارضی و سماوی سے اوسکو محفوظ رکھ کر غلہ غنایت فراوانی کا تو اسکی توقع کو رہا کہینگے۔
اور اگر ختم کسی اونچی زمین میں ڈالا کہ جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا اور تیج کی خبر نہ پھر نظر
کہیت کاٹنے کا ہو تو اسکے انتظار کو رہا کہینگے بلکہ بیوقوفی اور حماقت ہو لینگے اور اگر ختم اونچی زمین
میں ہو یا لیکن اوسمیں پانی نہ تھا اور منتظر مینہ کا ایسے وقت میں ہو کہ جس میں اکثر پانی نہیں پڑتا
تو ایسے انتظار کا نام بھی رہا نہیں اوسکو متناہتے ہیں اس سے معلوم ہو کہ رجا صرف اوس میں نہیں
ہوتی ہے کہ جو بچہ کھیر کا انتظار ہو اور جتنے اسباب کہ بندے کے اختیار میں ہوں وہ سب چھوڑ
نقطہ فہمی باقی رہ جاوین جو اس کے اختیار میں نہوں اور وہ فضل الہی شامل حال ہونا ہے کہ جس کے
سوائے اور افات دور رہیں۔ امیطج بندہ اگر ختم ایمان غریبہ دل میں ہوئے اور اوسکو طاقا کی
پانی سے پیئے اور اخلاق بد کے کانٹوں سے زمین ل کو صاف کرے اور اللہ تعالیٰ کو فضل سے
منتظر شہوت ایمان کا وقت موت تک اور توقع حسن خاتمہ کا موجب مغفرت ہی ہے تو اوسکا انتظار
رجا حقیقی اور بذات خود وعدہ کہلاو گیا اور یہ رجا اس بات کے باعث ہوگی کہ جن اسباب میں سے

لو ازہم مغفرت کامل ہوتے ہیں ان کے سرے دم تک مواظبت کرے اور اگر تخلف ایمان کی تو غیر کی
اور طاعات کا پانی بھی نہ یا اول کو اخلاق رزویہ سے بھرا رکھا اور لذات دنیا کی طلب میں بار بار
اور بظہر نظر مغفرت ہوا تو یہ تظار حق اور غور سے چنانچہ حضرت علیؑ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الْحَقُّ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَلَكَ وَتَمَّتْ عِلْمُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاخْلَفَ
مَنْ بَعْدَ فِعْلِهِ خَلْفٌ لِمَا عَمِلَ الصَّالِحُ وَاتَّبَعَ الشَّيْطَانُ فَسَقَ يَدْرِي غَيْبٌ اور فرمایا
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمِّ خَلْفٌ وَاسْرَثَ الْكِتَابُ يَا خَيْرُ مَنْ عَمِلَ مِنْ هَذَا الْاَمْرِ وَبَقِيَ
سَيِّئُهُ لَنَا اَوْ بَإِخْوَانِ لَوْ كُنْ يَزِيحُ يَنْ يَكُ جَبَانِ مِثْلِ كَمَا تَوْبُونَ كَمَا مَاضٍ اَنْ تَبْدِيَهُ هَذَا اَبْدَا وَمَا
اَطْنُ السَّاعَةِ قَائِمَةٌ لَنْ لَنْ مَرَدَتْ لِي رَجَاءٌ كَجِدَنْ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا غَرَضُكَ جَوَابُ
طاعات میں کوشش کرے اور گناہوں سے بچا ہے وہ سزاوار اس کا ہے کہ خدا کے فضل سے
توق نہت کے پورا ہونے کی کرے اور کمال نعمت بجز دخول جنت کے نہوگی مگر گناہ کا جب
توبہ کرے اور جو کچھ خطا ہوئی ہو اور سکا تدارک کرے تو توبہ کے قبول ہونے کی رجاء ہو سکتی ہے
اور اگر توبہ سے پہلے گناہ کو بڑا جانتا ہو اور نیکی سے خوش ہو تا ہو اور اپنے نفس کو برا سمجھتا ہو
اور توبہ کا خوشامد و مشتاق ہو تو ایسے شخص کو رجاء توبہ کی توفیق کی کرنی لائق ہے کیونکہ گناہ
بڑا جانتا اور توبہ کی حرص کرنی قائم مقام اس سبب ہے جو توبہ تک پہنچا دیتا ہے اور جا
بھی ہوتی ہے جب ہاب پختہ ہو جانے میں اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ مسرتا ہے
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَآءَهُمْ فَاِيْضَ يَسْعٰى اللّٰهُ لِيُخْرِجَ اللّٰهُ اَكْبَرُ
یعنی میں کہ یہی لوگ مستحق رجاء و رحمت الہی ہیں معنی نہیں کہ جا کا وجود صرف انہی کو نہیں
کیونکہ رجاء تو اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں جنہیں یہ صفات نہیں مگر ان کو استحقاق رجاء میں انہی کے
اور جنہیں کو ہے جو اوجہ نہ کورہ گئے ہوں اور جو شخص کہ ایسی چیزوں میں ڈوبا ہو جو خدا
کو ناپسند ہوں اور اپنے نفس کی مذمت بھی نہ کرتا ہو نہ قصد توبہ اور رجوع کا رکھتا ہو تو ایسے
شخص کو رجاء و مغفرت کرنی بیوقوفی ہے پہلے کہ اس شخص کو رجاء غلہ تھی جس نے زمین شورین
تخم ڈالا اور اس کی خبر گیری پانی میں اور نولانے نہ کی حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں
کہ بڑی فحاشی میرے نزدیک ہے کہ معاف ہونے کی توقع پر بدون نماز گناہ کیے جانے
اور بدون طاعت توقع قرب الہی کی کئے اور اگر کابج ہو کہ نظر بہت کا ہے اور گناہوں کی
عوض طلب بلکہ چونکہ مقام کا ہو اور بدون عمل از تو اب کی کرے اور باوجود زیادتی کو خدا کو

الحق وہ ہے جس نے
نفس کو اپنی قیادت میں
رکھا اور اللہ تعالیٰ
پرست کرے

یہاں وہ ہے جس نے
گناہوں سے باز رہا
اور اللہ تعالیٰ کی
طاعت میں لگا رہا

یہاں وہ ہے جس نے
دراست گناہوں سے
اسباب میں رہ کر
کا اور گناہوں میں
معاذ ہو گا

یہاں وہ ہے جس نے
نفس کو اپنی قیادت میں
رکھا اور اللہ تعالیٰ
پرست کرے

یہاں وہ ہے جس نے
گناہوں سے باز رہا
اور اللہ تعالیٰ کی
طاعت میں لگا رہا

یہاں وہ ہے جس نے
دراست گناہوں سے
اسباب میں رہ کر
کا اور گناہوں میں
معاذ ہو گا

کسی امر کا کٹنی ہونے سے ہرگز تمہاری کشت و چشم کی کشت + داغ بیدہ بخت خیال طبلت
 میں جب حقیقت رجا کی معلوم ہوتی تو جان لیا ہوگا کہ وہ ایک حالت ہے جو علم سے سبب
 واقع ہونے اکثر اسباب کے پیدا ہوتی ہے اور یہ حالت اس امر کی تقاضی ہے کہ جو سبب باقی
 رہتے ہوں ان کی بجائے اور میں بقدر امکان کوشش کی جاوے مثلاً مثال مذکور میں جس شخص کا بیج
 اچھا ہوگا اور زمین عمدہ ہوگی پانی بھی بہت ہوگا اور شخص کی رجا بھی ہوگی اور یہ رجا اس
 شخص کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ میں کا خبر گیران سے ہے جو گھاس و سبزی جیسے اوسکا جان کر دے
 اور خبر گیری میں کچھ کالی نہ کرے کاشٹے کے وقت تک بکھتا بکھتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے
 کہ یہ رجا کی ضد یا سنی نا امید ہے نا امیدی میں خبر گیری نہیں ہو سکتی۔ مثلاً جو شخص مانتا ہے
 کہ زمین شور ہے اور پانی بھی ہو چکا و شوارا میرے جھجکے کا نہیں وہ ہرگز زمین کے تر و تیز نہیں ہو سکتا
 اور خبر گیری کی شقت کا تحمل نہ ہوگا اور رجا عمدہ چیز ہے کیونکہ اس سے تر غیب ہوتی ہے اور
 نا امیدی بُری ہے اور رجا کی ضد کیونکہ عمل سے باز رکھتی ہے اور خوفِ خدا نہ جانتا بلکہ اوسکا
 رفیق ہے چنانچہ اوسکا بیان غریب و گھٹا بلکہ وہ ایک جدا گانہ باعثِ عمل ہے جس کے طور پر
 جیسے کہ رجا باعثِ عمل تر غیب کے طور پر ہے غرض کہ رجا کی حالت موجبِ اس امر کی ہے کہ اعمال میں
 خوب عبادت کیا جائے اور احوال کچھ ہی ہوتے رہیں طاعتوں پر مہولت بخانہ نہ ہو
 اور اوسکا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ خدای تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں لذت ملے اور دنیا جات اسی
 میں چھوڑے اور اوسکی خوشامد نری سے کرنا ہے اور یہ امور تو اس شخص پر بھی ظاہر ہوتے ہیں جو
 کسی بادشاہ وغیرہ سے رجا رکھتا ہو تو بادشاہ حقیقی سے جائے میں کہتے نہ ظاہر ہوں گے
 اور اگر ظاہر نہ ہوں تو دلیل اس بات کی ہے کہ وہ شخص مقامِ رجا سے ابھی محروم ہے اور پستی غرور
 و تمنا میں گرا ہوا ہے یہ ہے بیان حالتِ رجا کا اور جس سے یہ پیدا ہوتی ہے یعنی علم اور جو عمل
 اس سے پیدا ہوتے ہیں اور رجا سے ان اعمال کا پیدا ہونا اور جس سے یہ پایا جاتا ہے جو
 درخیزل سے مروی ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر عرض
 کیا کہ میں اس واسطے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے یہ پوچھوں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری
 چاہتا ہے اوس میں کیا بچان کھتا ہے اور جو شخص ایسا نہیں اوس میں کیا علامت ہے آپ نے فرمایا
 کہ تیرا کیا حال ہے اوس نے عرض کیا کہ میرا حال یہ ہے کہ خیر اور اہل خیر کو دوست کھتا ہوں اور
 جب کسی خیر کی بات پر قادر ہوتا ہوں تو اوسکی بجائے اور میں جلدی کرتا ہوں اور اوسکے

جہاں در کہ
 ان سے دیکھنا

تو اب کا یقین کرتا ہوں اور اگر کوئی غیر مجھ سے جانتی رہتی ہے تو اوپر سے کہتا ہوں یا یہاں سے کہتا ہوں
 شکیانہ کرتا ہوں اپنے فرمایا کہ یہی پہچان ہے اور شخص کی جسکے ساتھ خدا تعالیٰ بہتری
 چاہتا ہے اور اگر تمھارے لیے کوئی اور چیز چاہتا تو اس کے لیے تمھو کو آواز دے دیتا اور تمھیں
 پر دانا کہ اس کے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اس حدیث میں اپنے پہچان اہل غیر کی مذکور
 فرمائی میں جو شخص جا کرے کہ اہل غیر میں سے ہوں اور یہ سلامات نہوں تو وہ غم و غصہ

دوسرا بیان جا کی فضیلت اور او میں غصہ لازمی کے ذکر میں

جاننا چاہیے کہ جب اس کے ساتھ عمل کرنا خوف کے ساتھ عمل کرنے سے اعلیٰ اور عمدہ ہے
 اس لیے کہ خدا تعالیٰ سے زیادہ قریب ہی بندہ ہو تا جو سب سے زیادہ محبت الہی رکھتا ہو اور محبت
 رہا ہے زیادہ ہو اگر تھی ہے اور اس کو ایسا سمجھو کہ وہ باو شاہوں میں سے ایک کی خدمت ہو لو کہ
 اس کے ڈر کے کرین اور دوسرے کی خدمت اس کے حسان کی امید میں کرین تو ظاہر ہے
 کہ محبت دوسرے ہی کے ساتھ زیادہ ہوگی اور ہی بنا بر رجا اور حسن ظن کے باہر خصوصاً اس کے
 وقت بہت سی ترغیبیں شرع میں وارد ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تَقَنُّظُوا عَن رَّحْمَةِ اللَّهِ
 اس آیت میں سے نا امید کو مٹو و حرام فرمایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات میں
 کہ خدا تعالیٰ نے اوپر وحی بھیجی کہ تم کو معلوم ہے کہ میں نے تم میں اور یوسف میں کیوں جد
 کر دی اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کہا تھا اِنْ يَأْكُلُوا الْبَرِّيَّةَ فَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
 تم نے بھیڑیے کا خوف کیوں کیا مجھے رجا کیوں نہ کی اور یوسف کے بھائیوں کی غفلت کا
 حکم کیوں کیا میری حفاظت کا کیوں نہ کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 اَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ اَحَدٌ كَمَا كُنْتُمْ تَقُولُوْنَ اَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ اَحَدٌ كَمَا كُنْتُمْ تَقُولُوْنَ
 فرماتا ہے اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عِبَادِيْ فَكَيفَ ظَنُّكُمْ لِيْ مَا شَاءَ اور ایک بار حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم ایک شخص کے پاس حالت نزع میں تشریف لے گئے اور فرمایا کیا حال ہے اور عرض کیا
 کہ اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اور رحمت الہی کا متوقع ہوں اپنے فرمایا کہ اس وقت میں جس بندہ
 کے دل میں یہ دونوں چیزیں گھٹی ہوئی ہیں اس کو خدا تعالیٰ اس کی توقع عنایت فرماتا ہے
 اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اس سے مامون کرتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے
 ارشاد فرمایا جو اپنے گناہوں کی کثرت کے خوف سے نا امید ہو گیا تھا کہ اس شخص پر سے سب
 گناہوں سے بڑھ کر ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے اور حضرت سفیان ثوری

اس آیت میں

اور ڈرنا ہونا کہ

اور غم و غصہ

فرمان ہے کہ

وہ شخص ہی کہ

اندر سے اس کا

سلم و ادب

چھ

سنگ

اب وہ وہ

سنگ

بن جان

وہ وہ

غوغیہ میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تو تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا اور غوغیہ نے کہا کہ مجھ کو اپنے
 سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ اوپر مرد تو نے یہ یہ کام کیے ہیں اسکو سنکر مجھ پر قہر خوں غالب ہوا
 کہ خدا ہی جانتا ہے پھر میں نے عرض کیا کہ الہی حدیث میں تو مجھ کو تیرا سطح حال نہیں پہنچا
 حکم ہوا کہ پھر کیا جان ہو چاہے میں نے عرض کیا کہ مجھ کو حدیث پہنچی عبد الرزاق سے اور اسکو
 معمر سے اور اسکو زہری سے اور اسکو انس سے اور اسکو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور
 انکو جبریل علیہ السلام سے کہ تو نے ارشاد فرمایا کہ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عِبَادِي بِرَبِّي فَلْيُظَنِّ لِي مَا شَاءَ
 مجھ کو تیری طرف یہ گمان تھا کہ تو مجھ کو عذاب نہ دے گا اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ سچ کہا جیسا
 اور سچ کہا میرے نبی نے اور بہت کہا انس نے اور بہت کہا زہری نے اور ٹھیک بیان کیا
 معمر نے اور سچ بیان کیا عبد الرزاق نے اور واقعی بیان کیا تو نے پھر مجھ پر غارت ہوا اور بہت
 غلام میرے لگے لگے اگلے اوسوقت میں نے کہا کہ خوشی اسکو کہتے ہیں۔ اور ایک خبر میں ہے
 کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے لوگوں کو ناامید کیا کرتا تھا اور اوپر سختی کرتا تھا قیامت کے روز
 خدا تعالیٰ اسکو فرمایا کہ جیسا تو نے میرے بندوں کو ناامید کیا میں کن تجھ کو اپنی جہت سے
 ناامید کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص
 دوزخ میں داخل ہوگا اور اوس میں ہزار برس ہوگا اور یا خنان یا منان پکارے گا اللہ تعالیٰ جبریل
 علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جا اور میرے بندے کو یہاں لے آنحضرت جبریل علیہ السلام حکم فرمایا
 اور اسکو پاس لاکر کھڑا کر دینے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اپنی جگہ کا حال بیان کر لے گی ہے وہ عرض
 کرے گا کہ نہایت بُری ہے حکم ہوگا کہ اسکو اسی جگہ لیجاؤ وہ اوس طرف جاوے گا اور پھر پھر کہہ کرے گا
 دیکھتا جاوے گا حکم ہوگا کہ کیا چیز لانا جاتا ہے عرض کرے گا کہ میں نے یہ توقع کی تھی کہ اوس مکان
 نکالنے کے بعد پھر تو اوس میں مجھے نہیں ڈالے گا حکم ہوگا کہ اسکو جنت میں لیجاؤ اس سے
 معلوم ہوا کہ اوسکی نجات کا سبب صرف جاہی ہوگئی

تیسرا بیان رجا کی تہذیب اور جس سے حالت رجا حاصل ہو کر غالب ہو جائے۔
 جانتا چاہیے کہ رجا کی ضرورت دو آدمیوں کو ہوتی ہے یا تو وہ شخص جیسے ناامیدی غالب ہو
 اور عبادت ترک کرے یا وہ شخص جیسے خوں غالب ہو اور مواظبت عبادت میں اتنی زیادتی
 کرے کہ اپنے نفس اور اپنے گھر والوں کو ضرر پہنچائے ایسے شخص دونوں اعتدال سے تجاوز
 کر کے افراط و تفریط کی طرف اکل پڑتا ہے اور ایسے علاج کے محتاج ہیں جس سے وہ اعتدال پہنچیں

یہ حدیث صحیح ہے
 گمان کے ساتھ ہون
 پس جو چاہے کرے
 گمان کرے
 یہ حدیث صحیح ہے
 یہ حدیث صحیح ہے
 ابن ابی الدین و بیہقی
 در شعبہ اواریت
 اس کی سند ضعیف ہے

آج اوں لیکن جو آدمی گناہ پر مغرور ہو کر خدا و تعالیٰ پر تمنا کرے اور عبادت سے روگردان ہو اور گناہوں میں گھسا ہے تو اس کے حق میں جاکی دوا ہر مہلک ہو جاتی ہے جیسے شہد کہ جس پر غلبہ برودت ہو اس کے حق میں شفا ہے مگر جس پر غلبہ حرارت ہو اس کے حق میں نہر ہو ایسی مفرور کے لیے بحر و دوا و خوف اور اداں اسباب کے جتنے خوف پیدا ہوا اور کچھ بکار آمدنیں نظر میں جو شخص لوگوں میں وعظا کہتا ہو اس کو وجہ ہے کہ موقع علت کو دیکھتا ہے اور ہر علت کا اس کی ضد سے علاج کرے ایسی چیز سے علاج نہ کرے جس سے بیماری زیادہ ہو جائے ایسے کہ مطالبہ یہی ہے کہ ہر ایک صفت و خلق میں اعتدال اور درجہ اور سطح جو سبب عذر ہو جائے حاصل ہو جائے اور جب اس سے تجاوز ہو جائے بھی علاج اس کی درجہ اور سطح پر آنے کا کرنا چاہیے نہ ایسی طرح کہ وسط سے اور زیادہ دوری ہو جائے اور یہ وقت ایسا ہے کہ میں اسباب کے لوگوں میں بیان نہیں کرتی چاہیں بلکہ خوف و لاف میں بھی اگر صاف کیا جاوے تب بھی راہ ہمت پر گناہ و شواہد ہے اور اسباب رجا کا تو ذکر کرنا بالکل ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے مگر چونکہ ذکر رجا دلون پر ہلکا معلوم ہوتا ہے اور نفسوں کو لذت تر اور دغولوں کی غرض بھی دلون کا پھیرنا اور ہر حال میں اپنے لیے اف سکاٹنا خواہ رہنا ہوتی ہے ایسے وہ رجا کے بیان پر جھجک پڑے یہاں تک کہ خرابی پڑھ گئی اور کششوں کہ دونی سرکشی پڑھ گئی حضرت علی کہم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ شخص ہے جو لوگوں کو نہ خدا کی رحمت سے ناامید کرے نہ اس کے عذاب سے بیخوف۔ اور ہم اسباب جا کو جو ذکر کرتے ہیں تو ناامید کے باب میں تھا کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں یا اس شخص کے حق میں جس پر خوف غالب ہو کتاب اللہ اور حدیث شریف کا مقتضا یہی ہے کیونکہ دونوں میں خوف ورجاسا تھہ ہی پائے جاتے ہیں یعنی قرآن شریف اور حدیث میں سبب قسام کے مریضوں کے سباب شفا مذکور ہیں تاکہ علما جو وارث انبیاء ہیں حاجت کے بموجب ان کو استعمال کریں جیسے کوئی طبیب حاذق علاج کیا کرتا ہے بیوقوف کا سا علاج نہ کریں جنکو یہ وہم ہوتا ہے کہ ہر ایک دوا ہر مریض کے لیے مناسب ہے کیسا ہی مرض کیون نہ کہتا ہو۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ حالت جا کے غالب ہو چکی دو صورتیں ہیں۔ اول صورت یہ ہے کہ جو کچھ ہم اقسام نعمتوں میں لکھتے ہیں شکر کے باب میں اس کو خوب تامل سے دیکھئے یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لطیف دنیا میں بندہ کی معلوم ہو جاوے اور جو جو حکمتیں عجیب کہ اس نے انسان کی پیدائش میں ملحوظ رکھی ہیں ان کا

علم ہو جائے کہ دنیا میں جو چیز انسان کو عیشہ موجود ہے میں ضروری تھی وہ سب اس کے لیے
مہیا کر دی جیسے غذا کے آلات اور جو چیز کام کرنے میں کام کی تھی وہ بھی مثلاً اونگلیاں اور
ناخن اور اشیائے زینت بھی عنایت فرمائی جیسے ابرو کا ہونا اور آنکھ میں کسی طرح کا
رنگ ہونا اور لبوں کا سرخ ہونا وغیرہ اگر یہ چیزیں مثلاً نہ ہوتیں تو کسی عرض انسانی میں مثل
نہو تا صوف نہ ہوتی جاتی رہتی عنایت الہی سے وہ بھی موجود رہی پس مقام غور ہو کہ جب
اوسنے اپنے بندوں سے ان جیسے وقائق میں قصور کو تباہی نہیں کی اور زیادتی زینت اور
حاجت اور بقا کی چیزیں بندوں سے جانے نہیں دیں تو وہ کیسے رہنی ہوگا کہ اپنے بندوں کو
ہلاک ابدی میں پہنچائے علاوہ ازیں اگر دنیا ہی میں خوب تامل کرو تو معلوم ہو کہ اکثر لوگ کہ
لیے دنیا میں سبب سعادت موجود ہیں یہاں تک کہ اونکو دنیا سے جدا ہونا برا معلوم ہو جاتا ہے
اگرچہ اوسے یہ کہہ دیا جائے کہ بعد موت کے نہ کونہ بھی عذاب ہوگا نہ کچھ حساب پڑے لوگ
جو نیست ہونے کو برا جانتے ہیں ہی وجہ ہے کہ سبب نعمت کے اکثر زیادہ ہوتے ہیں موت کے
تتمنا کرنے والے بہت کم ہیں اور اگر تمنا بھی کرتے ہیں تو کسی حالت شاد و نادر اور حادثہ
عجیب غریب میں کرتے ہیں تو جب کہ خلق پر دنیا میں غالب حال خیر و سلامتی ہی ہو تو خدا تعالیٰ کا
طریق بدلتا نہیں ایک سارہ تھا ہے اس سے ظن غالب ہوتا ہے کہ آخرت کا امر بھی ایسا ہی ہو
کیونکہ مذہب دنیا و آخرت کا ایک ہے جس کا نام غفور و رحیم و لطیف ہے جیسے یہاں بندوں پر لطیف
نگاہ رکھتا ہے وہاں بھی ایسا ہی سلوک کرے گا۔ جب کہ وہی اس طرح سوچے گا تو اس پر اسباب جاننا
ہو جائیگے اور کہیں شاعر تو مگو مارا بد پریشہ با نیست بر کریمان کار ہا و دشوار نیست
اور اسی صورت میں یہ بھی ہے کہ شریعت کی حکمت میں تامل کرے اور دنیا میں جو مصالح اوست
برروسے کا کرتے ہیں اونکو دیکھے کہ بندوں کے لیے کیسی کیسی رحمت کی ہے بعض عارفین سورہ
بقہ کی آیت برانیت کو اسباب جا میں سے زیادہ قوی سمجھتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں جاکیا
فرمایا کہ دنیا سب کی سب تھوڑی ہے اور آدمی کا رزق اور عین سے تھوڑا ہے اور رزق کی
نسبت مرض تھوڑا ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس کے باب میں سب سے بڑی آیت و تباری تاکہ
بندے دین کی یاد دہشت میں احتیاط کریں جب ایسی قلیل چیز کی احتیاط کا اتنا پاس کیسے تو
دین کی احتیاط کیسے نہیں فرما دیا یہ تو ایسی چیز ہے کہ اوست کا کوئی عوض ہی نہیں۔
دوسری مصورت تلاش کرنا آیات و انبار و آثار کا جو رجاء کے باب میں وارد ہیں اور وہ اشار

میں آیات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ**
 اور قرارت نبوی میں **قَالَ يَا بَنِي آدَمَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** ہے اور فرمایا **وَاللَّهُ لَا يَسْخَرُ**
يُحْمَدُ رَبَّهُمْ وَكَسَبَتْهُمُ الْفُتُونُ اور یہ شایہ فرمایا کہ وہ جن کو دشمنوں کے لیے تیار کیا کہ
 اور اس سے پہلے وہ دشمنوں کو فرمایا چنانچہ فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ**
يُخَيِّتُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ اور فرمایا **وَأَقُولُ النَّاسُ التَّوْبَةُ لِلَّهِ أَكْبَرُ مِنْهُ** اور فرمایا **فَإِنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِينَ**
تَلْفِظُ لَا يَهْدِي اللَّهُ الْآلُفَةَ اور فرمایا **إِنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِينَ** اور فرمایا **إِنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِينَ**
 روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے لیے پچیس سوال کیا کہ تھے یہاں تک
 کہ آپ پر یہ آیت **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** اور فرمایا کہ اگر ایک ہی امرت محمد پر
 و فرمائی کہ یہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **إِنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِينَ** اور فرمایا کہ
 امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ تھے عراقی نے اس آیت کو کہ **يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ**
 آیت ہے **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** اور فرمایا کہ
 کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تفسیر کی آیت **يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** اور فرمایا کہ
 یہ ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت
 مروعہ ہے اس پر آخرت میں عذاب ہوگا اسکی سزا خدا تعالیٰ دیا ہے میں نے اسے اور آفات سے
 ویدیتا ہے قیامت کے روز ہر ایک شخص کو میری امت میں سے ایک شخص اہل کتاب سے ملے گا
 اور کہا جاوے گا کہ وہ رخ کی آگ کا یہ تیرے لیے ہے حضرت نے اور ایک وایت میں اس طرح ہے کہ
 ہر ایک آدمی اس امت کا ایک یہودی یا نصرانی لاوے گا اور یہ کہیگا کہ میرا عرض رکھ دو رخ کو لیے
 ہے اور آنا کہ وہ رخ میں ڈال دے گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الْحَقُّ حَقٌّ**
فِي جَهَنَّمَ وہی خط المؤمنین من النار اور خداوند کریم کے اس قول میں **لَا يُخَيِّتُنِي اللَّهُ**
قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا معاذ کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی
 کہ میں حساب تھاری امت کا تمھارے سپرد کیے دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اے نبی ایسا کہ میری امت
 اس کے لیے تو بہتر ہے حکم ہوا کہ اب ہم اس کے باب میں مکرر سوال نہ کریں گے اور حضرت انس سے
 اس طرح مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری میں استدعا کی کہ میری امت

یہاں پہلے سے مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** اور فرمایا کہ اگر ایک ہی امرت محمد پر و فرمائی کہ یہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **إِنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِينَ** اور فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ تھے عراقی نے اس آیت کو کہ **يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** آیت ہے **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** اور فرمایا کہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تفسیر کی آیت **يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** اور فرمایا کہ یہ ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مروعہ ہے اس پر آخرت میں عذاب ہوگا اسکی سزا خدا تعالیٰ دیا ہے میں نے اسے اور آفات سے ویدیتا ہے قیامت کے روز ہر ایک شخص کو میری امت میں سے ایک شخص اہل کتاب سے ملے گا اور کہا جاوے گا کہ وہ رخ کی آگ کا یہ تیرے لیے ہے حضرت نے اور ایک وایت میں اس طرح ہے کہ ہر ایک آدمی اس امت کا ایک یہودی یا نصرانی لاوے گا اور یہ کہیگا کہ میرا عرض رکھ دو رخ کو لیے ہے اور آنا کہ وہ رخ میں ڈال دے گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الْحَقُّ حَقٌّ فِي جَهَنَّمَ** وہی خط المؤمنین من النار اور خداوند کریم کے اس قول میں **لَا يُخَيِّتُنِي اللَّهُ** **قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا** معاذ کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ میں حساب تھاری امت کا تمھارے سپرد کیے دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اے نبی ایسا کہ میری امت اس کے لیے تو بہتر ہے حکم ہوا کہ اب ہم اس کے باب میں مکرر سوال نہ کریں گے اور حضرت انس سے اس طرح مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری میں استدعا کی کہ میری امت

یہاں پہلے سے مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** اور فرمایا کہ اگر ایک ہی امرت محمد پر و فرمائی کہ یہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **إِنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِينَ** اور فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ تھے عراقی نے اس آیت کو کہ **يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** آیت ہے **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** اور فرمایا کہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تفسیر کی آیت **يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** اور فرمایا کہ یہ ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مروعہ ہے اس پر آخرت میں عذاب ہوگا اسکی سزا خدا تعالیٰ دیا ہے میں نے اسے اور آفات سے ویدیتا ہے قیامت کے روز ہر ایک شخص کو میری امت میں سے ایک شخص اہل کتاب سے ملے گا اور کہا جاوے گا کہ وہ رخ کی آگ کا یہ تیرے لیے ہے حضرت نے اور ایک وایت میں اس طرح ہے کہ ہر ایک آدمی اس امت کا ایک یہودی یا نصرانی لاوے گا اور یہ کہیگا کہ میرا عرض رکھ دو رخ کو لیے ہے اور آنا کہ وہ رخ میں ڈال دے گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الْحَقُّ حَقٌّ فِي جَهَنَّمَ** وہی خط المؤمنین من النار اور خداوند کریم کے اس قول میں **لَا يُخَيِّتُنِي اللَّهُ** **قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا** معاذ کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ میں حساب تھاری امت کا تمھارے سپرد کیے دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اے نبی ایسا کہ میری امت اس کے لیے تو بہتر ہے حکم ہوا کہ اب ہم اس کے باب میں مکرر سوال نہ کریں گے اور حضرت انس سے اس طرح مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری میں استدعا کی کہ میری امت

برائی لکھ لیتا ہے اور وہ کچھ عمل خیر پھر کرتا ہے تو دینی طرف کا فرشتہ جو حاکم ہے بائیں طرف
 والے اپنے تابع سے کہتا ہے کہ تویہ برائی جوابی لکھی ہے اپنے یہاں سے دور کر دے میں اپنے
 یہاں سے ایک نیکی اؤکی دور کر دوں گا یعنی جو عمل نیکی اپنے سے اب کیا ہے اوسکو میں کی
 نو لکھ لکھا اس طرح وہ برائی بندہ کی دور کر دی جاتی تو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ذمہ لکھا جاتا ہے
 ایک عربی نے پوچھا کہ اگر وہ توبہ کرے آپ نے فرمایا کہ مٹا دیا جاتا ہے اوسنے پوچھا کہ اگر وہ
 پھر خطا کرے آپ نے فرمایا کہ اوسکے اوپر کبھی جاہ لکھا جائے عرصہ کیا کہ اگر توبہ کرے آپ نے
 فرمایا کہ نامہ اعمال سے محو کر دی جاوے گی اوسنے عرض کیا کہ یہ سارا کتب تک لکھا گیا آپ نے فرمایا
 کہ جسے کتب سے محو کر دیا گیا وہ خدا کا بندہ ہے اسے اللہ تعالیٰ فرشتہ سے نہیں کہہ رہا یہاں تک
 کہ بندہ استغفار سے گھبرا جائے پھر جب کوئی بندہ نیکی کا قدم کرتا ہے تو وہ اپنا فرشتہ
 عمل سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ لیتا ہے اور اگر وہ شخص توبہ کے بعد اوس کام کو کرتا ہے تو
 تو فرشتہ مذکور سے نیکیاں لکھتا ہے پھر اوسکو خدا تعالیٰ سزاؤں کی کتاب سے مٹا دیتا ہے اور
 اوسنی قصہ خطا کرتا ہے تو اوسپر لکھی نہیں جاتی اور جب کہ کرتا ہے تو ایک ہی قصہ دہرے
 لکھا جاتا ہے اور جن عیب اکیں اسکے ہوتے ہیں یعنی جو عیب ہیں کہ معاف ہی ہو جائیں اور ایک
 شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں ایک پتھر سے
 زیادہ کے ثور فرسے نہیں کھتا اور پانچ نمازوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتا اور میرے
 مال میں حج صدقہ اور حج اؤکوۃ اور خیرات کچھ نہیں تو ایسے حال میں اگر میں مرنے کا تو کمان
 رہو گا آپ نے فرمایا کہ جنت میں اوسنے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ یا رسول اللہ آپ نے توبہ فرما کر کہا
 کہ ہاں میرے ساتھ بشرطیکہ تودل کو دو باتوں سے محفوظ رکھے یعنی کینہ اور حسد سے اور زبان کو
 دو چیزوں غیبت اور جھوٹ سے بچائے اور اپنی آنکھوں کو بھی دو چیزوں سے روکے
 ایک تو دیکھنا خدا تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دوسرے خمار کرنی اور چشمک مارنی
 کسی مسلمان پر اگر ان سب باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا تو میرے ساتھ کیا میری ان باتوں
 کف دست پر توجنت میں جاوے گا۔ اور ایک بڑی حدیث میں حضرت عائشہ سے مروی ہے
 کہ ایک عربی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خلق کے حساب کا تکفل کون ہوگا
 آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جل شانہ ہوگا اوسنے عرض کیا کہ آیا وہ خود حساب لکھا آپ نے فرمایا

یہ حدیث صحیح ہے
 اس حدیث میں ہے کہ
 اگر توبہ کرے تو اس کے
 گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں
 اور اگر وہ پھر خطا کرے
 تو اس کے اوپر کبھی
 جاہ لکھا جائے

یہ حدیث صحیح ہے
 اس حدیث میں ہے کہ
 اگر توبہ کرے تو اس کے
 گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں
 اور اگر وہ پھر خطا کرے
 تو اس کے اوپر کبھی
 جاہ لکھا جائے

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جس سے بڑھ کر دوسری چیز نہ بنائی ہو اور اپنی رحمت کو غصہ سے غالب پیدا کیا ہے۔ اور حدیث مشہور میں مروی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے قبل میں پیش خلق کو اپنے نفس پر یہ حکم لیا ہے کہ اِنْ رَجَعْتِي تَغْلِبُ غَضَبِي اور معاون جیل اور انش پر مالک اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ اور مَنْ كَانَ آخِرَ كَلِمَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يَمْسَسْهُ النَّارُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْءًا اخْرَجَتْ عَلَيْهِ النَّارُ قَالَ لَا يَخْطُئُهَا مَنْ فِي قَلْبِهِ مِنْهُ قَوْلٌ خَيْرٌ مِنْ دُنْيَاكَ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کافر کو وسعت رحمت الہی معلوم ہو جائے تو خداوند تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اِنْ سَأَلْتَهُ السَّاعَةَ شَيْءٌ عَظِيمٌ تو صحابہؓ فرمے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سا دن ہے یہ وہ دن ہے

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کھڑے ہو کر اپنی اولاد میں سے دوزخ کی رسید نکال دہو عرض
کر چکے کہ گنتے حکم ہو گا کہ ہزار میں سے نو سو ننانوے دوزخ کے لیے رکھو اور ایک شخص جنت
کے لیے ہے وہ یہ سنکر سب لوگ حیران رہ گئے اور رونما شروع کیا اور اس قدر کچھ شغل اور
کام نہ کیا اس اثنا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونکے پاس گئے اور فرمایا کہ تم لوگ کام کیوں
نہیں کرتے اونہوں نے عرض کیا کہ آپ سے وہ حدیث سنکر اب کسکو تاب ہے کہ کام میں
مشغول ہو آپ نے فرمایا کہ تمکو یہ بھی معلوم ہے کہ اور قوموں کی نسبت کرم گنتی میں گنتے ہو
تاویل و تائیس و ترنسک اور باجوج اور باجوج کی قومیں کہاں کہیں اتنی قومیں ہیں کہ انکی
شمار خدا ہی تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تمہاری اونکے سامنے کچھ بھی شمار نہیں تم تو
سب کی نسبت ایسے جویسے سیاہ بیل کے چترے ہیں ایک سفید بیل ہوتا ہے یا گنڈر
کے یا نون میں اور رنگ کا داغ ہوتا ہے اس حدیث سے معلوم کرنا چاہیے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کونہوں کے تازیانے سے کیسا بانگتے تھے اور پھر رجا کی بات سے
کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے چنانچہ اول خوف کے تازیانے سے سب کو ہرکایا مگر
جب معلوم کیا کہ شدت خوف نے انکو با اعتدال سے باہر کر دیا اور نا امید سی میں جا چکا
تو امیدت دوبارہ رجا سے انکا علاج کیا اور انکو پھر اعتدال کی صورت پر کر دیا اور دوسرا
قول مخالف اول قول کے نہ تھا بلکہ اول جس چیز کو سبب شفا جانا اوسکو بیان کر دیا اور دوسری
اکتفا فرمائی مگر جب حاجت معالجے کی رجا سے دیکھی تو اصل بات پوری ذکر فرمادی پس
و غطین کو بھی چاہیے کہ پیروی اوس جناب مقدس کی و غطا کی باب میں ہاتھ سے ندین اور
استعمال اخبار خوف ورجا میں حاجت کے موافق رعایت کرین یعنی جیسی علت ہونی دیکھیں
ویسی ہی تدبیر اوس کے دور کرنے کی کریں اور اگر کوئی و غطا اس بات کا لحاظ نہ کرے گا تو سبقت
اوسکی و غطا سے درستی اور صلاح کی توقع ہے اوس سے زیادہ بگاڑ ہو رہیگا اور ایک حدیث
شریف میں ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو خدا تعالیٰ اوخلقت پیدا کرے کہ وہ گناہ کریں اور انکو
قصور بخشدے جاویں اور ایک آیت میں بیان ہے کہ خدا تمکو لیجاوے اور دوسری خلقت
لائے جو گناہ کریں اور خشے جاویں کیونکہ اوسکی ذات غفور ورحیم ہے اور ایک حدیث میں
کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھ کو تم پر ایسی چیز کا خوف ہے کہ وہ گناہ سے بھی بُری ہے لوگوں نے
عرض کیا کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ عجب ہے اور ایک حدیث شریف میں آئے ارشاد فرمایا

[illegible]

کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو مومن نہ پڑاؤ
رحم کرے تاکہ ہے نسبت اور شفقت کے رحم کے اپنی اولاد پر۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
قیامت کے روز اپنی مغفرت کرے گا کہ کبھی کسی کے دل پر نہ گزری ہو یہاں تک کہ ہمیں بھی اسکا
منتظر ہوگا کہ شاید مجھ کو بھی یہ مغفرت پہنچ جائے یہی مضمون کو سندی نے نظم کیا ہے شعر

اگر روز دہر یک صدای کرم

غزایل گوید نصیب برم

اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوچتین ہر جن میں سے نالوے اپنے پاس رکھ
چھوڑی ہیں اور ایک نیا میں ظاہر کی ہے اوس ایک کے باعث تمام خلق ایک دوسرے پر
رحم کرتے ہیں اور والدہ اپنے لڑکے پر اور جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں جب قیامت کا
روز ہوگا تو خداوند کریم اس ایک رحمت کو اوں نالوے میں ملا کر خلق پر پھیلا دے گا انہیں سے
ہر ایک رحمت مقدار سب طبقات آسمان و زمین کے ہوگی بھلا یہی رحمت کے ہوتے اوس روز
بجز تباہ کار کے اور کون ہلاک ہوگا اور ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جسکو
اوسکا عمل جنت میں پہنچا دے یا دوزخ کو بچائے (یعنی بدون رحمت الہی عمل بکار آد نہیں)
لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بھی ایسے نہیں اپنے فرمایا کہ میں بھی ایسا نہیں الا اوس صورت میں
کہ مجھ کو رحمت میرے پروردگار کی ڈھانپ لے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اَعْمَلُوا
وَاتَّقُوا وَاعْمَلُوا اِنْ اَحْسَنْتُمْ يَحْسَنَنَّ لَكُمْ اور فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت اپنی امت کے
بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے چھپا رکھی ہے کیا تم یہ جانتے ہو کہ شفاعت اہل تقویٰ
طاعت کریں یا نہیں بلکہ لوگوں کا جھیان کے لیے ہے شعر

دلا خوش بخش کان محبوب جان را

بدر ویشان و مسکینان سرے ہست

اور فرمایا بَعَثْتُ بِالْحَنِيفَةِ السَّمِیَّةِ السَّهْلَةِ اور فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں
اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ جان لیں کہ ہمارے دین میں وسعت ہے اور یہی معنی کی
طرف یہ دلیل ہے کہ خداوند تعالیٰ نے مومنین کی دعا قبول فرمائی کہ اونی اس شد عاب کے
جواب میں لَا تَحْزَنْ عَلَیْنَا اِنَّ اِلٰهَنَا وَ اِلٰهَکُمْ وَ اِلٰهُ الْعَالَمِیْنَ اَحَدٌ اور فرمایا وَ لَتَضْمَعَنَّ عَنْهُمْ اَصْحٰبُ الْعِلَالِ اللّٰہِیِّ کَانَ
اور محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ قول الہی نازل ہوا انا صلی
الصلیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ صغیر جبریل
کس کو کہتے ہیں حضرت جبریل نے فرمایا کہ جس شخص نے تم پر ظلم کیا ہو اگر تم اوسکو معاف کر دو تو

ابن ابی الدرداء
حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
بخاری و مسلم و ابوداؤد
یہ حدیث اور گزشتہ
علی کو اور درجہ
اور جان لو کہ کیا
اوسکا عمل جنت میں
پہنچا دے یا دوزخ کو
بچائے (یعنی بدون
رحمت الہی عمل بکار
آد نہیں)
لوگوں نے عرض کیا کہ
آپ بھی ایسے نہیں
اپنے فرمایا کہ میں
بھی ایسا نہیں الا اوس
صورت میں کہ مجھ کو
رحمت میرے پروردگار
کی ڈھانپ لے اور ایک
حدیث میں ارشاد فرمایا
اَعْمَلُوا وَ اتَّقُوا وَ
اعْمَلُوا اِنْ اَحْسَنْتُمْ
يَحْسَنَنَّ لَكُمْ اور
فرمایا کہ میں نے اپنی
شفاعت اپنی امت کے
بڑے گناہ کرنے والوں
کے لیے چھپا رکھی ہے
کیا تم یہ جانتے ہو کہ
شفاعت اہل تقویٰ
طاعت کریں یا نہیں
بلکہ لوگوں کا جھیان
کے لیے ہے شعر

کیا تم یہ جانتے ہو کہ شفاعت اہل تقویٰ طاعت کریں یا نہیں بلکہ لوگوں کا جھیان کے لیے ہے شعر

پھر عتاب نہ کرو اپنے فرمایا کہ ای جبریل اس سے معلوم ہوا کہ اگر خدای تعالیٰ کسی کو معاف فرما دیکھا تو
 اوپر بھی عتاب نہ کریگا پس حضرت جبریل علیہ السلام روئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے
 خداوند کریم نے اون دونوں کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اونھوں نے اگر کہا کہ
 تمھارا پروردگار تم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جسکو میں معاف کر دوں گا اوپر کیسے عتاب
 کروں گا یہ امر میرے کرم کے لائق نہیں غرض کہ اخبار سبب باب جا میں بے شمار ہیں اب اشارہ کو
 سننا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی گناہ کرے اور دنیا میں
 اوسکو خدای تعالیٰ پوشیدہ رکھے اوسکا کرم اس بات کو نہیں چاہتا کہ اوسکا پردہ آخرت میں
 کھولے اور جو کوئی گناہ کرے اور اوسکو دنیا ہی میں مزا مل جائے تو عدل الٰہی اس بات کا
 نقصی نہیں کہ اپنے بندہ کو دوبارہ آخرت میں سزا دے۔ اور حضرت عقیان ثوری فرماتے ہیں
 کہ میرا حساب گزیرے مان باپ ہی کے حوالہ کیا جائے تب بھی میں اچھا نہیں جانتا اپنے
 کہ مجھ کو یقین ہے کہ خدای تعالیٰ میرے اوپر مان باپ کی نسبت کرنا زیادہ رحیم ہے اور بعض کا پر کا
 قول ہے کہ ایماندار جب فنا فی کرتا ہے تو خدای تعالیٰ اوسکی تقصیر فرشتوں کی آنکھ سے چھپا دیتا
 کہ ایسا شو کہ خطا دیکھ کر گواہ بنجائیں اور محمد بن سعد بن ابی ہاشم سے اسود بن سہل کہ لکھا کہ
 جب بندہ اپنے نفس پر زیادتی کرتا ہے اور پھر ہاتھ اوٹھا کر یارب کہتا ہے تو فرشتے
 اوسکی آواز روک دیتے ہیں اس طرح دوسری بار اور تیسری بار اتفاق ہوتا ہے یہاں تک کہ
 چوتھی دفعہ جب یارب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو مجھ سے میرے بند کی
 آواز کب تک چھپاؤ گے میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اوسکے لیے سوائے میرے
 اور کوئی پروردگار ایسا نہیں جو گناہ بخش دے میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اوسکو
 بخش دیا۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک ات خانہ کعبہ کا طواف جبکہ
 تنہا نصیب ہوا اور وہ رات بہت اندھیری تھی میں نے ماتر میں دروازہ کعبہ کے پاس
 کھڑے ہو کر التجا کی کہ الٰہی مجھ کو گناہ سے محفوظ رکھے کہ کبھی تیری نافرمانی نہ کروں اوس وقت
 ہاتھ غیبی نے خانہ کعبہ کے اندر سے آواز دی کہ اے ابراہیم تو ہم سے سوال صحت کرتا ہو
 اور سب یا دعا را ایسا ہی چاہتے ہیں پس اگر میں سب کو معصوم کروں تو اپنا فضل اور حضرت
 کس پر کروں اسی کے قریب نظامی گنجوی فرماتے ہیں

گناہ من از نادے در شمار	شرانام کے بودے آمر نگار
-------------------------	-------------------------

اور حضرت حسن بصری رحم فرمایا کرتے کہ اگر ایماندار گناہ نکرسے تو عالم غیب اسرار آسانی میں
 اور تاجیہ کے مگر خدا تعالیٰ نے گناہوں کے باعث او کو پریشان کر دیا ہے اور حضرت جبریل
 فرماتے ہیں کہ اگر کرم کی نظر ہوگی تو بدوں کو نیکیوں میں ملا دیگی۔ اور حضرت مالک بن نویر
 ابان سے ملے اور ان سے فرمایا کہ کب تک لوگوں کو تم شخصوں کی حدیثیں سنائو گے انھوں نے
 جواب دیا کہ میان صاحب محبو توقع ہے کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کا عفو تم کو اتنا نظر آوے گا
 کہ خوشی کے بارے میں نہ سوچو گے۔ اور ربیع بن حراش تابعی اپنے بھائی کا حال جو عیسوی
 تابعین میں سے تھے اور موت کے بعد گفتگو اور خون نے ہی کی تھی اس طرح بیان کرتے ہیں
 کہ جب میرے بھائی کی وفات ہوئی تو ان کو کھن دیکر حنا زہ تیار کیا اور انھوں نے کھن اپنے منہ پر
 ہٹایا اور سیدھے بیٹھ کر کہا کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کی اور اسے میری خاطر داری رحمت
 اور رومی سے فرمائی اور خداوند کریم مجھے ناراض نہ تھا اور جتنا گمان ہے اس میں
 یہ امر آسان پایا جیسا کہ تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم اور ان کے اصحاب نے سب میری
 راہ دیکھتے تھے میں کہیں نے پاس پھر کر جاؤں یہ کہہ کر پھر کر پڑے جیسے کہ کسی طشت میں
 گرتی ہے ہم نے ان کو اٹھا کر دفن کیا۔ اور حدیث میں یہ قصہ مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں
 دو شخصوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کیا تھا ایک دن دونوں میں سے اپنے نفس کی زیادتی
 کرتا تھا اور دوسرا عابد تھا اور ہمیشہ اول کو عطا و ملاحت کیا کرتا وہ اس کے جواب میں کہتا
 کہ میں جانوں اور میرا پروردگار تم میرے اوپر ناظر مقرر نہیں یہاں تک کہ ایک دن اس کا بدو
 اوس دوسرے شخص کو گناہ کیسے کرتے دیکھ لیا اور غصے میں کہہ کر خدا تعالیٰ کو نہ بخشو خدا
 اوس عاصی سے قیامت کے روز فرماویگا کہ کیا کسی کو تیرا باطن طاقت ہے کہ میری رحمت میرے
 بندوں سے روک لے جائیں نے تجھ کو بخش دیا اور عابد سے ارشاد فرماویگا کہ تجھ پر میں نے دوزخ کو
 لازم کر دیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عابد نے یہی ایک بات کہی جس سے
 اپنی دنیا و دین خراب کر دی۔ اور روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک چور چالیس برس تک
 راہزنی کیا کرتا تھا اور اسکے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدڑ ہوا اور اس کے پیچھے ایک عابد
 حواریین میں سے بھی تھا چور نے اپنے دلیں کہا کہ یہ پیغمبر خدا یہاں کو گذرتے ہیں اور ان کو پہلو میں
 ایک حواری بھی ہے اگر میں بھی اتر کر ان کے ساتھ ہوں تو بہتر ہے یہ ارادہ کر کے اتر اؤ
 چاہتا تھا کہ عابد کے قریب جاوے مگر اس کی تعظیم اور اپنے نفس کی تحقیر کر کے کتا تھا کہ مجھے جیسے

اور وہاں جو شخص میرا پیچھے رہے

مستحق کو اس عابد کے برابر چلنا چاہیے اور دوسرے عابد نے جو معلوم کیا کہ میرے ساتھ
جو آتا ہے تو اپنے دل میں کہا کہ شخص میری برابری کرتا ہے اس خیال سے اس سے کٹا رہا
کہ اس کے لئے بڑا کیا اور حضرت علیؑ کے برابر چلنے کا حضرت چوہدریؒ کے برابر چلنے کا
کہتے ہیں کہ اسی تعالیٰ نے حضرت عباسؑ کو عابدی کی طرف سے کھینچ لیا کہ ان دونوں سے کہہ دے کہ
تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو مگر میں نے اس سے منع کر دیا کہ وہ میری کیسے سنتا جانی نہیں
اس پر چلتے کہ اپنے آپ کو اپنے آپ سے چھوڑ دیا اور اس نے حضرت عباسؑ کی برائیاں شامیں اس کے
کہ اپنے آپ کو اپنے آپ سے چھوڑ دیا اور اس نے حضرت عباسؑ کی برائیاں شامیں اس کے
چوہدری کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے ساتھ چلنے کے لئے اس کو اطلاع کر دی اور
علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا کہ کسی پر کیش نہ کرے کی گونہ پانچوں ایسے تھے
کہ اس کے لئے کسی پر کیش نہ کرے کی گونہ پانچوں ایسے تھے
خدا ہرگز نہ چھوڑے گا اور یہ وقت اور یہ جی آتی کہ میرے بندوں کے باب میں چھوڑ دے گا
میں نے اس کو چھوڑ دیا اور انہی کے قریب وہ روایت ہے جو حضرت ابن عباسؓ سے
منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لئے پڑھا نماز میں کیا کرتے تھے تو یہ
اور میری لکھی لکھی تھیں اور کتب کے لئے لکھی تھیں اور کتب کے لئے لکھی تھیں
نے اور انہیں سے اکثر لوگوں کو مشرف باسلام فرمایا اور روایت ہے کہ دو شخص عابد و متبع
عبادت میں برابر تھے جب ہجرت میں گئے تو ایک کو بہشت دوسرے کو اونچا درجہ ملا
اوس کم رتبہ والے نے عرض کیا کہ الہی دنیا میں اس شخص نے مجھ سے زیادہ عبادت نہیں کی مگر
تو نے اس کو پڑا رتبہ عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص مجھ سے دنیا میں بڑے درجوں
کی درخواست کیا کرتا اور تو صرف آتش و فتنے سے نجات کی دعا مانگا کرتا تھا میں نے ہر ایک
بندے کو اس کی درخواست کے بموجب عنایت کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کا
ساتھ کرنی افضل ہے اس واسطے کہ رجا و ابر پر محبت غالب ہو کر تھی ہے نسبت خائف کے
دیکھو جو بادشاہ کہ اس کی خدمت عقاب کے خون سے کریں اور دوسرے کی خدمت انعام کی
توقع سے کریں تو ان دونوں میں بہت فرق ہوگا اسی جہت سے خدای تعالیٰ نے حکم
حسن بن کا فرمایا ہے اور میں کا خدا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے
بڑے بڑے درجات طلب کرو کیونکہ تم سخی سے مانگتے ہو اس کے نزدیک خود کیا اپنی بات

دوسرے
کے لئے
چھوڑ دیا
اور اس کے
ساتھ لیا
اور اس کے
ساتھ لیا

یہ روایت
الفاظ سے
تواری میں
ابن مسعود
سے روایت
کی ہے

اور فرمایا کہ جب تم خدای تعالیٰ سے کچھ سوال کرو تو نہایت رغبت سے مانگو اور فردوس علی کی درخواست کرو ایسے کہ اس کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں جسکو وہ نہ دے سکے۔ مگر بنی تم صواب فرماتے ہیں کہ ہم مالک بن انس کے پاس اس شام کو گئے جس میں افکار انتقال ہوئے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے اوخون نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم کو کیا جواب بنی مگر عنقریب تم خدای تعالیٰ کا عفو اتنا دیکھو گے جسکا کچھ تم کو گمان بھی نہ ہوگا پھر ہم وہاں ہی تھوہیاں کہ آپ کی آنکھیں ہم ہی نے بند کیں۔ اویسی بن معاذ ہم اپنی مناجات میں کہتے کہ جو توقع مجھ کو گناہوں کے ساتھ تھی ہے وہ اس توقع سے بڑی ہو جاتی ہے جو مجھ کو اعمال کے ساتھ تھی ہے اس واسطے کہ اعمال میں بڑا اعتماد و خلاص رہے اور وہ مجھ میں کہاں سے آیا میں تو آفت میں معروف ہوں اور گناہوں کے ساتھ مجھ کو تیرے عفو پر بھروسہ ہوتا ہے تو پھر تو کیسے گناہ نہ بخشے گا تو جو زمین موصوف ہے۔ روایت ہے کہ ایک مجوسی نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے یہاں حمان ہونا چاہا آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں کھانا کھلاؤں گا وہ مجوسی چلا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت بھی کہ تم نے اس کے دین کے اختلاف کے باعث اسکو کھانا نہ کھلایا ہم اسکو ستر برس سے باوجود کفر کے کھانا دے چکے ہیں اگر تم ایسا نہ کھلا دیتے تو کیا تھا حضرت ابراہیم اوس وقت اس مجوسی کے پیچھے دوڑتے گئے اور اسکو ہٹا لائے اور ضیافت کی مجوسی پوچھا کہ اب سبب ضیافت کیا ہے اول تو آپ نے انکار ہی کر دیا تھا آپ نے ساتھ اس سے مذکور فرمایا مجوسی نے عرض کیا کہ خدای تعالیٰ مجھ سے یہ معاملہ کرتا ہے پھر آپ نے عرض کر کے مسلمان ہو گیا۔ اور استاد ابوہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیشہ ڈانٹتے ہیں معروف تھے اوخون نے ابوہریرہ جاجی کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا اوخون نے جواب دیا کہ جس قدر تم ڈرایا کرتے تھے اس سے ہم نے معاملہ سہل کر دیا اور کسی نے استاد ابوہریرہ کو بہت عمدہ صورت میں خواب میں دیکھا جسکا بیان نہیں ہو سکتا اور پوچھا کہ یہ درجہ تم کو کیسے ملا اوخون نے کہا کہ یہ حسن ظن کے باعث یعنی خدای تعالیٰ کے ساتھ مجھ کو اچھا گمان تھا ویسا ہی ہوا اور ابو العباس کشمیری رحمہ نے اپنے مرض موت میں خواب دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہے اور خداوند جبار ارشاد فرماتا ہے کہ علماء کہاں ہیں جب ہ حاضر ہوئے تو اس سے سوال ہوا کہ تھے اپنے علم سے کیا عمل کیا سب علماء نے جواب دیا کہ کسی سے تقصیر ہوئی اور ہ ہوا

21
11

راوی کہتے ہیں کہ گویا یہ جواب جناب باری میں پسند نہوا اور پھر وہی سوال ہوا تاکہ کوئی اور جواب یوں ابن شریح کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے نامہ اعمال میں شرک نہیں تو فری وعدہ کر لیا ہے کہ شرک سے کٹر گناہ کو معاف کر دوں گا حکم ہوا کہ اسکو لیجاؤ ہم نے بسکو بخشا اور یہ بزرگ اس جواب سے تین دن کے بعد حیات کر گئے۔ اور روایت ہے کہ ایک آدمی بہت شراب خوار تھا ایک بار اپنے ہم مشربوں کو جمع کر کے چار درم غلام کو دیے کہ اسکی جیسکے واسطے کچھ میوہ خرید لیا وہ غلام منصوبہ بن عمار کے دروازے پر پہنچا وہ اسوقت کسی فقیر کے لیے کچھ مانگا ہے فقیر اور یہ کہتے تھے کہ جو کوئی اس فقیر کو چار درم دیگا میں اسکو لیے چارو عا مانوں گا غلام نے یہ سنکر چاروں درم اس فقیر کو دیے یہ منصوبہ غلام سے پوچھا کہ تیرا مطلب کیا ہے کس چیز کی واسطے دے مانا نکون اور سنے کہ کما کہ میرا ایک قاسب ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اسکی جگہ و خجالت ملے منصوبہ نے دعا کی اور پوچھا کہ دوسرے مطلب بیان کر او سنے کہ کما کہ درم کا عوض خداے تعالیٰ مجھکو غنایت کرے او انھوں نے فقیر بھی دعا کی اور پوچھا تیسری عرض کیا ہے او سنے کہ کما کہ خداے تعالیٰ میرے آقا کو توبہ نصیب کرے اور اسکی توبہ قبول ہو او انھوں نے دعا کر کے یہ بھی بات پوچھی او سنے کہ کما کہ خداے تعالیٰ میرے آقا کو توبہ نصیب کرے اور قوم کی سبکی منفرت کرے منصوبہ نے یہ دعا بھی کی پھر وہ غلام واپس آیا او سکے آقا نے پوچھا کہ تونے دیر کیوں کی او سنے تمام قصہ کہا او سنے پوچھا کہ پھر اون چاروں دعا کی تشریح کر او سنے کہ کما کہ اول دعا توبہ ننگوانی کہ میں آنا دو چو جانوں آقا کی جواب دیا کہ جاتو آزاد ہے دوسری دعا کیا تھی او سنے کہ کما کہ خداے تعالیٰ میرے درم کا عوض مجھکو دے آقا نے کہا کہ تجھکو چار ہزار درم ہننے نے تیسری دعا بتلا او سنے کہ کما کہ آپ کو خداے تعالیٰ توبہ نصوح نصیب کرے آقا نے کہا کہ میں نے توبہ کی اب چوتھی دعا بتلا او سنے کہ کما کہ چوتھی یہ تھی کہ خداے تعالیٰ مجھکو اور تجھکو اور قوم کو او منصوبہ کو بخش دے آقا نے کہا کہ یہ بات میرے اختیار میں نہیں جب اوسنات سو یا تو جواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ جوابت تیرے اختیار میں تھی وہ توبہ کر چکا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے ہم نہ کریں گے ہم نے تجھکو اور غلام اور منصوبہ بن عمار اور سب حاضرین وقت کو بخش دیا۔ اور عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ تین مرد اور ایک عورت ایک جنازہ لیے جاتے ہیں میں نے عورت کے پیٹ کا پایہ لے لیا اور قبرستان میں جا کر

بعد نماز اوس میت کو دفن کیا پھر میں نے اوس عورت سے پوچھا کہ یہ مردہ تیرا کون تھا
 اوسنے کہا کہ میرا بیٹا تھا میں نے پوچھا کہ تھاکے کوئی بڑوسی نہ تھا اوسنے کہا کہ بڑوسی
 کیوں نہیں ہیں مگر اس مردے کو حقیر سمجھتے تھے میں نے پوچھا کہ اس میں کیا برائی تھی اوسنے کہا
 کہ یہ لڑکا غنیمت تھا مجھے اوس عورت پر رحم آیا اور اوسکو اپنے گھر لایا کہ بچہ تھا اور جنس اور کپڑا
 دیا اور اوسی رات میں نے نواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا گویا چودہویں رات کا
 چاند ہے اور سفید کپڑے پہنے ہے اور میرا شکہ گرا رہا ہے میں نے پوچھا کہ تو کون ہو اوسنے
 کہا کہ میں ہی غنیمت ہوں جسکو تم کج دفن کیا تھا لوگوں نے جو مجھ کو حقیر سمجھا اس لیے
 خدا تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا۔ اور ابراہیم اطروش سے روایت ہے کہ ہم بغداد میں بی جلیہ
 کناکے پر حضرت معروف کرخی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اس درمیان میں ایک چھوٹی مٹی کی
 پر کچھ جوان جوان لوگ ڈھول بجاتے اور شراب پیتے اور کھیلنے نکلے لوگوں نے حضرت
 معروف کرخی رحم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جیسے یہ لوگ علانیہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں
 ان پر بدو عیا کیجئے آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اگلی جیسا تو نے انکو دنیا میں خوش کیا
 آخرت میں بھی خوش کر لوگوں نے عرض کیا کہ ہماری عرض تو یہ تھی کہ آپ ان پر بدو دعا کریں
 آپ نے فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ انکو آخرت میں خوش کرے گا تو اول دنیا میں تائب کر دے گا
 یعنی خلاصہ میری دعا کا یہ ہے کہ انکو ان حرکات سے توبہ نصیب کرے۔ اور بعض کا بدو دعا
 میں یہ کہتے کہ اگلی دنیا میں کون ایسا ہے جو تیری نافرمانی کرتا ہو مگر تیری نعمت سبکے
 اوپر کامل و رزق جاری ہے تیری شان بہت بڑی ہے اور علم نہایت افزون کہ تیری
 نافرمانی بھی ہوتی ہے مگر تو رزق دے دے چلا جاتا ہے اور نعمت پوری عبادت یافتہ ہوتا ہے
 گویا کہ پروردگار اتو غصہ ہی نہیں ہوتا۔ حاصل یہ کہ یہ سباب ایسے ہیں جسے رجا کی روح
 خون والوں اور نا امیدوں کے دلوں میں پڑتی ہے مگر احمق و مغروروں کو بہرگز ان
 باتوں میں سے کچھ سنا نا نہیں چاہیے اوسکے لیے وہ ہے جو ہم اس باب خوف میں غریب
 لکھتے ہیں اس واسطے کہ اکثر لوگ صرف خوف ہی سے صلاح پکڑتے ہیں جیسے کہ شر غلام
 اور لڑکا بدوں کو ڈرے اور چٹری اور سخت کلامی کے درست نہیں ہوتا اگر اگلے صلا

اوسے بڑا جلتے تو اوکھی دین دنیا کی بہتری میں خلل واقع ہو

دوسری فصل خوف کے بیان میں اور اوس میں نوبیان ہیں ولینا حق کی حقیقت میں

و افح ہو کہ خوف و ہراس و سوش و رونی کا نام ہے جو زبان آئندہ کی کسی بُری توقع کے سبب ہوتا ہے اور رجا کی حقیقت کے بیان میں یہ بات خوب معلوم ہو چکی ہے اور جو شخص کہ خدا سے تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہو اور حق اور سکے دل پر محیط ہو جائے کہ ہمیشہ جمال حق کا مشاہدہ کرتا رہے اور اپنے زمانے کا کیا ہو تو ایسے شخص کو کچھ توجہ زمانہ مستقبل پر نہیں رہتی اس جہت سے اوسکو نہ خوف ہوتا ہے نہ رجا بلکہ اوسکا حال ان دونوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے اسلئے کہ یہ دونوں چیزیں تو دو باگین ہیں کہ نفس کو اوسکی رغبتوں پر نہیں چاہئے و تین اور اسکی طرف اشارہ کیا ہے و اعلیٰ رہنے اپنے قول میں کہ خوف حجاب ہے و میان خدا و مخلوق اور بندے کے اور یہ بھی اوتھیں کا قول ہے کہ جب باطن پر حق غالب ہوتا ہے تو دل میں گنجائش رجا اور خوف کی نہیں ہوتی خلاصہ یہ کہ جب کادول اگر مشاہدہ محبوب میں خوف حق مشغول ہوگا تو مشاہدہ میں نقصان ہوگا بلکہ مشاہدہ کو کامیاب نہ ہوا اوتھیں مقامات میں اب ہم شروع مقامات میں گفتگو کرتے ہیں جہاں خوف بھی ہوتا ہے پس کہتے ہیں کہ حالت خوف بھی تین چیزوں سے مرکب ہوتی ہے اول علم دوم حال سوم عمل علم سے وہ علم ہوتا ہے جس سے ادراک و وسبب کا ہو جو برائی ہو بچاؤے مثلاً کسی شخص نے کسی بادشاہ کا قصہ سنا اور پھر اوسکے ہاتھ میں اسیر ہوا تو اوسکو ڈر اپنے ماسے جا نیکا ہوگا ہر چند معاف ہو جانا اور بھاگ جانا بھی ممکن ہے الا اوسکے دل کو صدمہ خوف کا اوسیقدر ہوگا جسقدر علم اسباب خوف قتل کا قوی ہوگا اور وہ اسباب یہ ہیں کہ اپنے قصور کا بڑا ہونا اور بادشاہ کا بذلت خاص کہنے اور غضبناک اور اترام کش ہونا اور اوسپر ایسے لوگوں کا محیط ہونا جو اترام پر آمادہ کریں اور کسی سفارشی کا اوسکے باب میں دہان ہونا اور خود خائف کا تمام وسائل اور حسرت سے عاری ہونا جسے اپنے قصور کا نشان صغیر خاطر بادشاہ سے مٹانے کے لیے اسباب کا جمع ہونا اور اوسکا علم مجرم کو ہونا سبب توت خوف اور شدت صدمہ دل کا ہے اور جب قدر یہ اسباب ضعیف ہونگے اوسیقدر خوف بھی کم ہوگا اور کبھی خوف کسی قصور کے کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ خوف کی چیز کی خاصیت کے جانتے سے ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی درندے کے پیچھے چلے گا تو اسکو درندے کا خوف اسی جہت سے ہے کہ اوسکا وصف پیرچہ کا معلوم ہے گو یہ وصف درندے کا اختیار ہے اور کبھی خوف ایسے وصف سے ہوتا ہے جو ڈر کی چیز میں اختیار نہیں ہوتا بلکہ سرشت میں ہوتا ہے جیسے کوئی روکی دھاری میں

جا پڑے یا جہان لگی ہو اس کے پاس رہتا ہو تو پانی اور آگ کا خوف اسی جہت سے ہے کہ یہ چیزیں اپنی طبیعت کی رو سے ڈبوں اور جلانے پر محمول ہیں غرض کہ علم ہر اسباب کا اس بات کا سبب ہوتا ہے کہ اس سے سفارش الی و رد و ردنی اور غے اور اسی سفارش کا نام خوف ہے اس طرح خدا سے خوف کرنا بھی تو خدا ہی تعالیٰ کی معرفت اور اس کے صفات سے جاننے سے ہوتا ہے کہ اگر وہ تمام عالم کو ہلاک کر دے تو اس کو کچھ پروا نہ ہو اور نہ اس کو کوئی روک اور کبھی بندہ اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث خوف کرتا ہے اور کبھی ان خوفوں باتوں کے جمع ہونے سے ہوتا ہے اور جب قدر کہ اپنی برائیاں اور خدا تعالیٰ کی بزرگی اور اس کا استغنا معلوم ہوگا اور یہ کہ کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور بندہ اس کے ہر ایک بات کی پیش ہوگی اور سیدر خوف کو بھی قوت ہوگی اس سے یہ لازم آیا کہ سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے وہی شخص ڈرے گا جو اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہوگا اور اسی جہت سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ یزید میں تمھاری نسبت خدا تعالیٰ کا خوف زیادہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا لَنُخْشِی اللہَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ کچھ جب یہ معرفت پوری ہوتی ہے تو مورث حالت خوف اور سفارش دل کی ہوتی ہے پھر اثر اس سفارش کا دل سے بدن اور اعضا اور صفات پر پہنچتا ہے۔ بدن میں اس کی تاثیر لاغری اور زروی اور بیہوشی اور رونا اور چیخنا ہے اور کبھی اس سفارش کے باعث پتہ پھٹ جاتا ہے اور موجب موت ہوتا ہے یا اگر حرارت مذکور داغ میں چرہ جاتی ہے تو عقل فاسد ہو جاتی ہے اور اگر یہہ حرارت قوی ہوتی ہے تو مورث ناامیدی اور یاس کی ہوتی ہے۔ اور اعضا میں اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے روکتی ہے اور طاعات کا مقید کر دیتی ہے تاکہ تلافی تقصیر گذشتہ اور بقا و آئندہ حاصل ہو اور ہوا سے کتنے ہیں کہ خائف اس کو نہیں کہتے جو رو کر اپنی آنکھیں پوچھنے لگے بلکہ خائف وہ ہے کہ جس چیز سے خوف نہ کر جائے اس کو چھوڑ دے اور ابوالقاسم حکیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے مگر جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اس کی طرف بھاگتا ہے۔ اور ذوالنون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو خدا کا بندہ خائف کب ہوتا ہے اور غصوں نے فرمایا کہ جب اپنے آپ کو مرصع کھیل بنائے جو یاد دہانی مرض کے خوف سے پرہیز کیا کرتا ہے۔ اور صفات میں اثر خوف سے شہوات کی نیش کنی ہو جاتی ہے اور لذات سب مکرر معلوم ہوتے ہیں یہاں تک کہ جو گناہ محبوب تھے وہ برے معلوم ہوتے ہیں

یہاں سے روایات

شعبۃ
العلماء
وہو

جیسے کسی کو شہد کی غیبت ہو کر جب سنے کہ امین زہر سے تو خوف کے مارے زنجیرت اور
 زمین تہی اسی طرح اور شہوات کا حال ہوتا ہے کہ خوف سے چلباتے ہیں اور اعضا میں ادب
 آجاتا ہے اور دل میں انگسار اور خشوع اور سکنت آتی ہے اور کبر اور تھدا اور حسد و برہنہ
 بلکہ تمام ہمت اپنے خوف ہی میں آدمی لگ جاتا ہے اور اپنے انجام کار کا خطرہ مد نظر رکھتا ہے
 اور چیر کی طرح شغول ہونے کی فرصت ہی نہیں ہوتی بجز مراقبہ اور محاسبہ اور مجاہدہ
 اور کام نہیں کرتا ایک ایک سانس اور ایک ایک کھڑک اور قدم اور لفظ کے ضائع کرنے کا
 سخیل ہو جاتا ہے اور اوس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی مودھی دزدہ کے پنجے میں پڑ جائے
 اور اوس کو یہ معلوم ہو کہ اسکی غفلت میں ہیں بھاگ جاؤنگا یا اس کے پیچھے میں لے جاؤنگا
 تو ایسی صورت میں اوس شخص کا ظاہر و باطن اسی درندے کی طرح لگا رہیگا غیر کہ وہ چل
 اوس میں آنے کی نہوگی یہی حال دس شخص کا ہوتا ہے جیسے غلبہ خوف زیادہ ہو اور کچھ لوگوں کا
 صحابہ و تابعین نہیں ہے یہی حال تھا۔ اور مراقبہ و محاسبہ و مجاہدہ اوس قدر قوی ہوتا ہے
 جتنا قوی خوف ہوتا ہے جو در دل و راہ کی سوزش کا نام ہے اور خوف کو اس قدر
 قوت ہوتی ہے جس قدر کہ معرفت خدا تعالیٰ کی حلال اور صفات اور احوال کے اور اپنے
 نفس کے عیوب کی اور اذن خلون اور ہشتون کی جو نفس کو پیش آمدنی میں قوی ہوتی ہے
 اور تاثیر خوف کے ظاہر ہونے کا عمل میں دنی درجہ یہ ہے کہ آدمی محرمات اور ممنوعات
 شرعی سے باز ہے اور حرام چیزوں سے باز ہے نہ کو فرج کہتے ہیں اگر خوف کو اور قوت
 زیادہ ہوگی تو ایسے شیا سے بھی باز رہیگا جنہیں امکان حرمت کا آسکتا ہو یعنی جو شیا
 یقینی حرام نہیں کچھ شبہ و شک کی حرمت کا ہے اور نہ بھی مانتے کھینچے گا اس
 سے تباہ کا نام تقویٰ ہے کیونکہ تقویٰ اوس کو کہتے ہیں کہ شے کی چیز کو ترک کرے اور یقینی پر
 عمل کرے اور بھی یہ حال ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو جنہیں کچھ مضائقہ نہیں ہوتا شبہات
 کے خوف کے باعث ترک کر دیتا ہے اس سے تباہ کا نام صدق و تقویٰ ہے اور اگر اس پر اتنی
 بات اور زیادہ ہو کہ تجربہ بھی ہو یعنی محض و خیرین شیا کو استعمال کرے جو اسکے کام کی ہیں
 مثلاً جس گھر میں نہ رہتا ہو اوسکی تعمیر نہ کرے اور جو کھانے کی چیز نہواو سکو جمع نہ کرے
 اور دنیا کی طرف التفات نہ کرے اور جانے کہ یہ مجھے علاحدہ ہو جاوے گی اور کوئی سانس
 اپنا غیر خدا تعالیٰ میں صرف نہ کرے تو اوس کا نام صدق ہے اور ایسے شخص کو صدیق کہنا

زیادہ ہے اور یہ درجات ایسی طرح ہیں کہ اوپر کا درجہ نیچے والے سے عام ہے اور اوپر کا
 نیچے کا درجہ داخل ہے مثلاً صدق میں تقویٰ داخل ہے اور تقویٰ میں ورع اور ورع میں
 عفت کیونکہ عفت نام اسی ورع کا ہے جو صرف تقصاے شہوت سے باز رہنے کو کہے
 ہو۔ غرضکہ تاثیر خوف کی اعضا میں نہ کہنے سے بھی ہے اور اعمال پر مبادرت کرنے سے بھی
 مگر اعضا جو اعمال سے باز رہتے ہیں تو ہر ایک چیز سے باز رہنے میں ایک نیا نام ہو جاتا ہو
 مثلاً اگر شہوت سے باز رہیں تو اس کو عفت کہتے ہیں اور اس سے اوپر مرتبہ ورع کا ہے
 جو اسکی نسبت عام ہے کیونکہ ورع ہر منوع چیز سے نہ کہنے کو کہتے ہیں تخصیص شہوت کی نہیں
 اور ورع سے بڑھ کر تقویٰ ہے اور اس کے تقویٰ منوع اور شعبے کی چیزوں میں سے باز رہنا
 نام ہے اور اس سے بڑھ کر صدق اور قرب ہے کہ شے کے خون سے مباح چیز سے باز رہنے کا
 نام ہو اور چونکہ ان درجات میں سے ہر ایک درجہ اپنے پہلے درجے سے بڑھ کر ہے تو اگر سب
 آخر کا درجہ بولا جاوے گا تو اوس میں گویا سب جو آجاد دیگر مثلاً اگر یوں کہو کہ انسان عربی ہے
 یا عجمی اور عربی یا قرشی ہے یا نہین اور قرشی یا شمی ہے یا نہین اور شمی یا اولاد علی ہو
 یا نہین اور اولاد حضرت علی رضی کی یا حسنی ہے یا حسینی تو سب سے بڑھ کر درجہ انسان حسینی اور
 حسینی ہو گا پس اگر کسی شخص کو مثلاً حسینی کہو گے تو اوس میں سب نیچے کے اوصاف ضرور ہوں گے
 مثلاً وہ حضرت علی کی اولاد اور ہاشمی اور قرشی اور عربی ہو گا اسی طرح اگر کسی شخص کو صدیق
 کہیں تو اس سے نیچے جتنے اوصاف ہیں وہ سب میں ہونگے یعنی صدیق کہنا ایسا ہے
 کہ وہ شخص متقی اور صاحب ع اور عفت والا ہے تو یہ نہ گمان چاہیے کہ ان درجات کو جو الفاظ
 جدا جدا ہیں انکے معانی بھی ایک دوسرے سے متباہن اور علیحدہ ہونگے اگر ایسا سمجھا جاوے گا
 تو امر حق مشتبہ ہو جاوے گا چنانچہ جو لوگ الفاظ سے معانی کی طلب کیا کرتے ہیں ان کا یہی حال
 ہوتا ہے اگر الفاظ کو تابع معانی کریں تو ہرگز شبہ میں نہ پڑیں۔ یہ ہے اشارہ خوف کے
 معنی کلی کا اور اس چیز کا جسکو اوپر کی طرف سے متضمن ہے یعنی وہ معرفت جو موجب معرفت
 ہوتی ہے اور جسکو نیچے کی طرف سے شامل ہے یعنی وہ اعمال جو خوف سے صاف ہو رہے ہیں یا تیرے
 دوسرے ابیان خوف کے درجات کا اور قوت و ضعف میں اس کے مختلف ہونے کا
 یہ تو پہلے گزر چکا کہ خوف اچھی چیز ہے الا کہ بھی قیاس اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ اچھی چیز
 جتنی قوی اور زیادہ ہوگی اتنی ہی خوبی کی بات ہے اس اعتبار سے خوف کی توثیق شدت

جس قدر یہ بہت تر ہے حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ خوف الکتا زیادہ ہے کہ جس سے
 خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو علم و عمل کی مصلحت کے لیے ہنگامتا ہے تاکہ او ان دونوں سے
 مرتبہ قربانی حاصل ہو اور چوپایہ اور لڑکے سے کسیدم کوڑے کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے
 مگر اس سے بچنا چاہیے کہ بہت پیٹنا اچھا ہے بلکہ اسکی ایک حد میں ہے اسطرح خوف
 کے لیے بھی کمی اور بیشی ہے اور عمدہ بات اعتدال ہے جو خوف کہ کم ہو اسکو مشکل
 عورتوں کے رونے کے جاننا چاہیے کہ جب کوئی آیت قرآنی سنتی میں یا اور کوئی سبب
 خوفناک پیش آتا ہو تو ڈر کر رونے اور آنسو بہانے لگتی ہیں جب یہ سبب آگے چلے جائے
 تو دل غفلت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسطرح کا خوف حد اعتدال سے کم ہے اور اس
 فائدہ بھی قلیل ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے بڑے قوی جانور کے ایک نرم و کمزور
 کتے درخت کی مار کو اس سے نہ اسکو سچ پوچھ چکا اور نہ روبرو ہو گا اور نہ کام لے گا
 دیکھا۔ اور لوگوں کا خوف سب کا اسی قسم کا ہے عارف اور علما الہیہ اس سے تشبیہ ہیں اور
 ہماری غرض علما سے وہ عالم نہیں کہ لباس علموں کا سا پہن لیا اور نام کے فاضل
 بن گئے ایسے لوگ تو سب لوگوں کے زیادہ بے خوف ہیں بلکہ ہماری غرض علموں سے وہ لوگ
 ہیں جو خدا تعالیٰ اور اسکی نعمتوں اور افعال کو جانتے ہیں اور ایسے لوگوں کا وجود
 کم ہے اور اسی جہت سے حضرت فضیل بن عیاض رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی
 سوال کرے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو اس کے جواب میں چپ ہو رہو کیونکہ اگر کوئی
 نہیں ڈرتو تو کا فوہ جاکو اور اگر کوئی ڈرتے ہیں تو جھوٹے ہو گے اور میں یہی اشارہ فرمایا کہ خوف ہی ہے جو
 اعضا کو گناہوں سے روکتا ہے اور طاعات کا پابند کرتا ہے اور جب تک شرف و کی اعضا میں نہ ہو
 تو اسکا نام وسوسہ و جنبش خاطر کہنا چاہیے اسکو خوف کہنا زیادہ نہیں۔ اور حد اعتدال
 زیادہ خوف ہے کہ آدمی ناامیدی اور یاس میں جا پڑے اور یہ بھی منفی ہے اس لیے کہ عمل
 مانع ہے حالانکہ غرض خوف سے وہی ہے جو کوڑے سے ہوتی ہے کہ کام پر آمادہ کرنا
 اور اگر خوف میں غل ہی نہ ہو تو خوبی کی بات نہ ہوگی کیونکہ حقیقت میں تو نقصان ہے اور
 نقصان کی یہ ہے کہ نشا اس خوف کا جملہ اور عاجزی ہے جملہ تو یہ ہے کہ اپنے انجام کا
 کو نہیں جانتا اور اگر جانتا تو خائف نہ ہوتا کیونکہ خائف ہی کو انجام میں تردد ہا کرتا ہے
 اور عاجزی یہ ہے کہ اس امر سے ایسے ایک سچ میں پڑ جاتا ہے کہ جسکے دور کرنے کی حد

اوسکو نہیں۔ غرضکہ اگر باعتبار نقص آدمی کے دیکھیں تب تو اس قسم کے خوف کو اچھا کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو اسے ہونا اچھا ہے مگر واقع میں عذر بذات خود علم و قدرت اور ایسی چیزیں ہیں جنہیں خدا تعالیٰ کا وصف ہو سکتا ہے اور جسے کہ نہیں ہو سکتا اور بذات خود کچھ کمال کی شیا نہیں بلکہ باعتبار ایسے نقصان کے جو اس وصف سے زیادہ ہو اچھے منظر ہوتے ہیں مثلاً مشقت و لاکی اور ٹھانی خود بھی نہیں بلکہ باعتبار اس کے کہ وہ مرض و موت کی نسبت آسان ہے ایسے اچھے ہے بہر حال جو خوف کہ موجب امید و جہد مذموم ہے اور بھی خوف موجب منزل و ضعف اور حیرانی اور بیپوشی اور دیوانگی اور ہمت کا ہو جاتا ہے اور یہ قسم بھی مذموم ہے جیسے کہ وہ ماحسب سے لڑنے کی جان جاتی ہے اور کوڑا جس سے جانور ہلاک ہو جائے یا جاڑ پڑ جائے یا کوئی عضو ٹوٹ جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب جا کے مذکور فرمائے اور انکی کثرت بیان فرمائی اسی میں کہ خوف مفطر کے صدر کے علاج اور اس سے کیا جائے جو باعث نامیدی یا مرض وغیرہ شیا کا ہو ایسیلئے کہ جو چیز کسی دوسری شے کے لیے مطلوب ہوتی ہے تو اس میں سے عمدہ مری ہوتی ہے جس سے مقصود حاصل ہو اور جو مقصود تک پہنچ سکے یا اس سے بڑھ جائے تو وہ مذموم ہوتی ہے اور ادراجا کہ خوف کا فائدہ چننا اور پرہیز و تقویٰ کرنا اور مجاہدہ و عبادت و فکر و ذکر میں مشغول ہونا اور تمام اسباب خدا تعالیٰ تک پہنچانے والوں کا حاصل ہونا ہے اور انہیں سے ہر ایک ایمر زندگی اور تندرستی اور سلامتی عقل و بیوقوف ہے ایسیلئے جو خوف کہ ان اسباب میں خلل نماز ہوگا وہ مذموم ہی ہوگا۔ اب اگر یہ کہو کہ جو شخص خوف خدا کرے اور اپنے کے ماتے مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے تو ایسے شخص کا حال مذموم کیسے کہتے ہو تو کہاجو آپ یہ ہے کہ اوس شخص کے شہید ہونے کے یہ معنی ہیں کہ خوف کے باعث مرنے سے اوسکو ایسا رتبہ ملیگا کہ اگر اوسوقت میں خوف کے باعث نہ مرنے تو وہ ایسا رتبہ پاتا جس سے اسے اوسوقت فضیلت ہے لیکن اگر فرض کرو کہ وہ زندہ رہتا اور بہت عمر پاتا اور خدا کی اطاعت اور سلوک راہ معرفت میں سرگرم رہتا تو اس حالت پر اوسکی موت کو کیسے طبع فضیلت نہیں بلکہ یہاں معاملہ اور یہی ہے کہ جو شخص فکر و مجاہدہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں قدم مارتا ہے اور عبادت کے درجات میں ترقی کرتا ہے اوسکو ہر خطہ رتبہ ایک شہید کا کیا رتبہ ہے شہید کا ملتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو لازم آوے گا کہ جو لوگ کہ قتل ہو جائے یا دیوانہ کہ اوسکو

کوئی دندہ چیر جائے اور کاتہ نہ ہو اور دلی سے جو اپنی موت و ذات یاد نہ ہو نہ ہی بہر حال اگر
یہ امر حال چیر کر گمان نہ کیا جائے کہ خوف سے مراد ان فتنوں سے ہے جن کا فتنہ اس کو اپنے
کرامت کو یقین نہ زیادہ ہو تو جس خوف سے کہ مراد ہے اس سے بے غفلت ہو جائے اور نہ ہی اس سے
کہ اس سے نہ ہی گمان نہ ہو جائے کہ وہ اس کو اپنے فتنوں کی نسبت نقصان نہ پہنچا دے کہ اس کو
بعض اقسام کو بعض امور سے اعتبار سے فتنوں سے مراد ہے شرافت کو مثلاً فضیلت ایسی
باتوں پر ہے جو اس سے کمتر ہیں مثلاً یقین کے وجہ سے کہ نسبت بہر حال خوف
اگر عمل میں کچھ اثر نہ کرے تو اس کا وجود و عدم سادہ ہے جو یہاں وہ کوئی اجنبی سے جانور اپنی
جان نہ بڑھائے اور اگر تاثیر کرے تو بے شک اس کی تاثیر ظاہر ہوگی وہ یہاں اس کا درجہ ہوگا
مثلاً اگر صرف خوف سے کہ ہر وقت فتنوں سے بے باز رہے تو صرف عفت کا جو
لیگا اور اگر خوف موجب دین ہوگا تو پہلے کی نسبت زیادہ درجہ ہوگا اور جس کا درجہ ہوگا
کہ اس کا اثر حد یقین کا درجہ ہو جائے یعنی اپنے ظاہر و باطن کو خداوند تعالیٰ کے غیور بناد
یہاں تک کہ غیر اللہ کی اوجہ میں گنجائش ہی نہ ہو یہ درجہ خوف کا نہایت کم ہو ہے اور
تندرستی اور عقل کی سلامتی کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے پس اگر خوف اس درجہ سے بڑھ جائے
اور عقل خواہ صحت کو دور کرے تو اس کو مرنے کا چارہ چاہیے اور اس کا علاج ضروری ہے
اگر بچے کے اور اگر یہ درجہ اچھا ہو تو اسباب جاوید سے اس کا علاج کیا ضروری تھا کہ خوف
نہ ہے اسی جہت سے حضرت عیسیٰ تشریٰ اپنے اول مریدین کو بہت خوف فانی نہ کرتے تھے
فرمایا کرتے کہ اپنی عقلوں کی حفاظت نہ کرنا سیکھ کہ خداوند تعالیٰ کو اولیاء میں کوئی شخص عقل نہیں
آپس میں بیان خوف کے قسم شریف اور خیر کے جس سے خوف کیا جاتا ہے

پہلے معلوم ہو چکا کہ خوف کسی بُری بات کی توقع سے ہوتا ہے اور بُری چیز و طرح کی ہوتی
یا تو یہ کہ خود اپنی ذات سے بُری ہو جیسے آتش و زہر یا یہ کہ اور میں یہ بُرائی ہو کہ فریاد و
بُری چیز کا پڑتی ہو مثلاً گناہوں کو اس جہت سے برا بناتے ہیں کہ آخرت میں ان کے فریاد سے
تکلیف ہوگی جیسے بھاری مہر مٹوں کو برا سمجھا ہے کہ اس لیے کہ وہ موت کا باعث ہوتے ہیں
پس ہر خوف کہ بچاؤ کے کو ضرور ہے کہ اپنے نفس میں کوئی بات تکلیف نہ ان دونوں میں سے
ظہرائی اور اس کی توقع دل میں اتنی بڑھی کہ دل اس کی تکلیف کو سہجہ کر چلے کہ اس کو نہیں
حال باعتبار امر مکروہ کے دل پر چھا جانے کی جدا جذبہ اول مشرق وہ لوگ ہیں

جنگی دل پر ایسی چیز غالب ہو جاتی ہے جو ذات خود کو وہ نہیں ہوتی بلکہ کسی دوسری چیز
باعث مکر وہ ہوتی ہے مثلاً بعضوں پر توبہ سے پیشتر مکاری کا خوف تھا اور بعضوں کو توبہ کی
اور عہد شکنی کا اسی قسم کے خوف میں یہ خوف بھی داخل ہیں کہ اس بات سے ڈرنا کہ حقوق
اکہی کے پورا کرنے کے لیے ہماری قوت ضعیف ہے یا دل کی نرمی کہ جسے پہلے اور سختی
مبادل ہونے کا خوف یا اتہامات سے ٹل جانے کا خوف یا اتباع شہوات میں عادت کے
مستولی ہونے کا خوف یا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں خدا ہی تعالیٰ ہم کو ہماری حسنت کو حوالہ
نہ کرے جنہر ہموں کے اور بندوں میں اور نہ کے باعث ہماری عزت ہے یا کثرت نعمای
اکہی سے اترانے کا ڈر یا اللہ کی طرف سے اعراض کر کے غیر ائمہ کی طرف مشغول ہونے کا
ڈر یا پوری نعمتوں کے آنے سے حسدیت ملنے کا خوف یا اطلاعات کے مکر و فریب خدا کی طرف
مستکشف ہونے کا ڈر یا لوگوں کے باب میں جو کچھ غیبت و خیانت اور کینہ اور بد معاہدگی
کی ہو اس کی خبر کا خوف یا یہ ڈر کہ نہ معلوم بقیہ زندگی میں کیا کیا قصور سرزد ہونگے یا گناہوں
سزا دنیا میں ہوتی اور موت سے پہلے سوا ہونے کا خوف یا دنیا کی زیبائش سے دھوکے
میں پڑ جانے کا خوف یا اپنے باطن پر غفلت کی حالت میں خدا کی تعالیٰ کے واقف ہونے کا
ڈر یا موت کے وقت ہرا خاتمہ ہونے کا خوف یا اپنی تقدیر سابق اربلی کا خوف غرض اس طرح
خوف عازمین کو ہوا کرتے ہیں اور ہر ایک خوف سے ایک فائدہ خاص ہے پہلے
جس شے سے خوف ہوا اس سے آدمی بچا رہتا ہے مثلاً جو شخص اپنے اوپر کسی عادت کے
پڑ جانے کا خوف کرتا ہو گا وہ اس عادت کے چھوڑنے کی مواظبت کرے گا اور جو شخص کہ
اس بات سے ڈرتا ہو گا کہ خدا تعالیٰ میرے باطن پر غفلت میں واقف ہے تو وہ اپنے
دل کی صفائی کا فکر کرے گا اور اس کو وسوسوں سے پاک کرے گا اس طرح اور اقسام کو خیال
کرنا چاہیے اور ان سب کی چیزوں سے متقیون پر خلتے کا خوف اکثر رہتا ہے اس لیے کہ
اوس میں بڑا خطرہ ہے اور اعلیٰ قسم خوف کی جس سے کمال معرفت پر دلیل ہو وہ سابقہ اربلی کا
خوف ہے کہ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہو گا اس لیے خاتمہ اوس سابقہ تقدیر کا
شرہ اور فرع ہے فقط یہ میں چند اسباب پڑ گئے ہیں خاتمے سے جو بات کہ لوح محفوظ میں
لکھی ہوئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور اگر وہ شخص منہ سے کہے جاوین کہ
ایک سابقہ سے ڈرتا ہے اور ایک خاتمے سے تو ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے وہ شخص جنگی

اور یہ خوف معرفت الہی کا ثمر ہے جس شخص نے کہ خدا کو پہچانا اور اس کے صفات کو جاننا اور اس کے اوصاف ایسے بھی معلوم ہو گئے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس سے ڈرنا ہی میسر نہ ہو تو تصور کیا ہو بلکہ اگر گناہگار خدا کو تعالیٰ کو حق معرفت پہچانے تو خدا ہی سے ڈرے اور اپنے گناہ سے نہ ڈرے۔ اور اگر خدا تعالیٰ کو اپنی ذات پاک سے خوف دلانا منظور نہوتا تو گناہگار کو گناہ کے قابو میں کیوں کرتا اور گناہ کی سبیل و سپر کسان کیوں ہوتی اور اس کے اسباب مہیا کیوں فرماتا اسباب معصیت کے مہیا کرنے بھی تو رحمت سے دور کرنا چاہیے اور مجرم سے قبل گناہ کوئی ایسی خطائیں ہوتی تھیں جسکے باعث اس بات کا مستحق نہ ہو کہ معصیت میں مبتلا کیا جائے اور اس کے لوازم اور سپر جاری ہوں اور نہ جو شخص طاعت گزار ہے اس کے لیے طاعت سے پہلے کوئی وسیلہ تھا جسکے باعث اس کے لیے اسباب طاعت مہیا ہو گئے اور ثواب کے طریق بتلانے گئے بہر حال گناہگار پر حکم گناہ کا ہو گیا وہ چاہے یا سچا ہے اور مطیع پر حکم طاعت ہو چکا اور اس کی مرضی ہو یا نہ ہو پھر جب اس دربار لایہ واکاۃ حال ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدو ن کسی ذریعہ سابق کے تو اتنا اور سچا وجہ کہ اعلیٰ علیین تک پہنچا دے اور ابو جہل کو اتنا نیچے اتارے کہ سفلسا فلین میں پہنچا حالاکہ اس نے اپنے ہونے سے پہلے کوئی تصور کیا تھا پس ایسی ذات سے اور ایسی جلال سے ڈرنا ہی زیادہ دیکھو جو کوئی طاعت کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے کہ خدا ہی تعالیٰ اور پھر ارادہ طاعت کا مسلط کرتا ہے اور اس کو قدرت عنایت فرماتا ہے اور بعد پیدائش ارادہ پختہ اور قدرت کامل کے فعل ضروری ہوتا ہے یعنی ظہور طاعت مطیع سے ہوتا ہے اس طرح گناہگار جو گناہ کرتا ہے اور سپر ارادہ پختہ گناہ کا مسلط کر دیا جاتا ہے اور قدرت و اسباب اس کے سرے دیے جاتے ہیں جب ارادہ مصمم اور قدرت و لوازم ہیں تو گناہ ضروری ہوگا۔ اب یہ کو یہ معلوم نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ شخص اول کو بزرگی دی گئی اور ارادہ طاعت کو اسی پر خصوص کر دیا اور دوسرے کی امانت اور دور کرنے کا باعث کیا ہوا کہ اس پر لوازم معصیت مسلط کیے گئے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ان باتوں کو بندے پر حوالہ کیسے کریں اور جبکہ انجام حوالہ قضایا ملی ہے بدون تقصیر اور بدین وسیلے ٹھہرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص سے خوف ہی کرنا ہر عاقل کو زیادہ ہے جو ہر وقت جو چاہے سب کرے۔ علامہ ابن عربی سے زیادہ اور کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس کے بعد معاملہ تقدیر کا ہے جس کا انشاء و سرشت نہیں

سے حجاب ہونیکا اور یہ سب چیزیں بذات خود ہی ہیں تو بالضرور خوف کی چیزیں ہیں
بھی خوف کرنے والوں کا حال جدا ہے اور سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ لوگ ہیں جن کو خوف و راق
یعنی خدا و تعالیٰ سے محبوب ہونے کا ہے یہ خوف عارفین کو ہوتا ہے اور جو خوف اس سے
پہلے ہیں وہ عابدین اور صلحا اور زاہدین کو اور تمام عالموں کو ہوتے ہیں اور جسکی معرفت
کامل نہیں ہوتی اور اسکی چشم بصیرت نہیں کھلتی وہ لذت وصال سے اور بے خوف سے
آگاہ نہیں ہوتا اور جب اس کے سامنے کہا جائے کہ عارف و فریق سے نہیں ملتا بلکہ حجاب
ڈرتا ہے تو دل میں اس بات کو برا جانتا ہے اور تعجب سمجھتا ہے اور کبھی لذت و دیدار الہی
منکری ہو جاتا ہے مگر چونکہ شرح سے اسکا راجع نہیں اس لئے وہ اس سے قیاس کر کے کہتا ہے
مگر دل نہیں مانتا کیونکہ اسکو تو صرف لذت شکر اور شرمگاہ اور آنکھ کی معلوم ہے کہ
رنگ اچھے دیکھ لیے خوب صورت لوگ دیکھ لیے غرض جو لذت کہ اس میں ہوتا ہے
شریک ہوں اسکو لذت جانتا ہے لذت عارفین کو نہیں جانتا جس کے واسطے مولانا رحمہ فرمایا ہے
نشم آدمی دیدار باقی پرست است | دیدار دیدہ کہ دید و دست است
اور اس لذت کی تفصیل و شرح اوں لوگوں سے بیان کرنی جو اس کے اہل نہیں ہیں اور
اور جو لوگ اس کے اہل ہیں انکو خود معلوم ہو جاتا ہے اس بات کی حاجت نہیں کہ کوئی
دوسرے شخص اوں سے بیان کرے۔

چوتھا بیان خوف کی فضیلت اور اسکی رغبت دلانے میں
جانتا چاہیے کہ خوف کی فضیلت ایک تو تامل و قیاس سے معلوم ہوتی ہے اور ایک
آیات و احادیث سے تامل و قیاس سے اسطرح کہ ہر ایک چیز کی فضیلت اسوقت
جس قدر کہ وہ آخرت میں سعادت دیدار الہی تک پہنچانے میں مدد کرے کیونکہ سعادت
کے سوا اور کچھ معلوم نہیں اور ہمارے کی سعادت جو دیدار اپنے مولیٰ اور اس سے قربت
ہونے کے اور کیا ہوگی پس جو چیز کہ ہمارے کو اس سعادت پر اعانت دیتی تو جس قدر
اعانت کرنی اور سعادت اور کی فضیلت ہوگی اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سعادت دیدار
آخرت میں بہرہ ور ہونا بدون حاصل کرنے اسکی محبت اور انس کے دنیا میں ممکن
نہیں اور محبت بدون معرفت نہیں ہوتی اور معرفت بفرقہ نہیں ملتی اور اس پر محبت
اور ذکر و راق کے نہیں حاصل ہوتا اور نہ کامیاب کرنا اور ہمیشہ فکر کرتے رہنا ہر دو کی

محبت دل سے علیحدہ کرنے کے نہیں بنتا اور محبت دنیا دل سے بدون لذات و شہوات
 دنیاوی کے چھوٹے علیحدہ نہیں ہو سکتی اور چھوٹا شہوات کا بدون اونکی بیخ کنی کے
 ممکن نہیں اور اونکی بیخ کنی جیسے آتش خوف سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتی
 اس سے معلوم ہوا کہ خوف وہ آگ ہے جس سے شہواتیں جلیا جاتی ہیں تو ضرور ہوگا کہ اسکی فضیلت
 اور سیدہ ہو جسقدر کہ یہ شہوت کو جلاتا اور گناہوں سے بچاتا اور طاعات کی ترغیب دیتا ہو
 اور یہ بات موافق اختلاف درجات خوف کے مختلف ہے چنانچہ پہلے گدازا اور خوف میں
 فضیلت کیونکہ نہوگی اسکے باعث تو عفت و ورع اور تقویٰ اور مجاہدہ حاصل ہوتی ہیں
 پس کمال فضیلت کے ہیں اور عمدہ اور خدای تعالیٰ سے قریب کرنے والے پس جو چیز عفت
 ایسی عمدہ اور فضائل باتوں کی ہو قیاس بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی عمدہ اور افضل ہو اور احیاء
 اور آیات سے جسقدر خوف کے باطن و اردو ہیں وہ زائد از حد ہیں اسکی فضیلت اسقدر
 پس ہے کہ خدای تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت اور علم اور رضا جو اہل جنت کے کل مقام ہیں ان
 چاروں کو خائفین کے لیے تین آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے چنانچہ ہدایت و جنت کو اس آیت
 میں فرمایا **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ** اور علم کو اس آیت میں **أَعْلَمُ خَشْيَةِ اللَّهِ**
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور رضا کو اس آیت میں **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْإِجْتِمَاعُ**
 علاوہ ان میں جو کچھ فضیلت علم میں وارد ہے اس سے فضیلت خوف بھی سمجھی جاتی ہے
 اسلئے کہ خوف شمرہ عالم کا ہے یہی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں مذکور ہے کہ
 خائفون کا یہ حال ہوگا کہ اونکو رفیق اعلیٰ کا ساتھ ہوگا اور اس مرتبہ اونکا شریک و رکن
 نہوگا تو اب دیکھنا چاہیے کہ رفیق اعلیٰ کی ملاقات حاصل ہونے کے لیے کیسے فرمائی او سکی وجہ
 یہی ہے کہ خوف والے علما ہوتے ہیں اور علما کو درجہ انبیاء کی رفاقت کا ہے اسلئے کہ وہ درجہ
 انبیاء ہیں اور رفیق اعلیٰ کی ہمراہی نہیں کہ اور جو لوگ اونکے لواحق ہیں سے ہیں اونکو ہونگی
 اور اسی جہت سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مرض موت میں اختیار دیا گیا
 کہ خواہ آپ دنیا میں ہیں خواہ خدا و تعالیٰ کے پاس چلے آویں تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ
أَسْأَلُكَ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى یہ حال کہ خوف کی اصل کی طرف نظر کرو تو علم ہے اور اگر
 اس کے شمرہ کی طرف دیکھو تو ورع و تقویٰ ہے اور جو کچھ کہ ورع اور تقویٰ کے فضائل میں
 وارد ہو اس سے وہ ظاہر ہے یہاں تک کہ خود عاقبت تقویٰ کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہے

راہ کی بات چھوڑ دو اور
 اور لوگوں کے لیے
 جو پسند آئے اسے لے لیں
 حضرت
 ان کے لئے تو ہیں
 اور جو خداوند میں
 جس کو چاہے
 سوال کرتا ہوں جسے
 اور ہر والا رفیق
 بخدای و مسلم لایات
 عاقلہ رفیق لایات

ایسے خوف و ترس کا کہ جس سے

مراقب الہی ہو جائے اور علم الہی حاصل ہو

تو میرے سامنے ایک واژه حکمت و عبرت کا ایسا کھل جاتا ہے جو میں نے کبھی نہ دیکھا ہو
 اور یہی بن معاویہ کا قول ہے کہ جو مومن کچھ خطا کرتا ہے اس کے پیچھے دو نیکیاں ہوتی ہیں
 اول عذاب کا خوف دوم معاف ہونے کی توقع تو وہ بُرائی ان دونوں خوف و جاہل
 درمیان ایسی ہو جاتی ہے جیسے دو شیر وین میں لومڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھک
 میں ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کے روز ارشاد فرماویگا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکا جس کا
 حساب میں نہ ہو اور اس کے عمل کی تفشیش نہ بجالاؤں بجز اہل ورع کے کہ اس سے محکوم
 آتی ہے اور ان کی قیامت اس بات زیادہ ہے کہ ان کو حساب لینے کیلئے کھڑا کر دیں اور یہ
 دونوں چیزیں یعنی ورع اور تقویٰ الفاظ ہیں کہ ایسے معانی سے شوق بہن چھین خوف کی
 شرط ہے اگر خوف سے یہ دونوں خالی ہوں تو ان کا نام ورع اور تقویٰ نہ ہوگا اور یہ شرط
 جو انہما کہ فضیلت و کمین وار و ہرین ظاہر ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مخصوص حال انہما کہ
 کیا ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ میں کیخشی اور فرمایا کہ خاف مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّاتِ
 اور ایک حدیث قدسی میں وار ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے اپنی عزت
 و جلال کی کہ میں اپنے بندے پر نہ دو خوف جمع کروں گا : دو اس میں اگر دنیا میں مجھ سے
 مامون اور نڈر ہو گیا تو قیامت میں اس کو ڈراؤں گا اور اگر دنیا میں مجھ سے خوف کر گیا تو قیامت
 میں اس کو بخون و دغا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَنْ خَافَ اللَّهَ تَعَالَى
 خَافَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَمَنْ خَافَ اللَّهَ غَيْرَ اللَّهِ خَفَا اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور دوسری حدیث
 شریف میں فرمایا اَتَمُّكُمْ عَقْلًا اَشَدُّكُمْ خَوْفًا لِلَّهِ تَعَالَى وَاحْسَنُكُمْ فِعْلاً اَمْرًا لِلَّهِ تَعَالَى
 وَافِي عِنْدَ تَطَهَّرْ اور حضرت یحییٰ بن معاویہ فرماتے ہیں کہ سچا رہ انسان اگر اشد فرح سے
 اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے ڈرتا ہے تو جنت میں داخل ہوتا۔ اور حضرت زوالون فرماتے ہیں
 کہ جو شخص خدای تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور کادان ہو جائے اور خدای تعالیٰ سے محبت چھتہ ہو جاتی ہو اور عقل
 درست ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی اوچھین کا قول ہے کہ خوف رجا کی نسبت زیادہ چاہیے اسلئے
 کہ جب جا غالب ہوتی ہے تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ابو اسیمین نابینا کہا کرتے کہ سعاد
 کی پہچان یہ ہے کہ بندگی کا خوف آدمی کو ہوا اسلئے کہ خوف بندے کے اور خدای تعالیٰ کے
 درمیان ایک باک ہے جب وہ جاتی رہتی ہے تو بندہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور کسی فرحت
 یہی بن معاویہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ قیامت میں بچوں کون ہوگا انھوں نے فرمایا

تو میرے سامنے ایک واژه حکمت و عبرت کا ایسا کھل جاتا ہے جو میں نے کبھی نہ دیکھا ہو اور یہی بن معاویہ کا قول ہے کہ جو مومن کچھ خطا کرتا ہے اس کے پیچھے دو نیکیاں ہوتی ہیں اول عذاب کا خوف دوم معاف ہونے کی توقع تو وہ بُرائی ان دونوں خوف و جاہل درمیان ایسی ہو جاتی ہے جیسے دو شیر وین میں لومڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھک میں ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کے روز ارشاد فرماویگا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکا جس کا حساب میں نہ ہو اور اس کے عمل کی تفشیش نہ بجالاؤں بجز اہل ورع کے کہ اس سے محکوم آتی ہے اور ان کی قیامت اس بات زیادہ ہے کہ ان کو حساب لینے کیلئے کھڑا کر دیں اور یہ دونوں چیزیں یعنی ورع اور تقویٰ الفاظ ہیں کہ ایسے معانی سے شوق بہن چھین خوف کی شرط ہے اگر خوف سے یہ دونوں خالی ہوں تو ان کا نام ورع اور تقویٰ نہ ہوگا اور یہ شرط جو انہما کہ فضیلت و کمین وار و ہرین ظاہر ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مخصوص حال انہما کہ کیا ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ میں کیخشی اور فرمایا کہ خاف مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّاتِ اور ایک حدیث قدسی میں وار ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ میں اپنے بندے پر نہ دو خوف جمع کروں گا : دو اس میں اگر دنیا میں مجھ سے مامون اور نڈر ہو گیا تو قیامت میں اس کو ڈراؤں گا اور اگر دنیا میں مجھ سے خوف کر گیا تو قیامت میں اس کو بخون و دغا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَنْ خَافَ اللَّهَ تَعَالَى خَافَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَمَنْ خَافَ اللَّهَ غَيْرَ اللَّهِ خَفَا اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور دوسری حدیث شریف میں فرمایا اَتَمُّكُمْ عَقْلًا اَشَدُّكُمْ خَوْفًا لِلَّهِ تَعَالَى وَاحْسَنُكُمْ فِعْلاً اَمْرًا لِلَّهِ تَعَالَى وَافِي عِنْدَ تَطَهَّرْ اور حضرت یحییٰ بن معاویہ فرماتے ہیں کہ سچا رہ انسان اگر اشد فرح سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے ڈرتا ہے تو جنت میں داخل ہوتا۔ اور حضرت زوالون فرماتے ہیں کہ جو شخص خدای تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور کادان ہو جائے اور خدای تعالیٰ سے محبت چھتہ ہو جاتی ہو اور عقل درست ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی اوچھین کا قول ہے کہ خوف رجا کی نسبت زیادہ چاہیے اسلئے کہ جب جا غالب ہوتی ہے تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ابو اسیمین نابینا کہا کرتے کہ سعاد کی پہچان یہ ہے کہ بندگی کا خوف آدمی کو ہوا اسلئے کہ خوف بندے کے اور خدای تعالیٰ کے درمیان ایک باک ہے جب وہ جاتی رہتی ہے تو بندہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور کسی فرحت یہی بن معاویہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ قیامت میں بچوں کون ہوگا انھوں نے فرمایا

کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ خوف رکھتا ہے۔ اور حضرت سہیل قسری رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی حلال نہ کھا و سکا خوف او کو محال نہوگا۔ اور حضرت حسن رحمہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کیا علاج کریں ہم ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں کہ وہ ہلکا آٹا ڈالتے ہیں کہ ہمارے دل گویا اوڑنے لگتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سکو خوب جان کو کہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا کہ وہ ٹکڑاؤں کی سیماں تک کہ ٹکڑاؤں میں پہنچ جائے اس سے بہتر ہے کہ تم ایسوں کے ساتھ بیٹھو کہ وہ تو سکو خوف کرتے رہیں اور تم کو ایک دفعہ ہی خوف آدابے۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جس دل سے خوف علاحدہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس بات میں وہ الذین یؤتون ما انزلوا من قبلہم من وجہ لکے وہ آدمی مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں کہ نماز و روزہ ادا کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر مقبول نہو۔ اور جو سختیاں اور مذمت کہ خدا تعالیٰ کے عذاب و مکرم سے بچنے کے باب میں وارد ہیں وہ بھی سب خوف کی خوبی پر وال ہیں اس واسطے کہ کسی چیز کی مذمت کرنے سے خوبی او کی ضد کی ہوا کرتی ہے اور اس ضد کو خوف کی جیسے کہ رجا ضد ہے مایں کی تو جیسے ناامیدی کی برائی سے رجا کی فضیلت معلوم ہوتی تھی ایسی ہی امن کی مذمت سے خوف کی فضیلت معلوم ہوتی ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ رجا کی فضیلت میں آیا ہے وہ بھی خوف کی فضیلت پر وال ہے کیونکہ رجا اور خوف ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں ایسے کہ جو شخص کسی محبوب کا موقع ہوگا تو ضرور ہے کہ او سکے ملنے کا خوف بھی اوسکو ہوا اور اگر نہ ملنے کا خوف نہوگا تو او اس شے سے محبت نہیں رکھتا ہوگا تو اوسکا انتظار بھی توقع کے طور پر نہ کر سکا بھر حال خوف اور رجا لازم و ملزوم ہیں کہ ایک کا جدا ہونا دوسرے سے محال ہے لان یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں اکٹھے ہوں اور ایک کو دوسرے پر غلبہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ قلب و مین سے ایک ہی کچھ شغل ہو اور اوسوقت دوسرے کی طرف غفلت کی عیشت التفات نہ کرے اور ان دونوں کے لزوم کی وجہ یہ ہے کہ رجا اور خوف دونوں کی شرط یہ ہے کہ جس چیز میں شک ہو او اس سے متعلق ہوں ایسے کہ معلوم چیز کی نہ رجا کیجاتی ہے نہ خوف ایسا کہ محبوب چیز کو خیال کرے تو جس چیز کا وجود ہو سکتا ہے اوسکا عدم بھی ممکن ہے پس اگر محبوب کا وجود فرض کیا جاوے تو او اس سے

اور جو دل سے خوف ہے
جو سب سے زیادہ
دونوں میں درمیان
ترقی داران
محکم

عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان بند رکھ اور گھر سے باہر
 نہ نکل اور اپنی خطا پر توبہ کر کے چلے کرنا بندہ برق لے لے اور چشم و کوشش نہ کرے اور چشم
 اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کپ کی است میں سے کوئی شخص جسے حساب
 بھی جنت میں داخل ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاں جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روکے گا وہ
 یہ حساب جنت میں جاوے گا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ خدای تعالیٰ کے نزدیک قطر و
 دیادہ اچھا کوئی قطر نہیں ایک قطرہ انوکھا جو خدای تعالیٰ کے خوف سے نہکے اور ایک قطرہ
 خوں کا جو خدای راہ میں نہکے گھر سے اشک کان نہر اور بارہ خلق گوشت اشک خدا و خلق
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے کہ اللہم ارحم قتی عینی عطا لیتہ تسفی
 بذر سرف الدمع قبل ان تصیر الدمع دما فاما اس جہا
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات شخص ہیں جنکو خدای تعالیٰ اوس و زمین
 رکھے گا جس و زمین اوس کے سایہ کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا اور ان میں سے ایک شخص کو آپ نے
 فرمایا کہ ایک ہونگا جو خدای تعالیٰ کو تمنا میں یاد کر کے روکے اور حضرت ابو بکر صدیق
 کا قول ہے کہ جو شخص نہ سکے وہ روکے اور جس سے نہ سکے وہ روئی صورت بناوے اور
 حضرت محمد بن منکر رحم جب رو تو اپنے چہرے اور ریش پر آنسو مل لیتے اور فرماتے کہ
 مجھ کو خبر ہو چکی ہے کہ جس جگہ آنسو لگ جائیگا وہاں آتش دوزخ نہ ہو چکی گی اور حضرت
 عیسیٰ اللہ بن عمر و فرماتے ہیں کہ گریہ کرو اور اگر گریہ نہ کرے تو توبہ کی سی صورت بناوے
 کہ اگر تم میں سے کوئی حقیقت پر جان لے تو اتنا پیچھے کہ دم بند ہو جائے اور اتنی نماز پڑھ
 کہ کمر ٹوٹ جائے اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحم فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ آنسو میں سے
 ڈنڈا ہوے گی اوس کے چہرے پر غبار اور زولت قیامت کو نہ آوے گی اور اگر اوس کے آنسو
 بہنے لگے تو اول ہی قطرے سے بہت سی آگ کے سمندر سر دھو جائیگا اور اگر کوئی
 شخص کسی جماعت میں روکے گا تو اس جماعت کو عذاب نہ ہوگا اور یہ بھی اونھیں کا قول ہے
 کہ رونا خوف سے ہوتا ہے اور رجا و طرب شوق سے اور حضرت کعب جبار رضی اللہ عنہ
 ہیں کہ خدا جنکو خدا کے خوف سے اس قدر رونا کہ آنسو میرے رخسار پر نہ لگائیں اس بات سے
 اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سو نے کا پہلا خیرات کروں اور حضرت عبداللہ بن مسعود
 فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میری آنکھ سے ایک آنسو کا نثار دینا کی خیرات نہیں ہے

یہ حدیث پہلا ذکر ہے
 اسکی اصل جگہ نہیں ہے
 زندقہ اور بدعت
 ابوالامر اور کہا ہے
 کہ غریب ہے
 انکی جگہ اور ذکر نہیں
 کثرت سے پانی بہنا
 دلی اور ذکر کرنا
 کہ اس سے توبہ نہیں
 پہلے اس سے کہ آنسو
 غن ہو جائے اور
 دوا میں چنگا ریاں
 جہاں سے کہیں
 کہیں سے کہیں
 جہاں سے کہیں
 جہاں سے کہیں

اچھا ہے۔ اور حضرت خظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک وزیر حضرت علی
 علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے ہم کو ایسی نصیحت کی کہ اوس سے دل نرم ہو گئے اور
 آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اپنے نفسوں کو ہٹے جان لیا پھر جب میں ان کو دیکھا
 تو گھر آئے میرے پاس آئے اور دنیا کی باتیں ہم دونوں میں جاری ہوئیں یہاں تک کہ وہ
 حال جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا وہ مجھ کو یاد نہ رہا اور دنیا میں جا پڑا مجھ کو
 یاد ہوا تو اپنے دل میں یہ سوچنے لگا کہ میں منافق ہو گیا اس جہت سے کہ جو خوف و رقت مجھ کو
 تھی وہ حال فرما اس خیال میں میں گھر سے باہر نکلا اور چکار کر کہنے لگا کہ خظلہ منافق ہو گیا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خظلہ ہرگز منافق نہیں ہے جو ان آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور زبان سے یہی کہتا تھا کہ خظلہ منافق ہو گیا آپ نے
 فرمایا کہ خظلہ ہرگز منافق نہیں ہوا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس تھے
 آپ نے ہم کو ایسا وعظ سنایا جس سے دلوں پر ترس چھا گیا اور آنکھوں سے آنسو روان ہوئے
 اور اپنے نفسوں کی ہکو اطلاع ہو گئی مگر جب میں اپنے گھر گیا اور دنیاوی باتیں شروع کیں
 تو وہ سب کیفیت بھول گیا جو آپ کے سامنے تھی آپ نے فرمایا کہ اے خظلہ اگر تم ہمیشہ اسی
 حال پر رہو تو تم سے فرشتے بہتوں میں اور تھائے بستروں پر مصافحہ کریں مگر ایک
 بات کے لیے ایک وقت ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو باتیں کہہ جا اور گریہ کی خوبی میں اترتو
 اور روع کی فضیلت میں اور علم کی بہتری اور امن کی برائی میں وارو ہیں وہ سب خوف
 کی خوبی پر دلالت کرتی ہیں اس لیے کہ ان سب سے ایک کو تعلق خوف سے ہے بعض تو خوف کا
 سبب ہیں اور بعض کا سبب خود خوف ہے

پانچواں بیان اس امر کا کہ غلبہ خوف افضل ہے یا غلبہ جہاد و فوج کا غلبہ
 جانا چاہیے کہ خوف ورجا کی فضیلت میں اخبار بہت وارو ہیں اور بہین کا ظناظر کو
 شک ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کو نسا ہے اور مطلق پوچھنا کہ خوف افضل ہے
 یا رجا قول فاسد ہے اور ایسا ہے جیسا کوئی پوچھے کہ روٹی بہتر ہے یا پانی اور اس کا
 جواب یہی ہوگا کہ بھوکے کے لیے روٹی افضل ہے اور پیاسے کو پانی اور اگر بھوک اور
 پیاس دونوں کو کسی شخص کو ہوں تو ان دونوں میں سے جو کسی غالب ہوگی اوس کا ہوتا
 ہوگا یعنی اگر بھوکہ غالب ہوگی تو روٹی افضل ہوگی اور اگر پیاسہ یاد ہوگی تو پانی

اور اگر دونوں مساوی ہوں تو روٹی اور پانی بھی مساوی ہوں گے ایسی کہ جو چیز کسی مقصود کے لیے مطلوب ہوتی ہے تو اس کی خوبی اسی مقصود کے لحاظ سے ہوتی ہے نہ خود اپنی ذات کے لحاظ سے اور انجانہ کہ خون و رجا دو واپس چنے ولون کا علاج ہوتا ہے تو ان کی خوبی اور بقدر جوگی جس قدر روگ موجود ہوگا پس اگر دل پر مرض بخون ہوئے گا خدا کے عذاب سے اور مفر ہوئے گا اندر ہوگا تو اس صورت میں خون افضل ہوگا اور اگر دل پر پائیں و قنوط غالب ہوگا تو رجا افضل ہوگی اس طرح اگر بندہ پر گناہ کا غلبہ ہو تو بھی خون افضل ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ خون طاقاً افضل ہے جیسے کہ کئی تہی کہ روٹی سکینچین سے بہتر ہے اس واسطے کہ روٹی سے بھوک کا علاج ہوتا ہے اور سکینچین سے صفرا کا مگر بھوک کا مرض بہت ہے ایسی روٹی کی حاجت بہت ہے تو وہی افضل ہے۔ اسی اعتبار سے غلبہ خون بھی افضل ہے کیونکہ گناہ اور مغالطہ کھانا خلق میں بہت پایا جاتا ہے اور اگر خون و رجا کے مطلع کو کھین تو رجا افضل ہے اس واسطے کہ رجا کا منبع بھر جاتا ہے اور خون کا بھر غضب و جو شخص کہ صفات انہی میں سے ایسے صفات پر لحاظ رکھ لیا جاوے جو مقتضی لطف و رحمت کے ہوں اور سپر محبت غالب ہوگی جس کے بعد کوئی اور مقام نہیں اور خون کا موجب یہ ہوتا ہے کہ توجہ ایسی صفات انہی کی طرف ہوتی ہے جو مقتضی شدتی کی ہوں تو اس التفات میں محبت کا مل لانا نہیں ہوتا جتنا رجا میں ہوتا ہے بہر حال جو شے غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہو اور میں اس سے پہلے کہ لفظ اصل متعل ہوئے لفظ افضل اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اکثر خلق کے حق میں رجا کی نسبت خون صالح ہے اس وجہ سے کہ معاصی اکثر پر غالب ہیں مگر متقی شخص جسے گناہ ظاہری و باطنی چھوڑ دے ہوں تو اس کے حق میں اصل یہ ہے کہ خون و رجا اعتدال کے ساتھ ہم پلہ ہیں۔ اور اس واسطے یہ قول مشہور ہے کہ اگر مومن کا خوف و رجا تو لے جاوے تو دونوں برابر او ترین۔ اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی بیٹے سے فرمایا کہ بیشا خدا سے اتنا ڈر کہ اگر بالفرض تو اس کے پاس تمام روی زمین کے باشندوں کی حسنات لیجاوے تو تجھے پذیرا نہ کرے اور رجا بھی ایسی کر کہ اگر تمام لوگوں کی برائیاں تو اس کے پاس لیکر جاوے تو وہ تجھ کو بخش دے۔ اور اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یوں نہ ہو کہ ایک آدمی کے سوا سب لوگ دوزخ میں جاویں تو میں بھی رجا کروں کہ وہ اکیلا میں ہی ہوں اور اگر توبہ

یوں بچا کر اجاڑے کہ سب لوگ جنت میں جاویں گے صرف ایک آدمی بچا دیا تو مجبور ہو کر
 کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہوں اور یہ نہایت خوف ورجا کا درجہ ہے کہ دونوں امت دال
 بھی ہیں اور غلبہ اور استیلا بھی برابر برابر ہے لیکن حضرت عمر رضی کے خوف ورجا برابر ہیں
 گناہگار آدمی کو جب یہ گمان ہو کہ روزِ مستثنیٰ کو کون میں میں ہی ہونگا تو یہ صورت آتی ہے
 مخاطبہ کھانے کی ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ حضرت عمر رضی جیسے شخص کے لیے خوف ورجا کا
 برابر ہونا نہیں چاہیے بلکہ رجحان غلبہ چاہیے جیسا کہ شروع باب چار میں گذرا کہ قوت ورجا بقدر
 قوت اسباب کے ہوا اگر فی سبب چنانچہ اس کی مثال تخم اور نہایت میں بیان ہوئی اور ظاہر ہو
 کہ جو شخص غلبہ پر جو صاف زمین پر بیٹھے اور ہوشیار ہو کر رہے اور جو شخص زمین پر
 نہیں بیٹھا اور اگر کسی کو ایسے شخص کے دل پر رجحان کا غلبہ ہو گا اور اس کا خوف ورجا کے برابر
 ہرگز نہ ہو گا پس اس طرح حالِ یقین کا ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص الفاظ اور
 مثالوں سے کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کو اکثر لغزش ہوتی ہے تو جو مثال ہم
 اوپر لکھ آئے ہیں وہ ہر وجہ سے مطابق اس امر خاص کے نہیں جس کا ہم لکھ رہے ہیں کیونکہ
 سبب غلبہ ورجا کا علم ہو سکتا ہے جو تجربہ سے حاصل ہوتا ہے پس مثال نہایت میں تجربہ سے
 زمین کا اچھا اور صاف ہونا اور برج کا عمدہ ہونا اور ہوا کی درستی اور صاف ہونا حق ملکہ کی
 ثلث اس سرزمین میں معلوم ہو سکتی ہے بخلاف مسئلہ مذکورہ کے کہ وہ ان چیز کا امتحان
 نہیں ہوا اور ایک جینی زمین میں ڈال دیا اور ڈالنے والے نے اس کی نہ خبر لی نہ جانچا اور
 نہ اس کو معلوم کہ اس سرزمین میں صواعق زیادہ ہوتی ہیں یا کم تو ایسے کسان کی رجحان پر
 زیادہ نہیں ہو سکتی گو اپنے تمام کوششوں اور تدبیر کے لیے مسئلہ سابق میں تخم ایمان ہے
 اور اس کے عمدہ اور سالم ہونے کی شرطیں باریک ہیں اور زمین اس تخم کے لیے دل کو
 جسکی پوشیدہ نباتاتیں اور صفات یعنی شرک خفی اور نفاق اور بیا اور پوشیدہ عاویں
 بڑی دقیق ہیں اور آفات ان زمین کی شہوات ہیں اور دنیا کی زیبائش اور دل کا آئینہ
 کو اس کی طرف مقلقت ہو جانا کہ سر و دست ہوا اور ان میں سے بھی کوئی ایسی بات نہیں جسکو
 تجربہ سے معلوم کیا جائے اس لیے کہ کبھی ایسے اسباب پیش آتے ہیں کہ جنکی مخالفت یا بستر
 خارج ہوتی ہے اور اس جیسے امر کا امتحان بھی نہیں ہوا ہوتا۔ اور صواعق فرغہ دل کے
 لیے سکرات موت کے احوال اور اس وقت اعتقاد کا ستر زلزل ہوتا ہے اور یہ بھی ایسی ہی

پہلے یہ کہ جسکا تجربہ نہیں ہوا پھر اس کیفیت کے پکڑنے اور لکھنے کا وقت وہ ہی کہ قیامت میں
 پھر کرجنت میں جائے اور اسکا بھی تجربہ نہیں ہے پس جو شخص کہ ان امور کے حقائق کو جاننا
 تو وہ اگر دل کا غصہ نہ اور کچھ ہوتا ہے تو اس پر خوف بہ نسبت اس کے زیادہ ہو جائے چنانچہ
 ایسے شخص کا حال صحابہ اور تابعین سے غریب مذکور ہوگا اور اگر دل قوی اور پکا اور
 معرفت میں کامل ہو جائے تو اسکا خوف و رجا دونوں برابر ہوں نہیں کہ رجا کو طلب ہو
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقشیر میں بت مبالغہ کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت حدیثہ رضی
 اللہ عنہا نے کہا کہ تم کو کچھ بھلائی ہے یا تم کو کچھ نفاق کے معلوم ہوتے ہیں نہیں اور رجا و ترس پوچھنے
 کی یہ تھی کہ اگر تم کو بھلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین کے پچاننے کے لیے غصہ و ترس پوچھنا
 اب کون ایسا ہے کہ اپنے دل کو پوشیدہ نفاق اور شرک خفی سے بچائے اور اگر اپنے زعم میں
 سچھے کہ میرا اصل صاف ہو تو خدا تعالیٰ کے مکر سے کہانے سچ پکا ہو سکتا ہے کہ اس کے مال
 کو شائبہ کر دیا ہو اور واقع میں حال چھپا ہو اور اسکو کچھ اور طرح پر اعتقاد ہو اس پر غیب
 فسون جتے ہوں اور اگر ابھر من صفا و ملی قطعاً حاصل ہوا اور بندے کو اعتقاد بھی ایسی کے
 بموجب ہو تو یہ کہان سے جان لیا کہ اس طرح کا حال حسن خاتمہ تک ہو گیا حالانکہ حدیث شریف
 آیا ہے کہ آدمی اہل جنت کے سے علق چاس برتن تک کہ تار تہا ہے یہاں تک کہ اگر وہ اپنے
 و فرخ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ پہچا ہے اور بعض روایات میں مقدار خواق آیا ہے
 یعنی دو درہم کا نئے کے وقت دو درہم دہتے کہیں میں جتنا وقت ہو تا ہر سقہ نما جوت
 اور اوں شخص میں پہچا ہے مگر نوشتہ ازلی سبقت کرتا ہے اور خاتمہ اسکا و فرخیوں کے
 عمل پہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے شخص سے نہ مان آدمی کوئی عمل اعصاب سے تو
 کر ہی نہیں سکتا البتہ دل میں غلبان و سوسہ کا اتنی دیر میں ہو سکتا ہے پس اگر موت کے
 وقت ایسا ہی و سوسہ آجائے تو سب کہانی برباد ہو جاوے گی اور خاتمہ بنا ہوگا اس سے
 بیخوف ہونا کس طرح ہو سکتا ہے حال یہ کہ قصی غایت ایماندار کی یہ ہے کہ خوف و رجا دونوں
 مساوی ہوں۔ اور اکثر لوگوں میں رجا کا غالب ہونا دلیل مغالطے میں پڑنے اور معرفت
 کے کم ہونے کی ہے اور ہوا کس طرح خدا تعالیٰ نے جو اپنے اچھے بندوں کے اوصاف ذکر
 فرمائے اور نہیں ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اور فرمایا **لَا تَخْشَوْنَ كُنُوزَكُمْ**
وَأَنْتُمْ تَخْشَوْنَ كُنُوزَكُمْ اور فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ** اور فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ**

اس کا مطلب صرف یہ ہے
 کہ اگر وہ اپنے مال کو
 دیکھ کر نہیں ڈرتے
 بلکہ اس کا خوف نہیں
 کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے عتاب
 کی طرف سے عتاب

یہاں تک کہ اگر وہ اپنے
 مال کو دیکھ کر نہیں
 ڈرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے عتاب
 کی طرف سے عتاب

برابر ہو لے لیجئے جو لوگ اب موجود ہیں ان کے حق میں مناسب اور اصلاح خوف کا غلبہ ہے بشرطیکہ
خوف کے لئے یاس چھو جائے کہ نفرت تو مرنے کی نہیں عمل کرنا بھی فضول ہے اور
اس خیال سے تارک عمل ہو جائے اور گناہوں میں ڈوبا ہے اسی صورت کو قیود کہتے ہیں
اس کا نام خوف نہیں کیونکہ خوف وہی ہے جس سے ترغیب عمل کی ہو اور تمام شہوات کہ اپنے
معلوم ہوں اور میل جانب دنیا ترسے یہ نہیں کہ دل میں تو خوف و سو سے پہلچ آگیا
مگر اثر و سکائے راہی سے روکنا یا پھلائی پر ترغیب دینا کچھ بھی نہوا اور نہ یاس کا نام خوف
ہو جو یاس ٹوٹنے کی ہے۔ حضرت یحییٰ بن مہزیار فرماتے ہیں کہ جو شخص غلامی تعالیٰ کی
عبادت و محبت خوف سے کرے گا وہ فکر کے بند نہ رہے اور چاہے اور جو کوئی اور کسی
عبادت سے چاہے کرے گا تو وہی مخالطہ میں گشتہ رہے گا اور اگر خوف و رجا دونوں
ساتھ عبادت کرے گا تو طریق کو بہتر و مستقیم ہو گیا۔ اور جو کل دشمنی رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص خوف
اور خوف سے کرے گا وہ غلامی ہے اور جو شخص چاہے ساتھ عبادت کرے وہ غلامی ہے
اور جو صرف محبت کے باعث عبادت کرے وہ آزاد ہے بلکہ جو شخص خوف اور رجا اور
محبت دونوں سے عبادت کرے گا وہ موجد ہے اس سے معلوم ہوا کہ جمع رہنا تو ان سب کا
مفروض ہے مگر اصلاح اور مناسب خوف کا غلبہ ہے جب تک کہ موت نہ آئے اور مرنے کے
وقت غلبہ رجا کا مناسب تر ہے اور قوت حسن ظن زیبا۔ اس لیے کہ خوف تو قائم مقام
کوٹھے کے پہرے جو عمل پر آمادہ کیا کرتا ہے اور ترغیب کی صورت میں وقت عمل تو گزر گیا
سکرات موت بین بستر سے کچھ عمل نہیں ہو سکتا نہ لازم خوف کی بروہت کر سکتا ہے
اس لیے کہ اس سے تواور زیادہ دل شکنی ہوتی ہے اور کل کام تراج مر جاتا ہے ہاں جاکی تھوڑا
دل کو تقویت ہوتی ہے اور حسنات پاک سے رجا ہوتی ہے اور اس کی محبت دل میں باقی
اور آدمی کو یہی مناسب بھی ہے کہ جب نیاسے کوچ کرے تو محبت اگلی ہی میں مفرکے
تاکہ خدا کی ملاقات بھی اچھی معلوم ہو کیونکہ جو شخص خدا سے ملنا چھا جانتا ہے خدا تعالیٰ
اور جس سے ملنا چھا جانتا ہے اور یہ صورت رجا میں بن سکتی ہے اس لیے کہ محبت چاہے ملی
ہے غرض کہ جو شخص اسکے کرم کا راجی ہو گا وہ محبوب ہو گا اور تمام علوم اور اعمال سوزن
معرفت اگلی ہے یہاں تک کہ معرفت سے محبت پیدا ہو جائے کیونکہ انجام کو اوسے کی طرف
جانبہ اور مرنے کے بعد اوسے تک آنا اور جو شخص اپنے محبوب کے پاس آتا ہو تو محبت

محبت اور کسی خوشی ہوتی ہے اور اگر جدا ہوتا ہے تو اسے بے حد رنج و عذاب بھی ہوتا ہے
پس اگر مرنے کے وقت دل پر محبت زمین و فرزند اور مال و سرسبز اور راضی اور رفق و
اجاب کی غائب ہوگی تو یہ شخص ایسا ہوگا کہ اس کی سب محبوب چیزیں دنیا ہی میں ہیں تو
دنیا اور کسی جنت تھی اس واسطے کہ جنت اسی مقام کا نام ہے جس میں سب خاطر خواہ چیزیں
موجود ہوں تو ایسے شخص کا مرنا گویا جنت میں سے نکلنا اور اس کی خواہش کی چیزوں میں
اور اوس میں حجاب پڑ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ آدمی کی خواہش کی اشیاء میں حجاب پڑ جانا
بڑا سخت ہوتا ہے ایسے ایسے شخص کو مرنا بڑی مصیبت ہے مگر جس شخص کا محبوب سوا
خدا و تعالیٰ اور اوس کے ذکر اور معرفت اور فکر کے اور کچھ نہیں اور دنیا اور اوس کے علاوہ
بہر اوقات ہیں تو ایسے کے حق میں دنیا قید خانہ ہے اور اس کے قید خانہ اور اس کے قید خانہ
جس میں قیدی اپنی دل بیاہتی بات سے راحت لینے پائے پس ایسے کے لیے مرنا گویا
قید سے چھوٹنا اور اپنے محبوب کے پاس آنا ہے اور قید سے چھوٹنے میں جو مال قیدی کا
ہوتا ہے اور جس شخص کو اپنے محبوب کا وصال بلا فراہم میسر آتا ہے اور کسی کیفیت میں
اسی سے قیاس کرنا چاہیے کہ اس شخص کو کیسی خوشی ہوتی ہوگی اور یہ ثواب عطا ہوتا
جو بہ موت کے آدمی کو پہلے پہلے ملتا ہے اس میں رنج و عذاب کا ذکر ہے جو خدا و تعالیٰ
نے اپنے نیک بندوں کے لیے لکھ چھڑا ہے جو ان کے لیے نیکانہ کانون بنا دیں ایسے کے
دل پر گہرا اور نہایت عذاب شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا اس لیے تیار
کر رکھا ہے جو زندگی دنیا کو آخرت کی نسبت اچھا جانتے ہیں اور اوس پر راضی اور راضی
ہیں اور وہ عذاب طبع طبع کا وبال اور بخیرین اور طبعی اور انواع و قسم کی دولت
ورسوائی سے ہم خدا و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان اور بھلا
اور صلحا میں ملائے اور اس عذاب کے قبول ہونے کی طرح بجز حاصل کرنے محبت الہی کے
نہیں اور حصول محبت الہی کی سبیل بدون نکالنے غیر اللہ کی محبت کے دل سے اور
جتنے علاقے سے خدا و تعالیٰ کے ہیں مال اور جاہ اور وطن وغیرہ اوس کے قطع کرنے کے
نہیں بن پڑتی تو بہتر ہے کہ ہم وہ دعا مانگیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہو
چنانچہ آپ نے فرمایا اللہم ایزد قبیح حبك وحب من احبک وحب ما یقر بہی
الی حبك و اجعل حبك احب الی من السماء الباسا راج خلاصہ یہ کہ موت کی

وہ شخص جو دنیا کو آخرت کی نسبت اچھا جانتے ہیں اور اوس پر راضی اور راضی ہیں اور وہ عذاب طبع طبع کا وبال اور بخیرین اور طبعی اور انواع و قسم کی دولت و رسوائی سے ہم خدا و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان اور بھلا اور صلحا میں ملائے اور اس عذاب کے قبول ہونے کی طرح بجز حاصل کرنے محبت الہی کے نہیں اور حصول محبت الہی کی سبیل بدون نکالنے غیر اللہ کی محبت کے دل سے اور جتنے علاقے سے خدا و تعالیٰ کے ہیں مال اور جاہ اور وطن وغیرہ اوس کے قطع کرنے کے نہیں بن پڑتی تو بہتر ہے کہ ہم وہ دعا مانگیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہو چنانچہ آپ نے فرمایا اللہم ایزد قبیح حبك وحب من احبک وحب ما یقر بہی الی حبك و اجعل حبك احب الی من السماء الباسا راج خلاصہ یہ کہ موت کی

غلبہ رجا کا مناسب ہے اس واسطے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور موت سے پیشتر قلب
 خوف کا مناسب ہے کیونکہ اس سے بخوبی شہوات کی آنکھ بھرتی ہے اور دل سے محبت نہ پا
 کہتی ہے اور چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس واسطے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان
 احکمکم لا اقول حسن الظن بہم بل اقول حدیث قدسی میں مذکور ہے انا عند ظن
 عبدي فی فلیظن بئامیئہ اور جب کہ حضرت سلیمانؑ نبیؑ کی وفات فرمیں ہوئی تو اپنے
 بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ تجھے اجازتوں کا ذکر اور چہ تک میرا وصال ہو رجا کا بیان
 کرتے رہو کہ میں خدا سے حسن ظن کے ساتھ ہوں اور جب حضرت سفیان ثوریؒ کو منع
 عالم ہوا اور خوف بہت معلوم ہوا تو اپنے گروہ علماء کو جمع کیا کہ وہ توفیق دلاویں اور حضرت
 امام احمد بن حنبلؒ نے فرمائیے اے لوگو! کہ تم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے وہ احادیث بیان کر
 جن میں رجا اور حسن ظن کا مذکور ہے اور مقصود ان سے یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا
 محبوب بن جائے اور اسی بنا پر حضرت داؤد علی نبیا وعلیہ السلام پر وحی آئی کہ مجھ کو میرے
 بندوں میں سے نزدیک محبوب کرنے اور بخون نہ عرض کیا کہ ان کی اس طرح ارشاد ہوا کہ اس سے
 میرے انعام و احسان کو بیان کر غرض کہ غایت سعادت آدمی کی ان میں سے ہے کہ تم
 محبت میں رہو اور محبت الہی دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اول معرفت سے دوم
 دنیا کو دل میں سے نکالنے سے یہاں تک کہ دنیا ایسی معلوم ہو کہ یاقینہ نہ ہو کہ محبوب
 نہیں ملنے دیتا چنانچہ بعض مسلمانے حضرت ابوسلیمانؒ وارانہ رحم کو خواب میں دیکھا کہ وہ
 اور نے ہیں اور بخون نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ میں ابھی قید ہوں چھپا ہوا
 بیچ کو جو جاگو تو لوگوں سے ابوسلیمان کا حال پوچھا تو کوں نے کہا کہ شب گذشتہ ان کا حال ہوا

چھٹا بیان اوس تدبیر کا جس سے حالت خوف کی حاصل ہو

جاننا چاہیے کہ جب علاج ہم نے صبر کے حال میں لکھا ہے اور باب صبر و شکر میں اسکی تشریح کی ہے وہ اس غرض میں کافی ہے ایسے کہ جنہر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ غلوں ورجا ہو لیکن کیونکہ اول مقام دین کے مقامات سے یقین ہے یعنی اعتقاد قوی اور ایمان کمال اللہ تعالیٰ اور درجہ جزا اور جنت و دفع پر ہونا اور ظاہر ہے کہ اس اعتقاد کے غلوں و دفع کا اور بجا جنت کی ضرورت یہاں ان میں آویگی اور کیا ان غلوں صبر سے نہ دست ہن کیونکہ جنت مکر و مات سے ڈھانپی ہوئی ہے اس کے تحمل پر صبر کرنا بدو نہ قبولیت

رجا کے نہیں ہو سکتا اس طرح دو رخ شہوات سے چھپی ہوئی ہے اور ان کے استیصال چھپر کرنا
بدون قوت خوف کے ممکن نہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
مشتاق جنت کا ہوتا ہے وہ شہوات کی پیروی کو بھول جاتا ہے اور جو شخص کہ قوت
کی آگ سے ڈرتا ہے وہ حرام پیروی سے باز رہتا ہے پھر یہ مقام صبر و خوف و رجاء
حاصل ہوتا ہے اس سے مقام مجاہدہ اور ترک کر الہی اور فکر دائمی کے لیے تیار رہنا حاصل ہوتا ہے
اور دوام فکر سے نوبت انس کی اور دوام فکر سے کمال معرفت اور کمال معرفت اور معرفت
محبت کا مقام ملتا ہے اور محبت کے بعد رضا اور توکل وغیرہ مقامات ملتے ہیں کہیں
منازل ہیں کے سلوک میں یہ ترتیب ہے اول اصل یقین ہے اس کے بعد کوئی مقام
بجز خوف و رجاء کے نہیں نہ ان کے بعد یہ اصبر کے کوئی مقام ہے اور مجاہدہ اور رضا
یہ ظاہر و باطن میں مجبور ہو جانا صبر ہی سے حاصل ہوتا ہے اور بعد مجاہدہ کے اگر
کیسے راہ کھلتا ہے تو سوا اہدیت اور معرفت کے اور کوئی مقام نہیں اور معرفت کو
انس محبت کے سوا کوئی مقام نہیں اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کے
فعل پر رہی ہے اور اس کی عنایت پر اعتماد رکھے جس سے رضا اور توکل کے مقامات
حاصل ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ہر چند جو کچھ ہم صبر کے علاج میں لکھ آئے ہیں اس قدر بیان
کافی ہے الا تاہم خوف کو ہم علیٰ ہ ایک مختصر کلام میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ خوف دو صورتوں مختلفہ سے پیدا ہوتا ہے جن میں سے ایک صورت دوسری کی نسبت
اعلیٰ ہے اور ان دونوں صورتوں کی مثال یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک آدمی کا ایک گھر میں جو چوڑا
اور یکساں وسیع کوئی دہندہ یا سانپ چلا آئے تو کیا عجب ہے کہ آدمی کا اس سے نہ ڈرے
بلکہ سانپ کے پکڑنے کو ہاتھ بڑھائے اور اس سے کھیلنا چاہے لیکن اگر اس کے ساتھ ایک
باپ بھی ہو اور اس کو کچھ سمجھ بھی ہو اور اس کا باپ سانپ با در نہ بے کو دیکھ کر جاوے
اور بھاگ کھڑا ہو تو آدمی کا بھی جب باپ کو کانپتے اور بھاگتے دیکھے گا اس کے ساتھ ہی
بھاگے گا اور خوف اوپر چھا جائے گا پس ہمارا ایک خوف تو باپ کا ہے جو سانپ کی
خاصیت اور اس کا زہر جانتا ہے اور دہندے کی بکرا اور چھپرے و بیدری کی
سمجھتا ہے اور ایک خوف لڑکے کا ہے جو صرف باپ کی تقلید سے ہی اس کو ہے
کہ جانتا ہے کہ باپ کا ڈرنا کسی خوفناک چیز ہی سے ہے پس لڑکے کی دیکھا دیکھی جانتا ہے

کہ درندہ اور سانپ خوفناک چیز ہے اور او کی وجہ نہیں جانتا جب اس مثال کو جان چکے تو جان لو کہ خدای تعالیٰ سے ڈرنے کے بھی دو مقام ہیں اول خوف اوس کے عذاب سے دوم خوف اوس کی ذات سے دوسری قسم کا خوف اون لوگوں کو ہوتا ہے جو اہل علم اور ارباب کشف ہیں اور او کی صفات میں سے وہ امور بیان نہیں کرتے جنہیں ہیبت اور عجب اور خوف سے نہیں اور نیز قصیدہ سے اس قول خداوندی کے **وَلَا يَخْشَى الْفَسَادَ وَالْغَنَاءُ** اور اس قول کے **الْقَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا** خوب واضح ہیں اور قسم اول خوف عام خلق کا ہے جو محض جنس اور فرق پر ایمان لانے اور او کو پاداش و عذاب سے ڈرنے اور عیب و کمزوری سے ڈرنے اور یہ خوف غفلت کے باعث اور غفلت ایمان کے سبب کمزور ہو جاتا ہے اور یہ غفلت و غور و فہم کے ساتھ اور قیامت کی دشمنی کے ساتھ ہو چکے اور تمام عذاب کی نیرت سے یاد کر کے سے جانی رہتی ہے اور نیز خائفین کو یہ بتائے اور او کے پاس بیٹھنے اور او کے احوال کے مشاہدہ کرنے سے نائل ہو جاتی ہے اگر مشاہدہ نہ ہو تب بھی سبنا خالی تاثیر سے نہیں اور دوسری قسم خوف کی جو بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ خدای تعالیٰ سے خوف کیا جاتا ہے یعنی او کی دوری اور عذاب سے خوف ہو اور قرب کی رجا حضرت فو النور رحم فرمائے ہیں کہ خوف و فرح کا ہوتا ہے خوف و فرح کے ایسا اثر دیکھا ایک قطرہ سامنے مندر کے اور یہ خوف علماء کو ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** اور عام مشیر کو بھی اس خوف سے پرہیز ہے مگر او کا خوف صرف تقلیدی ہے جیسے ایک کے کا خوف سانپ سے اپنے باپ کی تقلید تھا اور چونکہ اس خوف تقلیدی میں بصیرت نہیں ہوتی اس لیے ضعیف ہوتا ہے اور جلد جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کو کسی منتر والے کو سانپ پکڑے دیکھتا ہے تو خود مغالطہ کھا کر او کی دیکھا دیکھی آپ بھی جرات اوس کے پکڑنے کی کرتا ہے جیسے باپ کی دیکھا دیکھی خوف کرتا تھا بر حال عقائد تقلیدی اگر ضعیف ہوتے ہیں الا اوس مشیر ہیں کہ اوس کے اسباب کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے جسے کہ اوس کی تاکید ہوتی ہے اور پھر نقصان اسباب کے بموجب طاعت کی کثرت اور وعاصی سے اجتناب پر دت دراز تک مروت کی پائے تو البتہ خدای تعالیٰ پر جرات ہیں۔ حال یہ کہ جو شخص دیکھتا ہے کہ چو خدای تعالیٰ کو پوجتا ہے وہ خواہ مخواہ خوف کرتا ہے اور سب کے لیے کسی علاج کی ضرورت نہیں جس

دیکھا اور اوس کے عذاب سے ڈرنے اور عیب و کمزوری سے ڈرنے اور یہ غفلت ایمان کے سبب کمزور ہو جاتا ہے اور یہ غفلت و غور و فہم کے ساتھ اور قیامت کی دشمنی کے ساتھ ہو چکے اور تمام عذاب کی نیرت سے یاد کر کے سے جانی رہتی ہے اور نیز خائفین کو یہ بتائے اور او کے پاس بیٹھنے اور او کے احوال کے مشاہدہ کرنے سے نائل ہو جاتی ہے اگر مشاہدہ نہ ہو تب بھی سبنا خالی تاثیر سے نہیں اور دوسری قسم خوف کی جو بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ خدای تعالیٰ سے خوف کیا جاتا ہے یعنی او کی دوری اور عذاب سے خوف ہو اور قرب کی رجا حضرت فو النور رحم فرمائے ہیں کہ خوف و فرح کا ہوتا ہے خوف و فرح کے ایسا اثر دیکھا ایک قطرہ سامنے مندر کے اور یہ خوف علماء کو ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** اور عام مشیر کو بھی اس خوف سے پرہیز ہے مگر او کا خوف صرف تقلیدی ہے جیسے ایک کے کا خوف سانپ سے اپنے باپ کی تقلید تھا اور چونکہ اس خوف تقلیدی میں بصیرت نہیں ہوتی اس لیے ضعیف ہوتا ہے اور جلد جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کو کسی منتر والے کو سانپ پکڑے دیکھتا ہے تو خود مغالطہ کھا کر او کی دیکھا دیکھی آپ بھی جرات اوس کے پکڑنے کی کرتا ہے جیسے باپ کی دیکھا دیکھی خوف کرتا تھا بر حال عقائد تقلیدی اگر ضعیف ہوتے ہیں الا اوس مشیر ہیں کہ اوس کے اسباب کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے جسے کہ اوس کی تاکید ہوتی ہے اور پھر نقصان اسباب کے بموجب طاعت کی کثرت اور وعاصی سے اجتناب پر دت دراز تک مروت کی پائے تو البتہ خدای تعالیٰ پر جرات ہیں۔ حال یہ کہ جو شخص دیکھتا ہے کہ چو خدای تعالیٰ کو پوجتا ہے وہ خواہ مخواہ خوف کرتا ہے اور سب کے لیے کسی علاج کی ضرورت نہیں جس

دیکھا اور اوس کے عذاب سے ڈرنے اور عیب و کمزوری سے ڈرنے اور یہ غفلت ایمان کے سبب کمزور ہو جاتا ہے اور یہ غفلت و غور و فہم کے ساتھ اور قیامت کی دشمنی کے ساتھ ہو چکے اور تمام عذاب کی نیرت سے یاد کر کے سے جانی رہتی ہے اور نیز خائفین کو یہ بتائے اور او کے پاس بیٹھنے اور او کے احوال کے مشاہدہ کرنے سے نائل ہو جاتی ہے اگر مشاہدہ نہ ہو تب بھی سبنا خالی تاثیر سے نہیں اور دوسری قسم خوف کی جو بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ خدای تعالیٰ سے خوف کیا جاتا ہے یعنی او کی دوری اور عذاب سے خوف ہو اور قرب کی رجا حضرت فو النور رحم فرمائے ہیں کہ خوف و فرح کا ہوتا ہے خوف و فرح کے ایسا اثر دیکھا ایک قطرہ سامنے مندر کے اور یہ خوف علماء کو ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** اور عام مشیر کو بھی اس خوف سے پرہیز ہے مگر او کا خوف صرف تقلیدی ہے جیسے ایک کے کا خوف سانپ سے اپنے باپ کی تقلید تھا اور چونکہ اس خوف تقلیدی میں بصیرت نہیں ہوتی اس لیے ضعیف ہوتا ہے اور جلد جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کو کسی منتر والے کو سانپ پکڑے دیکھتا ہے تو خود مغالطہ کھا کر او کی دیکھا دیکھی آپ بھی جرات اوس کے پکڑنے کی کرتا ہے جیسے باپ کی دیکھا دیکھی خوف کرتا تھا بر حال عقائد تقلیدی اگر ضعیف ہوتے ہیں الا اوس مشیر ہیں کہ اوس کے اسباب کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے جسے کہ اوس کی تاکید ہوتی ہے اور پھر نقصان اسباب کے بموجب طاعت کی کثرت اور وعاصی سے اجتناب پر دت دراز تک مروت کی پائے تو البتہ خدای تعالیٰ پر جرات ہیں۔ حال یہ کہ جو شخص دیکھتا ہے کہ چو خدای تعالیٰ کو پوجتا ہے وہ خواہ مخواہ خوف کرتا ہے اور سب کے لیے کسی علاج کی ضرورت نہیں جس

کہ خوف اور کھو حال ہو جیسے کوئی شخص درندے کو جان کے اور اپنے آپ کو اوسکے بچوں میں مبتلا دیکھے تو اوسکے لیے اس بات کی حاجت نہیں کہ درندے سے ڈرنے کے لیے اوسکو واسطے کوئی تدبیر کی جائے بلکہ وہ تو درندے سے خواہ مخواہ ڈرے گا اور ہوا سے خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھی کی تھی کہ مجھے ایسا ڈر جیسے درندہ ایذا رسانے ڈرنا اور درندہ ایذا رسانے سے ڈرنے کے لیے بچہ درندے کی معرفت اور اوسکے بچوں میں واقع ہونے کی کیفیت معلوم کرنے کے اور کچھ تدبیر نہیں چاہیے پس جو شخص کہ خدا تعالیٰ کو جانے گا وہ یہ جان لے گا کہ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے کچھ پروا نہیں کھتا جو چاہتا ہے سو حکم دیتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا فرشتوں کو مدد کسی ذریعہ سابقہ کے قرب عنایت فرمایا اور ابلیس کو بچہ کسی جرم گذشتہ کے راندہ دیکھا گیا اوسکی صفت یہ ہے جو حدیث قدسی میں مذکور ہے **هُوَ لَا يَفِي الْخَيْرَ وَلَا الْإِلَهِ وَلَا الْإِلَهِ وَلَا الْإِلَهِ وَلَا الْإِلَهِ** اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ وہ غدا بدوان معصیت کے نہیں دیتا اور نہ ثواب بدوان طاعت کے تو اوسکو یہ تامل کرنا چاہیے کہ پھر مطیع کے لیے اسباب طاعت سے کیوں اعانت کرتا ہے کہ اوسکو خواہ مخواہ اطاعت ہی کرنی پڑتی ہے اور عاصی کو لو اوس معصیت کیوں میاں فرماتا ہے جس سے کہ وہ طوعاً و کرہاً گناہ کرتا ہے یعنی جب تعالیٰ نے غفلت اور شہوت اور قدرت شہوت کے ادراکی پیدا کر دی تو فعل تو اوس سے ضرور ہی ہوگا اب ہوا و سکوا اپنی درگاہ سے دور کیا تو اس لیے کیا کہ وہ مرتکب جرم ہوا مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اوسکو جو قدرت گناہ دی اور اوس سے گناہ کرایا یہ کیسے ہو گیا پہلے اس سے کوئی اور خطا ہوئی تھی جسکی سزا میں یہ گناہ اوس سے سرزد ہوا پھر اوس خطا کو کیونکہ کہ وہ کس لیے ہوئی تھی یہاں تک کہ ایک لانتھا سلسلہ بن جاوے یا اول ہی قصور پر یونہی کہا جاوے کہ پہلے سے بندے کا قصور کوئی نہیں تھا بلکہ ازل میں اوپر یونہی لکھا گیا تھا اور اسی بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوس حدیث میں کہ قصہ گفتگو حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا خدا تعالیٰ کے سامنے مذکور فرمایا کہ دونوں میں گفتگو ہوئی اور حضرت آدم غالب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم وہی آدم ہو جو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح ڈالی اور اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں رکھا پھر تم نے سجدہ

یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی تدبیر نہیں تھی اور وہ خود اپنے آپ سے ڈرتے تھے

جس سے پہلے کہ وہ گناہ کرتا تھا

دو فون کے واسطے اون کے اہل بھی پیدا کیے جنکو تقدیر الہی حکم قضا و ازلہ کے اوپر
 ہکا نے لیے جاتی ہے جسکے واسطے وہ پیدا ہوئے ہیں شکار جنت کو خدای تعالیٰ نے
 پیدا کیا اور اسکے لیے کچھ لوگ بنائے کہ وہ جنت کے سامان کے لیے مسخر کر دیے ہیں
 وہ چاہیں یا نہ چاہیں اور دوزخ کو پیدا کیا اور اسکے لیے بھی کچھ لوگ پیدا کیے اور انکو
 دوزخ ہی کے اسباب کا مسخر کر دیا اور انکو منظور ہو یا نہ ہو پس جو کوئی اپنے نفس کو گروا تقدیر
 اور چار موجب قضا میں نہ کیجے گا اور سپریشک خون غالب ہوگا۔ یہ خون اول لوگوں کا ہے
 جو از تقدیر کو پہچانتے ہیں کہ جسکو سوچنا گنہگار استقبصار تک دشوار ہو اور اسکا علاج یہ ہے کہ
 اپنے نفس کی وہ اخبار و آثار کے سنتے سے کہ یعنی خائفین اور عارفین کے احوال اقوال کا
 مطالعہ کرے اور پھر اون کے عقول و مناصب کو مغرور و جاوا لوں کے مناصب کے ساتھ نسبت دے
 تو کچھ شکست کریگا اس بات میں کہ پروی کرنی اول فرقہ کی اول ہے کیونکہ وہ لوگ امنیا اور
 علما ہیں اور فرقہ ثانی یعنی بیخوف لوگ فرعون اور جال و عننی ہیں زیادہ اس سے کیا ہوگا
 کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین و آخرین ہیں وہ سب سے زیادہ حفاظ
 رہتے تھے یہاں تک کہ روایت ہے کہ ایک لڑکے کی نماز جنازہ آپ پڑھتے تھے کہ آپ نے
 کیسے پڑھتے تھے سنا اللہ حق تعالیٰ عذاب النار اور ایک روایت میں ہے کہ کسی کو
 یون کہتے سنا ضیاء اللہ حق تعالیٰ من عصف کا فیر الجنت آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ تو نے
 کیسے جانا کہ یہ ایسا ہی ہے جتنا کہ میں رسول خدا ہوں مگر مجھکو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ
 کیا معاملہ کیا جاوے گا اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اسکے واسطے کچھ لوگ بنائے کہ
 اون میں نہ زیادہ ہوں نہ کم۔ اور ایک روایت یوں ہے کہ یہی ارشاد آپ نے حضرت عثمان بن
 مظعون رضی اللہ عنہ کے جنازے پر جو اول مہاجرین میں سے تھے اس وقت فرمایا تھا کہ جب حضرت
 ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اونکو کہا تھا کھذا لک الجنۃ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا
 کہ میں کہ عثمان کے بعد میں کیسے پان نہ کوئی اور محمد بن خولہ الحنفیہ یعنی بیٹے حضرت علی
 کریم اللہ وجہہ کے فرماتے ہیں کہ بخدا میں سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو پاکی
 نہیں کہ ہوتا ہے اپنے باپ کو کہوں جنکا میں تم ہوں راوی کہتے ہیں کہ اس بات سے فرقہ
 شیعہ نے اپنے پیچوم کیا تو اپنے فضائل اور مناقب حضرت علی کریم اللہ وجہہ کے بیان کرنے
 شروع کر دیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ایک شخص نے اس صفحہ کا حال مروی ہے کہ جب

الحواد کو کیا تمہارا
 عذاب اور فرقہ
 طبری اور فرقہ
 انس

مبارک ہوئے ایک
 چڑھانے جنت کی
 چڑھانے میں سے
 اور کرم وایت عارفین
 ذکر کرنا

مبارک ہوئے ایک
 چڑھانے جنت کی
 چڑھانے میں سے
 اور کرم وایت عارفین
 ذکر کرنا

من المظالم یعنی باوجود بجا اور حق و سچ کی باتوں کے یقین فلاں نہیں اور یہ قول لیستل الصنادیق عن
 صنادیقہم اور سندھ لکم ایہا الثقلان اور امانت مکر اللہ اور ان کا ذکر اذکذا
 اذکذا اذکذا یعنی ظالمین ان اذکذا اذکذا اذکذا اور یہاں اذکذا اذکذا اذکذا
 وقد اوتسوا فی الجہنم فی کذا اور ان میں سے کذا اذکذا اذکذا اذکذا
 مقضیاً اور اذکذا اذکذا اذکذا اذکذا اور ان میں سے کذا اذکذا اذکذا اذکذا
 نہ کہ وہ و من کان یسیراً سیراً لذلک اذکذا اذکذا اذکذا اذکذا
 اور من یعمل مثقال خیر اذکذا اذکذا اذکذا اذکذا اور من یعمل مثقال خیر اذکذا اذکذا اذکذا اذکذا
 ما علی من عمل فجعلناہ عذاباً منسجلاً اور العصر ان الانسان لغبیر
 اکمالین امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر
 اس وقت یہ نصیحتیں ہیں جو کہ چار شرطیں کی ہیں اور انبیاء علیہم السلام جو باوجود ان تمام باتوں کے
 الکی و تھے تو یہی تھے کہ وہ خدا تھا کہ اسے خوف تھا و تواصوا بالصبر اور تواصوا بالحق
 خود خدا تھا اور تواصوا بالصبر اور تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر اور تواصوا بالحق
 خدا تعالیٰ کے خوف سے روئے اللہ تعالیٰ نے دو دنوں کو دے دی کی کہ تم کیوں روئے اللہ تعالیٰ
 میں نے تم کو مومن کر دیا عرض کیا کہ الہی تیرے میرے سے خوف کو ان ہو سکتا ہے کہ یا نہ ہو
 و مومن نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے اور ہر کچھ اطلاع کا مومن کے انجام کی نہیں تو اس
 بات سے مومن شہد کہ خدا تعالیٰ کا فرمانا کہ میں بہادرتھاں اور ابتلا اور میرے کے نہیں ہونے
 اگر ارشاد خداوندی کے بعد خوف ساکن ہو جاتا تو معلوم ہوتا کہ میرے مومن ہیں اور
 قول سابق کی وفا نہ تھی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جبکہ گوچن میں رکھے گئے تو سہرا یا
 کہ حبیبی اللہ یعنی خدا ہو گیا پس اور یہ ایک بڑا دعویٰ تھا اسیلے آپ کا امتحان لیا گیا
 اور مومن حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا
 کہ آپ کو کچھ حاجت ہے آپ نے فرمایا کہ تم سے کچھ مطلب نہیں تو یہ فرمانا آپ کا واقعہ میں آیا
 اول قول حبیبی اللہ کا پورا کرتا تھا اسی قصہ کو خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم
 الذی وفی یعنی اول حبیبی اللہ جیسا کہ تھا و سیاہی بنا دیا اور سیدہ کا حال حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا اننا انما انکحناک ان یفرط علینا اوانکحناک
 قال لا تخاف انی معکم اضعف و اسی اور باوجود اس کے جب جاوے گروں نے اپنا

یہاں جو کچھ مذکور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ
 ہم فلاں کے ہیں اور یہاں
 طرف سے دو دنوں کا وقت
 کیا نہ ہو کہ وہ کذا
 اور الہی تیرے میرے سے
 جب کہ وہ خدا تھا کہ اسے
 اور وہ خدا تھا اور تواصوا
 یہی ہے اور وہ کذا

جس دن وہ خدا تھا کہ اسے
 یہی ہے اور وہ کذا
 اور الہی تیرے میرے سے
 جب کہ وہ خدا تھا کہ اسے
 اور وہ خدا تھا اور تواصوا
 یہی ہے اور وہ کذا

یہاں جو کچھ مذکور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ
 ہم فلاں کے ہیں اور یہاں
 طرف سے دو دنوں کا وقت
 کیا نہ ہو کہ وہ کذا
 اور الہی تیرے میرے سے
 جب کہ وہ خدا تھا کہ اسے
 اور وہ خدا تھا اور تواصوا
 یہی ہے اور وہ کذا

جاوید پھیلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف ہوا اس لیے کہ آپ خدای تعالیٰ کو
 کہتے ہیں خوف نہ تھے اور افرشتہ ہو گیا تھا یہاں تک کہ سسے سے اوٹنے کے لیے امن کا
 ارشاد کیا گیا کہ لا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی اور جب شوکت مسلمانوں کی بدر سکھ رہی
 کہ ہو گئی اور تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حدیث میں عرض کیا کہ اے اگرچہ عت
 تو ہلاک کر دیا تو رو سے زمین پر کوئی ایسا نہیں رہے گا جو تیری عبادت کرے تو حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ یہ الفاظ جانے دیجیے آپ کے لیے جو وعدہ خدا کا تھا
 نے کیا ہے وہ اس کے پورا فرما دیا گیا یہاں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ کو وعدہ
 تھا اور تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام خوف خدا کے مکرر حال تھا اور یہ مقام کمال
 ہے اس واسطے کہ یہ بھی خدا ورتو ہے جبکہ ہر الہی اور افعال خفیہ اور معانی صفات
 خداوندی کی معرفت کامل ہوا ان صفات سے جو سرور ہو رہا ہے اور زمین سے بعض کو کر
 کہتے ہیں اور شبہ میں سے کسی طاقت نہیں کہ نہ صفات الہی کو معلوم کرے اور جو شخص
 معرفت کی حقیقت کو جان لے اور یہ سچی سمجھے کہ میری معرفت کہ اس کے احاطہ سے
 قاصر ہے اس کا خوف بیشک بہت زیادہ ہو گا اور اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
 جب سوال ہوا کہ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَنْ يَخْشَوْا فِیْ رُوحِیْ اَوْ فِیْ الْوَسْطِیْ مِنْ دُورِ اللّٰہِ
 اور انھوں نے جواب میں عرض کیا کہ اِنْ کُنْتَ قُلْتَ فَقَدْ عَلِمْتَہُ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَا
 اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِکَ اور آخر کو فرمایا کہ اِنْ سَأَلْتُکُمْ عَنْ عِبَادِیْ اَنْ تَخْشَوْا فَاَنْتُمْ
 الْعَبْدُ الْکَافِرُ آپ نے سارا کام شیت پر سوچ دیا اور اپنے آپ کو بالکل درمیان سے
 علیحدہ کر دیا اس لیے کہ معلوم تھا کہ ہر کوئی چھتیار نہیں سب کام شیت پر ہی ہوا اور وابستہ
 ہیں کہ عقل و عادت کے حیطہ سے خارج ہیں اور ہر حکم قیاس و گمان اور وہم سے بھی
 نہیں ہو سکتا چاہے کہ تحقیق اور یقین کسی امر کا ہو سکے اور یہی بات وہ ہے جس سے
 عارفوں کے دل ٹکڑے ہو تے ہیں یعنی قیامت کبریٰ وہ ہے جس میں آدمی کو کام ایسی ایک
 ذات سے پڑ گیا جس کو کچھ پروا نہیں اگر وہ ہلاک کرے تو اس جیسے بیشمار کو ہلاک کر دیتا ہے
 اور ہمیشہ دنیا میں ان کو انواع و اقسام کی تکلیفات و امراض سے عذاب دیتا ہے اور باوجود
 اس کے ان کو کفر اور نفاق کا رنگ لگا رہا ہے اور ان کو اپنے عذاب پر فراموش کیا ہے اور ان کو
 لَا تَبْیَاکُلْ نَفْسٌ هٰذَا هَا وَلٰکِنْ حَقُّ الْقَوْلِ اَنْ فِیْیَ لَا مَلٰئِکَہُمْ رَاجِعٌہُ وَالَّذِیْنَ یُجْعَلُوْنَ

تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
 فرمایا تھا کہ اے اگرچہ عت
 تو ہلاک کر دیا تو رو سے زمین پر کوئی ایسا نہیں رہے گا جو تیری عبادت کرے تو حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ یہ الفاظ جانے دیجیے آپ کے لیے جو وعدہ خدا کا تھا
 نے کیا ہے وہ اس کے پورا فرما دیا گیا یہاں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ کو وعدہ
 تھا اور تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام خوف خدا کے مکرر حال تھا اور یہ مقام کمال
 ہے اس واسطے کہ یہ بھی خدا ورتو ہے جبکہ ہر الہی اور افعال خفیہ اور معانی صفات
 خداوندی کی معرفت کامل ہوا ان صفات سے جو سرور ہو رہا ہے اور زمین سے بعض کو کر
 کہتے ہیں اور شبہ میں سے کسی طاقت نہیں کہ نہ صفات الہی کو معلوم کرے اور جو شخص
 معرفت کی حقیقت کو جان لے اور یہ سچی سمجھے کہ میری معرفت کہ اس کے احاطہ سے
 قاصر ہے اس کا خوف بیشک بہت زیادہ ہو گا اور اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
 جب سوال ہوا کہ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَنْ يَخْشَوْا فِیْ رُوحِیْ اَوْ فِیْ الْوَسْطِیْ مِنْ دُورِ اللّٰہِ
 اور انھوں نے جواب میں عرض کیا کہ اِنْ کُنْتَ قُلْتَ فَقَدْ عَلِمْتَہُ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَا
 اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِکَ اور آخر کو فرمایا کہ اِنْ سَأَلْتُکُمْ عَنْ عِبَادِیْ اَنْ تَخْشَوْا فَاَنْتُمْ
 الْعَبْدُ الْکَافِرُ آپ نے سارا کام شیت پر سوچ دیا اور اپنے آپ کو بالکل درمیان سے
 علیحدہ کر دیا اس لیے کہ معلوم تھا کہ ہر کوئی چھتیار نہیں سب کام شیت پر ہی ہوا اور وابستہ
 ہیں کہ عقل و عادت کے حیطہ سے خارج ہیں اور ہر حکم قیاس و گمان اور وہم سے بھی
 نہیں ہو سکتا چاہے کہ تحقیق اور یقین کسی امر کا ہو سکے اور یہی بات وہ ہے جس سے
 عارفوں کے دل ٹکڑے ہو تے ہیں یعنی قیامت کبریٰ وہ ہے جس میں آدمی کو کام ایسی ایک
 ذات سے پڑ گیا جس کو کچھ پروا نہیں اگر وہ ہلاک کرے تو اس جیسے بیشمار کو ہلاک کر دیتا ہے
 اور ہمیشہ دنیا میں ان کو انواع و اقسام کی تکلیفات و امراض سے عذاب دیتا ہے اور باوجود
 اس کے ان کو کفر اور نفاق کا رنگ لگا رہا ہے اور ان کو اپنے عذاب پر فراموش کیا ہے اور ان کو
 لَا تَبْیَاکُلْ نَفْسٌ هٰذَا هَا وَلٰکِنْ حَقُّ الْقَوْلِ اَنْ فِیْیَ لَا مَلٰئِکَہُمْ رَاجِعٌہُ وَالَّذِیْنَ یُجْعَلُوْنَ

اور وہ کسی جگہ فرماتا ہے کہ جہاں میں یہ قول ہو چکا اور اس کے تدارک کی کچھ طرح نہیں تو اب سوچنے کی بات ہے کہ جہاں میں یہ قول ہو چکا اور اس کے تدارک کی کچھ طرح نہیں تو اس طرح خوف ہو گا اگر بالفرض تقدیر نہ توئی معاملہ حال ہی کی رو سے دیکھنا ہو تا تب بھی طبع کسی حیلہ اور تدبیر کی ہوتی مگر اب تو بغیر تسلیم کو کیا ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو اسباب دل اور اعضا پر کھلا کھلی معلوم ہوتے ہیں ان میں سے قریباً ساڑھے لاکھ کی کام معلوم ہو جائے مثلاً جس شخص کے لیے اسباب شرک پیدا ہوں اور اسباب خیر میں اور اس میں حجاب واقع ہو اور اس کا علاقہ دنیا سے خوب بچا ہو تو گویا اس کو واقعہ میں راز تقدیر کا کھل گیا ہے کہ میری نصیبیت بہشتی لکھی ہے کہ نہ کہ جو شخص جس اسطے پیدا ہوا ہے اس کے واسطے ویسے ہی سہاگن ہوئے ہیں اور اگر کسی کے واسطے خیرات میسر ہوں اور دل بالکل دنیا سے علیحدہ اور طہارتی دونوں سے متوجہ الٰہی بقدر ہو تو یہ یاقین اس امر کو چاہتی ہیں کہ خوف پھوٹا ہو بشرطیکہ اسے حال پر پیشہ رہنے کا اعتماد ہو لیکن ایک حال پر جا رہا ہو دشاوت پر

اس لیے ہوا اور الفطرتی
رب کا کہ البتہ ہر دو کا
دفعہ چونکہ ہے اور
آپ کا کہ اس کی

اگر درویش پر جائے بماندے | سر دست از ہر دو عالم بر فرما ہے
علاوہ ازیں خلتے کا خطر آتش خوف کو دوبالا کرتا ہے اور اس شخص کے گھٹنے کی کوئی تدبیر نہیں حال کے بدلنے کا خوف ناخبرگ جان پر مارتا ہے اور کیوں نہ ہو کہ حدیث شریف میں وارد ہے مومن کا دل خدا و تعالیٰ کی دواؤں گلیوں میں ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ دل بڑے میں ہنڈیا کے او بال سے بھی زیادہ ہے اور خدا و تعالیٰ فرماتا ہے ان علی انہا نہ یخوفونہما من ان اقول کو شکہ کوئی بڑا ہی جاہل ہو گا جو خوف ہو جاوے گا یعنی جس صورت میں کہ خدا تعالیٰ علانیہ امن سے ڈرتا ہے تو کچھ گنجائش بیوقوفی کی کہاں ہے اور خدا و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے عارفوں پر کہ ان کے دلوں کو رجالی روح سے تازہ کرتا ہے ورنہ آتش خوف سے جل کر ان کے دل کیاب ہو جاتے اور سطح کے برابر کے اسباب خواہ اسی کے لیے رحمت ہیں اس طرح کہ لازم غفلت عام لوگوں کے حق میں من وجہ رحمت ہیں کہ غفلت دور کر دی جائے اور ہر حال لوگوں کو معلوم ہو جائے تو جان بد فہم سے نصرت ہو اور مقلب الخلق کے خوف سے دل ٹکڑے ہو جاویں بعض عارفین کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ سپاس میں تک موجد رہے اور فقط ایک ستون کی آڑ میں ہو کر رہ جائے تو میں اس کی توجید کو یقیناً نہیں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ مجھے کیا معلوم ہے کہ اتنے

لکھا
بیک لکھ
علیہ السلام

مسجدین جانے سے علاحدہ ہو جاتا ہے یہ بات ہر روز پانچ بار ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت علی
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ حواریان تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم پیغمبر کی عبت
کفر سے ڈرتے ہیں اور انبیاء کے حالات میں کہیں مذکور ہے کہ ایک پیغمبر نے خدای تعالیٰ سے
سرسون تک شکایت جھوٹا اور برہنگی اور جوں کی اور او کا لباس ورن کا تھا اوپر
وحی ہوئی کہ ہم نے تجھ کو کفر سے بچائے رکھا اس بات سے رہنی نہیں ہو کہ دنیا مانگتو ہو اور
نے خاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کیا کہ اکیس مہینے ہوں مجھ کو کفر سے محفوظ رکھ اب غور کا
مقام ہے کہ جب خاتمے کی برائی سے ایسے عار و ڈرتے ہوں جسکے قدم راسخ اور ایمان
قوی ہیں تو ضعیف بچا ہے کیسے نہیں ڈینگے۔ اور خاتمے کے بد ہونے کے پسند کیا ہیں
جو موت سے پیشتر ہو جایا کرتے ہیں مثلاً بدعت و رنفاق اور کبر اور کچھ اور صفات مذکورہ
چونکہ نفاق ایسی بلا ہے جس سے خاتمہ بگڑتا ہے اسی جہت سے صحابہ رنفاق سے نہایت
ڈرتے تھے حتی کہ حضرت حسن و فراتے ہیں کہ اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نفاق سے بری
اور صاف ہوں تو یہ بات مجھ کو دنیا و مافیہا سے اچھی معلوم ہوتی ہے اور ان لوگوں کے
زنیفک نفاق سے وہ نفاق مراد نہیں جو اصل ایمان کی ضد ہے بلکہ اس سے وہ نفاق مراد
جو ایمان کے ساتھ اکٹھا ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ آدمی مسلمان بھی ہو اور منافق بھی
اور اس نفاق کی علامات بہت ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَشْرَبُ
مَنْ كُنْ فِيهِ فِتْنَةٌ نَافِقٌ خَالِصٌ اِنْ صَلَّاهُ وَصَامَ وَزَعَرَ اَلَّهَ مُسْلِمًا وَاِنْ كَانَتْ فِتْنَةٌ
مِنْهُنْ فَفِيْهِ شُعْبَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعُوْهُمْنَ اِذَا حُكِّدَ لِسُوْدًا وَاَوْعَدَا خَلْفًا
اَلْمُنْجَنَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَسَ اور ایک روایت میں اِذَا عَاهَدَ عَدُوَّكَ وَاَوْعَدَ عَدُوَّكَ
اور صحابہ رض اور تابعین رحم نے نفاق کی ایسی تفسیر کی ہے جس سے بجز صدیق و نبی اور کوئی
خالی نہیں چنانچہ حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ نفاق میں سے ہے ظاہر و باطن کا
ہونا اور دل و زبان کا مختلف ہونا اور اندر اور باہر دو طرح پر ہونا اب ہم پوچھتے ہیں کہ
ان باتوں سے کون خالی ہے بلکہ یہ باتیں لوگوں میں ایسی مانوس و معتاد ہو گئیں ہیں کہ
کوئی اونکو برا ہی نہیں جانتا علاوہ ازیں یہ امور قریب زمانہ فیض کا شاہد بننا پ سا کتاب
صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری تھے اس زمانے کو تو کون پوچھتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحم
فرماتے ہیں کہ عند مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آدمی ایسا لفظ کہتا تھا کہ جس سے

[illegible]

مناقض ہو جاتا تھا اور یہی لفظ میں تمہارے دشمن کو دوس دفعہ متناہوں۔ اور صحابہؓ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو کہ تمہاری نظروں میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں مگر تم انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کبیرہ جانتے تھے اور بعض کا برفرمانے ہیں کہ نفاق کی علامت یہ ہے کہ جیسا کام آدمی خود کرے ویسا لوگوں سے اگر ہو جائے تو برا جانے اور کسی سے جو کرنے کے باعث محبت رکھے اور حق بات کے باعث بغض۔ اور بعضونکا یہ قول ہے کہ نفاق اسکا نام ہے کہ جب کوئی تعریف ایسی بات سے کرے جو مدوح میں نہ ہو تو اسکو یہ تعریف کرنا اچھا معلوم ہو اور ایک شخص نے حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا کہ ہم جب لوگوں سے باتیں کرتے ہیں تو جو کچھ کہتے ہیں اسکو درست و سچا کہہ جاتے ہیں اور جب اسکو پاس سے اٹھاتے ہیں تو انکی حقارت کرتے ہیں آپؐ فرمایا کہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نفاق جانا کرتے تھے۔ اور روایت ہے کہ آپؐ نے کسی کو سنا کہ حج برا کہہ رہا ہے آپؐ نے اسکو فرمایا کہ اگر حج موجود ہو تو اتنا بھی یہ کہتا کہ نہیں اسنے عرض کیا کہ اس کے سامنے تو یہ کہتا آپؐ فرمایا کہ ایسی بات کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں باریک میں نفاق جانا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت یہ روایت ہے کہ جب لوگ حضرت ذبیحہ رحمہ کے دروازے پر بیٹھے اور انکا انتظار کرتے تھے اور آپؐ کا حال دیکھتے آپؐ میں باہر کر دیتے تھے جب آپؐ گھر میں سے نکلتے تو سب لوگ آپؐ سے حیا کر کے چپ ہو جاتے آپؐ فرمایا کہ تم چپ رہو کہتے تھے وہی کرو سب خاموش رہے آپؐ فرمایا کہ اسکو ہم عہد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نفاق جانتے تھے اور یہ حضرت ذبیحہ رحمہ میں جو منافق کے جانتے ہیں اور یہاں نفاق کے سچا نہ ہونے میں مخصوص تھے آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ دل پر ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ ایمان سے بھر جاتا ہے یہاں تک کہ وہ میں نفاق کو ایک سوئی کو برابر بھی گھنہائیں نہیں ہوتی اور وہ سپر ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ نفاق سے بھر جاتا ہے حتیٰ کہ ایمان کو گھنہائیں سہنی چھانسنے کی نہیں ہوتی۔ حال اس تقریر کا ہوا کہ عارفوں کا خوف خدا ہے کی برائی کا ڈر ہے اور اس کے اسباب چند امور ہیں تو میں جو فاسق سے پہلے واقع ہوتے ہیں اور میں سے بدترین اور گناہ اور نفاق بھی ہیں اور بدہ اندیش کسی سے کیشالی ہوتا ہے اگر گناہ کرے کہ میں نفاق سے خالی ہوں تو یہی نفاق ہے کہ تو کیا یہ قول مشہور ہے کہ جو شخص نفاق سے بیخبر ہو وہ منافق نہیں

حج
ملاحیہ فی حقہ علیہ السلام

حج
ملاحیہ فی حقہ علیہ السلام

اور بعض کا برے کسی عارف سے کہا کہ میں اپنے نفس پر اتفاق سے ڈرتا ہوں اور وہوں کے
فرمایا کہ اگر تو منافق ہو تو اتفاق سے نہ ڈرتا غرض کہ عارف کو ہمیشہ اتفاقات سابقہ ازلی
خاتمہ کی طرف تباہ اور دونوں خوف تباہ ہو گیا حدیث شریف میں ہے الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ لَيْسَ مَخَافَتِينَ
بَلْ أَجَلَ قَدْ مَعْنَى الْإِبْدَاءِ مَا اللَّهُ صَالِحٌ فِيهِ وَبَلْ أَجَلَ قَدْ بَقِيَ الْإِبْدَاءِ
مَا اللَّهُ فَاضٍ فِيهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقَدْ مَوْتٌ مِنْ شَيْءٍ وَلَا بَعْدَ لَنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الْخَيْرُ

سماقوال بر بیان برے خاتے کے معنی کے ذکر میں

چھو بیان گذشتہ سے اکثر خوف عارفین کا سورہ خاتمہ سے معلوم ہوتا ہے اس لیے اس کے
معنی لکھنے ضروری ہیں پس جاننا چاہیے کہ خاتے کا بڑا بیڑا دو طرح پر ہے جن میں ایک طرح
دوسری کی نسبت زیادہ خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ دل پر سکرات موت کی وقت اور شدت
اہوال کے ظاہر ہونے کے وقت یا تو شک یا انکار ذات الہی میں غالب ہو جائے اور
اسی انکار اور شک کی صورت میں جان نکلیاٹے قویہ گہ انکار کی بندہ میں اور خیر انکار
میں جاب ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کی دوری اور عذاب الہی کا مستحق کرتی ہے اور دوسری
طرح خاتے کی جو اسکی نسبت کم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کے دل پر مرنے کے وقت محبت
کسی چیز کی دنیا کی چیزوں میں سے غالب ہو جائے یا کوئی شہوت دنیاوی دل پر
چھا جائے اور دل و عین ایسا ڈوبے کہ اس حال میں اور کسی کی گنجائش تو میں نہیں ہے
اور اتفاق سے ایسے ہی وقت جان نکلیاٹے تو ایسی صورت میں دل کے ڈوبا ہونے کا
نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ کامنہ اور سر دنیا کی طرف کو پھرا ہوا ہوگا اور جب منہ خدا تعالیٰ سے
پھر گیا تو حجاب ہو گیا اور جہان حجاب ہوا عذاب نازل ہوا اس واسطے کہ جو کہ خدا تعالیٰ سے
سلگانی ہے وہ صرف محبوب لوگوں ہی کو لگتی ہے جو ایماندار کہ اس کے دل محبت و پیوستہ
سالم ہیں اور بہت تن اونکی ہمت مصروف الی اللہ ہے اونکا آگ یوں کہیں کہ اسے مومن
کہہ جا کہ تیرے فورے میرے شعلے کو گل کر دیا غرض کہ اگر غلبہ محبت دنیا کی صورت میں
اتفاق جان نکلنے کا ہوگا تو اندر نشی کی بات ہے اس واسطے کہ آدمی اوسے صفت پر مرتا
جسیر زندہ تھا مرنے کے بعد کوئی ایسی صفت حاصل نہیں ہوتی جو دل کے اوپر چھائی ہوئی
صفت کے مخالف ہو کیونکہ دل و عین تصور بدون اعمال جوارح کے نہیں ہوتا اور
مرنے سے جوارح سب بیکار ہو گئے اونکے عمل بھی بند ہو گئے تو نہ ملے کسی عمل کی ہے

بندہ ایماندار دو قسم کا
در بیان کیا گیا ہے
کہ اگر کوئی نہیں جانتا
کہ اللہ اوس میں کیا کرتا
اور ایسا نہ دیت کہ کوئی
سے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ
اوس میں کیا کرتا کہ کوئی
سو تو خداوندی ذات کی
جسکے فیض و کرم سے
جان ہے کہ نہیں
بعد مرنا نہ سکتا کوئی
رہنا حاصل کر سکتا
اور نہ ہی کوئی شہوت
کوئی طرح سے اور دنیا
یا دوزخ سے
بیچتی ہے شکیب برداشت
حسن خلق و عمل و صحبت
الہی صلی اللہ علیہ وسلم

نہ اس بات کی توقع کہ دنیا میں ہٹ کر تدارک یافت کیا جائے اس صورت میں حسرت بہت
 بڑی ہوگی مگر چونکہ اصل ایمان اور محبت الہی دل میں مدت مذرت تک جمی رہی تھی اور اعمال صالحہ
 مستحکم ہوئی تھی تو ان دونوں سے وہ حالت جو آدمی کو موت کے وقت عارض ہو گئی تھی
 مٹ جاوے گی پس اگر ایمان قوت میں شمال کی برابر ہوگا تب تو آدمی کو جلد و فرخ سے نکال دیا
 اور اگر اوس سے کم ہوگا تو بہت دنوں و فرخ میں رہنا پڑے گا یہاں تک کہ اگر صرف ایک تہائی کی
 برابر ہوگا تب بھی و فرخ سے نکلی گا اگر نہ ہر دن بہت کم ہو سکے۔ اب اگر کوئی کہہ کہ تمہاری
 تقریب سے یہ علوم پڑتے کہ آتش و فرخ مجسم ہوتے کہ بعد ہی آجائے یہ تقریبات تک کی
 تاثیر اور اتنی مدت کی مہلت کیونکر ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ یہ شخص عذاب قبر کا منکر ہو
 وہ بدعتی ہے اور نہ خدا اور نہ قرآن اور نہ ایمان سے مجبور ہے نہ صاحبان بصیرت کے
 نزدیک صحیح اور درست ہے۔ یہ کہہ کر یا ایک گناہ یا پھر و فرخ کے غاروں سے یا ایک چھوٹے
 جنت کے باغوں میں اور یہی امر احادیث صحیح سے بھی معلوم ہوتا ہے پس اگر آدمی کا خانہ
 اچھا نہیں ہو اور نہ بخت چھانستے اور نہ تو نور اگرچہ کے جلا ہو۔ مگر یہی مورد پایہ ناست
 اور قبر ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے پس اوقات اولیٰ قبر پر پشور و رائے و فرخ کے
 کھل جاتے ہیں اور تمام عذاب کر بھی بچنے کے اوقات کے فتنہ ہوتے ہیں مثلاً قبر میں
 سے کھنکھنے کے بعد سوال نہ کر لیا کہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد سزا ہوتی ہے پھر حساب کا اوجھاؤ اور
 سب کے سامنے قیامت فیضیت ہونا پھر اس کے بعد پل صراط کا خوف اور و فرخ کے فشتوں کی
 ہیبت وغیرہ جو امور جو احادیث میں مذکور ہیں ان کے بعد ہی اپنے سبب حال و قسم عذاب
 میں پھر تدارک ہے اور اپنے لیے کوئی جگہ ہے مگر ان میں مہورت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو
 اپنی رحمت میں چھپائے۔ اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ایمان کی جگہ کوئی کھالیتی ہے بلکہ
 مئی تمام عظامی ظاہری کو کھا کر متفرق کرتی ہے یہاں تک کہ وہ وقت تقریب آجھو پڑ
 اوس وقت سب اجزاء متفرق جمع ہونگے اور ان میں روح دوبارہ آویگی جو کہ عمل ایمان سے
 اور یہ روح مرنے کے بعد سے لیکر اوس دم تک یا تو ان جانوروں میں سے پوٹوں میں پڑی ہوگی
 جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں بشرطیکہ سعید ہو اور یا اگر خدا نخواستہ بدبخت ہوگی تو
 کسی حالت بد میں جو خلاف پہلی حالت کے ہو چکی۔ اب ان سببوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو
 جو موجب سوز خاتمہ کے ہوتے ہیں اگرچہ ایسی باتوں کے اسباب بے حد و شمار ہیں کہ او

نہ اس بات کی توقع کہ دنیا میں ہٹ کر تدارک یافت کیا جائے اس صورت میں حسرت بہت بڑی ہوگی مگر چونکہ اصل ایمان اور محبت الہی دل میں مدت مذرت تک جمی رہی تھی اور اعمال صالحہ مستحکم ہوئی تھی تو ان دونوں سے وہ حالت جو آدمی کو موت کے وقت عارض ہو گئی تھی مٹ جاوے گی پس اگر ایمان قوت میں شمال کی برابر ہوگا تب تو آدمی کو جلد و فرخ سے نکال دیا اور اگر اوس سے کم ہوگا تو بہت دنوں و فرخ میں رہنا پڑے گا یہاں تک کہ اگر صرف ایک تہائی کی برابر ہوگا تب بھی و فرخ سے نکلی گا اگر نہ ہر دن بہت کم ہو سکے۔ اب اگر کوئی کہہ کہ تمہاری تقریب سے یہ علوم پڑتے کہ آتش و فرخ مجسم ہوتے کہ بعد ہی آجائے یہ تقریبات تک کی تاثیر اور اتنی مدت کی مہلت کیونکر ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ یہ شخص عذاب قبر کا منکر ہو وہ بدعتی ہے اور نہ خدا اور نہ قرآن اور نہ ایمان سے مجبور ہے نہ صاحبان بصیرت کے نزدیک صحیح اور درست ہے۔ یہ کہہ کر یا ایک گناہ یا پھر و فرخ کے غاروں سے یا ایک چھوٹے جنت کے باغوں میں اور یہی امر احادیث صحیح سے بھی معلوم ہوتا ہے پس اگر آدمی کا خانہ اچھا نہیں ہو اور نہ بخت چھانستے اور نہ تو نور اگرچہ کے جلا ہو۔ مگر یہی مورد پایہ ناست اور قبر ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے پس اوقات اولیٰ قبر پر پشور و رائے و فرخ کے کھل جاتے ہیں اور تمام عذاب کر بھی بچنے کے اوقات کے فتنہ ہوتے ہیں مثلاً قبر میں سے کھنکھنے کے بعد سوال نہ کر لیا کہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد سزا ہوتی ہے پھر حساب کا اوجھاؤ اور سب کے سامنے قیامت فیضیت ہونا پھر اس کے بعد پل صراط کا خوف اور و فرخ کے فشتوں کی ہیبت وغیرہ جو امور جو احادیث میں مذکور ہیں ان کے بعد ہی اپنے سبب حال و قسم عذاب میں پھر تدارک ہے اور اپنے لیے کوئی جگہ ہے مگر ان میں مہورت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں چھپائے۔ اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ایمان کی جگہ کوئی کھالیتی ہے بلکہ مئی تمام عظامی ظاہری کو کھا کر متفرق کرتی ہے یہاں تک کہ وہ وقت تقریب آجھو پڑ اوس وقت سب اجزاء متفرق جمع ہونگے اور ان میں روح دوبارہ آویگی جو کہ عمل ایمان سے اور یہ روح مرنے کے بعد سے لیکر اوس دم تک یا تو ان جانوروں میں سے پوٹوں میں پڑی ہوگی جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں بشرطیکہ سعید ہو اور یا اگر خدا نخواستہ بدبخت ہوگی تو کسی حالت بد میں جو خلاف پہلی حالت کے ہو چکی۔ اب ان سببوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو موجب سوز خاتمہ کے ہوتے ہیں اگرچہ ایسی باتوں کے اسباب بے حد و شمار ہیں کہ او

فصل حیطہ بیان میں آنا غیر ممکن ہے مگر کلمۃ اشارہ ہو سکتا ہے تو جانا چاہیے کہ جو خدا
 شک اور انکار پر موقوف ہے اور اسکا سبب و صورتوں میں منحصر ہو تاہو صورت اول کہ باوجود
 اور نہ کامل اور اعمال میں صلاح تام کے متصور ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ زاہد بدعتی ہو کیونکہ
 بدعتی کا انجام خطرناک ہے گو عقل اچھے ہوں اور ہماری عرض بدعت سے کسی مذہب معین
 نہیں کہ اسکو بدعت قرار دیں اسلئے اسکے بیان کیواسطے ایک قول طویل چاہیو بلکہ
 بدعت سے یہ مراد ہے کہ آدمی خدا تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں کوئی بات
 غیر واقع اعتقاد کرے اور یہ اعتقاد ناحق یا تو اپنی تجویز اور قیاس و عقل سے ہو کہ جیسا
 تجویز و قیاس سے حریت کو رکھے تو عقل پر اعتماد اور غرہ کیا اور کسی امر ناحق کا عقل ہی
 کے اعتماد سے اعتقاد کر لیا اور کسی دوسرے ایسے ہی شخص کی پیروی سے یہ اعتقاد اپنے
 آپ میں آگیا بہر حال جیسے شخص کو موت نزدیک ہوتی ہے اور ملک الموت کا چہرہ نظر
 آتا ہے اور دل کو اپنے اندر کی چیز سے گھبراہٹ ہوتا ہے تو بعض اوقات سکرات موت کی
 حالت میں دوسرے پھیل جاتا ہے کہ جو کچھ پہلے سے اعتقاد کر رکھا تھا وہ جہالت سے تھا
 اور باطل محض ہے اور سکرات موت میں معلوم ہونے کی وجہ سے کہ موت کا حال پرہ
 اوٹھ جانے کا وقت ہے یعنی چیزیں جیسی حقیقت میں ہیں ویسی بعد موت کے معلوم
 ہوتی ہیں اور سکرات موت میں یہاں شامل ہیں اسی جہت سے بعض باتیں واقعی سکرات موت میں
 کھل جاتی ہیں پس جب وحی کو معلوم ہوا کہ یہ سیر پہلا اعتقاد جیسے سیر ایقین کلی اور اعتماد
 قوی تھا باطل ہو گیا تو وہ صرف اسی ایک اعتقاد کو چھوٹا نہیں سمجھتا جیسے اپنی رائی ہاں
 دخل دیا تھا بلکہ یہ گمان کہ لیتا ہے کہ جو چیز میں نے سمجھ رکھی تھی سب کی کچھ اصل نہیں
 پہلے سے اندر و رسول پر ایمان رکھنے اور اپنے اعتقاد فاسد کو صحیح جاننے میں پرہستش
 نہ کرتا تھا صرف کے وقت جو بعض اعتقادات کا حال جہالت کے منشاء سے معلوم ہو گا
 اس سے اور اعتقادات جو واقع میں صحیح تھے انکو بھی باطل سمجھے گا یا وہ نہیں شک کرے گا
 اب اگر اس حالت میں اسکی روح اتفاق سے نکلاوے اور اصل ایمان اور حالت اصلی پر رجوع
 نہ کرنے پائے تو ظاہر ہے کہ اسکا خاتمہ برا ہوگا اور اسکی روح معاودۃ نہما شرک پر گراوی
 پس ایسے ہی لوگ ہیں اسکی تین و بآلہ المؤمن اللہ عالم کیونکہ وہ بھی جہالت اور
 اسکی تین میں قل صل ننسککم بالآلہ غیرت اسما لا الہ الا اللہ صل ننسککم بالآلہ غیرت

اور نظر آئے کہ کوئی
 طرف سے سبب کی
 اور نہ کامل اور
 اور نہ کامل اور
 اور نہ کامل اور

الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً اور سطح پر کہ خواب میں بھی حال بندہ کا معلوم ہو جاتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل پر سوسنے کے وقت اشغال دنیا کے کم ہو جاتا ہے اور سطح سہکات موت میں بھی بعض امور منکشف ہو جاتے ہیں کیونکہ کاروبار دنیاوی اور شہوانی قلب کو اس بات سے مانع نہیں کہ ملکوت کی طرف دیکھ کر لوح محفوظ میں سے ہشیا کا مطالعہ کرے اور سطح پر وہ واقع میں ہیں اور اسکو معلوم ہو جائے تو اسی حالت و ملکوت کی کشف ہو کر رہتی ہے اور کشف کے باعث باقی عقائدات میں ہشیا کے جتنے سبب اور وجوہات ہیں ان میں اور ان کے صفات و افعال ہیں کسی امر غیر واقعی کا مستحق ہو جتا ہے براۃ التلبیہ یا اچھی و خیر سے تو اس کے لیے یہ خطرہ نہ کہہ سکتے ہاں اس سے اور زیادہ صلاح اس شخص کے دیگر کلمات کافی نہیں اس خطرے سے بچنا وقت و حق کے اور کہانی میں نہ ہوتا ہے اور یہ بھی اس خطرے سے گناہ پر نہیں یعنی جو لوگ کہتے تھے کہ انی اور اس کے رسول و آخرت پر ایمان مجھ لائے اور اسی پر چلتے رہے جیسے بدو اور دیہاتی اور عوام جو جنت و آخرت پر ایمان لائے اور وہ کلام کو تصور بالذات جان کر شروع کرتے ہیں اور یہ کہ ان کے اقوال مختلفہ کی انقلاب بیان کرتے ہیں اور نہیں سے کسی نہیں اس لیے کہ ان کے حق میں ہمیشہ شریعت میں آیا ہے اکتفا بالحدیث البلاء اور یہی وجہ تھی کہ بزرگان سلطنت و اشراف اور کلام اور ان امور کی تفتیش سے منع کرتے تھے اور خالق کو یہی کہتے تھے کہ خدای تعالیٰ نے جو کچھ دیا اور اس سب پر ایمان لاؤ اور جو کچھ ظاہر الفاظ سے سمجھ میں آتا ہو اسکو درست جانو اور تشبیہ کا اعتقاد نہ رکھو اور آیات میں نہ پڑو کیونکہ صفات میں گفتگو کرنی بہت بڑی بات ہے اور اسکی گھامیان سخت ہیں اور راستے و شواہد راہ و عقاید اور اسکی جلال الہی سے قاصر ہیں اور چونکہ دل محبت نیا پر مجبور ہے اس لیے وہ یقین سے جو ہدایت الہی اور پیروی کرتے وہ لگی ہوئی ہے اور بحث کرنے والے جو کچھ اپنی بساط عقل کے مداخلت کرتے ہیں وہ اکثر اور ایک دوسرے کے خلاف ہے اور دل و دھن باتوں کے ساتھ ماعوف اور مشفق ہوتے ہیں جو ابتدا سے نشوونما میں اور نہیں پڑتے ہیں اور تعصبات جو خلق میں پھیلے ہوئے ہیں وہ عقائد بدرونی کی خبریں اور نیز ان عقائد کے جو علموں سے اول و حل حیل کے باعث حاصل ہوتے ہیں یہ پھر پیغمبروں کا یہ حال ہے کہ دنیا کی محبت میں مشغول اور اسی کی طرف متوجہ ہیں اور شہوات دنیاوی اور سکالوں کے ہاتھ میں اور فکر کامل سے چھڑے ہوئے ہیں

الکثر
بھلائی
۱۲
نراق احمدی رحمتہ اللہ علیہ

پس ایسے حال میں جب خدای تعالیٰ کے باب میں اور اسکی صفات میں اپنی اپنی رائے کے موافق گفتگو کرنے کا دروازہ کھلا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں اختلاف اور نزہتوں میں تفاوت تو یہ تو یہی کرتا ہے اور ہر جاہل کو یہی عرصہ ہے کہ یہی کمال ہو اور کہنے حق کا عیض نظر میں جو کون سی جگہ کا کہنے لگے گا اور جو کونسی اور فیسے سنے گا اور اسکا دل وہی بات کا مقتضی ہو جاوے گا اور رفتہ رفتہ اس عقیدے کے ساتھ دلوں ہونے سے اسکو ایک استحکام ہو جاوے گا غرض کہ طریق خلاصی کی اسکی لیے کوئی صورت نہ رہے گی پس غلو کی سلامتی اور خیریت ہمیں ہے کہ نیک کام کریں اور جو بات کہ افکی جہالت سے خارج ہو اس کے زائچہ میں لگ کر کیا کہتے اب معاملہ بہت سست ہو گیا بیہودگی پھیل گئی اور جاہل کے گمان میں جو سنا گیا اور سیکھا ہو اور وہ اپنے عقائد میں اسی امر کو علم اور یقینان جانتا ہو اور اپنے آپ کو مصدق اور ایمان اور جہت ہے کہ جس بات پر میں نے اپنی رائے سے قناعت کی ہے علم یقین اور یقین یقین ہی ہے حالانکہ چند روز بعد اسکا مزہ معلوم ہو گا جب سوچے گا کہ مضمحلہ خود غلط بود آنچه میں پہنچاں + اور اس بات کو یقینا باطنی لکھا ہو کہ جو شخص خدای تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان خالص کو چھوڑ کر اس شخص میں پڑتا ہے وہ خطرہ مذکورہ میں پڑے گا آپ کو ڈالتا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی ٹوٹ گئی ہو اور وہ صدمات و امواج میں پڑا ہو اور وہ کہ موصیوں اسکو اور ہر سے اور ہر پھینکے ہی ہوں تو اس حال میں ایسا کم اتفاق ہوتا ہے کہ آدمی سلامت کنارے پر چلا آوے بلکہ غالب صورت ہلاک ہی ہے چنانچہ سعدی رح فرماتا ہے

درین ورطہ کشتی فروشد ہزار | کہ پیرانشہ تخت بر کسار

پس کہ حقیقت یا اوصاف میں پڑنا سر اس جہالت ہو۔ علاوہ ازیں جو لوگ اپنی عقل کے بموجب کچھ کہتے ہیں اور دوسرے لوگ دوسرے عقیدہ سیکھتے ہیں تو دو حال بن جائے گا یا تو اسکی کوئی دلیل ہو نہ ہوگی یا بے دلیل اس عقیدے کو مانے ہے اب اگر اس فرقہ دوم اور سہن شک ہوگا تو انکا دین خاسد ہے اور اگر فرقہ اول کے قول کا اعتماد ہوگا تو خدا تعالیٰ کے ذکر سے مامون رہے گا اور اپنی عقل ناقص پر فرو ہونا لازم آتا ہے اس طرح جو کوئی اس بحث میں مبتلا ہوگا اسکی بھی دو حالتیں ہونگی پہلی کہ اس صورت میں کہ عقل کی مدد سے پہچانے اور فرقہ کا شفق جو عالم و الٰہیت اور نبوت میں چمکتا ہے اسکی تابا ہوئے

یہ بات ہر چند کبریت احمدیہ مگر کمانِ جمال ہو سکتی ہے۔ اور اس خطر سے بھونکے آدمی اور جو ام آزاویہ جو آگ کے خوف سے طاعت الہی میں مصروف ہیں اور اس امر مفہول میں خوف نہیں کرتے حال یہ کہ خاتمہ کی برائی میں ایک سببِ نریشہ ناک یہ بھی ہے۔ صورتِ شک انکار پر خاتمہ ہونے کے سبب کی جیسے کہ اہل میں ایمان ضعیف ہوتا ہے پھر محبت دنیا دل پر غالب ہو جاتی ہے اور جب ایمان ضعیف ہوتا ہے تو محبت الہی بھی ضعیف ہوتی ہے اور محبت دنیا قوی ہوتی ہے اور اسکی قوت اس اور جسے کو پڑتی ہے کہ دل میں بگاڑ محبت الہی کی نہیں رہتی ہر طرف اسی رہ جاتی ہے۔ دل کا ہو کمال و فطرہ پیسنے محبت الہی میں نہیں ہوتی کہ نفس کی مخالفت کرنی اور شیطان کی راہ سے پھر نہیں کچھ اوسکا اثر دل پر ہو جب یہ حال ہوتا ہے تو اسی اتباعِ شہوات میں ڈوب جاتا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے اور گناہوں کے پڑ پڑ ہونے سے سیار کی دل چوٹی جاتی ہے اور وہ نور ایمان جو ذرا سا تھا اوسمیں سے ہمیشہ کچھ کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ نوبت مہر اور زنگ کی دل پر پہنچ جاتی ہے اور جب کرات موت شہر شہر ہوئے ہیں تو محبت الہی اور بھی ضعیف ہو جاتی ہے کیونکہ اسوقت معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص سے زیادہ محبوب تھی اوسکی جدائی کا وقت آ پہنچا اور اس جدائی سے دل پر شدت کا ہوتا ہے اور وجہ جدائی کی خدا کی تعالیٰ ہی کو جانتا ہے تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدا کی تعالیٰ نے میرے اوپر موت کو کیوں بھیجا یہ تو ایک بری چیز ہے اور موت کا آنا اور اپنے محبوب کا جدا ہونا خدا کی طرف سے برا معلوم ہوتا ہے تو اسوقت یہ خوف ہوتا ہے کہ خدا کی تعالیٰ کی محبت کے بدلے میں کہیں اوسکے دل سے بغض نہ جوش کرے جیسے کوئی شخص بیٹے کو تھوڑا سا چاہتا ہو اور مال کو بہت سا اور اوسکا ایک مال لیکر اوسکو یا پھونک دے تو وہ ذرا سی محبت جو اوسکو بیٹے سے تھی وہ بغض سے بدل جاتی جو اس طرح یہاں تصور کرنا چاہیے پس اگر اتفاق سے آدمی کی روح اوسیدم نکلے جسوقت کہ خدا کی طرف سے اسکے دل میں بغض ہو تو غلط ہے کہ خاتمہ برا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے تباہ ہوگا اور جو سبب کہ اوس سے ایسا خاتمہ ہوا وہ غلبہ محبت دنیا اور اوسکی طرف میل کرنا اور اوسکے اسبابِ خوش ہونا ہے اوس حال میں کہ ایمان ضعیف ہو جو موجب ضعف محبت الہی ہے اس سے معلوم ہوگا کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں محبت الہی کو تہمت محبت دنیا کے غلبہ

کھاتی ہے اور دل و سیکام مقید ہو کر خدا و تعالیٰ سے محبوس ہو جاتا ہے پس جو شخص اس کا گناہ کا گنج بھی کرے تو وہ اس خطر سے بڑی ہے اور جو بھی نہیں کرنا وہ یقیناً اس مامون ہے مگر چہرہ معاصی غالب ہیں اور طاعات کی نسبت زیادہ ہیں اور اس کا دل بھی اور نیچے زیادہ خوش ہے نسبت طاعات کے تو ایسے شخص کے حتیٰ کہ یہ خطر بیشک بہت زیادہ ہے اور اس کو ایک مثال سے سمجھ لےنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک مرد بڑی سیر کر رہا ہو اور وہ نہیں باتوں پر توجہ کرے دیکھا کرتا ہے جس کو زندگی بھر کا راز ہے وہاں تک کہ وہ بات بھاگنے کی حالت میں اس کو ہوتی ہے اور سیکہ شایہ نہیں دیکھتا کہ حتیٰ کہ اس کی بیوی مرد و عورت بلوغ جس کو اسلام ہو تا وہ وہ خواب میں صورت عجم کی دیکھنے کا بشرطیکہ جائز ہے ایسے صانع نہ کیا ہو اور اگر صورت تک ایسا ہی ہے تو احکام کے وقت بھی صورت عجم کا نظر نہ آوے گی اور اگر کوئی شخص اپنی غرض سے دیکھنے میں غور کرے تو ایسے حالات دیکھنے کا جو عقلی علم اور علم سے ہوں اور اس میں قسم کے خواب چاہے زیادہ اور اس کو معلوم ہوا ہے جو اپنی عمر تجارت میں بسر کرتا ہے اور تاجر کو احوال و احوال و تجارت اور اس کے لوازم کے طریقہ اور نقشہ سے زیادہ سوچنے لگتا ہے کہ کرینہ کی حالت میں دل پر وہی بات ظاہر ہوتی ہے جس کو دل کے ساتھ کثرت تجارت و اہانت سے مناسبت ہو گئی ہو۔ اور صورت عجم کی شکل پندرہ کے ہے کہ اس میں بڑھ کر ہے الاسکرات صورت اور صورت سے پہلے ہی ہوشیاری آجاتی ہے وہ غیبت کے قریب ہی قریب ہے یہاں یہ ٹھکانا لائیم آیا کہ غیبت کی طرح آہنی ہو یا کہ کیا الفت کی چیزوں کا ہوا اور دل میں اور دل میں ہونے کا آقا متفق ہو اور جو کہ لگاؤ کے ساتھ مدت تک الفت و عادت رہی ہے یہی تہنیت اور وقت یاد ہونے کے لیے کافی ہو اور معاصی اور طاعات کے ساتھ مالوت ہونا بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے الٹی یاد مرے کے وقت ترجیح ہو اور یہ جو ہے کہ تہنیت کے خوابوں کے خواب میں مخالفت ہوتی ہے عرض کہ زیادہ مالوت ہونا بھی ایک سبب ہے کہ برائی کی عادت والی تہنیت ہوتی ہے اور جس کو اس کی طرف رغبت ہوتی ہے اس کا لگاؤ تھا اس کی الٹی روح بدن میں پرواز کر جاتے تو خاتمہ اچھا ہو گا کہ اس کی میان باقی ہو جس سے کہ امید نجات و خلاص ہو اور چھوٹے کہ جس کے کی حالت میں جو بات دل پر گذرتی ہے اور اس کا کہی سبب خاص ہو تا ہے اس طرح جتنی خواہش ہو تو اس میں سے جس کے اندر تعالیٰ کے نزدیک

اسباب ہوتے ہیں کہ بعض کو چاہتے ہیں اور بعض کو نہیں چاہتے اور بعض کو چاہتے ہیں اور بعض کو نہیں چاہتے۔
 خیالات دلی ایک چیز سے دوسری کی طرف جواہل کے مناسب ہونے سے نقل ہو جاتا ہے۔
 جہاں دونوں چیزوں میں شائبہ کے باعث تناسب ہو جیسے کسی نو جوان کو کسی اور سے کہیں کہ
 دوسرا خوب صورت یا دانتے یا دونوں میں بوجہ صفت کے علاوہ مثلاً خوب صورت کو دیکھ کر
 کسی بد صورت کا وہ بیان ہو اور دونوں کی تفاوت میں داخل کیا جائے۔ یا اول و دونوں
 چیزوں میں صرف ایک شے ہونے کا علاقہ ہو جیسے کوئی گھوڑا نظر پڑے کہ اس کو پہچانی
 کسی آدمی کے پاس لکھا ہو اور اس کو دیکھ کر اس کی وحی کا خیال آئے۔ اور کبھی خیال
 ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جاتا ہے مگر نسبت کی وجہ دونوں میں کچھ نہیں معلوم ہوتی
 اور یہ طرح ہوتا ہے کہ پہلا ایک چیز سے دوسری کا خیال ہو اور دوسری سے تیسری کا
 پھر دوسری چیز کو بھول گیا اور اول و تیسری چیز میں کچھ نسبت نہیں ہے مگر اول میں اور
 دوسری میں بھی اور دوسری میں اور تیسری میں بھی جب دوسری زمین میں نہ رہی تو اول
 اور تیسری میں کچھ نسبت معلوم نہیں ہوتی اس طرح خواب میں بھی خیالات دلی کے انتقال
 کے لیے کچھ اسی قسم کے اسباب ہوتے ہیں اور سکرات موت کے وقت بھی ویسا ہی
 سمجھنا چاہیے کہ جو چیز دماغ میں چری ہوتی ہے اس کا خیال و سبقت رہتا ہے مثلاً
 سلامی والا ایسے وقت سر کی طرف ہاتھ کو ڈراتا ہے گویا سوئی لینا چاہتا ہے پھر اپنے
 اوپر کی چادر پر بالشت کھتا ہے گویا بیوتنے کے لیے ناپتا ہے ایسے ہی اور کام والوں
 خیالات کو قیاس کرنا چاہیے۔ پس جس شخص کو منظور ہو کہ خیال گناہوں اور شہوات کی طرف
 سجاوے اور سکا طریق بخیر اسکے نہیں کہ تمام شخص کو شہوات سے علحدہ کھنے میں مجاہدہ
 کرے اور دل سے شہوات کی بیخ کنی میں جمہلیغ کو کام میں لائے اس لیے کہ اتنی ہی بات
 اختیار میں ہے اگر ہمیشہ خیر پر وادبیت ہوگی اور فساد سے پاک و صاف ہوگا تو سکرات موت
 کی حالت کے لیے یہ ایک ذخیرہ اور سامان ہو جائیگا کیونکہ آدمی اسی حالت پر رہتا ہے
 جس حالت پر کہ جیتا ہے اور جس حالت پر رہتا ہے اسی حالت پر قیامت کو اٹھنے کا۔
 کسی بھال کی نقل ہے کہ اس کو مرنے کی وقت کا یہ شہادت کو لکھلانے لگے تو وہ چار
 پانچ چہرے کھانے لگا اس لیے کہ موت سے پہلے بہت نون حساب میں مصروف تھا۔ اور بعض
 عارفین کا قول ہے کہ عرش ایک جوہر ہے کہ نور سے چمکتا ہے جوہرہ کسی حال پر ہوتا ہے

اوسکی صورت اوی حال پر عرش میں پیش ہو جاتی ہے پس جب سکرات موت میں ہو تو
تو اوسکو وہی صورت عرش سے جوتھی ہے تو کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو
گناہ کی صورت پر دیکھتا ہے اور اس طرح قیامت کو بھی اوسکو اپنی صورت سونچنے کی اور
اپنے سائے احوال دیکھنے کا تو اوسوقت جب قدر چاہا اور خوف اوسکو ہو گا اور سکا بیان نہیں ہو
اور واقع میں قول ان صاحب کا درست ہے اور خواب بھیج کا سبب بھی ایسے قریب ہے
یعنی سونے والا معلوم کہ لیتا ہے لوح محفوظ کے مطالبہ سے کہ آئندہ کو کیا ہو گا اور خواب
بھیج کا معلوم ہونا بھی ایک جزو ہے اجزاء موت سے کہ کچھ نہیں ہوتا اگر حال
پر معلوم ہو کہ سورہ فاتحہ کا آل راجع ہے غلبے کے احوال و غلبان غلبہ اور اگر خواب
دلوں کا ہے لے والا خدا و تعالیٰ ہے اور اتفاقات جوتھی ہے برقی خواب کہ میں وہ کلمہ
داخل بندے کے اختیار میں نہیں گو بہت دلوں کی عادت ہے اور میں کچھ تائید ہوتی ہے
بہرین لحاظ عارفین کو سننا کہ سے بڑا خون رہتا ہے کہ خاتمہ کا اچھا خواب اختیار نہیں
کیونکہ اگر کوئی شخص چاہے کہ خواب میں بڑا حوالہ ملے اور صداوقین کے معنی اور کئی طوائف
و عبادات کے اور کچھ دیکھوں تو یہ امر اوسپر ہوا ہو گا گو خود کثرت کچھنی اور اوسپر خواب
کرنے کو اس میں تاثر ہے اگر خیال کا ہو گنا اپنے قابو میں نہیں کہ چہ اکثر ہی ہوتا ہے
کہ جو چیز خواب میں نظر آتی ہے وہ اوسیکے مشابہ اور مناسب ہوتی ہے جو جائزے میں
آوی پر غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ میرے اپنے استاد ابو علی فارابی رحمہ اللہ سے سنا کہ
کہ مجھے یہ بیان فرماتے تھے کہ میرے پر وہ چیز ہے کہ اپنے مشہد کا اچھی طرح ادب کرے اور جو چیز
مشہد کے اوسکا انکار ہو جو مجاہدہ زبان پر آئے نہ دل میں ہو وہی نوکر میں اونھوں نے یہ بھی
ارشاد فرمایا کہ ایک بار میں نے اپنے مشہد ابوالقاسم گمرگانی رحمہ اللہ سے ایک خواب بیان کیا اور
عرض کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے مجھے غلام بات کہی اور میں نے خواب ہی میں کہا کہ
یوں کیوں ہے اونھوں نے مجھ کو مہینا بھر چھوڑ دیا اور کچھ کلام کیا اور فرمایا کہ اگر تیرے
دل میں میرے قول کا انکار اور اعتراف نہ ہوتا تو خواب میں ہرگز تیری زبان پر یہ کلمہ جاری نہ
اور واقع میں اونکا قول درست ہے اس واسطے کہ ایسا اتفاق کہ ہوتا ہے کہ حالت
بیداری میں جو چیز آدمی کے دل پر غالب ہے وہ خواب میں اوسکے خلاف نہیں آتا۔ اس پر
خاتمہ کو اس سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکتے علم حاصل میں ہر قدر مناسب ہے اسکے سوا علم حاصل نہیں

[illegible]

آئنا نہیں کہ اوس میں کوئی عمل موجب شقاوت ہو سکے بلکہ اوس وقت و سانس اور خواہش میں
 ہو سکتے ہیں کہ کبھی کبھی گدے جاتے ہیں حضرت سہیل تیری رحم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں
 یہ دیکھا کہ گویا جنت میں گیا ہوں اور میں سو فیروز سے ملاقات ہوتی ہوں اور ہر ایک میں
 پوچھا کہ دنیا میں آپ سے زیادہ کونسی چیز سے ڈرتے تھے؟ فرمایا کہ سو خاتمہ سے
 اور اسی خوفِ عظیم کے باعث شہادتِ عمدہ اور غلطی کی چیز ہے اور مرگ ناگہانی مکر وہ
 اس لیے کہ ناگہانی موت کبھی ایسے وقت ہو جاتی ہے کہ اندیشہ بدل پر غالب ہو اور رول
 اندیشوں سے خالی نہیں رہتا مگر یہ کہ برابر گواہ اور معرفت سے اونکو نااہل ہے اور ہر ایک
 حال یہ ہے کہ اوس کے معنی ہی ہیں کہ قبضِ روح ایسے حال میں ہو کہ دل میں ہوا و بخار کی
 کچھ نہ ہو دنیا کی محبت اور کرم والوں اور مال و اولاد اور تمام شہوات کی محبت دل چھوڑ
 کھل گئی ہو کیونکہ صرف مثال میں لقمہ زندگانی چلے ہوئے کو وہی جانتا ہے خواہش کی محبت کو
 اور اوسکی خواہش طالب و دنیا کو آخرت کے لئے میں پہنچنا مشغور رکھتا ہو اور جو معاملہ کہ خدا پرست
 اس سے بچ و شکر کا کیا اوس پر بھی ہو جسکا تذکرہ اس آیت پر ہے **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنْكُمُ الدُّنْيَا**
أَنفُسَهُمْ وَأَمَّا أَنتُمْ بَآئِلُكُمْ بِهَٰبِكُم اور ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کو چھوڑ دے
 اپنا دل دھما لیتا ہے اور اوس کے عوض کی چیز کی محبت دل میں سمائی ہے اور ہر چند ایسی
 حالت دل کبھی کبھی ویسے بھی آ جاتی ہے مگر اوس میں جان نکلتا اختیار نہیں ہے صرف مثال
 میں اسی حال پر جان جانا غلبہ ہے اسی وجہ سے شہادتِ محبوب ہے کیونکہ ایسے شخص کا حال
 جو غلبہ اور غیرت و شہرت شجاعت کا خواہاں نہ ہو ورنہ جسکا ارادہ ان باتوں میں ہے کوئی
 ہو گا وہ اگرچہ میدانِ جنگ ہی میں مارا جاوے اوسکو رتبہ شہادت ملتا ہے یہ چیز چھوڑ
 احادیث سے ایسا ہی پایا جاتا ہے ساوجبِ برادر ہو کہ سو خاتمہ کی حقیقت اور جو چیز اوس
 خوفناک ہے معلوم ہو چکی تو اوسکی تیاری کے لیے مشغول ہو اور نہ کہ اچھی کی یا اوس کی اور
 اپنے دل سے محبت دنیا نکال دھر اور اپنے اعضا کو گناہ کے ارتکاب سے اور دلوں کی فکر سے
 محفوظ رکھ اور معاصی کے دیکھنے اور گناہگاروں کی ملاقات سے حتی الوسع احتراز کرے یہ
 تدبیر بھی تیرے دل پر موثر ہوگی اور تیری فکر و خواطر کو خدا کی طرف پھیرے گی اور ایسا کرنا
 کہ ہمیں اسبابِ لیت و حل کرے اور یوں کہے کہ جب غلام آوگا تو اوسکی تیاری کر لو گا
 کیونکہ ہر ایک تیرے نفسوں میں سے تیرا خاتمہ ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ اوس میں تیری جان

نہایت
 مستعد
 حاکم
 ۱۹۱۰

بھیجے اس لیے ضرور ہوا کہ ہر لحظہ دل کی نگرانی کرے اور کسی دم اس کو ہیکار چھوڑ کر نہ چلا
وہی دم آخر میں ہوا اور روح پرواز کر جائے یہ حال تو جانے کا ہے اور سونے کے وقت
یہ چاہیے کہ ظاہر و باطن کی طہارت پر سونے اور نیند کا غلبہ بھی ہو جب دل پر غلبہ کر لے گی
ہو چکے ہماری غرض تو کہ لسانی سے نہیں کیونکہ صرف زبان کی حرکت بہت کم تاثیر کرتی ہے
اور اس بات کو قطعاً جان لے کہ نیند کے وقت دل پر وہی بات غالب ہوتی ہے جو نیند سے
پہلے اوپر غالب تھی اور خواب میں بھی وہی غالب رہی جو جاگنے میں غالب تھی اور اگر اس
اوتھنے میں بھی وہی غالب رہی جو سوئے میں غالب رہے اور یاد ہے کہ موت اور سونا ایک
دوسری کے مشابہ ہیں اور جاگنا اور قیامت کو اوتھنا بھی ایک دوسرے کی مانند ہیں
تو جسے آدھی نیند سوتا ہے مگر ان خیالات پر جو بیداری میں اوپر غالب تھے ہیں اور نیند
جاگنا مگر وہ نیند باتوں پر جو خواب میں غالب رہتے ہیں اس طرح نہیں مگر اگر اسی حال پر جو زندگی میں
غالب رہا اور نیند اوتھنے کا مگر اسی پر جس پر مصرعہ چوسیدہ مبتلا میر جو نیند میں مبتلا ہو کر
اور موت اور اس کے بعد اوتھنے کو اپنی دو حالتیں جانتی چاہیں جیسے کہ خواب و بیداری
دو حالتیں ہیں اور اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر جیسا کہ بعض علما نے
اور نور بعینہ سے اسکا مشاہدہ نہ ہو سکے اور اپنی سائنس و منطق کی حفاظت کرنی چاہے
اور غیر دار خدا سے ایک پل بھی غافل نہ ہونا کیونکہ باوجود ان سب باتوں گذشتہ ذکر فرمائے
پھر بھی بڑے خوف کی جگہ ہے جب تک کہ گاتب کیا حال ہوگا شش

چونکہ ہر گز دی ترس ایمین منباش

سچ ہے کہ آدمی سب ہلاک ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک ہیں مگر عامل اور عامل سب
ہلاک ہیں مگر اخلاص والے اور اخلاص والے بڑے خوف پر ہیں۔ اب جانتا چاہیے کہ یہ بات
تھوڑی سی ہوگی بجز اس صورت کے کہ دنیا سے مقدار ضرورت پر قانع ہوا اور دنیا کی ضرورت
تین چیزیں ہیں کھانا اور پوشاک اور مکان اور باقی سب فضول ہے اور کھانے میں سے اور قدر
ضروری ہے کہ جس سے توبہ حاصل ہے اور جان بچی ہے تو جو کچھ چاہیے کہ غذا اسی طرح کھاو
جیسے کوئی مجبوری اور نفرت کی صورت میں کھاتا ہے اور کھانے کی خواہش پاخانہ بھی فری
خواہش سے زیادہ نہ ہو کیونکہ کھانے کا پیٹ میں ڈالنا اور اس کو پیٹ میں سے نکالنا دونوں یکساں
ہیں اور دونوں ضروری داخل شریعت انسانی ہیں تو جیسے پاخانہ پھر نے میں ایسی اہمیت

میں کرا جس سے تیرا دل بھی مسرور ہو جائے اس طرح کھانا کھاؤ مین بھی مشغولی میں نہیں
 اور جان لینا چاہیے کہ اگر آدمی کی ہمت وہی چیز میں لگی ہے جو اس کے پیٹ کو بھرے
 تو اس کی قیمت وہ ہوگی جو پیٹ سے نکلے یعنی اس میں اور نجاست میں کچھ فرق نہیں اور
 جب کھانے سے غرض بجز قوت عبادت الہی اور کچھ نہواؤ کھانے اور پانخانہ پھرنے کو
 وشل حضرت کیساں جانے تو اس کی پہچان تین باتوں میں معلوم ہوتی ہے اول وقت غذا
 دوم مقدار غذا سوم حبش غذا وقت میں تو یہ پہچان کہ رات دن کیا بار پر کفایت کرے اور
 روزے پر موانعت کرے اور مقدار کی علامت یہ ہے کہ تھانی پیٹ سے زیادہ نہ کھاوے
 اور حبش کی صورت یہ ہے کہ پانڈ لڈیکھاؤن کا نہ پڑے بلکہ جو سپر ہو اس پر قانع ہو چنانچہ اگر
 اگر تو ان تینوں باتوں پر قادر ہو جاوے گا اور شہوات و لذتوں کی فکر نہ کرے اور جو جو کی
 تو یہ اس کے تو شہوات کے ترک پر قادر ہوگا اور ہو سکے گا کہ بجز حلال و حرام نہ کھاوے
 کیونکہ حلال دل تو کم مناسب و درجہ جہنم شہوات کو وافی نہیں ہوتا اس واسطے اس کے اپنے
 قانع ہونا اور وقت کھانا ہے مگر بقدر ضرورت کھانا اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے
 اور لباس میں یہ چاہیے کہ غرض و سستہ دور کرنا گرمی اور سردی کا ہو اور ستر عورت منظور ہو
 سکاف منظور ہو مثلاً اگر ایک ٹری کی ٹوپی سے سر کا جارا ہو تو ہر جگہ تو اس کے سوا اور کی
 تلاش کرنی فضول و تضرع اوقات ہے جس میں ہمیشہ کا مشغول و مصیبت کہ میں کمانی کے
 کہیں حرص کے مال حرام و مشتبه سے قائم ہے اسی قیاس پر سردی اور گرمی تمام بدن کو
 لحاظ کرنا چاہیے کہ اگر کسی پوشاک سے باوجود کم حیثیت ہونے کے مقصود لباس حاصل ہو کہ
 مقدار ستر عورت کے بھی ہو اور حرارت و برودت کو بھی جسم میں اثر نہ کرنے سے تو یہ اور سپر
 بیش کرنا خیال خام ہے بلکہ اس صورت میں تو ایسے لوگوں میں سے ہے جنکے شکم بجز خاک کی
 اور کوئی چیز نہ بھرے گی یہی حال مکان کا ہے کہ اگر اس کے مقصود پر لحاظ کیجئے تو صرف
 آسمان کی چھت اور زمین ہٹنے کو کافی ہے اگر گرمی یا سردی غالب ہو تو مسجد و مین
 جا پڑنا چاہیے ورنہ اگر ایسا مکان خاص چاہو تو بہت دشوار ہوگا اور اکثر عمر اس میں گزائیگی
 اور وہی تیرا سہارا ہے پھر اگر تیرے لیے سامان مکان بھر ہوئے گیا اور دیوار سے تو نے
 سوا کر ہونے کے تہمین اور لوگوں میں کوئی اور غرض سوچی یا چھت سے تو نے سوا
 و کر کے مینہ کے اور کوئی مطلب بھرا اور اس خیال سے دیواروں کو اوچا کرنا شروع کیا

اور چوتھوں کو فرین کرنے کا تو پھر ایسے گڑبے میں گر گیا کہ اوس میں سے مکمل طور پر ہوا اور
یہی حال تمام اپنے ضروری طلبوں کا جاننا چاہیے کہ اگر وہ پھر کو تباہی کر گیا تو خدا تعالیٰ
کیہ واسطے فارغ ہو جاوے گا اور اپنے خاتمے کی تیاری اور آخرت کی زاوے کے لیے مستعد رہے گا
اور اگر بالفرض حد ضرورت سے بڑھے گا اور آرزوؤں میں مبتلا ہوگا تو قصبہ پر اگر
ہو جاوے گا اور خدا تعالیٰ پر واکرے گا کہ کون سے جگہ میں چھو ہلاک کرے اسی غرض سے
فیضیت کو قبول کرے کہ فیضیت کرنے والا تیری نسبت کر زیادہ تر محتاج فیضیت کا ہے اور
جاننا چاہیے کہ قضا وقت تدبیر اور زاد راہ لینے کا اور احتیاط کا ہے وہ یہی چھوٹی سی
زندگی ہے پس اگر اسکو ایک ایک ذر غفلت میں ڈالتا ہوگا تو کیا عجب ہے کہ ایسے وقت میں
موت تیری آئے جس میں تیرا دل مرنے کے لیے بچا ہوا ہو پھر تو حسرت اور مذمت کی سزا دے گی
اب اگر جوابات تجھے کہی گئی ہے اگر خوف کی کمی کے باعث تجھے کسی پروری نہ ہو
اور جس قدر پہننے خاتمے کا حال لکھا ہے وہ تیرے ڈرنے کے لیے کافی نہ تو ہم کہیں قدر حوالہ
خائنیں کا لکھتے ہیں جس سے ہر کو توقع ہے کہ کچھ سختی تیرے دل کی موقوف ہو جاوے
کیونکہ یہ تو تجھے بھی خوب معلوم ہے کہ انبیاء اور اولیاء اور علماء کی عقل و راوی کے عمل اور تیرے
خدا تعالیٰ کے یہاں تیری عقل اور تیرے سے بڑھ کر تیرے قویہ سوچنا چاہیے کہ اپنے خوف
کیوں زیادہ تھا اور اس کے غم و گریہ کی کیا وجہ تھی کہ اوہ میں سے بعض چہرے پائے تھے
اور جن پر ہوش ہو جاتے تھے بعضے غش کھا کر گرتے تھے بعض مردہ ہو کر زمین پر جا پڑے
اور اگر ان کے احوال سے بھی تیرے دل میں خوف نہ پیدا ہو تو بھی کچھ تعجب نہیں اس لیے کہ
غفلت و الون کے دل پھر جیسے یا اوج سے بھی سخت ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فہی
کَا مِیْنَا سَرَّ اَوْ اَشَدُّ قَسْوًا وَاِنْ مِنْ لَحْمٍ اَنْ لَّمَّا یَفْجُرْ مِنْهُ اَلَا کُھَا رَا وَاِنْ مِنْھَا لَمَّا
یَسْتَفِیْضُ مِنْھَا اَلَمْ یَا کُھَا رَا وَاِنْ مِنْھَا لَمَّا یَفْجُرْ مِنْھَا اَلَمْ یَا کُھَا رَا وَاِنْ مِنْھَا لَمَّا یَفْجُرْ مِنْھَا اَلَمْ یَا کُھَا رَا

سودہ میں سے پھر یاد دہانی
بھی سخت اور تیرے ذہن
نودہ میں تیرے ذہن
بھونکی ہیں انہوں اور
انہوں نے نودہ میں ان

آنکھوں میں انبیاء اور فرشتوں علیہم السلام کے حالات خوف خدا میں

حضرت عایشہ رضی روایت کرتی ہیں کہ جب ہوا بدلتی تھی اور آندھی پھٹتی تھی تو حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کانگ بدل جاتا ہے اور کھڑے ہو کر عجرے میں
پہننے لگتے تھے اور باہر اندر جاتے تھے یہ سب باتیں خدا تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے
ہوتی تھیں اور انکی بار آپ ایک آیت سورہ حاقہ کی پڑھ کر ہوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

حکم ہوا کہ وہ داؤد اپنا گناہ بھول گیا اور آیا وہ ہے عرض کیا اے اللہ اے میرے آقا اپنے گناہ کو
 کیسے بھولے گا میرا تو یہ حال تھا کہ جب زبور پڑھتا تھا تو ناپی اور ہوا چلنے سے رہ جاتے تھے
 اور ہر دیر سے سر پر سایہ کرتے تھے دشمنی میری محراب میں مانوس ہوتے تھے اسی انداز پر
 کوئی نہ بدست ہی جو مجھ میں اور مجھ میں ہے حکم ہوا کہ وہ داؤد وہ اس طاعت تھا اور ہر خوش
 گناہ کی سپاہ داؤد آدم ایک میری مخلوق ہے جسکو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی
 روح اور عین چھپائی اور اپنے فرشتوں سے اسکو سجدہ کرایا اور اپنے اکرام کا خلعت اسکو پہنا
 اور راج اپنے ہمارا کر کے سر پر رکھا اور جب مجھے شکایت نہانی کی کی تو اسکا جوڑا
 اپنی لڑائی تھا کہ بنایا اور اپنی بہت میں اسکو پہننے دیا کہ یہ اسنے نافرمانی کی اسکو آخر
 پاس سے نکال دیا اور لے لیا اور داؤد میرا قیل بن اور میں سچ ہی کہتا ہوں کہ تو نے ہماری
 اطاعت کی تو ہم نے تیرا کتا کیا اور جو مانگا سو دیا اور نافرمانی کی تو مجھے چھوڑ دیا اور جو
 اسکا اگر تو ہماری طرف رجوع کیے گا ہم تجھکو قبول کرینگے۔ اور بھیجی بن کثیر سچ فرماتے ہیں
 مجھکو یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب نومہ کرنا چاہتے تھے تو سات روز
 پیشتر نہ بچھڑے رکھتے تھے نہ پیتے تھے نہ عورتوں کے پاس جاتے تھے جب ایک روز رہتا تھا
 تو اونکے لیے ایک شہرنگل بنی کالاجاتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم کرتے تھے
 کہ شہروں اور مالی شہروں میں جنگلون اور پہاڑوں اور سیلوں اور بستانوں اور کنیسیوں
 پکار پھیریں کہ لوگو جسکو حضرت داؤد کا نومہ اپنے نفس پر سنا منگلو یہ وہ آدمی ہے جو جنگلون
 اور سیلوں سے دشمنی اور بستانوں سے دُشمنی اور پہاڑوں سے جانور اور گھوڑوں سے
 پرند اور پاکرہ عورتیں اور پردوں سے آگے تھے اور لوگ وہاں جھجھکتے تھے اور حضرت داؤد
 علیہ السلام اگر منبر پر بیٹھتے تھے اور آپ کے گرد بنی اسرائیل ہوتے تھے اور ہر ایک قسم
 صلیہ آپ کے گرد ہوتی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے تھے
 اور آپ خدا کی شعا شریع کرتے تھے اور لوگ و سنی میں چین اور ڈھائی بنائے کرتے تھے
 پھر آپ بہت درد و فزع کا ذکر فرماتے تھے تو زمین کے اندر کے پہننے والے جانور اور چھہ
 دشمنی اور درد سے آدمی مرنے تھے پھر قیامت کی دہشتوں اور اپنے اوپر نومہ کا بیان
 فرماتے تھے تو ہر قسم کے جانداروں میں سے پرے پرے کے پہاڑ جاتے تھے جب
 حضرت سلیمان علیہ السلام مردوں کی کثرت دیکھتے تھے تو والدہ زکوار کی خدمت میں عرض کرتے تھے

کہ آپ نے سننے والوں کے ٹکڑے پھیر دیے۔ اور بنی اسرائیل میں سے بہت سے گروہ ہجرت
اور وحوش و وحشرات زمین سے بہت ہونے لگے۔ آپ نے ان کو اپنی شہر سے کہتے وہ
وہ عاری میں ہوتے تھے کہ کوئی بنی اسرائیل کا عمار اور کوئی کھانا تھا کہ اور داؤد بنی اسرائیل
آپ نے جلد ہی فرما دی کہ آپ نے ہجرت کر کے تھے جب حضرت سلیمان آپ کا یہ حال
دیکھتے تھے تو آپ کا چار پائی لائے اور ان کو اوپر اٹھاتے پھر آپ کا پکارنے والے کو فرماتے
کہ یوں پکارے کہ اگر کسی کا دوست ہوا تھا تو قریب داؤد کے ساتھ میں تھا تو وہ چار پائی لے کر
اوتے اور اٹھ لائے کہ وہ کہہ لو کہ ان کے ساتھ تھے اور کوئی اور و فرخ کے بیان سے مار ڈالا
تو جو حورت چار پائی لاتی اور اپنے بشتہ دار کو اوپر اٹھاتی اور کہتی کہ اسی وہ شخص ہے جو فرخ
مار ڈالا اس وہ شخص کو جو فرخ خدا نے قتل کیا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اتفاق ہوا تو
کھڑے ہوئے اور اپنا ہاتھ سر پر رکھے ہوئے اپنی عباؤت خانے میں جا کر دروازہ بند کر لیتے
اور کہتے کہ اس داؤد کے مالک کیا تو داؤد سے ناراض ہے اور اس طرح مناجات میں رہتے
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دروازہ پر آکر اندر آؤ کا اذن چاہتے اور آپ ٹکیا جو کی
لیا اندر جاتے اور عرض کرتے کہ یا با جان اس کو کھا کر جو بات چاہتے ہو اس کی قوت پیدا کر لو
آپ او میں سے کسی قدر کھاتے پھر بنی اسرائیل میں ٹکڑے تھے۔ اور زید قاشی راوی بیان
کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک در چالیس ہزار آدمیوں سے نکلا کہ ان کو وعظ سناتے تھے
اور فرماتے تھے او میں سے تیس ہزار مر گئے اور دس ہزار کے ساتھ آپ ایسے آئے اور آپ کی
وہ لوگ بیان تھیں کہ ان کو یہ کام سپرد تھا کہ جب آپ پر فوج آتا اور گر کر پڑتے تو وہ دونوں
سیٹے اور پانوں پر بیٹھ جاتے کہ کہیں جو علیحدہ ہو کر مخرج میں۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے
فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مرگیا علیہا السلام بیت المقدس کے اندر آٹھ برس کی عمر میں
عابدین کو دیکھا کہ بال وراون کے کپڑے پہنے ہیں اور او میں سے جو نہایت کوشش
کرتے وہ ہیں ان کو دیکھا کہ اپنے گلے کی ہڈیوں کو چیر کر ان میں برنجین ڈال رکھیں ہیں
اور اپنے آپ کو بیت المقدس کے کوئی میں باندھ رکھا ہے ان کو دیکھا کہ آپ کو بھول ہوئی
اور اپنے ماں باپ کی طرف جمع کیا کچھ لوگوں پر آپ کا گدھا کہ وہ کھیل رہے تھے
اور انہوں نے آپ کی خدمت میں ہی عرض کیا کہ او ہمارے ساتھ کھیلو آپ نے فرمایا کہ میں
اس واسطے نہیں پیدا ہوا کہ کھیلوں گھر پر اگر ماں باپ سے عرض کیا کہ مجھ کو تیرے بالوں کا بناؤ

وہ

اور روایت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جب اپنی خطایاؤں کو سنے تھے بہوش ہو جاتے تھے اور آپ کے دل کی ٹرپ ایک کونگسری جاتی تھی اور سوقت آکر پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہتے کہ خدا کو تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کبھی دیکھا کہ کوئی خلیل اپنے خلیل سے غور تاہو آپ فرماتے کہ اسے جبریل جب میں اپنا قصور یاد کر رہا ہوں تو اپنی خلعت بھول جاتا ہوں۔ حاصل یہ کہ انبیاء کا یہ حال تھا جو تو نے سنا اس میں خوب سوچنا چاہیے کہ جب یہ لوگ تمام خلق سے زیادہ خدا تعالیٰ کے عارف اور اس کی صفات کے عالم تھے انکا یہ حال تھا تو کچھ کچھ طرح رہنا چاہیے۔

سجائیکہ و مہشت خورہ انبیا | تو عذرت گناہان چہ داری بیا

نوان بیان صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کے شدت خوف کا ذکر روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پرند کو دیکھا کہ اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا جو میں تجھے جیسا پرند ہوتا اور آدمی ہوتا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ بات چاہتا ہوں کہ کاش میں درخت ہوتا اور کوئی کاٹ ڈالتا اور بسا ہی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اوٹھایا نہ جاؤں اور حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چھپا معلوم ہوتا ہے کہ میں نہ گیا نہ آیا ہو جاؤں۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کوئی آیت قرآن مجید کی سنتے تو بے خوف کے بیہوش ہو کر گر پڑتا اور پھر چند روز بعد کوئی عبادت ہو کر قیامت اور ایک روز آپ نے ایک تمکاز میں پرے اوٹھایا اور کہا کہ کیا خوب ہوتا جو میں یہ تمکاز ہوتا کاش میں کوئی چیز نہ کہ نہ ہوتا کاش میں نہ گیا نہ آیا ہوتا کاش میری ماں مجھ کو نہ جنتی

مرا اسے کاشکے مادر نہیں راو | اوگر نہیں راو کس شرم نہیں راو

آپ کے منہ پر آنسوؤں کے دو کالے خط تھے اور فرماتے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنا غصہ نہیں نکالتا اور جو کوئی اوس سے تقویٰ کرتا ہے اپنی جی چاہتی بات نہیں کرتا اور اگر قیامت ہوتی تو ہم کچھ اور ہی ڈھنگ دیکھتے اور جب آیت سورہ کوہ پڑھی اور اس آیت پر پہنچے **وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ** بیہوش ہو کر گر پڑے اور ایک روز ایک شخص کے مکان کے پاس گونڈے کے وہ نماز پڑھ رہا تھا اور سورہ طہ پڑھنا تھا آپ کھڑے ہو کر سننے لگے جب اوس نے پڑھا **عَذَابُ رَبِّكَ لَوْ يَرَىٰ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ**

نشان
اور جب شہادت
کے منہ پر آنسو
نشان
وہ کس قدر
نشان
نشان

اپنی سواری سے اترے اور ایک دیوار سے تکیہ لگا کر تھوڑی دیر بٹھکے پھر مکان کو
چلے آئے اور مینا بھرتا رہے لوگ عیادت کو آئے مگر سیکونہ معلوم تھا کہ آپ کو کیا مرض
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز فجر کے سلام کے بعد فرمایا اس وقت کہ آپ کو کچھ
سرخ تھا اور اپنا لقمہ پھیرتے جاتے تھے کہ میں نے اصحاب محمد علی اللہ علیہ سلم کو دیکھا ہے
لیکن آج کوئی چیز ایسی نہیں دیکھتا جو ان کی سی ہو ان کا دستور تھا کہ ہر گز نہ موزوں
غبار آلود ہوتے ان کی آنکھوں کے پچھلے میں بکریوں کے زانو کا سا گھٹا تھا رات کو اس کے
و اس کے سجدہ کرتے اور کھڑے ہوتے خدا کی کتاب پڑھتے عیادت میں پیشانی اوپر
پر فوٹ بنوت زور دیتے اور جب جمع ہوتی تو جیسے تیر ہوا سے درخت ہلتا ہے اس طرح
کا پٹہ آنکھوں میں سے اترتا تھا ہاتھ کے اوپر سے گزرتا تھا اور اب تو سخت
کہ گویا میں ایسے لوگوں میں ہوں جو رات کو خواب خرگوش میں ہوتے ہیں پھر آپ ٹٹھکے
ہوئے اور جب تک کہ آپ کو ابن طہم ملعون نے زخمی کیا کبھی کسی نے اس تقریب کے بعد نہ
دیکھا۔ اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ راکھ چو جان اور
میرے اجڑا ہوا میں آمدی کے دن میں متفرق کر دیں۔ اور حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ
عناہ نے کہا کہ مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں مینڈھا ہوں اور میرے گھر کے دروازے پر کھڑے
کھالین اور میرا شور بانی لین۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب غلو کرتے
تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور ان کے گھر والے پوچھتے کہ وضو کے وقت آپ کا یہ کیا حال ہوتا ہے
آپ فرماتے کہ تم کو معلوم ہے کہ کس کے سامنے میں کھڑا ہوا چاہتا ہوں اور موسیٰ بن مسعود
کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت سفیان ثوری کے پاس بیٹھتے تو ان کے خوف کو دیکھ کر یہ جانتے
کہ گویا آگ جہاں جہاں میں جھپٹے۔ اور ایک فرزند قاری نے پڑھا خدا اکتابا
يُطِيقُ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اِنَّكَ تَسْتَنْبِطُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ رَسُوْلُ اللهِ
بن زید انارو نے کہ غش آگیا جب ناقہ ہوا تو کہا کہ تم ہے تیری عزت کی اپنے مقدور
کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا تو اپنی توفیق سے مجھ کو اپنی طاعت پر مدد کر۔ اور مشور بن حمر
شدت خوف کے باعث کلام مجید کچھ نہیں سن سکتے تھے جب کوئی ایک حرف یا ایک کلمہ
پڑھتا تھا تو ایک چیز جانتے تھے اور کئی دن تک ہوش نہ آتا تھا ایک وزیر ایک شخص قبیل
حضر سے آیا اور ان کے پاس یہ آیت پڑھی اِنَّكَ تَسْتَنْبِطُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ

میں نے
دیکھا کہ
آپ کو
کچھ
سرخ
تھا
اور
اپنا
لقمہ
پھیرتے
جاتے
تھے
کہ
میں
نے
اصحاب
محمد
علی
اللہ
علیہ
سلم
کو
دیکھا
ہے
لیکن
آج
کوئی
چیز
ایسی
نہیں
دیکھتا
جو
ان
کی
سی
ہو
ان
کا
دستور
تھا
کہ
ہر
گز
نہ
موزوں
غبار
آلود
ہوتے
ان
کی
آنکھوں
کے
پچھلے
میں
بکریوں
کے
زانو
کا
سا
گھٹا
تھا
رات
کو
اس
کے
و
اس
کے
سجدہ
کرتے
اور
کھڑے
ہوتے
خدا
کی
کتاب
پڑھتے
عیادت
میں
پیشانی
اوپر
پر
فوٹ
بنوت
زور
دیتے
اور
جب
جمع
ہوتی
تو
جیسے
تیر
ہوا
سے
درخت
ہلتا
ہے
اس
طرح
کا
پٹہ
آنکھوں
میں
سے
اترتا
تھا
ہاتھ
کے
اوپر
سے
گزرتا
تھا
اور
اب
تو
سخت
کہ
گویا
میں
ایسے
لوگوں
میں
ہوں
جو
رات
کو
خواب
خرگوش
میں
ہوتے
ہیں
پھر
آپ
ٹٹھکے
ہوئے
اور
جب
تک
کہ
آپ
کو
ابن
طہم
ملعون
نے
زخمی
کیا
کبھی
کسی
نے
اس
تقریب
کے
بعد
نہ
دیکھا
اور
عمران
بن
حصین
رضی
اللہ
عناہ
نے
کہا
کہ
میں
نے
آپ
کو
دیکھا
ہے
کہ
راکھ
چو
جان
اور
میرے
اجڑا
ہوا
میں
آمدی
کے
دن
میں
متفرق
کر
دیں
اور
حضرت
ابو
عبیدہ
جراح
رضی
اللہ
عناہ
نے
کہا
کہ
مجھ
کو
اچھا
معلوم
ہوتا
ہے
کہ
میں
مینڈھا
ہوں
اور
میرے
گھر
کے
دروازے
پر
کھڑے
کھالین
اور
میرا
شور
بانی
لین
اور
حضرت
امام
زین
العابدین
علیہ
السلام
جب
غلو
کرتے
تو
آپ
کا
چہرہ
زرد
ہو
جاتا
اور
ان
کے
گھر
والے
پوچھتے
کہ
وضو
کے
وقت
آپ
کا
یہ
کیا
حال
ہوتا
ہے
آپ
فرماتے
کہ
تم
کو
معلوم
ہے
کہ
کس
کے
سامنے
میں
کھڑا
ہوا
چاہتا
ہوں
اور
موسیٰ
بن
مسعود
کہتے
ہیں
کہ
جب
ہم
حضرت
سفیان
ثوری
کے
پاس
بیٹھتے
تو
ان
کے
خوف
کو
دیکھ
کر
یہ
جانتے
کہ
گویا
آگ
جہاں
جہاں
میں
جھپٹے
اور
ایک
فرزند
قاری
نے
پڑھا
خدا
اکتابا
يُطِيقُ
عَلَيْكَ
بِالْحَقِّ
اِنَّكَ
تَسْتَنْبِطُ
مَا
كُنْتَ
تَعْمَلُ
رَسُوْلُ
اللّٰهِ
بن
زید
انارو
نے
کہ
غش
آگیا
جب
ناقہ
ہوا
تو
کہا
کہ
تم
ہے
تیری
عزت
کی
اپنے
مقدور
کبھی
تیری
نافرمانی
نہ
کرؤں
گا
تو
اپنی
توفیق
سے
مجھ
کو
اپنی
طاعت
پر
مدد
کر
اور
مشور
بن
حمر
شدت
خوف
کے
باعث
کلام
مجید
کچھ
نہیں
سن
سکتے
تھے
جب
کوئی
ایک
حرف
یا
ایک
کلمہ
پڑھتا
تھا
تو
ایک
چیز
جانتے
تھے
اور
کئی
دن
تک
ہوش
نہ
آتا
تھا
ایک
وزیر
ایک
شخص
قبیل
حضر
سے
آیا
اور
ان
کے
پاس
یہ
آیت
پڑھی
اِنَّكَ
تَسْتَنْبِطُ
مَا
كُنْتَ
تَعْمَلُ

وَقَدْ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ مَنِ الْبَحْثُ فِي رُؤَا تَوَاوُصُونَ فِي فَرَايَا كَيْفَ تَوَجَّهْتُمْ فِي هَذَا
مقتی نہیں ہوں فرما رہی صاحب پھر سے تو پڑھے اوسے پھر پڑھا وہ ایک فقرہ مارا
سفر آخرت کر گئے۔ اور پھر رونے والے ہم کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی وَلَوْ تَرَىٰ
إِنَّهُ وَقَفْنَا عَلَىٰ رِجْلِ نَجْمٍ وَتَوَصَّوْنَا نَاسِكًا حَيْثُ مَارَىٰ كَاسٍ سَاسٍ بَعْدَ بَصَرِهِ
فواج تک کے لوگ ونگی جہاں پر ہی کو آئے اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں طوط
خانہ کعبہ کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت عابدہ کعبہ کا پردہ پکڑے
کہہ رہی ہے کہ اتنی بہت سی شہوتوں کی لذت تو جاتی رہی عذاب و کما باقی رہا آگے تیر
پس ہوا و فروغ کیا اور کوئی نہ اور ادب کی خیر نہیں اور یہ کہہ روتی تھی اے طرح رورہ
صبح کر دی میں نے یہ حال دیکھا کہ اپنا ہاتھ سر پر رکھا چچ ماری کہ اسے ہمارے حال پر
اور روایت ہے کہ حضرت فضیلؓ عرفہ کے روز خوب پھوٹ پھوٹ روتے تھے اور
لوگ دعا مانگتے تھے کہ جب آفتاب قریب بغروب ہوا تو اپنی ڈالٹھی ٹھنی میں پکڑ کر گھبرا
کیٹن کو مر اوٹھایا اور کہا کہ اگر تو بخش بھی دیکھتا بھی مجھ کو تجھے بڑی حیا ہے مجھ پر
لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلے آئے اور کسی نے حضرت ابن عباسؓ سے تحقیق خائفین کی
پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ خائف وہ ہیں جنکے دل خوف سے خوش ہیں اور اچھا ہیں فی ہین
اور کہتے ہیں کہ ہم کیسے خوش ہوں اس صورت میں کہ موت تجھے لگی ہے اور قبر سامنے ہے
اور قیامت ہمارا وعدہ گاہ ہے اور فروغ پر کو ہمارا راستہ ہے در خدا تعالیٰ کے سامنے
چھوٹا ہونا ہے۔ اور حضرت حسن بصریؓ ہم ایک جوان پر گذرے کہ اپنی ہنسی ٹٹنی باہر نکالتا
اور ایک مجلس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا آپ نے اوس سے فرمایا کہ تو بل صراط پر کو گذر رہا ہے
اوس نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے پوچھا کہ کچھ معلوم ہے کہ توحبت میں جاوے گا یا فروغ
اوس نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر پھر مینہ کیسی ہے راوی کہ کتاب ہے کہ پھر اوس
شخص کو کسی نے مینہ نہ دیکھا۔ اور حماد بن عہد ربہم جب بیٹھتے تو ایسے طرح بیٹھتے کہ کیا
انصاف کھڑے ہیں اگر کوئی اوسے کہتا کہ آپ اطمینان سے بیٹھیں تو فرماتے کہ اطمینان کا
بیٹھنا ہر شخص کا ہونا ہے میں تو بخوف نہیں ایسے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے
اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ ہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے دلوں پر
غفلت ڈالی ہے یہ بھی رحمت ہے تاکہ خوف خدا سے مرعوب ہیں۔ اور حضرت مالک بن نویرؓ

اور کبھی تو دیکھتے
توشت اونکو کھڑا کیا
انکار کیا سنا

فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب مرونگا تو کون سے کدو کا گیسے پیران اور
طوق ڈال کر عبادت کے پاس ایسی طرح لیا دین جیسے کسی جھاگے ہوئے غلام کو آقا کے
سامنے لیجاتے ہیں۔ اور جاتم اہم سے فرشتے ہیں کہ کسی مکان اصلاً پر فرشتہ مت ہو کہ
سے زیادہ صلہ کوئی جگہ نہیں مگر آدم کا حال وہیں جو ہو اسو ہوا اور نہ کثرت عبادت پر
فرشتہ ہو کہ ابلیس کا حال بعد کثرت عبادت کے خوب ظاہر ہے اور نہ کثرت علم سے مغرور ہو
کہ باعام اسم اعظم اچھی طرح جانتا تھا مگر انجام اس کا کیا ہوا اور نہ سلامی کی زیارت پر فرشتہ
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑھاکر کسی کا رتبہ نہیں مگر بعض اقارب و رعا کو آپ کی
زیارت کام نہ آئی۔ اور سہری پر فرماتے ہیں کہ میں اپنی ناک کو دھوئیں کی بارہک لیا ہوں
اس خوف سے کہ کہیں میرا منہ تو کالا نہیں ہو گیا۔ اور بعض سے کہتے ہیں کہ چالیس برس
میرا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو گاہ غصہ سے دیکھتا ہے اور میرے اعمال اس پر لالہ کرتے ہیں
اور حضرت عبد اللہ بن مبارک ح ایک فریادیں یاروں میں نکلے اور فرمایا کہ رات تو بیچ نہ پڑ
بڑی حرات کی کہ اس سے بہت کا سوال کیا۔ اور محمد بن ثقب القحطی کی مان نے اپنے
بٹے کو فرمایا کہ بیٹا میں تجھ کو جاتی ہوں کہ اگر کہیں میں ہی پاک تھا اور بڑا ہو کر ہی اچھا رہا
اور چونکہ رات دن تو عبادت ہی کرتا ہے تو یہ ایک عمل کو یا اپنے اوپر مہلک تو نہ رہ گیا ہو
اتنی مشقت کیوں کرتا ہے اور خوف نے کہا کہ ایسا مؤثر شہقہ میں کون ہی بات سے اس سے
نڈر ہو جاؤں کہ اگر خدا تعالیٰ سے مجھ کو کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا ہو اور ناراض ہو گیا ہو
یہ فرماتے کہ اپنی عزت و جلال کی قسم میں تجھ کو نہیں بخشو گا۔ اور حضرت فضیل بن یزید فرماتے ہیں
کہ مجھے نہ کسی نبی مرسل کا غبطہ ہوا ہے نہ فرشتے مقرب کا نہ کسی بندہ نیک کا کیونکہ ان کو پوچھ
کیا قیامت کو عتاب ہو گا مجھے تو غبطہ صرف اس شخص کی ہے جو پہلے ہی نہیں ہوا۔ اور
روایت ہے کہ ایک جوان کو انصاریں سے خوف و فرخ ہوا تو ہمیشہ رویا کرتے یہاں تک
کہ رونے کے باعث گھر بھر بھٹی نکلتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں تشریف لائے
اور اس کو گلے لگا یا وہ اسی وقت مردہ ہو کر گر پڑا آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ اپنے ساتھی کو
تجنیز تکفین کر دو کہ خوف آتش نے اس کے جگر کو ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور ابن ابی سیرہ کے
حال میں کہتے ہیں کہ جب اپنے بستر پر آئے تو کہتے کہ کاش میری مان مجھ کو جنتی اون کی مان
کہا کہ اسے سیرہ اللہ نے تو تیرے اوپر احسان کیا کہ تجھ کو مسلمان کیا پھر تو کہیں خائف ہے

ابن ابی الدنیاء نے فرمایا کہ میں نے
فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب مرونگا تو کون سے کدو کا گیسے پیران اور
طوق ڈال کر عبادت کے پاس ایسی طرح لیا دین جیسے کسی جھاگے ہوئے غلام کو آقا کے
سامنے لیجاتے ہیں۔ اور جاتم اہم سے فرشتے ہیں کہ کسی مکان اصلاً پر فرشتہ مت ہو کہ
سے زیادہ صلہ کوئی جگہ نہیں مگر آدم کا حال وہیں جو ہو اسو ہوا اور نہ کثرت عبادت پر
فرشتہ ہو کہ ابلیس کا حال بعد کثرت عبادت کے خوب ظاہر ہے اور نہ کثرت علم سے مغرور ہو
کہ باعام اسم اعظم اچھی طرح جانتا تھا مگر انجام اس کا کیا ہوا اور نہ سلامی کی زیارت پر فرشتہ
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑھاکر کسی کا رتبہ نہیں مگر بعض اقارب و رعا کو آپ کی
زیارت کام نہ آئی۔ اور سہری پر فرماتے ہیں کہ میں اپنی ناک کو دھوئیں کی بارہک لیا ہوں
اس خوف سے کہ کہیں میرا منہ تو کالا نہیں ہو گیا۔ اور بعض سے کہتے ہیں کہ چالیس برس
میرا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو گاہ غصہ سے دیکھتا ہے اور میرے اعمال اس پر لالہ کرتے ہیں
اور حضرت عبد اللہ بن مبارک ح ایک فریادیں یاروں میں نکلے اور فرمایا کہ رات تو بیچ نہ پڑ
بڑی حرات کی کہ اس سے بہت کا سوال کیا۔ اور محمد بن ثقب القحطی کی مان نے اپنے
بٹے کو فرمایا کہ بیٹا میں تجھ کو جاتی ہوں کہ اگر کہیں میں ہی پاک تھا اور بڑا ہو کر ہی اچھا رہا
اور چونکہ رات دن تو عبادت ہی کرتا ہے تو یہ ایک عمل کو یا اپنے اوپر مہلک تو نہ رہ گیا ہو
اتنی مشقت کیوں کرتا ہے اور خوف نے کہا کہ ایسا مؤثر شہقہ میں کون ہی بات سے اس سے
نڈر ہو جاؤں کہ اگر خدا تعالیٰ سے مجھ کو کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا ہو اور ناراض ہو گیا ہو
یہ فرماتے کہ اپنی عزت و جلال کی قسم میں تجھ کو نہیں بخشو گا۔ اور حضرت فضیل بن یزید فرماتے ہیں
کہ مجھے نہ کسی نبی مرسل کا غبطہ ہوا ہے نہ فرشتے مقرب کا نہ کسی بندہ نیک کا کیونکہ ان کو پوچھ
کیا قیامت کو عتاب ہو گا مجھے تو غبطہ صرف اس شخص کی ہے جو پہلے ہی نہیں ہوا۔ اور
روایت ہے کہ ایک جوان کو انصاریں سے خوف و فرخ ہوا تو ہمیشہ رویا کرتے یہاں تک
کہ رونے کے باعث گھر بھر بھٹی نکلتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں تشریف لائے
اور اس کو گلے لگا یا وہ اسی وقت مردہ ہو کر گر پڑا آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ اپنے ساتھی کو
تجنیز تکفین کر دو کہ خوف آتش نے اس کے جگر کو ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور ابن ابی سیرہ کے
حال میں کہتے ہیں کہ جب اپنے بستر پر آئے تو کہتے کہ کاش میری مان مجھ کو جنتی اون کی مان
کہا کہ اسے سیرہ اللہ نے تو تیرے اوپر احسان کیا کہ تجھ کو مسلمان کیا پھر تو کہیں خائف ہے

اور بخون نے کہا کہ اوس کے احسان میں شک نہیں مگر اوس سے ہم سے کہا ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ
جاوینگے اور یہ نہیں بیان کیا کہ اوس میں سے نکال دینگے۔ اور فرمودہ بھی کو کسی نے کہا کہ
بنی اسرائیل کی کوئی بڑی عجیب خبر چوتھیں پہنچی ہو ہم سے کہ جواب دیا کہ مجھے یوں خبر
پہنچی ہے کہ بیت المقدس میں پانچ سو باکرہ عورتیں جگا لباس لیل و ناث تھا انہیں اور صد ہا
ثواب و عذاب کا آپس میں ذکر کیا اور سب کی سب ایک ہی رو زمین مریں۔ اور حضرت
عمر ایسی سچی بات بھی خافین میں سے تھے اللہ تعالیٰ سے بھی جنت کا سوال نہ کرتے صرف موت
کرنے کی درخواست کیا کرتے اور عرض میں انہیں لوگوں نے کہا کہ آپ کا دل کی چیز کو
چاہتا ہے اور بخون نے فرمایا کہ خوف نے میرے دل میں کی چیز کی خواہش
کے لیے جگہ نہیں چھوڑی کہتے ہیں کہ چالیس سبت تک وہ بخون نے اپنا سر آسمان کی طرف
سنبھرا دیا تھا نہ کبھی اس عرض میں جیسے تھے اور ایک فرج جو سر آسمان کی طرف کو گیا
تو اتنا ڈرے کہ گریہ اور انگریزی بھٹ گئی آپ کا دست پر تھا کہ ات کو سیو قوت ایسا نیم
ٹھولا کرتے اس خوف سے کہ میں شیخ تو نہیں ہو گیا اور جب کبھی اندھی جاتی یا بجلی کرنی
یا غلہ گران ہوتا تو فرماتے کہ یہ سب افسوس میرے ہی باعث ہیں اگر میں جہادوں تو لوگوں کو
پاویں اور خوف فرماتے ہیں کہ ایک فرج عتبہ غلام کے ساتھ تھے اور ہم میں ایسے جوان اور
اوٹیر لوگ تھے کہ عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے کثرت قیام سے اوس کے پاؤں سوچ
گئے تھے اور انہیں اندر کو دس گھنٹیں اور پوسٹ استخوانون بڑھا کا تھا گریں ہاں سنا
کی طرح معلوم ہوتی تھیں ایسے ہو گئے تھے جیسے تیرہ روز کے چھلکے کہ اندر کچھ نہیں ہوتا گویا وہ
نکلے ہیں یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کو ایسی برکت دی اور انہوں
کیسے ذلیل کیا اسی حال میں چل جاتے تھے کہ یکایک وہیں سے ایک شخص کا گدرا ایک جگہ پر
ہوا فوراً بیہوش ہو کر گر پڑا اوس کے ساتھی گر پڑے۔ روتے لگے جاڑا بہت شدت سے تھا مگر
اوسکی پیشانی سے پسینا ٹپکتا تھا جب منہ پر پانی کا چھید ٹا دیا تو اوسکو بیہوش کیا اوس سے
مجاہد چچا اوس نے کہا کہ میں نے اس جگہ خدا کی نافرمانی کی تھی جاؤ دیکھا مجھے یاد آگئی اور جو
پتھاڑ کھائی۔ اور صبح نہری کہتے ہیں کہ میں نے ایک زاہر کے پاس یہ آیت پڑھی تو
تَقْلَبُ وَجْهَیْہِ فِی النَّارِ یَقُولُ لَوْ نِکَلِیْنَا اَطَعْنَا اللہَ وَ اَطَعْنَا سَالِیْکَ
وہ شخص بیہوش ہو گیا اور پھر بیہوش آیا تو کہا کہ اوس صبح کچھ اور پڑھ کر مجھے شیخ معلوم ہوا

استخوانون اور عتبہ
کے ساتھ تھے کہ انہوں
کا گدرا اور کھانا
سول کا

میں نے کہا کہ اسراؤیل انیسویں شخص سے آیا تھا وہ شخص مردہ ہو کر گر گیا۔ اور وہ یہی
 کہ زرارہ بن ابی اوفی نے لوگوں کو جمع کی نماز پڑھائی جب پڑھا تو انہیں فی الساقی
 بیہوش ہو کر گر پڑے اور مر گئے۔ اور زید رقاشی رحمہ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے
 آپ نے فرمایا کہ ایسا بڑا عجیب و غریب ہے کہ انہوں نے کہا کہ امی امیر المؤمنین محمد بن ابی بکر
 نہیں ہو کر مرو گئے تھے پہلے بھی بہت غایفہ مر چکے ہیں آپ روئے اور فرمایا کہ مجھ اور
 نصیحت کیجیے فرمایا کہ امیر المؤمنین تھامسے اور حضرت آدم کے درمیان کوئی تمھارا
 بزرگ ایسا نہیں جو انہوں نے پوچھا کہ اور کچھ فرمائیے اور انہوں نے فرمایا کہ
 امیر المؤمنین تھامسے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان میں کوئی مثل نہیں ہے کہ آپ
 بیہوش ہو گئے۔ اور عیون بن مران رحمہ اللہ کہ جب یہ ایک افوری نے اس کو
 کوئی عشاء آج عین حضرت سلمان فارسی نے پیچھے ماری اور اپنا ہاتھ سر پر رکھا کہ باہر
 نکل گئے تین دن تک تامل۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت کو اپنے
 رشتے کی قبر پر روتے دیکھا کہ یہ کہہ رہی ہے بیٹا نہ معلوم تیرے کو کسے کال کو پہلے
 کیرے نے کہا یا وہ سنتے ہی اسی جگہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اور روایت ہو کہ حضرت
 سفیان ثوری رحمہ اللہ بیمار پڑے اور کا فارورہ ایک ذمی طبیب کو کوٹھلایا گیا اور اسے کہا
 کہ اس شخص کے جگر کو خوف نے ٹکڑے کر دیا ہے پھر اگر نصیحت کی تو کہا کہ ملت اسلام میں
 جیسا آدمی جو کوئی نہیں معلوم ہوا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے
 خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے اوپر ایک دروازہ خوف کا کھول دے وعا مقبول ہوئی
 اور خوف کا دروازہ مفتوح ہوا کہ میں اپنی عقل پر ڈرا اور اتنا س کیا کہ اُلٹی میری طاقت میری
 مقدار سے تیرا اول ساکن ہوا اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ
 کرو اور اگر یہ خوف و قہر کی صورت بناو کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضے میں میرا دم ہے
 اگر تم کو علم ہو جائے تو آنا بیخو کہ کلا پچائے اور نانا تھی پڑھو کہ پیچھے ٹوٹ جائے اس قول
 کو یا آپ نے اوس حدیث شریف کے مضمون کی طرف اشارہ فرمایا کہ تھکوں ماعلم
 انھی کہ قلیدہ و کبکیتہ کتیرا اور عذری روایت کرتے ہیں کہ اباب حدیث حضرت ذیل
 بن خیاض کے دروازے پر جمع ہوئے آپ ایک و شفا ان سے اُنکی طرف سے
 واٹھی آپ کی ہمتی اور روتے تھے فرمایا کہ لوگو قرآن پڑھو تمہارے دل پر

جس کا یہ ہے کہ
 جبکہ یہ ہے کہ
 جبکہ یہ ہے کہ
 جبکہ یہ ہے کہ
 جبکہ یہ ہے کہ

اور جبکہ یہ ہے کہ
 اور جبکہ یہ ہے کہ
 اور جبکہ یہ ہے کہ

اگر تم کو علم ہو جائے
 تو آنا بیخو کہ کلا پچائے
 اور نانا تھی پڑھو کہ پیچھے
 ٹوٹ جائے اس قول کو یا
 آپ نے اوس حدیث شریف کے
 مضمون کی طرف اشارہ فرمایا
 کہ تھکوں ماعلم انھی کہ
 قلیدہ و کبکیتہ کتیرا اور
 عذری روایت کرتے ہیں کہ
 اباب حدیث حضرت ذیل بن
 خیاض کے دروازے پر جمع
 ہوئے آپ ایک و شفا ان سے
 اُنکی طرف سے واٹھی آپ کی
 ہمتی اور روتے تھے فرمایا
 کہ لوگو قرآن پڑھو تمہارے
 دل پر

یہ وقت حدیث کا نہیں بلکہ یہ وقت خوف اور غصہ اور حسرت اور ڈوبنے والے کی طرح دعا کا
 ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی جگہ کی کو نہ بٹائے اور اپنے
 دل کا علاج کرے جو معلوم ہو اور اسکو و ستور العمل کرے جو بخاتا ہو اور اسکو ترک کرے۔ اور کیا
 آپ خوف کے بارے میں چاہتے تھے ان کے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے جن فرمایا کہ
 میں نہیں جانتا۔ اور فرین عمر نے اپنے باب عمر نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ اور
 کہنے والے کہہ رہے ہیں تو کوئی نہیں رہا مگر جب تم کچھ کہتے ہو تو سب طرف سے آواز سونگنی
 سنتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا بچہ مر جاوے اور اسکا رونا اور جو اجرت لیکر روئے اور اسکا رونا
 برابر نہیں ہوتا غرض یہ کہ یہ خوف کو دل میں تاثیر زیادہ ہے اور حکایت ہے کہ کچھ لوگ ایک
 عابد کے پاس گھر سے ہوئے جو رو رہا تھا اس سے پوچھا کہ خدا تم پر رحم کرے اس دن کا
 باعث کیا ہے اس نے کہا کہ ایک خوف ہے جسکو ڈرنے والے اپنے دلوں میں پاتے ہیں
 اور انھوں نے کہا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی اسطرح خدا ہونے
 اور اسکا خوف ہے۔ اور جو اس طرح روتے اور مناجات میں کہتے کہ اے تعالیٰ میں بڑھا ہوا اور میرا
 تیری خدمت سے کم زور ہو گیا تو مجھ کو آواز کر دے۔ اور صلاح مری کہتے ہیں کہ ایک بزرگ
 میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھ کو اپنی قوم کے عابدوں کی کچھ عجیب بات دکھلاؤ میں انکو ایک
 محل میں ایک شخص کے پاس لے گیا جو ایک جھوٹے میں رہتا تھا میں نے اس سے اجازت پا
 لینے کی چاہی اور چلے گئے دیکھا تو ایک شخص بیانی بنا رہا تھا میں نے اس کے سامنے پریت پڑھی
 اِذَا الْاَعْلَالُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْمَعْنَ فِي الْوُجُوْهِمْ فِي النَّارِ يَلْمُؤْنَ
 وہ شخص ایک چیخ مار کر بیہوش ہو گیا ہم اسکو ویسا ہی چھوڑ کر نکل آئے اور دوسرے کے گھر گئے
 اس کے پاس بھی میں نے وہی آیت پڑھی وہ بھی بیہوش ہو گیا اور بیہوش ہو کر گیا وہاں سے ہم
 قریب کے پاس گئے اور اس سے اجازت چاہی اس نے کہا کہ اگر تمکو ہمارے پروردگار سے
 زور کو تو چلے آؤ اس کے پاس میں نے پڑھا اِنَّكَ لَمِنْ خَافٍ مَّقَاتٍ وَخَافٍ وَخَافٍ
 اس نے ایک نعرہ مارا اور اس کے تھنوں سے خون نکلنے لگا اور اسی خون میں تڑپنے کا یہاں تک
 کہ خون خشک ہو گیا اسکو بھی ہم ویسا ہی چھوڑ آئے غرض کہ میں ابن السماک کو چھ شخصوں کے پاس
 چھرا یا کہ ہر ایک کو بیہوش چھوڑ کر اس کے پاس سے چلے آئے پھر میں انکو ساتویں کے پاس لایا
 اور اجازت چاہی تو ایک عورت نے چھوڑے کے اندر سے کہا کہ چلے آؤ دیکھا تو ایک

جس وقت کہ اسکا دل
 اور اسکا دل میں
 عابدی میں
 عابدی میں
 عابدی میں

ملاحیہ تہذیبیہ جہاد
 عالم الدین علیہ السلام

پیر فرقت اپنے صدمے پر بیٹھا ہوا ہے اور سیکوئے میں سلام کیا وہ خبر نہوا میں نے جبری آواز سے کہا کہ خبردار لوگوں کو کل کو کھڑا ہونا ہے بڑھنے کے کہنا کہ گنجت کو سامنے آنا کہ کھیراں نہ کھلا ہوا آنکھیں اوپر کو بگھیا اور ایک وار پست سے اوڑا وہ کرنے لگا یہاں تک کہ آواز بند ہو گئی اور سکی عورت نے کہا کہ اب اس کے پاس سے جاؤ کیونکہ اس وقت تک اس سے کچھ نفع نہ ہوگا اسکی حالت کچھ اور بگھئی تھی پھر کہ وہ دنوں سے میں نے وہاں کے لوگوں سے اور قانون کا احوال پوچھا اور معلوم کیا کہ اس کا اور نہیں ہے تین دنوں کے بعد اسے اور تین جان بحق ہوئے اور بڑھنے کا یہ حال ہوا کہ تین دن تک نہ وہ ساری حیران اور مہووت ہو کر فرس بھی نہیں بڑھتا بلکہ یہ تین دن کے خوش آیا اور زور دیتا ہے کہ یہ یہ یہ اس سے کہ اس کو ابدال میں سے جاننے والے اور خون سے قسم کھاتی تھی کہ یہی وہ شخص تھا کہ یہی اس کے سرور کا نہ کبھی ملے پھر کیا ہو گیا اور اس قسم پر اپنے مرنے تک کا قسم ہے اور چنانچہ حضرت سید بن سیر سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بھی نہیں مینے اور خون نے فرمایا کہ مینے کی کیا صورت ہو دوزخ دھونکے گی گئی ہے اور طوق تیار ہیں اور فرشتے دوزخ کے مسند و آواز دھونکے ہیں اور ایک شخص نے حضرت سید بن سیر سے پوچھا کہ اسی ابو سیر آپ کو ترجیح کیسے ہوئی آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ اپنے پوچھا کہ آپ کا حال کیا ہے آپ نے مسک کر فرمایا کہ تو میرا حال پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ اگر کچھ لوگ گشتی ہیں سواری ہو کر حج میں جہنم کے پہنچیں اور گشتی ٹوٹ جاوے اور ایک ایک آدمی ایک ایک تختہ سے نکل جائے تو اس کا حال تمہارے ذہن میں کیسا ہے اوسنے کہا کہ بہت سخت ہے کہ اسے اپنے فرمایا کہ تو میرا حال اپنے حال سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ کی ایک لونڈی انکی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام کر کے اٹکے گھر میں جو مسجد تھی اوجھن دو کھینچنا کی ٹھہریں اور پھر اوسکو نیندا گئی اور سہری اور خواب ہی میں رہی جب جاگی تو لڑا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین میں نے اس وقت عجیب حال دیکھا اپنے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اوسنے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دوزخ دوزخ کے واسطے دھڑ دھڑاتی ہے پھر مل لگا کر اسکی پشت پر کھا گیا آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا اوسنے کہا کہ پھر عجب حال ہوا بہر حال کو لائے اور اوس پر اسکو چڑھایا وہ تھوڑا ہی جانے لیا تھا کہ پل اوڑا گیا اور وہ دوزخ میں جا پڑا اسنے فرمایا کہ پھر اسنے کہا کہ پھر عجب حال دیکھا کہ یہ وہ

لائے اور اس کو پل پر سوار کیا وہ بھی تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ پل نہ کروٹ لی اور وہ
 میں جا پڑا آپ نے پوچھا کہ پھر یہ کیا کہ پھر سلیمان بن عبد الملک کو لائے اور پل پر چڑھ گیا
 وہ بھی تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ پل کا چھوڑ دیا اور وہ دوزخ میں گر پڑا آپ نے پوچھا کہ پھر یہ
 کہا کہ پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو لائے یہ اس کا کہنا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ ایسی چیز کی
 کہ بیہوش ہو کر گر پڑے وہ بونستی اوٹھی اور اس کے کان میں پکار پکار کرنے لگی کہ آپ
 امیر المؤمنین سیدنا میں نے یہ دیکھا کہ آپ سچ گئے آپ نے نجات پائی ہر چند وہ کان پر چنچنی
 رہی مگر آپ برابر غصے مارتے تھے اور باتوں دیدے مارتے تھے۔ اور روایت ہے کہ
 حضرت اوس قرنی اس قاص کے پاس آئے اور اس کے کلام سے روتے جب وہ دوزخ کا
 نوکر کرتے تو آپ سچ مارتے پھر ہاسکے چاہتے تو لوگ دیکھ دیا کہ کہتے اور حضرت معاویہ
 جبل رض فرماتے ہیں کہ میں کا خوف جب تک نہیں ٹھہرتا جب تک کہ دوزخ کے پل کو
 اپنے پیچھے نہ چھوڑے۔ اور حضرت طاؤس مہ کے لیے بستر کیا جاتا تو لیٹتے اور گرم کپڑے
 کے دانے کی طرح اوپر ادھر ادھر دھرتے پھر اوپر سے اوجھلکا اور سکو لپیٹ مارتے
 اور قبیلہ کی طرف صبح تک متوجہ ہوتے اور کہتے رہتے کہ دوزخ کے بیان سے خوف و ہراس کی
 پیداوار دی۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ فرمایا کہ دوزخ میں سے ایک شخص ہزار سال
 بعد نکلیگا کیا اچھا ہو کہ وہ شخص میں ہوں اور یہ اسی لیے فرمایا کہ خوف و شرم میں ہمیشہ رہو
 اور سو رہا کہ کا تھا کہ میں کہ آپ چالیس برس نہیں مرنے اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے
 ان کو دیکھا کہ تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا قیدی ہے کہ گروں مارنے کے لیے کھڑا ہوا تھا
 اور اگر آپ غلط فرماتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آخرت کو سامنے دیکھتے ہیں اور اس کا
 حال آنکھوں دیکھا بیان کرتے ہیں اور جب چپ ہوتے تو گویا آنکھوں کے سامنے آگ
 بھڑک رہی ہے اور جب دوسرا اس شدت خوف و شرم کا لوگوں سے عتاب کیا تو فرمایا کہ
 میں کیسے بخوف ہو جاؤں اس سے کہ خدای تعالیٰ نے اگر کوئی مجھ سے برائی دیکھ لی ہو اور
 مجھ کو برا جان کر فرماتے لگے کہ چلا جا میں تجھ کو نہ بخشو گا تو پھر مل کر یا میرا بیادہ ہے۔ اور حضرت
 ابن الساکم سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مجلس میں غلط کہا ایک
 جوان ادب میں سے اٹھا اور کہا کہ تم نے آج ایک ایسا جملہ کیا کہ اگر تم اس کے سوا اور کچھ
 نہیں تو کچھ پر ہا میں نے پوچھا کہ وہ کیا جملہ ہے اس نے کہا کہ اگر آپ نے فرمایا

کہ خائفین کے دل کے دو خلود یعنی ہمیشہ بہتے تھے مگر سے کیے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ تہمت
میں ہمیشہ رہنا ہے یا دوزخ میں حضرت ابن المساک رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا اور دو
و غلط ہیں میں نے اسے اسکو بنایا لوگوں سے اسکا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہاں ہے میں
اسکی عیادت کو آیا اور پوچھا کہ بھائی تیرا کیا حال ہے اسنے جواب دیا کہ اسی ابو العباس
یہ فوت ہوئی تھی کہ وہ فوت ہوئی ہے کہ دو خلود یعنی خلود و جنت خواہ خلود و دوزخ
نہ خائفین کے دل کو لگا کر کڑے ہیں پھر وہ شخص اسی مرض میں گیا میں نے اسکو خواب میں دیکھا
اور پوچھا کہ خدای تعالیٰ نے تجھے کیا معاف کیا اسنے کہا کہ مجھکو بخشہ دیا اور رحم کیا اور
جنت میں داخل کیا میں نے پوچھا کہ کس وجہ سے کہا کہ اوی جہ کی دولت حاصل یہ کہ
انہی اور اولیا اور علما اور صلحا سے کہے خوف کا حال تھے سنا جب ان لوگوں کا یہ حال ہو
تو ہر خوف کو لانا تو ہے اور یہ چھ جہ و زمین کہ جب بہت کناہ ہوں بھی خوف ہو بلکہ
اگر قیامت اور معرفت کامل ہو تب بھی خوف ہی چاہیے در کثرت طاعات اور کم گناہوں
کی بیخوف ہو جانے کی نقصانی نہیں بلکہ مامون ہونے کی وجہ ہے کہ نفس شہوات کے مصلح
ہوں اور بے سختی غالب اور غفلت اور سختی دل کے لئے اپنے احوال کو نہ دیکھ سکتے ہوں موت
کے پاس آئے سے جاگیں اور نہ کثرت گناہوں سے بلکہ خائفین کا احوال دیکھ
عبرت پکڑیں نہ اندیشہ قائمہ کو دل میں جبکہ دین اس صورت میں اگر خدای اپنے فضل سے
ہماری احوال کا تدارک فرمائے تو صلاح ممکن ہے اسلیئے اسی بات کی وعالت گئے ہیں
بشرطیکہ صرف زبانی دعا بدوں اعتقاد کے مقبول ہو اور عجیب بات یہ ہے کہ جب
ہم دنیا میں مال کا ارادہ کرتے ہیں تو اسنے کتنے لوازم جمع کرتے ہیں جوتے ہیں اور
بوتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں اور خوشگلی قری میں کیسی کسی اندیشہ ناک باتیں اختیار
کرتے ہیں اور اگر علم میں کوئی مرتبہ حاصل کیا چاہتے ہیں تو اسنے کتنے دشمن
اٹھاتے ہیں اور گناہوں کی بحث و تکرار اور یاد کرنے میں مانتوں کو چاہئے اور گناہوں
کرتے ہیں رزق کی تلاش میں کیا کیا محنتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کفالت اور
مناجات و ذریعہ کی فرمائی ہے اور سیرتین وائق کر کے گھر میں نہیں بیٹھتے اور بیٹھے
خدا تعالیٰ سے نہیں عرض کرتے کہ الہی ہمارے ذری و کریم ملک و ائمہ اور سلطنت پادشاہ
آخرت پر نظر کرتے ہیں تو اسنے واسطے صرف اسی پر کفایت کرتے ہیں کہ وہاں سے

تفاتیق اعلیٰ ترین ترجمہ حیات علوم الدین علیہ السلام ۴۰ باب دوم خوف و حاصل از خوف کی نایاب

کہہ لیا کہ اتنی قوم معاف کر اٹھی تو رحم کر حالانکہ جس وقت کی طیفوں کے وقوع پہ اور شبہ نام سے
 یہ ہو گا کھائے ہوئے ہیں وہ یونان اور شاد و فرما ہے نشان کیسے لایا انسان پہلا صاحب
 اور وہ لا یغفر نیکو باللہ العز فاس اور یا ایہا الانسان ما عرفت من ذلک انکسر یسر
 مقام غور ہے کہ ان اقوال میں کتنی بھی ہو کہ تینہ تہا ہے کوئی بات بھی ہو کہ ہمارے مخالفین
 اور چھوٹی آرزوؤں سے نکالتی ہے اگر غوث تامل کر تو یہ کٹ پٹنے کی بات ہے بشرطیکہ
 خدا و تعالیٰ اپنے فضل سے توبہ نصوح مرحمت نہ فرمائے اور ہمارے باعث ہو گیا ہے
 ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول کرے بلکہ یہ التجا ہے کہ شوق توبہ ہمارے
 دلوں کے اندر ڈال دے صرف زبانی حرکت توبہ کی دعا کے لیے ہمارے واسطے کافی
 نظر ہمارے ورنہ ہم اور ان لوگوں میں سے جو چاہا و بیشک جو کہتے ہیں اور نہیں کہتے اور نہ پکار
 اور نہیں ماننے جب و غطا سنا تو رو پڑے اور جب کام کا وقت آیا تو پہلوتی کر کے اس
 زیادہ رعنائی کی نشانی اور کیا ہو گی خدا و تعالیٰ ہو کہ توفیق اور رشد اپنے کرم اور فضل سے
 عنایت کرے۔ اب ہم احوال خافین کی حکایت کو اس قدر پر کفایت کرتے ہیں جو محبت
 مشہور درخشاں اگر گسست غمشیں جس سے ورنہ مسخر

اور کراچی کو بھی
مشتعل ہو گیا اور
افزونہ کا دست
اللہ کے نام سے
دعائے ابراہیم

اگر صدا باب حکمت پیش نادران
بخوانی آید شش باز چہ در گوشش
اور عیسی بن مالک غولانی جو بڑے عمدہ عابدوں میں سے ہیں ایک اہم کا حاصل
کئے ہیں کہ اوہ بخون نہ او سکویت المذہب کے درویش نے غلین صورت بنائے کھڑا
دیکھا سخت جہلن تھا اور کثرت کریم سے آنسو نہیں نکلتا تھا راوی کہتے ہیں کہ جب میں
او سکویت دیکھا تو اسکی صورت سے درگیا اور اس سے کہا کہ اور ہنچے وصیت کر کہ تجھ سے
یا دعا رکھوں او نہ جواب دیا کہ امی غنیر کیا نصیحت تجھ کو کروں سو کی ایک بی بی کہ اگر تجھ سے
ہو سکے تو ایسی طرح رہو جیسے کسیکو چاروں طرف سے درندوں اور کیڑوں نے گھیر لیا ہو اور وہ
جہر اسان اور خائف رہتا ہے کہ کہیں ایسا شو کہ ذہنی غفلت ہو جائے تو درندے خیران
یا چو کہ جائے تو نیشہ اڑ کیڑے کاٹ لیں غرض کہ رات بھر اسکا دل خوف و ہراس ہی میں رہتا
تو معاملہ کھائے والے بیخوف ہو اگرین اور دن بھر رنج میں گذرتا ہے گوئیے لو کہ خوشی
ہو اگرین پھر وہ رہب مجھے چھوڑ کر جلا میں نے کہا کہ کچھ اور تم کہتے تو شاید کچھ زیادہ نفع
اوسنے کہا کہ یہاں سے کو جتنا بانی ملتا ہے وہی کافی ہوتا ہے اور یہ اوسنے درست کہا

Handwritten signature

اس واسطے کہ صاف دیکھو تو ادنیٰ سا خوف ملا دیتا ہوا اور عقل دل سے ویشل و نصیحت ہر حال اور
 رہتی ہے اور اس نے جہتال بیان کی کہ ایسی طرح رہیو جیسے وہ شخص جسکے چار طرف درند ہوں اور
 زہر کے جانور ہوں تو اسکو یوں بچانا چاہیے کہ یہ مثال فرما رہا ہے بلکہ یہ صورت واقعی ہے کیونکہ
 اگر آدمی نور عقل سے اپنے باطن کو دیکھے تو معلوم ہوگا کہ انواع و اقسام کے درند ہوں اور زہر ہوں
 جانوروں سے پر ہے مثلاً غضب اور شہوت اور کینہ اور حسد اور کبر اور عجب اور ریا وغیرہ جو ہمیشہ
 اوسکو پیڑے اور تیش رنی کرتے رہتے ہیں بشرطیکہ ایک خطہ بھی اوستے غافل نہ رہے کہ یہ آدمی کہ
 انکا گناہ اور ایذا وینا نہیں سوچتا جب پردہ اوستا لیا جائے گا اور آدمی قبر میں رکھا جائے گا
 اور وقت دیکھے گا کہ یہ سب صفات اپنے اپنے مقام کی صورت بنکر اوستے اور وقت یہ نظر آئے گا
 کہ سانپ و بچھڑوں نے قبر میں اگر بدن کو گھیر لیا حالانکہ نہ سانپ ہوگا نہ بچھڑے بلکہ سب صفات جو
 زندگی میں چہرے ہی ہونگے اوکی صورت اوسدن میں جھپٹ کرگی پس اگر یہ منظور ہو کہ انکو مار ڈالو
 اور اپنے غالب ہونا چاہیے حالانکہ مرنے سے پیشتر یہ بات آدمی کے اختیار میں ہے تو اس
 ہرگز جو کتنا بچا رہیے ورنہ اوسکا کانا اور نوچنا خوب اچھی طرح دل میں نشان لپٹا چاہیے

باب چہارم فقر اور زہر کے بیان میں

ریاضی

کر چاہے تو دل سے ہوئے سچا عاہد	اگر فقر کو اختیار اور ہو زاہد
کہتے ہیں رسول گفت کہ اپنا فخر	تیرے لیے بس یہی ہے کافی شمار

واضح ہو کہ دنیا اقل جل شانہ کی دشمن ہے اوسکے فریب میں بہت لوگ گمراہ ہوئے اور اوسکے
 مکڑے بہتوں کو لغزش ہوئی تو اوسکی دوستی خطایا اور سیاحت کی خبر ہوئی اور اوسکی دشمنی
 طاعات و قربات کی اصل و برہم نے اسکا حال و رسا کی دوستی کی ندمت کو باب دوم ذیل میں
 جدیدہ م کے مفصل لکھا ہے یہاں جو فضیلت اس سے بولنے لکھیں اور اسمیں بدکرداری
 اوسکو ذکر کرتے ہیں کہ شجیات میں اصل وہی ہے کیونکہ نجات کی طبع بدون دنیا سے علم کی
 اور دوری کو نہیں پہنچتی لیکن اس علیحدگی کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ خود آدمی ہو الگ ہی ہو تو نظر نہ آئے
 یا آدمی اوسکے کنارہ کش ہو کہ وہ کہتی ہیں ان دونوں چیزوں کو سعادت کے حاصل ہونے کے
 باب میں دخل ہے اور نوزد نجات پر مدد کرنے میں اثر ایسیلئے ہم ان دونوں کی حقیقت اور
 درجات و اقسام اور شرطیں اور احکام ذکر کرتے ہیں اور اس باب کے مفصل کو تو ان

کہ اگر بلا محنت و کدورت سے تو لیکر خوش ہو جائے اور اگر طلب میں کچھ مشقت کا محتاج ہو
تو اس میں شمول نہو اسی حالت والے کا نام ہم قانع کہتے ہیں کیونکہ اسے موجود چیز پر قناعت
کے طلب کو ہوتوں کیا باوجودیکہ سبقت رغبت بھی چھوٹی حالت کے طلب مال کو ہوتوں
کرنا عاجزی کے باعث ہو ورنہ رغبت اتنی ہے کہ اگر کوئی شہیل اس کی تلاش کی بے گنجائی
سے ہو تو اسکو ضرور طلب کرے یا طلب میں شمول ہی ہو اسی حالت والے کو ہم حریص کہتے ہیں
پانچویں حالت یہ ہے کہ جو مال اس کے پاس ہے اسکی ضرورت نہیں ہوتی مثلاً بھوکے کے
پاس دہی نہ ہو اور تنگے کے پاس کہیں نہ ہو اسی حالت والے کو ہم غافل کہتے ہیں اسکی غریب
طلب کے بارے میں کبھی غور نہیں ہوتا یا قوی اور یہ حالت رغبت سے بہت کم ہوا ہوتی ہے
پس پانچ احوال ہیں جن میں سے اعلیٰ درجہ ہے اور غفلت کے ساتھ ہر اگر زیادہ طلب کیا جاوے
اور یہ صورت ممکن ہو تو ایسا حال نہ ہو کہ اقدار حاجات میں ہے اور ان پانچوں حالتوں کے
بڑھ کر لیا اور حالت ہے جو زیادہ سے بھی اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی کے نزدیک ہونا اور ہونا
مال کا بڑھ کر کہ آفتے کی بھی نہ گئے کا غم اور اور نہ کا حال ایسا ہو جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کہ جب ان کے پاس لکڑی کا ٹکڑا درخت کی جڑ سے آفتے تو بے نیاز ہوا اور جی رہا تقسیم کر دے
اور جب بارش کی غلو سے غرض کیا کہ اگر آج کے دن میں ہے آپ لکڑی کا گوشت لڑتین
تو وہی سے افطار کرتے آپ نے فرمایا کہ اگر پہلے سے یا بڑ لاتی تو ایسا ہی کرتی پس جس
شخص کا حال ایسا ہو اگر تمام دنیا اس کے قبضے اور خزانے میں ہو تب بھی اسکو ضرر نہ کر لی
اسی لیے کہ وہ شخص تمام مال کو خدا و تعالیٰ کے خزانے میں جانتا ہے نہ اپنے قبضے میں اور جو
مال خواہ اس کے قبضے میں ہو یا کسی دوسرے کے اس کے نزدیک دونوں یکساں ہیں اور
نہایت ہے کہ اسی حالت والے کو مستغنی کہیں اس لیے کہ وہ مال کے وجود اور عدم دونوں سے غنی ہو
اور مستغنی کے معنی لفظ غنی سے علیحدہ سمجھنے چاہئیں جو خدا و تعالیٰ پر اور اس کے بندوں میں
بہت سامان رکھنے والوں پر بولا جاتا ہے کیونکہ بندوں میں سے جس کے پاس مال زیادہ ہو اور
اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے تو وہ محتاج اس بات کا ہے کہ مال نہ کور اس کے پاس رہے ہر چند
وہ مال کے قبضے میں آئے سے غنی ہے تاہم اس کے باقی رہنے کا محتاج ہی اس لیے وہ من و
فقیر ہے مگر مستغنی مال کے قبضے میں آئے اور اس کے باقی رہنے اور اس کے قبضے میں
نکالنے سے سب سے غنی ہے کیونکہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اسکو مال سے ایذا نہیں ہوتی اور

نہ خوشی ہوتی ہے پس احتیاج قبضے سے مکالمے اور قبضے میں رکھنے کی دونوں نہری اور یہی
 نہیں کہ اب کے پاس نہ تو کہ محتاج قبضے میں نہ ہو بہر حال مستغنی کی غنا عام ہے اور یہی
 جہت سے ایسا شخص و س غنی سے جو وصف خداوندی ہے قریب تر ہے اور پر ظاہر ہے کہ
 بندے کا قرب خدا و تعالیٰ سے اس طرح ہے کہ صفات الہی میں قریب ہو قرب مکالمی تو
 ہو تا ہی نہیں لیکن ہم اسی حالت والے کو مستغنی ہی کہتے ہیں تاکہ لفظ غنی ایسے میں استعمال
 بول سکیں جسکو غنا مطلق پر ضرور ہو اور اس قسم کا بندہ اگر چہ مال کے وجود اور عدم مستغنی ہو مگر
 سوا اوکو اور چیزوں مستغنی نہیں نہ توفیق الہی نہ مستغنی ہو جس کا اتنا باقی رہی تہمتا برائی
 کہ خدا کا اور اس سے اوکو دکان و زینت ہی جو دل مال کی محبت میں مقید رہتا ہے وہ غلام ہے اور جو
 اس سے مستغنی ہے وہ آزاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو اس غلامی سے آزاد کیا ہے
 تو اس آزادی کے ہمیشہ رہنے کی حاجت اس کو البتہ ہے اور دل غلامی اور آزادی میں ہم ہم
 ادا لے بدلتے رہتے ہیں کیونکہ سبب درمیان خدا و تعالیٰ کی اوٹگیوں کے ہیں اس لیے
 ایسے شخص کو مطلقاً غنی کہہ دینا و حقیقت نہیں سبب ہے اگر کہا جائے تو مجاہد ہو گا۔

اب جانا چاہیے کہ زہد ابرار کے درجے کا کمال ہے اور اس حالت والا یعنی مستغنی مقرب میں
 سے ہے تو ضرور ہو کہ زہد اس کے حق میں درجہ نقصان ہو اس لیے کہ ابراہیم بنیامین مقربین
 برائیاں ہوتی ہیں اور نیز دنیا کا برا جاننے والا بھی دنیا میں مشغول ہے جیسا اس کا رغبت
 کرنے والا ہے اور شغل اس کو خدا و تعالیٰ کا خدا و تعالیٰ سے حجاب ہوتا ہے کیونکہ خدا و تعالیٰ
 کچھ فاصلے پر تو نہیں ہے کہ دوری اس کا حجاب ہو جاوے بلکہ وہ تو آدمی کی رگ گردن سے
 بھی قریب تر ہے اور نہ خدا و تعالیٰ کسی مکان میں ہے تاکہ آسمان و زمین اور سیر اور آدمی
 حجاب ہو جاوے تو اب ضرور ہے کہ حجاب و عین اور آدمی میں سحر غیر اللہ کے ساتھ مشغول
 ہونے کے اور کوئی نہ ہو اور اپنے نفس اور شہوات میں مشغول ہو نا بھی غیر اللہ کے ساتھ مشغول
 ہونے میں افضل ہے اور چونکہ آدمی ہمیشہ اپنے نفس اور شہوات میں مشغول رہتا ہے اس لیے ہمیشہ
 خدا و تعالیٰ سے مجھو رہتا ہے حال یہ کہ جو شخص اپنے نفس کی محبت میں مشغول ہو وہ خدا و تعالیٰ
 سے منحرف ہے اور جو شخص اپنے نفس کے بغض میں لگا ہے وہ بھی خدا کے ساتھ مشغول نہیں
 اسکی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ جس مجلس میں عاشق و معشوق ہوں اور میں اگر قریب بھی آجاؤں
 تو اگر عاشق کا دل قریب کی طرف اور اس سے بغض رکھنے کی طرف اور اس کے آنے کو

برآبادانے کی طرف توجہ ہوگا تو چونکہ وہ ان و اہیات میں مصروف ہے لہذا ہمارے مشوق
محروم رہے گا اور اگر عشق میں متفرق ہوگا تو غیر سے غافل ہوگا اور اس کی طرف توجہ نہ کرے گا
غرض کہ ہر طرح مشوق کے ہوتے ہوئے دوسرے کو نہایت کی راہ سے دیکھنا مشوق پر ہرگز
اور جو بہت نقصان پہنچے بغیر کی راہ سے بھی دوسرے کو تاکنا مشوق کے لئے ہرگز نہیں
عشق میں شکر و شکرانہ ہے کہ یہ نقصان بہت اہل کے غنیمت تر ہے تاہم پورا کمال
میں ہر کمال پر اپنا ہے کہ قلب پر چھوٹے سے اور کسی کی طرف نہ دیتی کی راہ سے نظر کرے
وہ دیتی کی راہ سے کہ چونکہ چھوٹے ایک دل میں دو محبت ایک حالت میں نہیں ہوتے چھوٹے اور بڑے
ایک حالت میں ہوتے اور بڑے میں نہیں ہوتے چھوٹے میں چھوٹے کی توئی میں مشغول ہوتے
خدا سے غافل ہے جیسے وہ غافل ہو کر اس کی ہوتی ہوئی قبول ہے مگر تفرق ہو کر وہ چھوٹے
وہ دیتی میں مشغول رہے وہ غافل ہے اور اپنی غفلت میں راہ بہرہ کو تار ہے اور جو اس کی دیتی
مصرعہ ہے وہ بھی غافل ہے مگر غفلت میں فارقی قریب ہے راہ چلتا ہے ہوا سے اس کا
شخص کے لئے توقع پڑتی ہے کہ اس کا حال انجام کو ایسا ہو جائے کہ اتنی ہی غفلت جاتی ہو
اور صرف جنوری اور شہادہ میں ہو جائے غرض کہ ہر حال ایسے شخص کے ایسا متوقع ہے
بایں ہمہ کہ بعض دنیا ایک سواری ہے جو خدا کی طرف ہو چاہتی ہے۔ تو دنیا سے
اولین و اولیٰ کی ایسی مثال ہے جیسے وہ شخص راہ میں سواری پر چڑھنے اور اس کے
گھاسٹانے کی خبر گیری اور ہانکنے میں مشغول ہوں لیکن ایک تو کہہ کی طرف کو منہ کر کے جاتا ہو
اور دوسرا پیچھے بھیر کر اکیوں مقابل میں جاتا ہو تو یہ دونوں شخص اس بات میں برابر ہیں کہ جو
محبوب و راوس سے غافل وراپنی سواری کی فکر میں شاغل ہیں لیکن جو کہہ جاتا ہے
اور اس کا حال دوسرے کی نسبت کراچھا ہے جو بہت کہہ چلتا ہو کیونکہ اس کو کبھی پہنچنا
نصیب نہ ہوگا مگر شخص اول کا حال گریہ و نوحہ اور شخص کے دیکھو جو کہ میں متکلف ہے اور
اوس میں سے باہر ہی نہیں جاتا کہ حاجت سواری کی فکر کی ہو چنے کیواسطے پڑے تو اس کی
نسبت البتہ اچھا نہیں اس سے معلوم ہوا کہ تصور کرنا چاہیے کہ دنیا کا بعض کرنا مقصود اللہ
چیز ہے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا خدا سے روکنے والی چیز ہے اوس تک پہنچنا ہر
اس کو رکے دفع کرنے کے ممکن نہیں ایسا سطر حضرت ابوسلمان دارانی ہر کا قول ہے
کہ جو شخص نہایت زہر کرے اور ہی پر کفایت کرے تو جلد ہی راحت چاہتا ہے بلکہ اس کو

چاہیے کہ آخرت میں مشغول ہو۔ اس قول میں بتلادیا کہ راہ آخرت کا چلنا زہم کی سوا ہے جیسے طریق
 حج کا چلنا اور ہے اور ضرر خواہ مانع حج کا دفع کرنا اور۔ اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ دنیا میں نہ
 کرنے سے اگر مقصود یہ ہے کہ اوسکے وجود اور عدم دونوں میں رغبت نہ ہو تو یہ نہایت جہ
 کمال ہو اور اگر صرف اوسکے نہ ہونے کی رغبت منظور ہو تو البتہ یہ درجہ نسبت درجہ صحتی اور قانع
 اور حریص کے تو کمال گناہاویگا مگر مستغنی کے وجہ کی نسبت کرنا قص پر گیا بلکہ مال کے غنی میں
 کمال بھی کہ ادنی کے نزدیک مال و پانی ایک سا ہو اور پانی کی کثرت ہمسایہ میں ہونے سے کہ سکو
 کچھ ایذا نہیں ہوتی مثلاً جیسے کوئی دریا کے کنارے ہو اور نہ پانی کی قلت سے ایذا ہو شکر
 مقدار ضروری سے کم نہ ہو یا وجودیکہ پانی اور مال دونوں حاجت کی چیز ہیں تو جیسے بہت
 پانی دیکھ کر اوسکے پڑوس سے بھاگنے کی تجویز میں مشغول نہیں ہوتا نہ اوسکو برا سمجھتا ہے بلکہ
 دل میں یہ کہتا ہے کہ اس سے بقدر حاجت میں بھی پیونگا اور خدا کے بندوں کو پلاونگا اور کئی
 بغل نکر و گناہ اس طرح مال کا حال بھی ہونا چاہیے کہ روٹی اور پانی حاجت کے باب میں ایک ہیں
 فرق صرف ایک کی قلت اور دوسرے کی کثرت کا ہے۔ اور جبکہ دی خدا ہی تھا لے کو
 پہچانے اور جس میں سے اس نے نظام عالم کیا ہے اوسکو جانے تو معلوم ہو جاوے کہ یہ
 زندہ رہے گا اوسکو بقدر حاجت وئی ضرور پہونچے گی جیسے پانی بقدر حاجت آتا ہے چنانچہ
 اسکا بیان عنقریب اب توکل میں انشاء اللہ آوے گا۔ احمد بن ابی حواری کہتے ہیں کہ میں نے ابوسلیمان
 وارانہ رحم سے کہا کہ حضرت مالکؓ نیار نے مغیرہ سے فرمایا کہ گھر میں جا کر وہ کوزہ جو تو نے مجھ کو
 تحفہ دیا ہے لے لے اسلئے کہ شیطان مجھے وسوسہ ڈالتا ہے کہ اوسکو چور لیک گیا حضرت
 ابوسلیمان نے فرمایا کہ یہ بات صوفیہ کے دلوں کے ضعف کی ہے مالک حزن نے دنیا میں زہم کیا
 اگر کوئی کوزہ لیجاتا تو اوسکو کیا تھا۔ اس سے عرض یہ ہوئی کہ کوزہ گھر میں رہنے کی گڑبٹ میں
 بھی اوسکی طرف التفات پایا جاتا ہے جسکا سبب ضعف اور نقصان ہے۔ اب اگر کوئی کہے
 کہ جب فقر و نیاز و غل کمال نہیں تو انبیا اور اولیاء کیوں کیا شدت متفر اور بھاگتے رہے
 تو اسکا جواب یہ ہے کہ اوسکا بھاگنا ایسا تھا جیسے پانی سے بھاگنا یعنی پانی کو مقدار حاجت
 پی لیا اور جب قدر بچا اوسکو شکون اور پکھالوں میں بھر کر اپنے ساتھ لیے نہ پھرے بلکہ نہروں
 اور کنوؤں اور چشموں ہی میں ارون لوگوں کو اسلئے چھوڑ دیا جنکو اوسکی ضرورت نہ تھ
 جہت سے کہ اوسکے دل و سکہ دوستی یا دشمنی میں مصروف تھے۔ دیکھو میرے کہ خزانہ

اور ان درجات فقر کے باب میں جو تعیین ہے وہ ایسی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہو اگر کیا کہ
 جو فقر و اسرار میں جبراً منسوب ہے اس میں جو سچی خواب کو چھپا لیسواں حصہ نبوت کا فرمایا ہو
 تو یہ ان درجات حقیقت ایسا ہی ہے لیکن آپ کے سوا کسی مجال نہیں کہ اس نسبت کی وجہ سے
 تشریح کے حوالے سے وقتی علت کیسے معلوم نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ یہ بات معلوم ہے کہ
 نبوت اسکو کہتے ہیں جو نبی سے خاص ہوا اور اوس کے باعث نبی اور لوگوں سے
 علاحدہ بھی ہوا و نبی میں بہت سے خواص ہوتے ہیں اول تو یہ کہ جو امور خداوند تعالیٰ سے
 اور ان کی صفات اور مشقوں اور اراقت سے خلق ہوں اور انکا احوال اٹھتی جاتا ہوں ہر طرح
 کہ جیسے اور لوگ سمجھتے ہیں بلکہ کثرت معلومات اور باطنی یقین اور تحقیق اور کشف میں عوام
 مخالف ہو دوسرے یہ کہ نبی کے نفس میں وہ صفت ہوتی ہے کہ جس سے افعال عادات کے
 خلاف پورے ہوتے ہیں جس طرح ہم میں ایک صفت ہے کہ اس کے باعث ہمارے حرکات
 ہمارے ارادے اور اختیار یعنی قدرت سے پورے ہوتے ہیں گو قدرت اور قدرت و اس کے
 کے مثال ہے میں تیسرے یہ کہ نبی میں ایک ایسی صفت ہوتی ہے جس کے باعث فرشتوں کو
 دیکھ کر لیتا ہے جیسے دنیا آدمی میں مثلاً ایک صفت ایسی ہے جو اندھوں میں نہیں وہ یہ ہے
 کہ خواصات کو دیکھ کر لیتا ہے جو تھی صفت یہ کہ نبی میں وہ خاصیت ہوتی ہے جس سے
 غیب کا حال و سکویاری یا خواب میں معلوم ہو جاتا ہے یعنی اوسے خاصیت کے باعث
 لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتا ہے اور جو کچھ اس میں غیب کا حال لکھا ہوتا ہے اسکو معلوم کر لیتا ہے
 پس یہ کمالات و صفات ایسے ہیں کہ انکا ثبوت انبیاء کے لیے ظاہر ہے اور یہ بھی ظاہر ہے
 کہ انہیں سے ہر ایک خاصیت کی قسام میں منقسم ہوتی ہے اور ہم بھی اسکی تقسیم اگر چاہیں اور
 پیچاس اور ساٹھ وغیرہ تک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بلکہ اگر تکلف کریں تو ہو سکتا ہے کہ
 تمام صفات متعلقہ نبی کو چھپا لیس ہی ثابت کر دیں تاکہ سچی خواب چھپا لیسواں حصہ نبوت کا ہو
 مگر تقسیمات کے طریقوں کا معین کرنا بدوین ظن اور تخمین کے ہوگا تو ٹھیک ٹھیک معلوم
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھپا لیسواں حصہ ہی تقسیم کی رو سے مراد لیا ہی نہیں
 ہاں صفات کلی جسے نبوت کامل ہوتی ہے وہ معلوم ہیں اور انکے منقسم ہونے کی اصل
 معلوم ہے مگر اس سے مقدار خاص مقرر کرنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی اسی طرح حدیث مذکور
 میں ہم جانتے ہیں کہ فقر کے بہت سے درجات ہیں جیسا پہلے معلوم ہوا مگر یہ فقیر حقیقی کا

جیسا کہ مقررہ فیصلہ اول فقرہ کی حقیقت پر مبنی ۳۶۹ مرقعہ اربعین ترجمہ جہاد علوم الدین علیہ السلام

میں آؤس یہودی کے پاس کر پام حضرت کا ادا کیا اوسنے کہا کہ میں بدون مہر کے نہیں دینا
میں نے اپنی خدمت میں جوا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہو میں کہ میں آسمان والوں میں
ہوں اور زمین والوں میں میں ہوں اگر وہ شخص میرے ہاتھ پہنچا یا قرض تیا تو میں ادا کرتا
جہا میری زرہ لیجا اور اگر وہ میرے پس میں نکلا تو یہ آیت اوتری **وَلَا تَقْنَطُوا عِندَ رَبِّكَ**
إِلَىٰ مَا مَنَعْنَا بِهِ إِرَادًا مِّنْهُ **وَرَهْطَ الْخُلُوفِ أَلْبَسُوا إِلَهُكَ الْفُتُوحَ فِيهِ فَاسْرُوفُ**
سَرَابِكْ خَيْرٌ لِّكَ أَلْبَتَىٰ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مبارک ہو گیا
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے فرمایا الفقرا میں بانگواں
مَنْ الْعَبْرَاءُ الْحَسَنَ عَلَى خَيْرِ الْفَرَسِ اور فرمایا مَنْ أَهْلِهِ مِنْكُمْ مَعًا قُتِبَ لَهُ
إِنَّمَا فِي سِرَابِهِ عَذَابٌ قَدِيرٌ يَوْمَ يَكُونُ الْفُتُوحُ الْفُتُوحُ الْفُتُوحُ اور حضرت کے سامنے
فرمایا میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جب تو فقیر کو
آئے دیکھ تو یوں کہہ کہ خوب ہو کہ صلی کا شہکار آیا۔ اور عطا فرمائی کہ میں کہ ایک نبی
انبیاء علیہم السلام میں سے کنارہ دریا پر تشریف لینگے دیکھا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ لنگے
اوسے بسم اللہ کہہ جاں ڈال اگر کچھ نہ نکلا پھر ایک دوسرے شخص نے کہا کہ یہ لنگے
جاں ڈال الشیطان کہہ پھینکا تو وہ میں بہت ڈھچکے ان آئین کے کثرت کی جہت سے اوسنے
پکڑنے سے پہلے ہی کہتا تھا آپ نے جناب بری میں عرض کیا کہ الہی یہ کیا بات ہے یہ تو میں
جانتا ہوں کہ سب سے پہلے ہی قبضہ قدرت میں ہے خدای تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا
کہ میرے بندے کیو اسطے ان دونوں کا مرتبہ دکھلا دو جب آپ نے اول شخص کی بزرگی اور
دوسرے کی اہانت اور زولت کو مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ اگلی میرا اطمینان ہو گیا اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جھانکتا تو اکثر اوسکے لوگوں کو فقیر دیکھا اور
دوغ میں جھانکتا تو اوسکے لوگ اکثر غنی اور عورتیں نظر آتیں اور ایک وایت میں ہے
کہ میں نے پوچھا غنی کہاں ہیں حکم ہوا کہ اؤنگو غسانے روک دیا اور فقیر کیا اور ایک بیت
میں ہے کہ اکثر دوغ والوں کو میں نے عورتیں دیکھیں میں نے پوچھا کہ انکا کیا حال ہے
یعنی یہ بے رنج میں کیوں گئیں حکم ہوا کہ دوسرے بیرون میں لگے ہوئے یعنی سونا اور عفران
شیش کے باعث اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ مومن کا تحفہ دنیا میں فقر ہے اور پھر بھی اگر
کہ انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے پہلے جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام جاوے گا اپنی

میں آؤس یہودی کے پاس کر پام حضرت کا ادا کیا اوسنے کہا کہ میں بدون مہر کے نہیں دینا میں نے اپنی خدمت میں جوا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہو میں کہ میں آسمان والوں میں ہوں اور زمین والوں میں میں ہوں اگر وہ شخص میرے ہاتھ پہنچا یا قرض تیا تو میں ادا کرتا جہا میری زرہ لیجا اور اگر وہ میرے پس میں نکلا تو یہ آیت اوتری وَلَا تَقْنَطُوا عِندَ رَبِّكَ إِلَىٰ مَا مَنَعْنَا بِهِ إِرَادًا مِّنْهُ وَرَهْطَ الْخُلُوفِ أَلْبَسُوا إِلَهُكَ الْفُتُوحَ فِيهِ فَاسْرُوفُ سَرَابِكْ خَيْرٌ لِّكَ أَلْبَتَىٰ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مبارک ہو گیا

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے فرمایا الفقرا میں بانگواں مَنْ الْعَبْرَاءُ الْحَسَنَ عَلَى خَيْرِ الْفَرَسِ اور فرمایا مَنْ أَهْلِهِ مِنْكُمْ مَعًا قُتِبَ لَهُ إِنَّمَا فِي سِرَابِهِ عَذَابٌ قَدِيرٌ يَوْمَ يَكُونُ الْفُتُوحُ الْفُتُوحُ الْفُتُوحُ اور حضرت کے سامنے فرمایا میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جب تو فقیر کو آئے دیکھ تو یوں کہہ کہ خوب ہو کہ صلی کا شہکار آیا۔ اور عطا فرمائی کہ میں کہ ایک نبی انبیاء علیہم السلام میں سے کنارہ دریا پر تشریف لینگے دیکھا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ لنگے اوسے بسم اللہ کہہ جاں ڈال اگر کچھ نہ نکلا پھر ایک دوسرے شخص نے کہا کہ یہ لنگے جاں ڈال الشیطان کہہ پھینکا تو وہ میں بہت ڈھچکے ان آئین کے کثرت کی جہت سے اوسنے پکڑنے سے پہلے ہی کہتا تھا آپ نے جناب بری میں عرض کیا کہ الہی یہ کیا بات ہے یہ تو میں جانتا ہوں کہ سب سے پہلے ہی قبضہ قدرت میں ہے خدای تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ میرے بندے کیو اسطے ان دونوں کا مرتبہ دکھلا دو جب آپ نے اول شخص کی بزرگی اور دوسرے کی اہانت اور زولت کو مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ اگلی میرا اطمینان ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جھانکتا تو اکثر اوسکے لوگوں کو فقیر دیکھا اور دوغ میں جھانکتا تو اوسکے لوگ اکثر غنی اور عورتیں نظر آتیں اور ایک وایت میں ہے کہ میں نے پوچھا غنی کہاں ہیں حکم ہوا کہ اؤنگو غسانے روک دیا اور فقیر کیا اور ایک بیت میں ہے کہ اکثر دوغ والوں کو میں نے عورتیں دیکھیں میں نے پوچھا کہ انکا کیا حال ہے یعنی یہ بے رنج میں کیوں گئیں حکم ہوا کہ دوسرے بیرون میں لگے ہوئے یعنی سونا اور عفران شیش کے باعث اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ مومن کا تحفہ دنیا میں فقر ہے اور پھر بھی اگر کہ انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے پہلے جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام جاوے گا اپنی

بایں نام تقریر و فصل اول فقر کی حقیقت فضیلت میں ۳۷۳

فاقل انحق من سرت کھرینی نقر کے ساتھ ہے فمن شاء فليكن من ومن شاء فليكن
 اور حضرت بلالؓ کو مقرر فرمایا گیا ہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے لیے
 اجازت دیجی اور وقت کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص قریش کے روسائیت کا فخر تھا
 آپ کو ان کا نام فرمایا انکو ابوہریرہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وارد فرمائی علیکم و تو فی ان جاء
 لا علی انما ینزل الیک الذکر و الذکر الذکر ای یعنی ابن ام مکتوم کو ان کا لقب
 فاکتبت لہ القلم ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے
 کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن فقیر کو اللہ تعالیٰ بلا کر ایسی طرح معذرت فرما دے گا
 جیسے آدمی اپنے میں ایک دوسرے سے غدار کہتے ہیں یا شاہ فرما دے گا کہ قسم ہے اپنی عزت
 و جلال کی میں نے دنیا تجھے اس وجہ سے عطا فرمائی تھی کہ تو میرے نزدیک ذلیل تھا بلکہ
 اس بہت سے کہ تجھ کو یہاں کرنا اور فتنہ قیامت موجود کر کے تھی میرے بندے اس کو
 دھوکہ دینا چاہا اور چنانچہ تجھ کو دنیا میں میرے واسطے اکھلایا ہوا یا پھرایا ہوا اور اس کی
 غرض سوائے میری رضا کے اور کچھ نہ تو تو اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کا دین نے تجھ کو فتنایا
 اور اس وقت کو گونگا یہ حال جو گا کہ غرق منہ نہ کر آ یا نہ اچھو کا یہ شخص مہنوں کو چیرے گا اور
 دیکھے گا کہ کسے میرے ساتھ یہ ملو کہ بالا کیا تھا جبکہ ایسا نہ تھے گا اور اس کا ہاتھ پکڑے
 جنت میں لایا ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فقیروں کی شناخت بہت کیا کر اور
 ان کے پاس سے نعمت حاصل کرو اس لیے کہ ان کے پاس دولت ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ان کے
 پاس کیا دولت ہے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو لوں سے یہ کہا جاوے گا کہ دیکھو جسے
 تم کو ایک اکھلایا ہوا یا ایک گھونٹ پانی دیا ہوا کوئی کپڑا پہنایا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑو اور
 جنت میں پہنچا دو۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو اپنے آگے
 ایک چال سنی پھر جو دیکھا تو بلالؓ نہ تھا اور جنت کے اوپر کے طبقات جو دیکھے تو ان میں
 میری امت کے فقیر اور اولاد نظر آئے اور نیچے کو جو دیکھا تو وہ میں تو ان کو روضہ میں لکھائی دیا
 اور ان کی بھی اتنی ادا کر دیں جو چھو کہ ان کی قلت کی وجہ کیا یہ حکم ہوا کہ عورتوں کو تو دو سونے
 چیزیں یعنی سونے اور جہیز نے نقصان میں ڈالا اور تو ان کو بڑے حساب میں جھینے لگے
 اور میں نے اپنے اصحابؓ کو جو وہاں تلاش کیا تو عبدالرحمن بن عوفؓ کو نہ دیکھا
 پھر وہ میرے پاس آئے ہوئے میں نے پوچھا کہ تم مجھے پیچھے کیوں رہے تھے

اور اگر کسی نے یہ سچا کر دیا
 تو میری دعا ہے کہ وہ
 اور اگر کسی نے یہ سچا کر دیا
 تو میری دعا ہے کہ وہ

این جهان در خواب
اوایت انس بسنه فخر
بج
ابو نعیم حمید بن محمد بن
طبرانی روایت کرده است
بسنه تصدق و در حضرت
مالک و احمد و غیره
این روایت بسیار

اور انھوں نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک آنا سیر نہ وہاں تک کہ سب شہادت کو
 ملو کر گیا اور مجھے یہ شک تھا کہ دیکھتے آپ سے ملنا ہوا یہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 پوچھا کہ کیوں انھوں نے عرض کیا کہ مجھے میرے مال کا حساب لیا جاتا تھا اس بات کو دیکھ کر پوچھا
 کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے سابقہ وادارے اور
 اون و س کے دمیوں میں سے ہیں جو خصوصاً و قطعی غنیمتیں ہیں ان کے لئے نگر و ن میں سے ہیں جس کی
 شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا مَنَ قَالَ هَكَذَا وَ هَكَذَا مَعْنَى
 وادویش موجب خواہ اس حدیث کے آپ بہت کرتے تھے مگر یہ سب کچھ تھا اور باوجود اس کے
 تو انگری سے اس سے کافر پایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقیر آدمی کے پاس تشریف
 لگئے اور اس کے پاس کچھ دیکھا فرمایا اگر اس کا نور تمام زمین والوں کو تقسیم کیا جائے تو سب کو
 پہونچے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کیا نہ بتاؤں میں تم کو جنت والوں کے باروشاہ
 کو گونے عرض کیا کہ بتا دیجئے آپ نے فرمایا اَنْ تَصْنَعُ مِنْ شَعْرِ خَدَّيْكَ
 لَا يُعَادِلُ لَكَ قِسْمُ عِلَّاهُ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ مجھ کو خاتمہ ہر و کائنات
 صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزت اور منزلت تھی آپ نے فرمایا کہ تمھاری ہم عزت و منزلت
 کرتے ہیں اگر کو تو اپنی نخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیروی کو چاہیں میں نے عرض کیا کہ بہت ہنسنا ہے
 کھڑے ہوئے اور میں بھی ساتھ چلا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر کھڑی ہو کر
 دستک دی اور فرمایا السلام علیکم میں اندر آؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کیا رسول اللہ
 آپ تشریف لاویں آپ نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھ والا دونوں آتے ہیں انھوں نے پوچھا
 کہ آپ کے ہمراہ کون ہیں آپ نے فرمایا عمران حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی
 جس نے تم کو نبی برحق کر کے بھیجا ہے میرے بدن پر سو الیک کیلی کے اور کچھ نہیں کہنے فرمایا کہ اوکو
 یوں لپٹ لو اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا انھوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنا بدن تو چھپا لیا مگر کو
 کیا کروں آپ کے پاس ایک پرانی چادر بدن پر تھی وہ اون کے پاس چھپکتی ہی اور فرمایا کہ اس
 سر باندہ کو غرض چلا انھوں نے بدن اور سر چھپا لیا تو اجازت اندر آنے کی دی اور سلام
 کہہ کر پوچھا کہ بیٹا صبح کو تمھارا کیا حال ہوا انھوں نے عرض کیا کہ میں مبتلا ہو رہا ہوں اور کچھ
 زیادہ دھکے پہتے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بھوک نے مجھ کو ستایا ہے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا کہ اے جان پر کھجور سے مت کہ سنا میں نے بھی

ایک ایسا عرصہ ہے جس کا ہر عالم الدین جلد چہارم ۳۷۴ بجایا یہ فقرہ فیہ فصل اول فقرہ تیسرے فیہ

تین دن تک کھانا نہیں چکھا اور میری عزت خدا کے نزدیک مجھے زیادہ ہے اور اگر میں اپنے پروردگار سے درخواست کرتا تو وہ مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر اختیار کیا پھر اپنا دست مبارک ان کے شانے پر مارا اور فرمایا کہ مجھ کو فودہ ہو کہ توجہ جنت الی عورتوں کی سزا ہو اور تھوڑے عرصے کیا کہ اسیدہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بیٹی کا درجہ کہاں ہو آپ نے فرمایا کہ اسیدہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہے اور مریم علیہا السلام اپنے وقت کی عورتوں کی اور خدیجہ رافضیہ اپنے وقت کی اور تو اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہے تم سب کی سب جنت کے ایسے مکان ہیں جو ہر گز ہرگز نہ بربک بنے یا قوت سے جڑے ہوئے کا اور زمین کی طرح ایذا ہوگی نہ شہر و غل غلبہ شہادت پھر فرمایا کہ اپنے چچا کے بیٹے پر یعنی حضرت علی کے بیٹے کو پر قانع رہ کر میں نے تیرا نکاح اپنے سے کیا ہے جو دنیا میں سردار ہے اور آخرت میں سردار ہے اور حضرت علی کے ہم اقتد و جہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے فقیروں کو برا جاننے لگیں اور دنیا کی عمارت ظاہر کر گئے اور رویہ جمع کر دیں خصوصاً باہر کر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو چار فضائلوں کا انشاء بناو گا اول خود آدم بادشاہ سے موالیان احکام یعنی قاضی و مفتی وغیرہ کی خیانت چارم دشمنوں کا زور اور فضل فقر میں آثار بھی بہت ہیں چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو دم والا ایک دم والی کی نسبت کرخت روکا جاوے گا یا اگر اسباب لیا جاوے گا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پارس ہزارو نیاز بھیجے تو بہت رنجیدہ اور درمند گھڑیں اونکی بی بی پر چڑھا کر کیا کوئی نئی بات پیدا ہوئی آپ نے فرمایا کہ اوس سے بھی بڑھ کر ہے پھر فرمایا کہ ذرا اپنا پرانا دپٹہ مجھے دو جب دپٹہ آیا تو اس کو بھاڑ کر تھیلیدیاں بنائیں اور اونیں وہ دنیا سے کر نیے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی اور صبح تک تسبیح پھر فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میری ہمت کے فقیر جنت میں تو انکو دینی نسبت پانچو برس پیشہ داخل ہونے یہاں تک کہ اگر کوئی غنی اونکی جماعت میں گھر جاوے گا تو اسکا ہاتھ پکڑ کر نکال دیا جاوے گا۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین دن جنت میں جیسا ب داخل ہونے ایک شخص کو اپنا کپڑا دھونا چاہے تو پرا نا اس کے پاس نہ ہو کہ اس کو پہن کے دوسرے وہ کہ اپنے چو لھے پر دو ہنڈیاں نہ چڑھائی ہوں تیسرے وہ کہ اپنی ہاتھ تو اوس سے چھ گھبراہٹ ہے کہ کو نہا بانی منظور ہے یعنی تکلف و کثرت کھانے اور پینے

کلمہ
بہشتیہ
سنتیہ
وہشتیہ

۴
ایک سہارا اور گڑی

اور لباس میں نہو۔ اور روایت ہے کہ ایک فقیر حضرت سلیمان قوری رحمہ کی مجلس میں آیا آپس
 میں سے کہا کہ نزدیک و اگر تو غنی ہوتا تو کبھی پس نہ بلاتا اور جو لوگ ان کے پاروں میں آتے ان کے
 وہ پینا کرتے کہ کاش ہم بھی فقیر ہوتے کیونکہ فقر کو آپ بہت پس بیٹھتے تھے اور کہتے تھے
 کہ مروت تو بہت گہرے تھے اور مول کہتے ہیں کہ غنی کو جیسا ذلیل میں نے اون کی مجلس میں پہنچا
 ایسا کہیں میں دیکھا اس طرح فقیر کی عزت جیسی اون کے یہاں ہوتی تھی اور کسی جگہ نہیں ملتی تھی
 اور بعض حکما کا قول ہے کہ اگر چہ آدمی دوزخ سے اتنا ڈرتا جتنا دوشی سے ڈرتا ہے تو
 دوزخ سے نجات پاتا اور اگر جنت کی رغبت ایسی کرتا جیسو مالدار کی تو دوزخ میں
 داخل ہوتا اور اگر دل میں خدای تعالیٰ سے اتنا ڈرتا جتنا ظاہر میں اون کی مخلوق سے
 ڈرتا تو دوزخ میں نہ جاتا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص مالدار کی
 کی جہت سے تعظیم کرے اور فقیری کی جہت سے اہانت وہ ملعون ہے۔ اور حضرت لقمان
 علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ سیکھو پرانے کپڑے ہونے کی جہت سے تعظیم
 جانتا کیونکہ تیرا اور اس کا پروردگار ایک ہے شہر

خاکسارانِ جہان را بختیارت من کرد | تو چہ دانی کہ دین کرد سوار ی با شہر

اور یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ فقر کی محبت پیغمبروں کی عادات میں سے ہے اور
 وہ ان کی منشی اختیار کرنی صلی کی شناخت ہے اور ان کی محبت سے بھاگنا مافقہ کی
 علامتیں ہیں جو سچ ہو شہر گر تو خواہی منشی ہند ا گوشین انبیا جو نورانیہ
 اور پہلی کتابوں سے یہ خبر قبول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیا علیہم السلام پر وحی
 بھیجی کہ اس بات سے ڈرنا کہ میں تجھے غصہ ہوں پھر تو میری نظر سے گر جائے پھر میں تیرا
 تیرے اوپر اکیلا رہی اوٹیل دن۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دستور تھا کہ ایک زید لایا کہ اگر
 درم بائٹ دیتین اور یہ درم آپ کے پاس حضرت معاویہ اور ابن عامر وغیرہ ہاں بھیجے ایک تھو
 اور باوجود اس کثرت مال کے دوپٹہ آپکا پیوند لگا رہتا تھا اور اگر آپ کی خادمہ کہتی کہ آپ
 درم کا گوشت اگر آپ خرید دیتین تو روزہ اوسی سے افطار کرتین آپ فرماتین کہ اگر تو
 یاد دلاؤ تو میں ایسا ہی کرتی اور یہ سب اسلئے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اونکو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تو مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو فقر کی ہی زندگی اختیار کرنا اور
 تو انکو رنج کے پاس سے بیٹھنا اور اپنا دوپٹہ جب تک متاوتا نہ جب تک او میں پیوند نہ لگا

۴
 شہری و حاکم
 عائشہ رضی اللہ عنہا

اور ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے پاس جس ہزار درہم لایا آپ نے اویسے قبول کر کے اس سے انکار فرمایا اس شخص نے بہت منت کی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ منظور ہے کہ اس ہزار درہم کو غرض میں میرا نام فقیروں کے ذمہ دینے لگاؤ سو لیا میں بھی نہ کرنا
تیسرا بیان فضیلت فقری خاص یعنی ریشیوں اور فاقہ فروشوں کا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طوبی لمن ھدای الی الاسلام فراقان
عیشہ کھاؤا وقع بہ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے یا معشر الفقراء
اعطوا اللہ الفقیر من قلیل بکو نظر فرمائیے اب فقیر کو کھانا کھلاؤ اول حدیث میں قانع کی
فضیلت ہے اور دوسری میں ریشی کی اور دوسری حدیث کے معانی سے ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ ریشی کو فقر کا ثواب نہیں ہوتا کہ عام احادیث جو فقر کی فضیلت میں آئیں
اور سے معلوم ہوتا ہے کہ ریشی کو بھی ثواب ملے گا چنانچہ عقربہ یا دسکی تحقیق آویس تو شامہ
یہاں مراد عدم رضا سے یہ ہوگی کہ خداوند تعالیٰ کے اس فضل کو کہ دینا اس سے روک لی
بڑا جائزہ اسی بڑا جاننے سے فقر کا ثواب جاتا رہتا ہے اور بہت سے ریشی ایسے ہوں
کہ ان کے دل میں انکار خداوند تعالیٰ کے فضل پر پایا ہو سکوتا جانتا نہیں کہ بڑا ثواب اور ثواب
ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک شیئی
ایک کچھ ہے اور جنت کی کلید۔ اکین کی محبت ہے اور صاحبزقیہ قیامت کو دن خدا
کے جلیس ہوں۔ اور حضرت علی رحمہ اللہ وجہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ بندوں میں
محبوب تر خداوند تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے رزق پر قانع ہے اور خداوند تعالیٰ سے
خوش ہے اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ عزوجل قائل ہے کھاؤا اور فرمایا
ما من احد عری ولا فقیر الا و دینم القیامۃ انہ کان اونی قوتاً فی الدنیا
اور خداوند تعالیٰ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ مجھ کو اون لوگوں کے پاس
تلاش کر جن کے دل شکستہ ہوں اور جنہوں نے عرض کیا کہ الہی وہ کون لوگ ہیں جس کو ہوا کہ
فقری صادق۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی فقیر کی نسبت فضل نہیں ہے جبکہ
وہ ریشی ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ خداوند تعالیٰ قیامت کے روز فرما دے گا
کہ میری خلق میں سے برگزیدہ لوگ کہاں ہیں فرشتے عرض کریں گے کہ الہی وہ کون ہیں جو
کہ مسلمان فقیر ہو قانع ہے میری توحش پر اور ریشی ہے میرے حکم پر اور جو جنت میں

[illegible]

داخل کرویں وہ لوگ جنت میں جا کر کھاویں پیویں گے اور لوگ حساب میں پڑے ہوئے
یہ فضیلت قانع اور انہی کی ہے اور زاہد کی بزرگی ہم اس باب کی فضل دوم میں لکھیں اور قانع
اور رضا کے باب میں آثار بھی بہت ہیں اور ظاہر ہے کہ قناعت کی ضد طمع ہے اور حضرت
عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ طمع محتاجی ہے اور ناامید ہونا لوگوں سے تو انگری ہے اور جو شخص کہ
لوگوں کے مال سے توقع منقطع کر لے اور قانع ہو جائے وہ اونسے غنی ہو جاتا ہے

قناعت تو انگری کس مرد را | خبر کن حریص جان کرد را |

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی روز ایسا نہیں جو ایک فرشتہ عرش کے نیچے
سے یہ دیکھتا ہو قلیل بکفیلک حیران کن کثیر طبع عیال یعنی تھوڑا مال نہ بچھے کافی ہو بہت
مال سے بہتر ہے جو تجھ کو سرکش کرے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا
نہیں جس کی عقل میں کچھ نقصان نہ ہو اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا بڑھتی ہے تو آدمی خوش تر ہوتا ہے
حالانکہ رات اور دن اور اسکی عمر پر آہ پھیرتے جاتے ہیں اور اسکا غم اور سکون نہیں ہوتا ہے
کم سخت مال کی زیادتی کیا کام آوے گی اگر غم کم ہوتی ہے۔ اور بعض حکماء سے کسی آدمی کو چھپا
کہ غنا کیا چیز ہے کہا کہ تھوڑی تمنا کرنی اور قدر کفایت پر رہنی رہنا۔ اور روایت ہے کہ
حضرت ابراہیم بن ابراہیم خراسان کے امیر ہیں تھے ایک وزیر اپنے ایک محل کی کھڑکی سے
جھانک رہے تھے دیکھا کہ اوس مکان کے صحن میں ایک شخص ہے اور اوس کے ہاتھ میں ایک
روٹی ہے کہ اوسکو کھا رہا ہے جب کھا چکا تو سوراخ سے اپنے اپنے کسی خادم کو کہا کہ جب یہ
شخص اٹھے میرے پاس آنا جب وہ اٹھا تو سامنے گیا اپنے اوس سے پوچھا کہ تو نے
وہ روٹی کھائی تھی تو بھوکا تھا اوس نے کہا کہ ہاں آپ نے پوچھا کہ اوس سے شکم سیر ہو گیا کہا کہ
ہاں آپ نے کہا کہ پھر فرے میں ہوا اوس نے کہا کہ ہاں آپ نے اپنے دل کو کہ پھر میں نیا لیکر
کیا کرونگا نفس تو اتنے پر قناعت کرتا ہے۔ اور ایک شخص کا گداز عامر بن عبد القیس کے پاس
ہوا اور وہ نمک اور ساک کھا رہے تھے اوس نے اپنے پوچھا کہ کیا آپ نیات سے اہل قناعت پر بھی
ہو گئے آپ نے فرمایا کہ میں بھوکو وہ شخص تباہوں جو اس سے بڑی چیز پر رہنی ہوا اوس نے کہا
بہتر آپ نے فرمایا کہ وہ وہ شخص ہے جو آخرت کے لئے دنیا پر رہنی ہوا۔ اور محمد بن اسحاق
سوی روٹی نکالے اور اوسکو پانی عین تر کرتے اور نمک سے کھا لیتے اور فرماتے کہ جو
دنیا سے اہل قناعت پر رہنی ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا

اور اس کے ساتھ
روزی چھوٹی اور
چھوٹی چھوٹی
میں کی بات
نہایت

حضرت کے اہل کو کون پر شک ہے کہ خدا نے تو قسم کھائی اور انھوں نے اس کو سچا پایا
پھر اپنے پر حاکمی السماء میں نہ کہ وہ مانتے عدنان کو کہ لا اشراف الا بنو النضر
اور حضرت ابو ذرؓ ایک روز لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے اونکی بی بی امین اور کسک
آپ یہاں انہیں بیٹھے ہیں اور گھر میں نہ سالن کا پرزہ نہ ستون کی ٹھکی آپ نے فرمایا کچھ مضائقہ
نہیں ہے اسے سامنے ایک بڑی سخت گھائی دشوار گزار ہے اس سے وہی بچکا جو بچکا ہوگا
اونکی بی بی راشی ہو کر چلی گئیں۔ اور حضرت ذوالنونؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کفر کے
قریب تر وہ شخص ہے کہ فانی ہے نہ کرے۔ اور بعض حکماء نے کہنے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے
اور اسے کہا کہ ظاہر کی زینت اور باطن کی مہیا نہ روی اور لوگوں کے مال سے توقع منقطع کرنی
اور روایت ہے کہ خداوند کریم نے اپنے حبیبؐ کو تب سابقہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسے اس کی دم
اگر تمام دنیا تیری ہو جائے تب بھی تجھ کو دنیا میں سے بجز خدا کے اور کچھ ملے گا پس اگر تیرے
تجھ کو دنیا میں سے نہ روی دے جاؤں اور اور کا حساب اور پرکھوں تو میرا احسان ہے اور
فناعت اور لوگوں سے اس نہ کہنے کے باب میں یہ ارشاد میں چکا ترجمہ یہ ہے

ناری بارگاہ خدا کن نہ پیش حشوق
مستغنیان کن بسر از خویش و ذی رحم
اسے منحوس و جمع ترا و سرور دین
برائے ہمیزند کہ تو مرگ چون رسد
مال و منال بسع نمودی سے بگو
مغفون براسی وارثت سے پنچ جمعیت
حسرم دل سے کہ یقین کرد و جنت را
پس بیج ذلتے نبرد آبرو سے او
ورساتہ فناعت خوش سایہ چہرہ کفایت

فانی یاس بے شش کہ این ست عز و ناز
آنکس غنی بود کہ است از خلق بی نیاز
اندازہ سے کند کہ نماید در سے فرائد
روزانہ یا شبانہ کند بر تو ترک تاد
ایام صرف نیست کنی جمع بس دراز
از آن ست صرف تو نے انچه ماند باز
کو روزیش دہد کہ کریم ست و کار ساز
رویش ہمیشہ تازد و بر ایدز ترک آؤ
اگر پیشش نکند گاہ دیدہ باز

چو تھا بیان فقر کی فضیلت میں تو انگری پر

جاننا چاہیے کہ لوگ اس باب میں مختلف ہیں حضرت جنید اور خواص اور اکثر لوگ تو
فقر کو فضیلت دیتے ہیں اور ابن عطاء کہتے ہیں کہ غنی شاکر جو اپنے حق ادا کرتا رہے
وہ فقیر صابر سے افضل ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحمہ نے اس مخالفت کی ہے

ابن عطاء نے رحم پروردگار کی تعریف اور اس کی محبت سے اوکو رنج اور تکلیف پہنچی اور اس کا حال ہم باب البصیر میں لکھ آئے ہیں اور صبر اور شکر میں فرق کی وجہ بھی لکھ آئے ہیں اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اعمال و احوال میں فضیلت بدو فیض معلوم نہیں ہو سکتی اب فقر و غنا کو اگر مطلق کہیں تو جس شخص نے اخبار و آثار کا مطالعہ کیا ہو گا اوکو فقر کی فضیلت میں کچھ تردد نہ ہو گا اور ہمیں تفصیل ضرور ہے اس لیے کہ دو مقاموں میں شک پڑتا ہے ایک تو یہ کہ فقیر صابر جو طلب کا حریص نہیں بلکہ قانع ہے یا رقی اوکو بقابلہ غنی کے دیکھیں اور اپنا مال خیرات میں دینا ہو اور مال کے امساک کا حریص ہو دوسرے یہ کہ فقیر حریص کو غنی حریص کی نسبت خیال کریں کہ یوں کہ فقیر قانع تو بلاشبہ غنی حریص مسک کی نسبت افضل ہے اور غنی خیرات کرنے والا بھی فقیر حریص کی نسبت کہ افضل ہے تو صورت دوسری صورت میں شک کی بدینہ پہلی صورت میں کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ غنی بہ نسبت فقیر کے افضل ہے اس لیے کہ مال کی حرص تو دونوں میں کم ہے اس میں تو برابر ہی ہے مگر غنی صدقات اور خیرات سے قریب کرتا ہے جو فقیر سے نہیں ہو سکتا کہ عاجز ہے اور ہماری و ہست میں ابن عطاء کے قول کا منشا یہی ہے لیکن جو غنی کو مال سے متمتع ہو گو مباح ہی میں ہو وہ فقیر قانع پر فضل نہیں ہو سکتا اور اس کی شاہد وہ روایت ہے جو حدیث میں وارد ہے کہ فقرائے شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کہ غنی خیرات اور صدقات اور حج اور جہاد میں ہم سے بڑھ کر ہیں آپ نے اوکو چند کلمات تسبیح میں ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ تمکو ان کلمات سے غنیوں کی نسبت زیادہ ثواب ملے گا پھر غنیوں نے بھی وہ کلمات سیکھ لیے اور پڑھنا شروع کیے فقراد و بارو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ تو غنی بھی یہ کلمات پڑھنے لگائے فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یعنی یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جسکو چاہے عنایت فرمائے اس ظاہر غنی کی فضیلت معلوم ہوئی یعنی غنی کو جو دونوں باتوں کا ثواب ملے گا تو خدا کی عنایت ان کے شامل حال ہے اور ابن عطاء نے اپنے قول کی یہ وجہ بھی بیان کی ہے یعنی جب اذنی غنی اور فقیر کی فضیلت کا سوال کیا گیا تو کہا کہ غنی افضل ہے اس لیے کہ غنی خدا تعالیٰ کی صفت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو وصف حق ہے وہی افضل ہے ان دونوں دلیلوں کے اوٹھوئے غنی کا افضل ہونا ثابت کیلئے مگر دونوں دلیلیں ٹھیک نہیں دلیل اول میں تو یہ بات ہے

خارجی و کسب و تجارت

کہ حدیث میں ایسی تفصیل پائی جاتی ہے جو دلالت اوستہ مقصود کے خلاف پر کرے
وہ یہ کہ شیخ عین فقیر کا ثواب غنی کے ثواب سے زیادہ ہے اور فقیر کا اس مرتبے کو پہنچنا
خدا کے فضل سے ہے جسکو وہ چاہے فضل عنایت کرے یعنی ذلالت فضل اللہ کا مشار الیہ
ثواب فقیر کو کہنا چاہیے نہ حال غنی کو اسلئے کہ دوسری حدیث میں جو زید بن اسلم حضرت انس
بن مالک سے روایت کرتے ہیں یہ مضمون ہے کہ فقیر اپنے ایک شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ
سلم کی خدمت میں پیام لیکر بھیجا اوستہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں فقیر کا قاصد ہوں آپ نے
فرمایا کہ تم کو بھی مرہب اور جنگی پاس سے توایا ہے اور کوئی مرہب یا وہ ایسی قوم ہے کہ تم کو
میں چاہتا ہوں اور نہ عرض کیا کہ فقیر اپنے یہ عرض کیا ہے کہ تو اگر خیر لکھ لکھ کر چل کر تو
اور جمع حج پر قادر نہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور جو قدرت نہیں اور جب وہ مرہب ہو تو
توجہ مال اور نیک پاس یاد ہے اور کوئی خیر نہ پاس کے لیے دے گا کہ میں اپنے فرمایا کہ
اور کوئی میری طرف سے یہ کہہ دینا کہ جو کوئی تم میں سے صبر کرے گا اور طالب ثواب ہوگا اور
تین یا تین ہونگی جو انعمیا میں ہونگی ایک تو یہ کہ جنت میں بہت کثیر کیاں ہوں گے جو جنت
ایسی طرح دیکھینگے جیسے زمین کے لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور میں نے جو فقیر فقیر
اور شہید فقیر اور ایماندار فقیر کے اور کوئی نہیں جاوے گا دوسری بات یہ کہ فقیر تو انکرون کر
نسبت کہ جنت میں یا نبیوں پر پیشتر جاوے گئے تیسری یہ کہ غنی جب کہ تہا ہے **بُئِیَ اَللّٰہُ وَ اَلْجَنّٰہُ**
وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اور فقیر بھی یہی کلمات کہتا ہے تو غنی فقیر کے ثواب کو نہیں پہنچ
سکتا اگرچہ دس ہزار درم اوستہ کے لیے خرچ کرے اور سب اعمال نیک کو ایسا ہی خیال کرنا
چاہیے وہ قاصد یہ سکر واپس آ یا اور فقیر سے ناجر ایان کیا جھوٹے کہا کہ حج نہیں ہو
ہمارا اطمینان ہوا انتہی۔ تو اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ **ذَلٰلَہُ فَضْلُ اللّٰہِ عَلٰی**
مَنْ کَثُرَتْ اَسْوَءُ سے آپ کی مراد ثواب فقیر کی زیادتی ہے انعمیا کے ذکر سے رہی دوسری
دلیل کہ غنی وصف حق ہے پس اسکا جواب بعض اکابر نے اؤکویہ دیا کہ خدا تعالیٰ چھ
اسباب اعراض کے باعث غنی نہیں جو غنی کو وصف حق کہتے ہو جو نسبت خاک ابا عالم پاک
آدمی کے غنا کو خدا کے غنا سے کیا علاقہ اس بات کا جواب بن عطاس نے چھ ندیا اور
بعض اکابر نے یہ بھی جواب دیا کہ جیسے غنی وصف حق ہے ویسے ہی تکبر بھی توحید کا
وصف ہے تو چاہیے کہ تواضع کی نسبت فضل ہو پھر اون جواب نے والوں نے یہ فرمایا

اس حدیث میں جو زید بن اسلم حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں یہ مضمون ہے کہ فقیر اپنے ایک شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیام لیکر بھیجا اوستہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں فقیر کا قاصد ہوں آپ نے فرمایا کہ تم کو بھی مرہب اور جنگی پاس سے توایا ہے اور کوئی مرہب یا وہ ایسی قوم ہے کہ تم کو میں چاہتا ہوں اور نہ عرض کیا کہ فقیر اپنے یہ عرض کیا ہے کہ تو اگر خیر لکھ لکھ کر چل کر تو اور جمع حج پر قادر نہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور جو قدرت نہیں اور جب وہ مرہب ہو تو توجہ مال اور نیک پاس یاد ہے اور کوئی خیر نہ پاس کے لیے دے گا کہ میں اپنے فرمایا کہ اور کوئی میری طرف سے یہ کہہ دینا کہ جو کوئی تم میں سے صبر کرے گا اور طالب ثواب ہوگا اور تین یا تین ہونگی جو انعمیا میں ہونگی ایک تو یہ کہ جنت میں بہت کثیر کیاں ہوں گے جو جنت ایسی طرح دیکھینگے جیسے زمین کے لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور میں نے جو فقیر فقیر اور شہید فقیر اور ایماندار فقیر کے اور کوئی نہیں جاوے گا دوسری بات یہ کہ فقیر تو انکرون کر نسبت کہ جنت میں یا نبیوں پر پیشتر جاوے گئے تیسری یہ کہ غنی جب کہ تہا ہے **بُئِیَ اَللّٰہُ وَ اَلْجَنّٰہُ** وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اور فقیر بھی یہی کلمات کہتا ہے تو غنی فقیر کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا اگرچہ دس ہزار درم اوستہ کے لیے خرچ کرے اور سب اعمال نیک کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے وہ قاصد یہ سکر واپس آ یا اور فقیر سے ناجر ایان کیا جھوٹے کہا کہ حج نہیں ہو ہمارا اطمینان ہوا انتہی۔ تو اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ **ذَلٰلَہُ فَضْلُ اللّٰہِ عَلٰی** مَنْ کَثُرَتْ اَسْوَءُ سے آپ کی مراد ثواب فقیر کی زیادتی ہے انعمیا کے ذکر سے رہی دوسری دلیل کہ غنی وصف حق ہے پس اسکا جواب بعض اکابر نے اؤکویہ دیا کہ خدا تعالیٰ چھ اسباب اعراض کے باعث غنی نہیں جو غنی کو وصف حق کہتے ہو جو نسبت خاک ابا عالم پاک آدمی کے غنا کو خدا کے غنا سے کیا علاقہ اس بات کا جواب بن عطاس نے چھ ندیا اور بعض اکابر نے یہ بھی جواب دیا کہ جیسے غنی وصف حق ہے ویسے ہی تکبر بھی توحید کا وصف ہے تو چاہیے کہ تواضع کی نسبت فضل ہو پھر اون جواب نے والوں نے یہ فرمایا

کہ نہیں یوں کہنا چاہیے کہ فقر افضل ہے اس واسطے کہ بندے کی صفت ہے اور بزرگوں
حق میں صفات بندگی ہی افضل ہیں جیسے خوں و رجا وغیرہ اور صفات ربوبیت میں لو
نزاع ہی چاہیے اس لیے حدیث قدسی میں وارد ہے کہ کبر یا میری چادر ہے اور عظمت میرا
تہ بند ہے جو کوئی ان دونوں میں مجھ سے نزاع کرے گا اس کو میں توڑ دوں گا۔ اور حضرت
سہیل تستری رحمہ فرماتے ہیں کہ عزت اور باقی رہنے کی محبت سے ربوبیت میں شرک اور
نزاع پایا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں صفات رب میں سے ہیں۔ غرض کہ تفضیل غنا اور فقر
میں اس طرح کی کشمکشیں ہیں اور سب کا حاصل متعلق عام روایات سے ہے جنہیں تاویل کی
گنجائش ہے اور ہر ایک کا مال ایسے کلمات پر ہے کہ ان سے خلاف ثابت ہونا کچھ بعید
نہیں مثلاً جسطح ابن عطا کا قول غنا کی فضیلت میں باوجود کہ وصف حق ہے تکبر سے
قدح کروایا گیا اس طرح جو لوگ فقر کو بندے کا وصف کہہ کر فضل کہتے ہیں ان کا قول بھی مردود
ہو سکتا ہے کہ جہل و غفلت بندے کے اوصاف ہیں اور علم اور معرفت صفات نبوت
میں سے ہیں تو چاہیے کہ جہل و غفلت افضل ہوں علم اور معرفت سے حالانکہ اس کا کوئی بھی
قائل ہوگا کہ جہل نسبت علم کے افضل ہے پس مروتھی وہی ہے جو ہٹنے باپ بھرنی کر لیا
یعنی جو چیز خود اپنی ذات سے مقصود نہیں بلکہ اس کی طلب کسی دوسری چیز کے لیے ہے
تو چاہیے کہ اس کو مقصود چیز ہی کے لحاظ سے دیکھیں کہ اوس سے اس کا فضل ظاہر ہو اگر تا
اور دنیا کا مال صرف اسی جہت سے ممنوع ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے سے مانع ہے اس طرح
فقر بھی خود مطلوب نہیں بلکہ اس جہت سے مطلوب ہے کہ اس کے سبب خدا و تعالیٰ سے جو چیز
مانع ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور بہت سے غمی ایسے ہیں کہ ان کو غنا نے خدا و تعالیٰ سے
نہیں روکا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عثمان و عبدالرحمن بن عوف رضوانہ
بہت سے فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ فقری کے شغل میں مقصود سے پھر جاتے ہیں کوئی مانع
غایت مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ انس کرنا ہے اور محبت و انس بہرہ
معرفت ممکن نہیں اور معرفت کی راہ کا چلنا اور شغال کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں اور
فقیر ہی کبھی مانع اس سلوک کا ہوتا ہے جیسے غنا کبھی عائق ہوتی ہے اور واقع میں مانع
محبت دنیا ہے کہ اس کے ساتھ محبت الہی دل میں جمع نہیں ہوتی اور کسی چیز کا محبت
رکھنے والا اس میں مشغول رہتا ہے خواہ اس کی جدائی میں ہو یا وصال میں ان بعض واقعات

جہاد میں غور و فکر
میں گذری

تو فراق میں غل زیادہ ہوتا ہے اور بعض اوقات وصال میں اور دنیا غافل شخصوں کی مشیت سے
 جو اوس سے محروم ہے وہ اوسکی طلب میں پھنسا ہے اور جو اسپر قادر ہے وہ اوسکی مشیت
 اور اوس سے متمتع ہونے میں لگا ہوا ہے اس صورت میں اگر وہ شخص ایسے فرض کر دے جو مال کی
 صحبت سے خالی ہو تو ایسی طرح کہ مال اوسکے نزدیک اپنی جیسا ہو کہ ہوا تو واہ واہ اور نہ ہوا تو واہ واہ
 یعنی ہر ایک مال سے اوسقدر متمتع لیتا ہے جسقدر کی اوسکو حاجت ہے اور مقدار حاجت کے جو
 اوسکے عدم کی نسبت افضل ہے اسلئے کہ فاقہ الاموات کی راہ ملے کرتا ہے نہ معرفت کی اور اگر
 بلحاظ اکثر کے دیکھو تو فقیر غریب سے دور ہے اسلئے کہ غنا کا فتنہ مفاسی کے فتنے سے
 سخت تر ہے اور اوس سے بچاؤ کی صورت نہ ملتی ہے کہ آدمی کو فقیر ورنہ اور ہوا سے بچاؤ
 نے فرمایا کہ مفاسی کے فتنے میں جو ہم مبتلا ہوئے تو ہم نے خبر کیا اور تو انگری کے فتنے سے
 امتحان لے کر تو خبر کیا اور یہ بات ہر ایک آدمی کی سرشت میں ہے کوئی شاذ نہ اور ایسا ہو گا
 اس طرح کہ نہ ہوا اوسکا جو بہت سی زمانوں میں کم ہو کر تپا اور انجانا کہ ظالم شریع ایک
 شخص اور وکیب کے لیے نہیں بلکہ کل شخصوں کے لیے ہے اور مفاسی سے بچنے کے لیے نہایت
 کہ کسی نادار کے لیے نہوا اسلئے شرع نے غنا سے منع فرمایا اور اوسکی خدمت کی اور فقر کی
 فضیلت و مدح بیان فرمائی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا واروں کا
 مال کی طرف مت مائل نہ کو کہو کہ اوسکے مال کی چمک تھامے یہ ایمان کے لوگوں کو ہو گی اور بعض علماء کا
 قول ہے کہ مالوں کا لوٹ پھیر کرنا ایمان کی حلاوت چوس لیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ
 ہر امت کے لیے ایک پتھر ہے اور میری امت کا پتھر دینار و درہم ہیں اور صل کو سالہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی سونے اور چاندی کے زبور کا بنا تھا۔ حاصل یہ کہ مال اور پانی
 اور سونے اور پتھر کا آدمی کے نزدیک مساوی ہونا اولیا اور انبیاء علیہم السلام کے لیے
 متصور ہو سکتا ہے پھر انکو یہی بیات جب کامل ہوتی ہے جب خدا کے فضل سے بہت سا
 مجاہدہ کریں خیاچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فریاد کے مجھے علاحدہ رہ جبکہ وہ
 آپ کے سامنے اپنی زینت کو ساتھ مجھ نہ لے جاتی تھی۔ اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ فرماتے کہ آپ
 زینت الی میرے سوا کسی اور کو نہ لے دو اور اے سفید رنگ والی کسی اور کو نہ لے دو یعنی
 جب دنیا سے مفالطہ کھانے کے اعتماد اپنے چہرے پر نہ لے تو یہ کلمات ارشاد فرمائی ہیں جاننا
 کہ محبت اپنے پروردگار کی پیش نظر رکھتے تھے۔ اور مال و پانی کے برابر ہونے کو غنا و فقر

کے فتنے میں مبتلا ہونے کی حالت ہے
 یہ بیان ہے اسکا کہ آدمی

کہتے ہیں دنیا سچے سچے شریف میں ہے کہ عین کثرت مال سے نہیں ہے بلکہ نفس کی عین کثرت
 سعدی اسکا ترجمہ لکھ کر فرمیں۔ تو انگریزوں کی مثال۔ اور چونکہ یہ بات بہت دشوار ہے
 تو منور ہو کر علم خلق کے حق میں صلاح اور بہتری مال کے ہونے میں ہو کہ مال کے ہونے پر
 وہ اسکو صدمے اور خیرات ہی میں صرف کیا کریں کیونکہ جب مال پر قادر ہوتے ہیں تو یہ
 امور ضروری ہوتے ہیں کہ مال سے انس ہو اور اس کے اوپر قدرت سے شکر ہو
 اور اس کے خرچ کرنے سے راحت پاویں اور ان سب باتوں سے اس عالم کے سائقہ انس پیدا
 ہوتا ہے اور جب قدر آدمی دنیا سے انس کرے اسے اس قدر آخرت سے وحشت کرتا ہے اور
 جھڑکے کہ اپنی کسی صفت سے سوا کسی صفت معرفت کے مانوس ہوتا ہے اور یہ قدر خدا و تعالیٰ
 اور اسکی دوستی سے وحشت کرتا ہے اور دنیا سے انیس کے جاتے رہتے ہیں تو دل بھی دنیا اور اسکی
 زینت سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جب دل اسو و اللہ سے علیحدہ ہوتا ہے اور اللہ پر ایمان
 رکھتا ہے تو بالضرور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسلیئے کہ دل خالی تو رہتا نہیں اور
 موجود وہی چیزیں ہیں با خدا تعالیٰ یا اسکا غیر تو جس دل کو توجہ غیر کی طرف ہوگی وہ
 خدا تعالیٰ سے علیحدہ ہوگا اور جو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا وہ غیر سے علیحدہ ہوگا اور
 جھڑکے ایک کی طرف متوجہ ہوگا اور یہ قدر دوسرے سے منحرف ہوگا اور جتنا ایک کی طرف
 نزدیک ہوگا اتنا ہی دوسرے سے دوری ہوگی اور ان دونوں کی مثال مشرق اور مغرب
 سمجھنی چاہیے کہ یہ دونوں طرفین مختلف اور مقابل ہیں جو ایک جہ میں پھرنے لگے تو جھڑکے
 ایک سے قریب ہوگا دوسرے سے دور ہوگا بلکہ دونوں میں سے کینکا قریب بعینہ دوسرے کا
 بعینہ بعد ہے اسطرح عین محبت دنیا میں بغض الہی ہے پس نظر عارف اپنے دل ہی پر پڑتی
 چاہیے کہ دنیا سے زبرد کرتا ہے یا نہیں اور اس سے مانوس ہے یا نہیں۔ غرض کہ فقیر
 اور غنی کا فضل ملحوظ ان کے دلوں کے تعلق کے ہے مال سے پس اگر تعلق دلی مال سے
 دونوں میں یکساں ہوگا تو ان کا درجہ مساوی ہے مگر یہ کہ دھوکے کی جگہ اور لاشکر نگاہ پر
 اسلیئے کہ غنی اکثر خیال کرتا ہے کہ میں مال سے دل برداشتہ ہوں حالانکہ اسکی محبت دل میں
 گڑھی رہتی ہے اور اسکو خبر نہیں ہوتی اور خبر جب ہوتی ہے جب نہ مال جاتا رہتا ہے
 اسلیئے چاہیے کہ اپنے نفس کا امتحان کرے خواہ تو مال کو دے ڈالنے سے خواہ جب چوری
 ہو جائے پس اگر دل کو التفات پائے تو جان لے کہ یہ خود غلط بود اسچہ من پیدا شستہ

نمایا و سب کچھ
 الہی ہو

دل برداشتہ ہونے کا خیال صرف وہم اور مغالطہ تھا بعض آدمیوں نے اس مکان سے کہ
 چکو لو ٹنڈی کی طرف میل نہیں اپنی لو ٹنڈی سیجی رہی مگر جب بیچ ہو چکی اور لو ٹنڈی دیدی تب
 اوسکے دل سے ایک لگ شعلہ زن ہوئی جو دل میں پوشیدہ تھی پھر معلوم ہوا کہ اس شخص کو
 مغالطہ ہوا اور عشق اوسکے دل میں ایسا پھپھیا تھا جیسے راکھ میں چمک رہی۔ اور یہ حال اس غلبہ کا
 ہے جو پھر انبیا اور اولیاء کے پس جب غنائی طلاق کا حاصل ہو نامحال یا نہایت دشواری تو ضرور ہوا
 کہ یہی کہا جائے کہ عام لوگوں کے لیے فقیر ہی ہی اصل ہے کہ چونکہ فقیر کا انس و علاقہ دنیا سے
 کم ہوتا ہے اور جب قدر علاقہ نعمتیں ہوتا ہے اوس قدر ثواب و عبادت کا اور عبادت کا زیادہ
 ہوتا ہے اس واسطے کہ تسبیحات سے زبان کی حرکت تو منظر رہی نہیں بلکہ یہ ہر اوسے کہ جس چیز کا
 ذکر زبان پر ہے اوس سے انس بختم ہو جائے اور زبان ہلائے کی تاثیر خالی دل میں ایسی ہوتی ہے
 اور اور غیر چیزوں سے بھرتے ہوئے ہیں اور یہ اسلئے بعض صاحب کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کی
 طلب میں ہو کر رہے عبادت کرے اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گھاس سے اگ بھائی چاہے
 یا چربی اور کرنے کے لیے کھی سے ہاتھ دھوئے اور حضرت ابوسلیمان دارانی ہم فرماتے ہیں
 کہ فقیر کا سانس لینا بدون ثنوت کے جیسے اوسکو قدرت شوخی کی ہزار برس کی عبادت سے
 افضل ہے۔ اور بخاک م فرماتے ہیں کہ جو شخص بازاری میں جائے اور اپنے جی چاہتی چیزیں
 پس صبر کرے اور طالب ثواب ہو تو اوسکے لیے ہزار دینار سے بہتر ہو گا جبکہ خدا کی راہ میں
 دیوے۔ اور ایک شخص نے بشر بن حارث رحم سے کہا کہ آپ خدا سے میرے لیے دعا مانگیں
 کہ مجھ کو عیاں نے تنگ کر رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ بیٹ پر اگنبا تجھے کہے کہ ہمارے پاس آنا
 روٹی وغیرہ نہیں تو تو اوسوقت دعا مانگنا کہ تیری اوسوقت کی دعا میری دعا سے افضل ہو
 اور آپ فرمایا کرتے کہ جو غنی آدمی زراہ بننا چاہے وہ ایسا ہے جیسے باغ کھیرے پر ہو
 اور فقیر اگر زراہ بنے وہ ایسا ہے جیسے موتیوں کا ہار کسی خوبصورت کے گلے میں پڑا ہو
 اور اکابر سنت کا دستور تھا کہ علم معرفت کو اغنیاء سے سننا برا جانتے تھے۔ اور حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اسألک الذل عند النضر من نفسی
 والذلہ فیما جاؤا الکفوف اور جب صدیق رضی اللہ عنہ نے حال کے کامل ہونے پر فرمایا
 اور اوسکے وجود سے خوف فرماتے تھے تو اب کیسے شک کیا جائے کہ مال کا نہ ہونا
 بہ نسبت وجود کے اصل ہے علاوہ ازین غنی کے احوال میں سے عمدہ تر یہ ہے کہ

الہی فیض سوال کی توفیق
 ذلت کو جو صرف غنیوں میں
 ہوا حق سبب غنیوں کا حال
 فقر و غنا میں نہ ہر حال
 فقیر میں کہ ہر حال
 فقیر کے لئے

حلال حاصل کرے اور اچھی جگہ میں صرف کرے اور باوجود اسکے پھر اس کا حساب میں
قیامت میں لیا جائے گا اور بہت سارے کام ہمارے ہیں اور جو حساب میں لیا جائے گا وہ
غائب یا جاہل ہو گا اور اس واسطے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا مال بلا غلطہ فرمایا کہ جو حساب میں لیا جائے
اور ہمیں بہت حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے میری دوکان میں
دروازے پر پتھر تلخ کر کے رکھا اور ذکر کرتے ہوئے فوت ہوا اور میرے ہاتھوں سے پتھر پھینک دیا
حاصل ہوا اور ان کو میں اللہ کی راہ میں صرف کر دیا کہ ان کو کہہ دیا کہ پتھر پھینک دیا
کیا ہے آپ نے کیا فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ حساب کی برائی اچھی نہیں ہے بلکہ ہم نے فرمایا
حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ فقیرانہ تین چیزیں اختیار کی ہیں اور غائبانہ
تین چیزیں پسند کی ہیں فقیرانہ کی اختیار کی ہوئی چیزیں یہ ہیں فقیرانہ کی اختیار کی ہوئی
دل کا خارج رہنا اور حساب کا ہکا بھکا ہونا اور غائبانہ تین چیزیں اختیار کی ہیں غائبانہ
اور دل کا مشغول ہونا اور حساب کی شدت اور اس عطا کرنے کے ہمارے کہ غنی ہوتے
حق ہے اور یہی نظر سے غافل ہے تو یہ اس صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ جب بندہ جو
اور عدم مال نہ ہو غنی ہو تو اس کے نزدیک وجود عدم کیسا ہو لیکن اگر مال کے
موجود غنی ہو اور اس کے باقی رہنے کا محتاج ہو تو اس کی غنا کا شاہد خدای تعالیٰ کی غنا کا
نہو گی کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود غنی ہے اسی چیز کے سبب نہیں جسکو نہ مال ہو سکے اور
مال نہ ہو اسی میں سمجھو کہ جتنا رہتا ہے مثلاً چوڑی جاسے یا کوئی اور مافقت آوے اور
کسی نے جو اس عطا کے قول پر اعتراض کیا تھا کہ خدای تعالیٰ اعراض یعنی اموال و ہر ایک
باعث غنی نہیں وہ اسی غنا کی نسبت میں درست ہے جس کا مطلب بقای مال ہو اور یہ
جو ایک صاحب فرماتے ہیں کہ صفات حق بندے کے شایان نہیں صفات بندگی ہی اس کے
شایان ہیں یہ درست نہیں اس لیے کہ علم بھی تو صفات حق سے ہے جو بندے کے حق میں
ہے عمدہ چیز ہے بلکہ منتہی بندے کا یہ ہے کہ خدای تعالیٰ کے اخلاق سے عادی ہو اور
میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص خدا کا طریق یعنی راہ معرفت طو
کر رہے ابھی رستہ قطع نہیں کر لیتا کہ تنہا وہی نام خدای تعالیٰ کے اس کے اوصاف
ہو جاتے ہیں یعنی اس کو ہر ایک نام میں سے ایک ہر ہر مناسب مگر تکریم بندے کے لائق نہیں

اس واسطے کہ تکبر ایسے شخص پر کہ ناجسپر استحقاق تکبر کا نہ ہو وہ تو صفات الہی میں سے نہیں
 اور تکبر ایسے شخص پر کہ اس کا مستحق ہو مثلاً مومن کا تکبر کا فرما اور عالم کا تکبر جابل پر اور طبع
 تکبر عاصی پر یہ بندے کے شایان ہے۔ ان بعض اوقات تکبر سے فخر اور بڑھکر دعویٰ کرنا
 اور اپنا دینی مقصود ہوتی ہے اور یہ تکبر وصف خدا و تعالیٰ کا نہیں اور اس کا وصف وہی
 تکبر ہے جس کے معنی ہیں کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہے اور اس کو خود کو معلوم ہے کہ میں ایسا ہی ہوں
 اور بندے کو حکم ہے کہ اگر وہ اس کے تو سب اعلیٰ مرتبہ کی طلب کرے بشرطیکہ استحقاق
 ہو جھوٹ اور فریب اور غلامی سے نہ ہو اس سے پہلے کہ بندے کو جائز ہے کہ اپنے کو مومن
 پر نسبت کا فرما کہ اگر سب اور طبع پر نسبت عاصی کے اور عالم پر نسبت جابل کے اور انسان
 پر نسبت چوپایہ اور چھرا اور نبات کے بڑا ہے اور ان سب چیزوں کی نسبت قریب الہی زیادہ
 اسی انسان کہ ہے پس اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس نسبت کے ساتھ نسبت میں لے لیا
 تو اس میں شک نہیں کہ نسبت تکبر کی اس کا حاصل ہوگی اور اگر اس نسبت کے لائق بھی ہوگا اور
 اس کے حق میں یہ نسبت فضیلت ہوگی اگر مشکل ہے کہ اس کو اپنی شناخت کی کوئی ترکیب
 ایسی کہ یہ امر ثابت ہو قیافہ ہے اور وحی کو اپنا خاصہ معلوم نہیں کہ کیسے ہوگا اور کیا اتفاق
 پڑے گا پس جب غائب کا حال معلوم نہیں تو ضرور ہو کہ اپنے نفس کے لیے کوئی ترجمہ کا فرما کہ
 سے بڑھکر اعتقاد کرے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ کافر کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اس کا خاتمہ کفر پر
 ایسی صورت میں شخص نہ کہ تکبر کے لائق نہ ہوگا کیونکہ اس کو اپنے انجام کی شناخت تو معلوم ہی
 نہیں اور جب یہ ممکن ہو کہ چیز کو اصل حقیقت و ماہیت پر معلوم کرے تو ایسے شخص کا پس
 وہ علم کمال ہوگا ایسی کہ وہ صفات الہی میں سے ہے اور چونکہ بعض اور چیزوں میں پہچان
 آدمی کا ضروری ہوتا ہے تو ایسا علم اس کے حق میں نقصان ہوگا کیونکہ اوصاف الہی میں سے
 ایسا علم کوئی نہیں جو اس کو ضرور پہچانے غرض کہ ایسی باتوں کا پہچانا کہ نہیں ضرور ہو بندہ
 صفات اللہ تعالیٰ میں سے ہو سکتا ہے تو ضرور ہے کہ منتہائے فضیلت ہی ہو اور اسی سے
 انبیا اور اولیا اور علماء کو فضیلت ہے تو ثابت ہو کہ اگر آدمی کے نزدیک مال کا وجود اور عدم
 کیسا ہوگا تو یہ وہ غنا ہے کہ ایک وجہ سے شاہد او میں غنا کے ہے جس سے خدا و تعالیٰ کی
 صفت کی جاتی ہے اور یہی غنا اصل فضیلت جو ضروری جو مال سے جو غنا ہے اور یہی غنا
 فضیلت نہیں یہاں تک بیان صورت اول یعنی فقیر قانع اور غنی شاگرد کی نسبت کا ہوا

اب صورت دوم معنی فقیر حریص اور غنی حریص کی نسبت کا ذکر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے اور اس کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک ہی شخص طالب مال ہے اور اس کے لیے سعی کرتا ہے مگر نہیں پاتا پھر اس کے پاس مل گیا تو اس کے لیے دونوں حالتیں میں میں مال کے ہونے کی اور ہونے کی ان دونوں حالتوں میں سے کونسی حالت افضل ہے پس ہم کہتے ہیں کہ یہ فیضانِ جہاد اگر اوس شخص کو مال و سقد بطلوب ہے جو معیشت اور زندگی کے لیے ضروری ہے اور اس کی ضرورت اوس سے یہ ہے کہ دین کی راہ طے کرے اور اوس پر مدد چاہے تو اس صورت میں حالت وجود مال افضل ہے اس لیے کہ فقر تلاش میں مشغول کھتا ہے اور جو شخص روزی کی طلب میں رہے گا اوس کو فقر و غم اور غم کی نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو اوس میں دوسرا شغل گھسا رہا ہوگا

شب چہ عتہ نماز بر بندم | چہ خورد بادادند بر بندم

کا نقب ہوگا حالانکہ فکر و ذکر کے لیے مقدار کافی قوت کی چاہیے اور اس واسطے حضرت علی علیہ وسلم فرماتے تھے **اَلْفَقْرُ اَجْعَلُ قُوَّةً اِلٰلْحَمْدِ كَفَافًا** اور فرمایا **كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُونَ كَفَرًا** اس میں فقر سے وہی فقر مراد ہے جس میں آدمی ضروری چیز کے لیے مضطر ہو۔ اور اگر مال مطلوب حاجت سے زیادہ ہے یا بقدر حاجت ہی ہے مگر غرض طالب کی یہ نہیں کہ اوس سے سلف کی راہ دین پر مدد لے تو اس صورت میں حالت فقر کی افضل اور مصلح ہے اس واسطے کہ حریص اور اوس کی محبت میں تو غنی اور فقیر دونوں مساوی ہوئے اور اس میں بھی کہ دونوں کی غرض میں استعانت لینے کی نہیں اور نہ اون میں سے کوئی متعرض کسی گناہ کا ہے مگر تا فرقی رہا کہ جس کے پاس ہوگا اوس کو اوس سے انس ہوگا اور اوس کی محبت مل میں بچتے ہوگی اور دنیا پر اطمینان کرے گا اور جس کے پاس ہوگا اوس کا دل مجبور دنیا سے کنارہ کرے گا اور دنیا اوس کے نزدیک منزلت نہ پائے گی جس سے چھوٹنا چاہے گا اور جب وہ شخص سب باتوں میں برابر ہوئے اور دنیا سے سفر کو قوت ایک کو میل دنیا زیادہ ہو تو ظاہر ہے کہ اوس کا حال نسبت دوسرے کے سخت کیونکہ بقدر اوس کو انس و الفتقات دنیا سے ہوگا اوس بقدر آخرت سے وحشت ہوگی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ روح القدس نے میرے نفس میں یہ بات بھونک دی ہے کہ **اَحِبُّبْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَاَنْتَ مَعَهَا قَرِيبًا** اور یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ محبوب کی جدائی بڑی تڑپ دہوتی ہے تو چاہیے کہ ایسی چیز سے دوستی کرے جو بھی جدا ہو اور وہ ذات پاک اللہ جل جلالہ کی ہے اور جو جدا ہو جائے اوس سے محبت نہ کرے اور جدا ہونے والی دنیا ہو اگر آدمی

مذہب کے غنا و فقر کی بحث نہ کرنا چاہیے

فقر و غنا کی فقیر کی نسبت گزری

جہاد پرم غور و خوض اول فقر کی تحقیق و نسبت

دنیا سے محبت کر لیا تو خدا سے ملنے کو برا جانے لگا اور اسکی موت اسی حال پر ہو گئی جسکو وہ برا جانتا ہو اور محبوب چیز سے جدا ہو جاوے گا اور جو کوئی اپنے محبوب سے جدا ہوتا ہے تو اسکو درد و فراق بقتہ محبت و راسخ کے ہوا کرتا ہے اور جسکے پاس دنیا ہے اور وہ ادھر سے فارغ ہے اسکو دنیا سے انس نہایت ناوار کے زیادہ ہوا کرتا ہے اگرچہ ناوار حریص ہو پس اس تحقیق کو معلوم کیا کہ فقر تمام خلق کے حق میں اشراف و افضل ہے مگر وہ جگہوں میں غنی افضل و صالح ہے اول غنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سی کہ وجود اور عدم مال کا برابر ہو کیونکہ ایسی غنا موجب یا دنی کی ہوتی ہے یعنی اس سے یہ فائدہ ہے کہ دعا فقر اور سائلین کی حالت ہوتی ہے دوسرے یہ کہ فقر مقدار ضروری سے بڑھتی مقدار ضروری کا بھی آدمی محتاج ہو تو اس مال میں بھی غنا اثر نہیں ایسی کہ ایسے ہی فقر کے باب میں ہے کہ یَا کَاذِبُ کُنْ فَکُلْ اور اس فقر میں غنا خیر نہیں مگر ایسی صورت میں کہ وجود مقدار ضروری کا اسکی حیات کو باقی رکھے اور یہ شخص اس حیات سے خدای تعالیٰ کی معصیت اور کفر پیدا ہے اور اگر بالفرض بھوکا مرنے لے تو اس کے گناہ کم ہوں تو اس کے مناسب حال ہی ہے کہ بھوکا مرے اور جس چیز کی طرف مضطر ہو وہ بھی نہ ملے یہ ہے تفصیل غنی اور فقیر کے باب میں گفتگو کی مگر ایک صورت بھی کہ اگر کوئی فقیر ضرورت ہو کہ مال کی طلب میں ہمہ تن مصروف ہو اور اسکو کوئی کام سوا اس کے نہ ہو اور دوسرا شخص غنی ہو کہ اسکو مال کی حفاظت میں اس فقیر کی نسبت حرص کم ہو اور اگر مال اس کے پاس جاتا ہے تو اسکو اتنا درد و جھٹنا فقیر کو فقر سے ہے تو ان دونوں کے حال میں اختلاف ہے اور ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو خدای تعالیٰ سے دوری اور بقدر ہوگی حقیقت کہ مال کے نہ ملنے سے انکو درد ہوتا ہوگا اور حقیقت یہ در حکم ہوتا ہوگا اور بقدر قرب الہی کا و اعظم

پانچواں بیان فقیر کے آداب حالت فقر میں

جاننا چاہیے کہ فقیر کے لیے مراعات چند آداب کی باطن میں اور ظاہر میں اور لوگوں سے ملنے میں اور اپنے افعال میں ضرور ہے۔ باطن کا ادب تو یہ ہے کہ جس میں کرامت اس امر کی ہو جس میں خدای تعالیٰ نے اسکو مبتلا کیا ہے یعنی فقر کو دل میں برا نہ جانے اور یہ نہ سمجھنا کہ خدای تعالیٰ نے جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو اسکا کام اچھا نہیں گو نفس فقر کو برا سمجھ جیسے سمجھنے لگو انے والا کہ ہر چند بچپن کو ایزد کی جہت سے برا جانتا ہے مگر بچپن کا سننے والے کے فعل کو نہ خود اسکو برا نہیں جانتا بلکہ اکثر اسکا اعصاب ہوتا ہے تو یہ درجہ بڑا اہل فقر

فقیر کو اتنا ہونا واجب ہے اور اس کے خلاف حرام ہے اور فقر کے ثواب کو کھودیتا ہے
 اور یہی مراد ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کہ لے کر وہ فقرا اللہ تعالیٰ کو رضا
 اپنے دلوں سے دو کہ تم کو ثواب تمہارے فقر کا ملے ورنہ نہیں ملے گا۔ اور اس سے اوچا درجہ یہ ہے
 کہ فقر کو بھی بہا سچا ہے بلکہ اس سے رہی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ فقر کا طالب ہوا اور
 اس سے خوش ہو اس لحاظ سے کہ غنا کے آفات جانتا ہوا اور اپنے دل سے خدای تعالیٰ پر
 متوکل ہوا اور عطا و رکھتا ہو کہ مقدار ضروری بیشک مجھ کو ملے گی اور قدر ضرورت سے
 زیادہ کو بہرہ بخشتا ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ فقر سے خدای تعالیٰ عذاب بھی
 کرتا ہے اور ثواب بھی دیتا ہے جب فقر سے ثواب دینا منظور ہو تب تو اس کی پہچان ہے
 کہ بندے کی عادت اچھی کرے اور اس سے اطاعت اپنے پروردگار کی کرے اور اپنے
 حال کا شکوہ کسی سے نہ کرے اور فقر پر شکر خدا کرے اور جب عذاب کرنا فقر سے منظور ہو تو
 تو اس کی علامات یہ ہیں کہ آدمی بخلق ہو اور خدا کی نافرمانی کرے اور کثرت سے شکایت
 کرتا ہے اور حکم الہی پر غصہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک فقر اچھا نہیں ہوتا بلکہ وہی
 فقر عمدہ ہے کہ حسین دمی غصہ نہ ہو یا فقر پر رہی ہے یا اس سے خوش ہو یا اس وجہ کہ اور کا
 ٹرہ جاتا ہو چنانچہ یہ قول شہور ہے کہ بندے کو جو چیز دنیا سے ملتی ہے تو اس سے یہ کہہ لیا
 کہ اسکو تین حصوں پر یعنی تین باتیں اسکے ساتھ مجھے پیش آو گی اول مصروف بہنا دوم فکر و
 تردد سوم زیادہ ہونا حساب کا۔ اور فقیر کے ظاہر کا ادب یہ ہے کہ ناگنا اور اچھی طرح رہنا
 ظاہر کرے اور کسی سے شکایت اور فقر ظاہر نہ کرے بلکہ اپنے فقر کو چھپائے اور سب بات کو بھی
 چھپائے کہ میں اپنا فقر پوشیدہ رکھتا ہوں کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے **حُرٌّ اللَّهُ**
حَيْثُ الْفَقِيرُ الْمَتَعَفِّفُ أَيْ الْعَيْلُ اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے
يُحِبُّهُمْ اللَّهُ وَابْتَغَىٰ لَهُمُ الْغِنَىٰ و حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ فضل اعمال
 تحمل ہے احتیاج کی حالت میں۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ فقر کو چھپانا نیکی کے خزانوں
 میں سے ہے اور اعمال میں ادب یہ کہ کسی غنی کے لیے اس کی توانگری کے باعث انکسار
 نہ کرے بلکہ اس پر تبرک کرے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا عمدہ ہے غنی کا تواضع کرنا
 فقیر کے واسطے ازراہ رغبت ثواب کے اور اس سے بھی عمدہ فقیر کا تبرک سے غنی پر خدا تعالیٰ پر
 اعتماد کی رو سے تو ایسا حال فقیر کا ہونا تو ایک تہہ عالی ہے مگر کمتر درجہ یہ کہ اغنیاء کو اپنا

ح
 اللہ تعالیٰ کے لئے
 فقیر ہونا
 بہا سچا ہے
 اور اس سے
 خوش ہونا
 اور اس سے
 بڑھ کر یہ ہے
 کہ فقر کا طالب
 ہونا اور اس سے
 خوش ہونا

نہ بیٹھے نہ اوس کے پاس جھلاسنے کی رغبت کرے اسلئے کہ مبادی طمع ہی باتین ہوتی ہیں
حضرت سفیان ثوری ہم فرماتے ہیں کہ جب فقیر توانگر و تن ملنے لگے تو جانو کہ ریاکار ہو اور جب
باوشاہ ہو تو جانو کہ چہو۔ اور بعض عارفین کی قول ہو کہ جب فقیر توانگر و تن ملتا ہو تو اوس کا اعتماد
وہمیللا ہو جاتا ہو اور جب طمع کرتا ہو تو عصمت خاتی ہرتی ہو اور جب غیثین میں ہو لگتا ہو تو گمراہ چلتا
اور چکا کہ غنی کی خاطر ہو اور اونی عطا کی طمع ہو کر حق سے خاموش ہو جو بات حق ہو بیان کرے اور
انھوں کا وہ یہ کہ فقر کی غبت کسی عبادت کو مستحق نہ کرے اور اگر سیدہ مال پر ہو تو اوس کو خرچ کرنے سے روک دے
کیونکہ کم ہار کی کوشش مجددی ہے اور اوس کا ثواب بہت سے مالوں کے ثواب سے زیادہ ہے
جو غنی کی طرف سے دیا جائے و چنانچہ زبیر بن اسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ آپؐ فرمایا کہ صدقے کا ایک درم خدای تعالیٰ کے نزدیک لاکھ درم سے افضل ہے لوگوں نے
عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپؐ نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے بہت سے مال سے لاکھ درم
نکالے اور خیرات کیے اور ایک آدمی کے پاس صرف دو ہی درم ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے اپنے
جی کی خوشی سے ایک درم دیدیا تو یہ ایک درم والا اوس لاکھ مال سے اچھا ہو گا حتی
اور چاہیے کہ مال جمع نہ کرے بلکہ قدر حاجت لے اور باقی خرچ کر ڈالے اور جمع کرنے میں تن
دے ہیں ایک یہ ہے کہ صرف ایک دن اور ایک سات کا سامان رکھے یہ درجہ صدیقین کا ہے
اور دوسرا یہ کہ چالیس روز کا ذخیرہ کرے اور جو ہر قدر پر زیادہ ہو وہ طول ال میں داخل ہے
اور علما نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاد سے نکالی ہے جو خدای تعالیٰ فرما دیا کہ
مقرر فرمائی تھی اوس سے سمجھا گیا کہ زندگی کی توقع چالیس روز کرنی جائز ہے اور یہ درجہ
مستقین کا ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ برس در کا ذخیرہ کرے یہ سب ادنیٰ مرتبہ ہے اور یہ
صالحین کا درجہ ہے اور جو اس سے بھی زیادہ کے لئے ذخیرہ کرے وہ عوام میں داخل ہے
خواص سے اوس کو کچھ تعلق نہیں پس موصالح جو اطمینان قلبی میں کم زور ہو اوس کی غذا برس و روز
کی غذا میں ہے اور خواص کی غذا چالیس روز کی خوراک میں اور خواص سے بھی خواص کی غذا
ایک دن اور ایک سات کی قوت میں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات
کی غذا اس طرح تقسیم فرماتے تھے یعنی جب کچھ کہیں سے آتا تو انہیں سے بعض کو سال بھر کی
اور بعض کو چھ بھر کی اور بعض کو ایک دن رات کی غذا عنایت فرماتے اور ایک
دن رات کی غذا حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کو دیا کرتے تھے۔

ج
نہی بات ہے
اور یہ بات ہے
اسی بات ہے

چھٹا بیان اس میں کہ اگر فقیر کے پاس بنگے کوئی کچھ بھیجے تو اس کے قبول کر نہ کر کیا کرنا چاہیے
 و اتعہ ہو کہ جب فقیر کے پاس کچھ آئے تو اس کو تین باتوں کا لحاظ چاہیے اول شخص مال کا
 دوم پینے والے کی غرض کا سوم لینے میں اپنی غرض کا نفس مال کا لحاظ یہ ہے کہ اگر مال حلال
 تمام شبہات سے خالی ہو تو اسے ورنہ اگر وہ میں شبہ ہو تو لینے سے احتراز کرے اور باب
 حلال اور حرام میں ہم درجات شبہ کو لکھ آئے ہیں اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کس چیز سے احتساب
 واجب ہے اور کس سے مستحب اس کو وہاں دیکھنا چاہیے اور پینے والے کی غرض میں صورتوں سے
 خالی نہیں یا تو دل کا خوش کرنا اور طلب محبت منظور ہے اس کو یہ کہتے ہیں یا غرض تو اس
 ہے اس کو صدقہ اور زکوٰۃ کہتے ہیں یا شہرت اور ریاء اور ہے اور یہ بھی تھرا ہے یا پہلی غرض
 سے ملی ہوئی ہے صورت اول یعنی بدیہ کے قبول کرنے کا مضائقہ نہیں کہ سنت پر ہیں
 چاہیے کہ اس میں منت نہ ہو ورنہ ایسے بدیہ کا ترک اولیٰ ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ بعض بدیہ
 منت زیادہ ہے تو اسے تھرا کر واپس کرنے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی
 اور پیار اور میندھا دیا آیا تو آپ نے کھی اور پیار نہ دیا اور میندھے کو کھیر دیا اور دستور آپ کا
 یہ بھی تھا کہ بعض لوگوں کا بدیہ قبول کرتے تھے اور بعض کو پھیر دیتے تھے اور فرماتے کہ
 میں نے قصد کیا ہے کہ بدیہ نہ لوں مگر قرشی اور انصاری اور یثربی اور وہی سے اور یہ بتا
 بعض تابعین نے بھی کی ہے چنانچہ فتح موصلی رحمہ کے پاس ایک یثربی آئی جس میں سچا میں ہم
 آپ نے فرمایا کہ مجھے عطا کر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے
 کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس وکی روزی بدون مانگے آئے اور اس کو ہٹا دے تو وہ خدا
 پر واپس کرتا ہے پھر انھوں نے تحصیل کھولی اور ایک درم لے لیا اور باقی سب کو واپس کر دیا
 اور حضرت حسن بصری رحمہ بھی اس حدیث کو روایت کیا کرتے تھے مگر جب ان کے پاس ایک شخص
 ایک یثربی اور خراسان کے باریک کپڑوں کی گھڑی بھیجی تو آپ نے ہٹا دیا اور فرمایا کہ
 جو شخص میری جگہ بیٹھے اور لوگوں سے اس قسم کی چیزیں لےوے وہ قیامت کے روز
 خدا سے ایسے حال میں ملیگا کہ اس کو کچھ بہرہ ثواب سے نہو اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 عالم اور مدد عطا کا ہمیشہ کو قبول کرنا سخت تر ہے اور حضرت حسن بن اپنے پاروں کا ہر
 قبول کر لیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم تیمی اپنے یاروں سے درم دو درم تک مانگتے تھے
 اور کوئی دوسرا اگر سیکڑوں پیش کرتا تو نہ لیتے اور بعض کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی دو

قول ہے کہ باب میں
 پس اگر کسی
 ح
 اجماع روایت میں لیا
 ح
 ابو داؤد و ترمذی
 روایت انہوں
 ح
 ترمذی روایت ابو داؤد
 ح
 یہ روایت میں
 نہیں لی کہ بعض میں
 بعضوں دار میں
 جس میں اس میں
 مانگے اور سب سے
 تو اس کو لیا

اور کو کچھ دیتا تو کہتے کہ اسکو اپنے پاس رہنے دو اور دیکھو کہ اگر اسکے لینے کے بعد میں بھاری
 دل میں لینے سے پیشتر کی نسبت افضل ہوں تو مجھے کہہ دینا میں نے کو کھا ورنہ نہ لو کھا
 اور اس حال کی پہچان یہ ہے کہ اگر لینے والا اٹھا دے تو دینے والے پر ناگوار گذرے اور اگر
 قبول کرے تو خوش ہو اور اسکے قبول کرنے کو اپنے اوپر احسان سمجھے پس اگر لینے والے کو
 معلوم ہو کہ اس میں کس قدر احسان بھی غلط ہے تو ہر گز کالینا مباح ہے مگر
 فقراء و صاغیر کے نزدیک مکروہ ہے اور بشرام فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے کبھی کوئی
 چیز نہیں مانگی سوا سہری قطلی کرکے دیکھ کر میرے نزدیک سکا زہر دنیا میں تباہی و توحشت ہے
 کوئی چیز نکالتی ہو تو وہ خوش ہو کر دینے والی رہتی ہو تو ناخوش ہو کر دینے والی ہو کر ناخوش
 ہو کر رہتا ہوں۔ اور ایک خراسانی حضرت جنید بغدادی رحمہ کے پاس آیا اور کچھ مال لایا
 اور کہا کہ آپ اسکو کھا دیں اپنے فرمایا کہ اسکو فقرا پر بانٹ دو اس نے عرض کیا کہ تمہو پر عرض
 نہیں اپنے فرمایا کہ پھر میں اتنا کمان چھوگا جو اس قدر کھاؤں اس نے کہا کہ میری عرض یہ
 نہیں کہ آپ اسکو چھنی اور سالن میں خرچ کریں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ شیرینی اور میوے وغیرہ
 میں صرف کر ڈالیے اپنے قبول کر لیا خراسانی نے عرض کیا کہ بغداد میں کوئی ایسا نہیں
 جس کا احسان مجھ پر آپ سے زیادہ ہو حضرت جنید رحمہ نے فرمایا کہ تمہیں کسے سوا اور کیا ہر
 قبول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یعنی اگر دینے والا صرف ثواب کے لیے
 دیتا ہو اور یہ یا صدقہ ہو یا زکوٰۃ تو اس صورت میں فقیر کو اپنے حال پر نظر کرنا چاہیے
 کہ مستحق زکوٰۃ کا ہوں یا نہیں اگر یہ صفت مستحبہ ہو تو قبول کرنا محل شہدہ ہے اور ہم نے
 اسکی تفصیل باب ستر زکوٰۃ میں بیان کی ہے اور اگر فقیر کو صدقہ دین کے باعث کوئی
 دیتا ہے تو چاہیے کہ اپنے دل میں سوچے اور باطن میں اگر کسی گناہ کا مرتکب ہو اور چاہے
 کہ دینے والے کو اگر اس گناہ کی اطلاع ہوگی تو اسکی طبیعت کو نفرت ہوگی اور کچھ صدقہ
 نہ دے گا تو ایسی صورت میں لینا حرام ہے مثلاً اگر کسی نے اس گناہ سے دیا کہ فلاں شخص
 عالم ہے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور لینے والا اس صفت سے موصوف نہیں تو
 اسکو لینا حرام نہیں ہے کہ وہ میں کچھ شک نہیں۔ تیسرے یہ کہ دینے والے کی غرض دینے سے
 ریا اور شہرت ہو تو لینے والے کو چاہیے کہ اسکی چیز واپس کر دے اور اسکی غرض فاسد
 میں اور کما مددگار نہ ہو۔ حضرت سفیان بن ثوری رحمہ کو کوئی شخص کچھ دیتا آپ واپس کر دیتے

ناگوار ہے اس کی تباہی و بیکاری ہے جسکی طبیعت ریاضت پر مطمئن ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہ لپوے تاکہ مالک میں چیز کا کسی اور کو اپنے آپ سے زیادہ حاجت مند کو دیکھ لے یا خود لیکر ایسے شخص کو دیکھ لے جو اپنے آپ سے زیادہ حاجت رکھتا ہو اور یہ دونوں باتیں پوشیدہ کرے یا ظاہر میں اور باب اسرار کو مین مینے لکھا ہے کہ لینے کا اظہار بہتر ہے یا خفیہ اور کچھ احکام فقر بھی وہاں لکھے ہیں دیکھ لینے چاہئیں۔ مگر حضرت امام احمد رحم کا قبول نہ کرنا ساری سقلی رسم کے ہر کو صرف اس جہت سے تھا کہ انکو حاجت نہ تھی اس نظر سے کہ ان کے پاس مینے بھر کی خوراک موجود تھی اور طبیعت بچا ہی کہ اسکو لیکر اپنے آپ سے اور کو دیدیں کیونکہ اوسمیں بہت سی آفات اور خطرے ہیں اور ورغ اسکا نام ہے کہ آفتوں کی جگہ سے بچے کہ چونکہ شیطان کے فریب سے امن نہ شوا ہے۔ اور بعض عجب اور کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ درم تھے جنکو میں نے خدا کی راہ میں صرف کر دیا کہ کسے تھے میں نے ایک فقیر کو سنا کہ اپنے طوائف سے فارغ ہو کر آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا رہا تھی

تین پر مرے باقی نہیں ثابت کرا	یار بچھے معلوم ہے میں بیوں بھوکا
ہر حال کا میرے قوسے وانا بیٹا	اس بھوک بڑھکی میں کیا ہے منظور

میں نے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس دو کپڑے ایسے پٹھے ہوئے ہیں کہ اسکا بدن بھی نہیں چھپتا میں نے اپنے دل میں کہا کہ اپنے درمیں کے لیے اس سے عمدہ تر مصروف ہو کر کوئی نئے گا میں دن درمیں کو اس کے پاس لے گیا اونے دیکھا اوسمیں سے پانچ درم لے لیے اور کہا کہ چار درم کی دو چادرین آجاؤ گی اور ایک درم کو میں تین دن غیب کرونگا باقی کی مجکو حاجت نہیں لیجاؤ جب دوسری رات ہوئی تو میں نے اسکو بھی دو چادرین پہنے دیکھا اور اوسوقت میرے دل میں اسکی طرف سے کچھ سوچہ شیطانی گذرا اونے میری طرف دیکھا میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ سات بار طواف کرایا ہر ایک پھیرے میں ایک نئی قسم کا جو ہر زمین کی کھانوں میں سے ہارے پانچ نیچے ششون تک چوہا تھا مثلاً ایک دفعہ سونا ایک دفعہ چاندی پھر باقوت اور موتی اور گوہر اور یہ چیزیں لوگوں کو تسو جھتی تھیں اونے کہا کہ خدای تعالیٰ نے یہ سب چھ دیا مگر میں نے نہ دیکھا لوگوں کے ہاتھ سے لے لیتا ہوں اسلیے کہ یہ سب چیزیں بوجھ اور وبال ہیں اور ارون سے کس قدر لے لینے میں بندوں کے لیے حجت و ثبوت ہے

اور کو ثواب دیا جاوے بہر حال بندے کو چاہیے کہ اگر اسکو کوئی کچھ نہ تو جان سکے

کہ خدا تعالیٰ نے اسکو مسخر کر دیا ہے تو دیتا ہے

سما تھوان بیان بدون ضرورت کے سوال کی حرمت اور فقیر مضطر کے آواسل کے تہن
جائنا چاہیے کہ سوال کے باب میں بہت سی مناسبتیں اور تشدد واقع ہیں اور بعض روایات
ایسے بھی وارد ہیں جسے سوال کی اجازت پائی جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے
کہ اپنے فرمایا لیسائل حق ولو جاء علی قسرس اور فرمایا لیسائل ولو بظلمة مختفرت
ان حدیثوں سے اجازت سمجھی جاتی ہے اسلئے کہ اگر سوال حرام مطلق ہوتا تو اسکو وہی میں
اعانت برائی کرنے والے کے بڑے کام کے واسطے ہوتی پس امر حقیق آئین یہ ہے کہ سوال
اصل میں حرام ہے اور کسی ضرورت یا حاجت مہم کے لیے جو ضرورت کے قریب ہو مباح
ہو جاتا ہے پس اگر اس سے مفروضہ ہو تو حرام ہی رہیگا۔ اور اصل میں جو ہم نے سوال کو
حرام کہا تو اسوجہ سے کہ اوسمیں تین باتیں حرام ضروری ہوتی ہیں اول خدای تعالیٰ کی
شکایت کا ظاہر کرنا اسلئے کہ سوال یہی ہے کہ اپنی احتیاج ظاہر کرے اور اللہ کی نعمت کو
اپنے اوپر کم بیان کرے اور یہ عین شکایت ہے۔ اور جس طرح کہ سید کا غلام دوسرے سے
سوال کرے تو اسکا مانگنا آقا کی ہتک اور شکایت ہوتی ہے ایس طرح بندوں کا سوال
موجب بی ادبی و شکایت خالق کا ہوتا ہے اسلئے حرام ہونا چاہیے اور بدون ضرورت
حلال نہ ہونا چاہیے اور ضرورت کے وقت تو مردار بھی درست ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ
کہ سوال میں سائل اپنے نفس کو خدا کے سوا دوسرے کے سامنے ذلیل کرتا ہے اور ایذا
کو جائز نہیں کہ خدا کے سوا دوسرے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرے بلکہ اسکو چاہیے
کہ صرف اپنے مولیٰ کی واسطے اپنے آپ کو ذلیل کرے کہ اوسمیں اوسکی عزت ہے اور
تمام خلق تو ایسے ہی ہیں جیسا وہ خود ہے اوسکے سامنے ذلیل ہونا بے ضرورت ہے
اور سوال میں ظاہر ہے کہ سائل نسبت اوس شخص کے جس سے سوال کرتا ہے ذلیل
ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ سوال میں اکثر ایذا دوسرے شخص کی ہوتی ہے جس سے کہ مانگتا ہو
کیونکہ بعض اوقات اسکا جی دینے پر بخوشی خاطر رہنی نہیں ہوتا پس اگر اس سوال کی
شرم سے یاریا کے طور پر دیا تو وہ لینے والے پر حرام ہے اور اگر نہ دیا تو بعض اوقات
شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے دل میں ایذا پاتا ہے اس سبب کہ بخیل کی صورت مفت میں

سائل کا حق ہے اگرچہ
اسکو اسے پکارا گیا
اور اسکو اسے پکارا گیا
ن علی و علی مرتضیٰ
سائل کو ہتک دیا گیا
جس سے اسکا دل بگڑا
دیکھو یہ سب
ابو داؤد و ترمذی و نسائی
ابو داؤد و ترمذی و نسائی

فصل کو بھی جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کا سائل کو مانا تو ادب کیواسے تھا شریعت میں
سیاست کا حکم ہی ہے مگر اسکا مال لے لینا ڈاڈ ہے اور شریعت میں نہ مال لے لینے کی
مہین تو کو سوچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسکا مال لے لیا اور یہ اسکا مال دن کو کون کو سوچے
ہو کہ فقہ کو جانتے ہیں بلکہ تمام فقہاء کی سمجھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ کے سامنے کر رہے ہیں آپ کو
جس قدر اسرار دین الہی اور مصلحت اور سکے بندوں کی معلوم تھی اور کو کہاں میں ہو سکتی ہے
کیا حضرت کو یہ معلوم تھا کہ مال کا مصارف اور ڈاڈ جانے نہیں یا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ گاہ
معلوم تو تھا مگر غصے میں خدا کی نافرمانی کی یا صرف براہ مصلحت نہ کہیواسے ایسی سزا دی
جو شریعت غرض نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تھا اور کالہ یہ بات نہ تھی بلکہ جس منشا سے کہ
آپ نے یہ فعل کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے اسکو سوال سے مستغنی پایا اور قطعاً معلوم کیا کہ جن
لوگوں نے اسکو کچھ دیا ہے تو اسلئے عقاب دیا کہ وہ محتاج ہے حالانکہ وہ جھوٹا تھا تو
لوگوں کا دیا ہوا اور سکے ملک میں نہ آیا اسلئے کہ فریب لیا اب ان روٹیوں کو انکے
مالک کو پہونچانا مشکل تھا اس نظر سے کہ کیا معلوم تھا کہ کوئی روٹی کسے دی ہے پس
یہ مال لاوارث رہا اسی نظر سے اسکا خیر کرنا مصلح اہل اسلام میں واجب ہوا اور زکوۃ
کے اونٹوں کا گھاس ان بھی داخل مصلح ہے۔ اور سائل نے جو اظہار حاجت کے ساتھ
براہ کذب لیا اسکو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے کوئی جھوٹ موٹ کہہ کر کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
اولاد ہوں لے اس صورت میں وہ مال کا مالک نہیں ہوتا یا کوئی صوفی اور سخیست اسکو
دیا جائے کہ یہ نیک ہے حالانکہ باطن میں وہ ایسا گناہ کرتا ہے کہ اگر دینے والے کو معلوم ہو
تو نہ دے اور ہم چند جا لکھ چکے ہیں کہ جو مال سطح لوگ لیتے ہیں وہ مالک نہیں ہوتے
اور وہ اونپر حرام ہے اور وجہ یہ ہے کہ مالک کو دین کر دین اب اس امر کی تصدیق حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کے فعل سے ہو گئی اور اس سے بہت سے فقہاء غافل ہیں اور یہ نہیں چاہیے کہ
اس کلیہ کو بھول کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فعل کو لغو سمجھا جائے۔ غرض کہ جب معلوم ہوا کہ اس
ضرورت کے لیے مصلح ہوتا ہے تو اب یہ جاننا چاہیے کہ کسی خیر کی طرف یا تو آدمی کو
اضطرار ہوتا ہے یا حاجت محم ہوتی ہے یا حاجت خفیف ہوتی ہے یا اس سے بالکل
مستغنی ہوتی ہے یہ چار صورتیں ہیں مضطر تو اس طرح کہ بھوکا آدمی اپنے اور خوف موت یا
مرض کا کہہ کے مانگے اور نہ کا شخص جب اپنے پس شہر کی خیر نہ پائے تو سوال کرے اس

حالت اضطرار کا سوال مباح ہے بشرطیکہ بقیہ شرطیں سوال کی چیز میں موجود ہوں کہ
 مباح ہو اور جس سے سوال کرتا ہے اور میں بھی کہ دل میں اضنی ہو اور رسائل میں بھی کہ جسے
 عاجز ہو اس لیے کہ جو کسب پر قادر ہو اور لیکن رہا ہے اس کو سوال جائز نہیں مگر جب کہ علم
 کی طلب ہے اس کے تمام اوقات گھیر لیے ہوں ورنہ جو شخص لکھنا جانتا ہے تو وہ کتابت
 پیدا کر سکتا ہے۔ اور مستثنیٰ وہ ہے کہ ایسی چیز مانگے جس کا ایک مثل یا کئی مثل اس کے پاس
 ہوں مثلاً ایک وسیع کا سوال کرے حالانکہ اس کے پاس ایک یا کئی موجود ہوں تو ایسے
 شخص کا سوال حرام ہے اور یہ دونوں چیزیں مباح ہیں اور جس کو حاجت مہم ہو اس کی مثال
 یہ ہے کہ کوئی مریض محتاج دوا کا ہو اس طرح کہ اگر نہ اطفال کے تو زیادہ خون بہہ کر بخیر
 چھ اندیشہ ہے یا کوئی شخص اس ویر کا کپڑا لکھتا ہے مگر کرہ نیچے ہفتے کے لیے جارہا ہے
 اس کے پاس نہیں اور اس کو جاڑا ستا ہے اس قدر کہ ضرورت کی حد کو نہیں ہو چکا اس طرح
 وہ شخص ہے کہ کرایے کے واسطے سوال کرے حالانکہ شکل سے پیادہ بھی چل سکتا ہے
 تو ایسے کے لیے بھی سوال ورجہ مباح ہیں کیونکہ بلاشبک حاجت تو ہے مگر صبر کرنا ہے
 سوال سے بھی بہتر ہے اگر سوال کرے گا تو تارک اولیٰ ہو گا لیکن اس کا سوال مکروہ نہ کہ مکمل و گناہ
 بشرطیکہ سوال میں سچ بولے گا اور یوں کہے گا کہ میرے پرانے کپڑے کیسے بچے کر رہے ہیں اور
 جاڑا مجھ کو اتنا ستاتا ہے کہ جسکی میں برداشت کر سکتا ہوں مگر مجھ کو تکلیف ہوتی ہے
 پس اگر سچ سچ کہہ دے گا تو انشاء اللہ اس کا سچ کہنا اس کے سوال کا کفارہ ہو جاوے گا۔
 اور حاجت خفیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کرہ اس غرض سے مانگے کہ باہر جانے کے
 وقت اوپر پہن لیا کرے تاکہ اپنے کپڑوں کی پھٹن یا پونڈ لوگوں کی نظر سے بچے رہیں
 یا کسی کے پاس روٹی موجود ہے مگر سالن کے واسطے سوال کرے یا اس قدر ہے کہ گدا
 کرایہ کرے لیکن گھوٹے کے کرایے کے لیے سوال کرے یا سواری کا کرایہ کر سکتا ہے
 مگر محل کا کرایہ چاہیے تو ان جیسی حاجتوں میں اگر کچھ فریب ہو گا یعنی حاجت تو کچھ ہے
 اور ظاہر کچھ کہ گناہ تو سوال حرام ہے اور اگر فریب ہو گا اور کوئی اور خرابی اور تینوں
 خرابیوں مذکورہ بالا یعنی شکایت خدای تعالیٰ یا اپنی دولت یا دوسرے کی ایذا سے پائی
 جاوے گی تب بھی حرام ہے کیونکہ ایسی خفیف حاجت کے لیے یہ امور مباح نہیں ہو سکتے اور
 اگر نہ فریب ہو نہ ان خرابیوں میں سے کچھ ہو تو البتہ سوال کر اہت کے ساتھ مباح ہے

مقام اہل فہم جنہا علوم الدین جلد چہارم ۴۰۰ مہم باجیانہ نقد و فصل اول فقر کی حقیقت و فضیلت

اب اگر کوئی کہے کہ پھر سوال کو ان خرابیوں سے کیسے خالی کیا جائے تو اس کا جواب ہے
 کہ شکایت تو اس طرح رفع ہو سکتی ہے کہ خدای تعالیٰ کے شکر کا اظہار کرے اور خالق سے متعلق
 غما کرے اور چھٹا مانگنے والوں کی حاجت سوال نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ میری ملکیت ہے
 اس کی حاجت سے میں حاجت نہیں کرتا ہوں مگر نفس کی طمع اور بوقوفی مجھے ایک کپڑا اور
 کیوا سٹے چاہتی ہے اور وہ راند از حاجت اور نفس کی فضول باتوں میں سے ہو چیل
 اس کہنے سے شکایت کی حد سے کل جاوے گا اور ذلت کا دور کرنا اس طرح ہے کہ اپنے
 باپ سے یا رشتہ دار سے یا کسی ایسے دوست سے مانگے جسکو جانتا ہو سوال کے باعث اس کی
 نظروں میں حقیر نہ لگے یا کسی مرد مخی سے سوال کرے جسے اپنا مال انھیں باتوں کو لیے
 تیار کر رکھا ہو اور سائل جیسے آدمیوں کے آئے سے خوش ہوتا ہو بلکہ کسی کے قبول کرنے
 سے اپنے اوپر احسان سمجھتا ہو تو ان لوگوں سے سوال کرنے میں ذلت نہیں رہنے کی
 اس لیے کہ ذلت احسان کے ساتھ ضرور رہتی ہے جہاں احسان سائل پر ہو گا وہاں ذلت
 بھی نہوگی اور ایذا سے بچنے کا طور یہ ہے کہ سوال میں کسی شخص معین سے سوال نہ کرے
 بلکہ بیان حال کی طرح یہ کہنا کہ سب کو شہادتے تاکہ جو سچی رغبت دینے کی ہو وہ کچھ دے دے
 اور اگر اس جلسے میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جسکی طرف آنکھ اٹھتی ہو اور اگر وہ مذہب کا تو
 عرف ملامت ہو گا تو ایسے جلسے میں سوال کرنا و چلنا ایسا ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو
 کچھ دے بخوشی خاطر دے بلکہ زبردستی ملامت کے خوف سے دیوے اور دل میں جی پاتا
 کہ اگر ملامت بھی نہو اور دنیا بھی نہ پڑے تو خوب ہو۔ اور اگر کسی شخص معین ہی سے مانگے
 تب بھی نصیح اور سکے نام کی نہ کرے بلکہ کہنا کہ گدے تاکہ وہ اگر غفلت کرنی چاہے تو
 بلا ترو کر سکے اور جب غفلت نہ کر گیا حالاکہ قدرت اوپر چل جاتی تو اس کا دینا اس بات
 کی دلیل ہوگی کہ بخوشی خاطر دیتا ہے اور سوال سے کچھ ایذا و سکو نہیں ہوئی۔ اور چاہا
 کہ ایسے شخص سے سوال کرے کہ اگر وہ جواب صاف دیدے تو سائل سے شرمندہ نہو
 اس واسطے کہ سائل سے شرمندہ ہونے سے بھی ایذا ہوتی ہے جیسے غیر سائل کے ساتھ نہو یا
 موزی ہے۔ اب یہ بات کہ اگر سائل جان لے کہ دینے والے کی وجہ یہی ہوگی کہ مجھ سے
 یا حاضرین جلسہ سے شرفا گیا اور اگر حیا نہو تو کبھی ہاتھ نہ بڑھاتا تو ایسے مال کا لینا اور سکو
 نہ حلال ہے نہ شبہ حلال بلکہ حرام محض ہے کہ اس میں تمام امت میں سے کسی کو خلاف

بہارِ فقہ و فرائض و مسائل فقہ کی حقیقت و غیبتیں ۳۴۰ مرقاۃ المفاتیح جلد اول علوم الدین جلد چہارم

ہنرمند اور اس کا حکم ایسا ہے جیسے کوئی دوسرے کا مال رپیٹ کر یا ڈاک کی رو سے کوئی اور
 ایسی کہ اس میں کچھ فرق نہیں کہ ظاہر میں پر کوڑے مارے یا باطن میں دل کو حیا اور خوفِ خدا
 کے تازیانے سے اور میٹھے بلکہ عاقلوں کے دل میں باطن کی ضرب کا پڑا صدقہ و تاجر
 اور اگر کوئی یوں کہ ظاہر میں تو وہ شخص شینے پر رشتی ہو چکا ہے اور حدیث شریفین
 ہے کہ **اِنَّمَا احْكُم بِالظَّاهِرِ وَاللّٰهُ يَتَّقِ السَّامِعِي** تو ظاہر ہی کا اعتبار کرنا چاہیے پس اس کا
 جواب یہ ہے کہ ظاہر حال غیبت کے فیصلے کے لیے حکام ظاہری کے واسطے ضروری ہو تا ہے
 اس وجہ سے باطن کا احوال اور کو معلوم نہیں ہو سکتا تو چھپتی ظاہر کی زبانی قول پر حکم کر دیتا
 ہے یہ حال لاکھ زبانوں اکثر قبیلہ دل کی طرف سے ہے لاکھ قریب ہے مگر ضرورت کو کیا کیا جاوے
 اس کا اعتبار لیا جاتا ہے اور یہ سوال اس حال کا ہے جو بندہ اور خدا اور تعالیٰ کے درمیان
 اور اس میں حکم کا حکم الکیا کہ یہ ہے دونوں کا خیال و سیکہ نزدیک ایسا ہے جیسا زبانوں کا اور
 حکام کے نزدیک ہو تا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس میں سے اپنے دل ہی کی طرف سے
 گوشتی فتویٰ دیا کریں کیونکہ مفتی واقعی اور بادشاہ کو سکھاتے ہیں تاکہ ظاہر کے لوگوں پر حکم
 کریں اور دونوں کے مفتی علماء آخرت ہیں کہ ان کے فتوے سے سلطانِ آخرت کی فتوے
 سے نجات ہوتی ہے جیسے فقیر کے فتوے سے دنیا کے حاکم سے نجات پاتی ہے اس لیے
 سے معلوم ہو گا کہ سائل جو اس سے دوسرے کی رضا کے لیکھا اپنے اور خدا و تعالیٰ کے درمیان
 دعا پڑھیں اور سکا مال کو اور اس مال کو اس کے مالک کو ہٹا دینا اور سپرد چھوڑ دینا پس اگر
 مالک اس سے پس لینے سے غم مانے اور واپس لے لے تو اس کو چاہیے کہ اس کے پاس اس
 چیز کے برابر کی کوئی شے ہر ایک کے طور پر بھیج دے تاکہ اس کے فتنے سے باہر ہو اور اگر مالک
 پر یہ قبول نہ کرے تو اس کے وارثوں کے پاس اہل چہرہ بھیجے اگر اس کے پاس نصف ہو گئی
 تو اس کے نزدیک اس کا ضمانت اس پر ہے اور قصور کرنے کے باعث اس پر یہ سوال ہو گئی
 جس سے کہ ایذا ہوے گنہگار ہے۔ اور ان سب کا حال امر باطن ہے اور اس پر واقف
 و شواہد احسنات کی صورت اس سے مشکل یا بیوجہ کہ سائل کو گمان ہے کہ اپنے والد ارٹھی ہے
 اور وہ باطن میں بوہی ہو تو انھیں باتوں کے سبب سے مفتی کو کون سے سرے سے سوال کیا
 ترک کر دیا کسی سے کچھ لیتے ہی تھے بشرط کسی سے سواری سہی ہم کے دیکھتے اور مقرر
 کر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ سہی ہم اپنے ہاتھ سے مال کھانے سے خوش ہوتے ہیں سو

حکم ظاہر
 میں باطن
 کے درمیان
 فرق ہے
 مگر ضرورت
 کے لیے
 ظاہر ہی
 کا اعتبار
 کرنا چاہیے

مذاق اچھا فریج جہ جہا علوم الدین جلد چہام ۴۴۰۴۴ بجا یہ فقر و فاقہ ال فقر کی حقیقت فضیلت

جو بات اونکو پسند ہے او سپرین اونکی مدد کرتا ہوں اور سوال میں زیادہ تر انکار کی وجہ
اور اس سے باز رہنے کا امر ہو کہ اسی لیے ہے کہ یہ ایذا صرف ضرورت کے لیے مطلقاً ہوتی ہے
اور ضرورت یہ ہے کہ سائل مرنے پر آگاہ ہو اور اس سے بچنے کی کوئی سبیل نہ رہی ہو اور جو
شخص بدون برائے اور ایذا پانے کے کچھ نہیں دے سکتا وہ سو وقت البتہ مانگنا مباح ہے
جیسے کھانا سویرا اور مردار کا مباح ہو جاتا ہے پس اس سے باز نہ رہی اہل ورع کا طریقہ ہے
اور بعض اہل دل اپنی بصیرت سے قرآن احوال کے جاننے پر خوب اعتماد رکھتے تھے ایسیلئے
بعض لوگوں سے لیتے تھے اور بعض سے نہیں لیتے تھے اور کچھ بزرگ ایسے تھے کہ وہ
صرف اپنے دوستوں سے لیتے تھے اور بعض کا دستور یہ تھا کہ جو چیز اونکو کوئی دیتا اور سچ
کچھ کہتے اور کچھ پھیرتے جیسا کہ آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے اور کھی اور پھیر
میں سے مینڈے کو پھیر دیا تھا۔ اور یہ حال ان اکابر کا جب تھا کہ جب کوئی بدون ہونے
دیتا تھا ایسیلئے کہ بدون مانگے دینا صرف رغبت ہی ہوتا ہے لیکن کبھی آدمی کی رغبت اس
طرح سے بھی ہوتی ہے کہ جاہ حاصل ہو یا ریاضت ہو تو اس جہت سے ایسی عطا کے
لینے سے بھی احتراز کرتے تھے اور سوال سے تو باز ہی رہتے تھے فقط دو حالت میں ال
کرتے تھے ایک تو ضرورت کے وقت جیسے کہ حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر
علیہم السلام نے کیا تھا اور ہمیں بھی شک نہیں کہ سوال اپنے شخص سے کیا جسکو جان لیا کہ
ہمارے دینے کو دل سے چاہے گا دوسرے سوال دوستوں اور بھائیوں اور بھائیوں
واسطے پہلے اکابر اپنے دوستوں اور بھائیوں کا مال بدون سوال و منتسار کو لے لیتے
تھے واسطے کہ جانتے تھے کہ دل کی رضا مقصود ہے گفتگوی زبانی گو نہ اور یا غیر بھائیوں
سے اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم انکی چیز لینگے اور کلفت نہ کریں گے تو وہ ہم سے خوش ہوں گے
اور جب بھائیوں کی طرف شک ہوتا تھا کہ جو ہم چاہتے ہیں او سپر وہ راضی ہونگے یا نہیں
تو نوبت سوال کی اونسے پہنچتی تھی ورنہ سوال سے غنی تھے۔ اور سوال کے مباح
ہونے کی حد یہ ہے کہ سائل کو معلوم ہو جائے کہ جس سے میں مانگتا ہوں وہ اس صفت پر
کہ اگر میری حاجت اوسکو معلوم ہو جائے تو نوبت سوال کی نہ پہنچے گی بے سوال ہی بیگا
پس ایسے شخص میں سوال کا اس قدر اثر ہو گا کہ اوسکو حاجت معلوم ہو جائے اور کسی طرح کی
تحریر یا سے یا ضرورت جیلے کی نہوگی۔ پھر سائل کے تین حال اسکے بعد ہوتے ہیں

ایک تو یہ کہ اوسکو یقین ہوتا ہے کہ نیسے والد دل سے راضی ہے دوسرے یہ کہ اوسکی ماہری
 باطن کی یقیناً معلوم ہو جائے اور یہ دونوں احوال کے قرائن سے معلوم ہو جایا کرتے ہیں
 تو اول صورت میں لینا حلال ہے اور دوسری میں قطعاً حرام تیسری حالت سائل کی یہ ہے
 کہ اوس میں اوسکو تردد ہے اور شک ہو کہ نیسے والد نے رضائے باطن سے دیایا کہ اس سے
 تو ایسی صورت میں اپنے دل سے فتویٰ لے اور شک کو دور کرے کہ وہ گناہ ہے پس کہیں
 جو بات بلا تردد و شک سمجھ میں آئے اوسکو اختیار کرے شک الی کو ترک کرے۔ اور
 اسکا معلوم کرنا قرائن احوال سے ایسے شخص کو جسکی عقل قوی اور حرم ضعیف اور شہوت کم
 ہو آسان ہے اور حرم قوی ہوگی اور عقل ضعیف تب تو وہی صورت نظر پڑے گی جو اوسکی
 غرض کے موافق ہو اور قرائن نیسے والد کی نارضا مندی کے ہرگز مجھ میں نہ آویں گے۔
 اور ان باریک نگہین سے اسخفت علی اقدس علیہ وسلم کے ایشاؤ کا مجید مجہد میں آتا ہے
 کہ آپ نے فرمایا اَنْ اُطْلِبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ مِمَّا اَكَلَ اَبُو اَبِيهِ كَمَا تَجِبُ عَلَيْهِ
 ہوئے ہیں ہر ہر افطین حکمت کوٹ کوٹ بھری ہے اسی حدیث میں ہلال کر دیا ہے
 ہاتھ کی کمانی کو عمدہ غذا فرمایا اسوجہ سے کہ خیر شخص کے پاس مال نہ ہاتھ کی کمانی کا ہے
 نہ اوسکو اس کے باپ یا اوسکی رشتہ دار کے ترکہ سے پونچا ہے تو وہ لوگوں کی پاس
 کھا دے گا اور اگر سہ سوال اوسکو ملیگا تو کوئی اسوجہ سے دے گا کہ دیندار ہے اور جب اسکا
 باطن ایسی طرح ہو گا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی دینداری کی وجہ سے کچھ نہ
 تو پھر جو کچھ لے گا وہ سب حرام ہو گا۔ اور اگر سوال کرنے سے کوئی کچھ نہ تو ایسا شخص
 کہان ہے کہ سوال کرنے پر خوش ہو کر دے۔ نہ ایسا سائل کہ مقدار ضرورت ہی پر سوال
 کرے۔ پس جب لوگوں کا حال تقشیر ہو جائے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو
 معلوم ہو گا کہ اوسکا سب کھانا خواہ اکثر حرام ہے اور حلال صرف اوسقدر ہے جو جو
 حلال سے خود پیدا کیا ہو یا مورث کے ترکہ میں سے پونچا ہو اور اوسنے بھی حلال ہی سے
 پیدا کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے پاس سے کھانے میں احتیاط اور ورع کا رہنا
 بہت شواہد پر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہماری طمع اپنے غیر سے منقطع کرے
 اور حلال نرق کے باعث حرام سے بڑی واکری

حج
 نہایت عمدہ ہے
 کہ اسکا باطن
 کیسے گزرتا ہے

آنحوان بیان اوس متدرغنا کا ذکر جس سے سوال حرام ہوتا ہے

رات میں ایک دوسری قسمی ٹرہ پاؤ چٹا اور یہ وہ مقدار ہے کہ شرع میں مقرر ہوئی ہے اور نوع غذا وہ ہونی چاہیے جسکو کھاتے ہیں اگرچہ چوبی کی ہو اور سالن کا ہمیشہ ہونا اور از حاجت ہے اور بالکل ترک کر دینا بھی تکلیف ہے اسلئے کبھی کبھی اوسکے طلب کی اجازت ہے باقی رہا مسکن اوسکی مقدار کم سے کم اور مقدار چاہیے کہ کافی ہو اس میں کچھ نہایت کی قیہ نہیں ہیں نیت یا مکان کے چڑا کر نہ کے لیے مانگنا بلا حاجت سوال میں داخل ہو جسکی حرمت حدیث مذکورہ بالا میں گزری۔ اور اوقات کے لحاظ سے اگر دیکھا جاوے تو جس چیز کی طرف کہ ضرورت ہی محتاج ہے وہ ایک دن اور رات کی غذا اور کچھ اسکو چھوڑ دینا چاہیے کی جگہ ہے اسکو ضروری ہونے میں تو کچھ شک نہیں مگر آئندہ کے لیے اگر سوال کرے تو اس کے تین بچے ہیں ایک تو یہ کہ اسی چیز جو جسکی احتیاج دوسرے دن ہوگی وہ یہ کہ اسکی احتیاج چالیس یا پچاس دن میں ہوگی سو یہ کہ برس میں اسکی حاجت ہوگی اسباب باب میں تو ہم حکم قطع کرتے ہیں کہ جسکے پاس مقدار ہو کہ اسکو اور اگر عیال دار ہو تو اس کے کفے کو برسوں کے لیے کافی ہو تو اسکو سوال کرنا حرام ہے کیونکہ یہ نہایت وجہ کی توانگری ہے اور حدیث شریف میں جو پچاس دن مذکور ہیں وہ مقدار اسی توانگری کے لیے کیونکہ اکیلے آدمی کے لیے میانہ روی اگر گرسے تو پانچ دینا سال بھر کو کافی ہیں۔ عیال دار کو غالباً کافی ہونگے اور اگر اوس شخص کی حاجت برس کے اندر ہی ہوگی تو دیکھنا چاہیے کہ اگر سائل ایسا ہو کہ حاجت کے وقت بھی موقع سوال جاتا نہ رہیگا اور سوال بظاہر اوسوقت بھی ہوگا تب تو سوال حلال ہوگا کیونکہ ضرورت اسکو اوس شے سے تنہا ہو اور ہو سکتا ہے کہ حاجت کے وقت سے پیشتر ہی مر جائے تو ایسی چیز کا سوال جسکی حاجت نہ کیا فائدہ اس صورت میں ایک دن رات کا کھانا مقدار غلط ہے اور اسی حالت کا بیان ہے اوس حدیث میں جس میں مقدار توانگری اسقدر مذکور ہے اور اگر سائل ایسا ہو کہ پھر موقع سوال و سکونہ مانگا اور نہ کوئی دینے والا میسر ہوگا اگر اب نہ مانگے گا تو سوال مباح ہے اسلئے تو قعر زیست کی برسوں تک کرنی کہہ محال نہیں اور سوال کی تاخیر سے اس رات کا خوف ہے کہ عاجز اور مضطر ہو گیا اور کوئی اعانت کرنے والا نہ ہوگا۔ پس اگر خوف سوال سے عاجز ہونے کا آئندہ کو ضعیف ہو اور جس چیز کا سوال کرتا ہے وہ بھی محل ضرورت سے خارج ہو تو سوال کرنا خالی کراہیت سے ہوگا اور اگر بہت اوسقدر محتاج ہو کہ جس سے

تو صبر کریں اور اپنی دانست میں چونکہ سوال کرنے کا وصف بیان کیا تھا تو نہایت درجہ کی
گو یا فقر و بخل کی تھی حضرت ابراہیم بن ادریس نے فرمایا کہ بخی کے کشتوں کو تنہا سے ایسے
چھوڑا ہے اور بخلوں نے پوچھا کہ پھر آپ کے پاس فقیر کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس
فقیر ایسے ہیں کہ اگر انہیں کوئی کچھ نہ دے تو شک کریں اور اگر دے تو اپنے اوپر دوسرے کو
ترجیح دیں اور وہ مال و سے والا کریں حضرت شعیبؓ نے فرمایا کہ ہمارے پاس فقیر ایسے ہیں کہ
بجائے مال کے ہم ان کو روٹی دیتے ہیں اور ان کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا
باب میں بہت ہیں سالک طریق آخرت کو ان کا بچاؤ اور ان کے تقسیم کا جائز اور بجا
اور ان کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ اگر ان کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا
یہ سچ سچ ہے اور ان کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا
پیدا کیا گیا پھر ان کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا
جو شخص تیری اور اوج میں تیرے کریم و شریف تھے ان کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا
اور پھر کہہ دیجئے تیری برقرار ہو اور ابراہیمؓ نے فرمایا کہ اسی حالت میں ان کو روٹی دینا
مقتضی اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کے باعث اور ان کے باعث اور ان کے باعث اور ان کے باعث
حال کی نسبت ہے کہ مدار کار اعمال کا نیت پر ہے مثلاً روایت ہے کہ کسی بزرگ نے حضرت
ابو اسرہٰبؓ کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا اور ان کو روٹی دینا
بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے اونکی یہ بات ناپسند ہوئی کہ ایسے شخص کو سوال کیا مناسبت ہے پھر حضرت
جانبہ جہادی رحم کے پاس آیا اور اونکی خدمت میں اون کا ماجرہ فرمایا اور انھوں نے فرمایا
کہ نبی کے اس فعل کو برا بنانا چاہیے کہ وہ لوگوں سے ایسے لیتے ہیں کہ انھیں کوئی
یعنی ان سے سوال ایسے کیا کہ آخرت میں ان کو ثواب ہے اور ان کا کچھ ضرر نہ ہو اور گویا کہ اس
قول میں اشارہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرہ کہ آپ نے فرمایا کہ
ہی العبدینا یعنی اپنے والے کا ہاتھ اور چاہے اس کے سبب سے انھوں نے یہ فرماتے ہیں کہ مصلی کے
ہاتھ سے غرض مال کے لینے والے کے ہاتھ سے ہے اس واسطے کہ ثواب وہی دیا جائے اور
اعتبار ثواب ہی کا ہے مال کا نہیں پھر حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ ترازو لے آؤ جب ترازو
آئی تو سود و رم تولے اور ایک ٹھکی بھر کر اون سو میں ملا دیے اور کہا کہ نبی کے پاس لیجاؤ اور
اونکو دیدو براہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ وزن تو ایسے کیا کرتے ہیں

مسئلہ اولیت با برہ

یہ امر عینِ ہوا ہے مگر اونٹوں کے ایک سو کو تو لکر اوہیں بے گنتی بھر گیت ملائی ہے یہ تو آدمی
 حکیم ہیں اور پوچھتے ہوئے مجھے حیا کئی آخر قیامی کو میں حضرت نوریؒ کے پاس آیا اور پوچھا
 فرمایا کہ تراؤ والا تو تراؤ سے سو درم تو لکر فرمایا کہ انکو جنید رحم کے پاس لے آؤ اور کہنا کہ میں
 کچھ نہیں بدرا کرتا اور سو سے جہت در زیادہ ہوں وہ لیے لیتا ہوں اونکی اس بات سے مجھے
 اور زیادہ تعجب ہوا اور میں نے اون سے پوچھا اوکھوں نے فرمایا کہ جنید جتنی آدمی سے وہ چاہتا
 کہ بری کے دونوں سر آپ ہی پکڑے اور سنے سو جو تو لے گئے تو خود آپ نے جھکا کر اُٹا کر خرت
 کے لینے کے لیے تو لے گئے اور اوپر کھڑی پھر بے قوت ہو گئے وہ قدر کی نسبت سے ڈالے
 تو میں نے جو خدا کی واسطے تھے اونکو لے لیا اور جو اون کے خود کے تھے اونکو واپس کر دیا اور
 اون رہو چون کہ حضرت جنید رحم کی خدمت میں آئے وہ روئے لگا اور فرمایا کہ فری سے اپنا
 مال لے لیا اور چار پھر دیا خیر خدای تعالیٰ مالک ہے اتنی دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے دل
 کیسے صاف تھے اور حالات کیسے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھے کہ ہر ایک کو ایک ویر کے ال
 حال بدون گفتگوی بانی و لون کے مشاہدہ اور کشفِ رُوح معلوم ہو جاتا تھا اور یہ خدا جل جلالہ کی
 دنیا سے دل کے فارغ ہونے اور تمام محبت خدا کی طرف متوجہ ہونے کا ہے پس جو کوئی ا
 بات کو بدین تجربہ کے انکار کرے وہ جاہل ہے جیسے کوئی بدین دواپے اوکو دست آور
 ہونے کا انکار کرے۔ اور اگر کوئی شخص بہت دلوں محنت کرے اور یہ بات محال ہو وہ
 دوسرے کے حق میں اسکا انکار کرنے لگے تو اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دوا کو
 ہے اور اوکو کسی اندر کے روگ سے دست آوین تو وہ اوسکے دست آور ہونے سے
 انکار کرنے لگے اور یہ مرتبہ جہالت میں اگرچہ اول کی نسبت کمتر ہے مگر پھر بھی جہالت میں
 ایسا شخص کچھ کامل ہی ہے اہل بصیرت و مخلصین میں سے ایک کہلاو گیا تو وہ شخص کہ بہت
 چلے اور جو کچھ اہل اللہ کو معلوم ہوا ہے اوکو بھی معلوم ہو تو وہ صاحبِ فہم و معرفت ہو گا
 اور عینِ یقین کے برج کو پہنچ جائیگا اور وہ شخص کہ بہت نہیں چلایا چلا ہے اور اوس مرتبہ
 نہیں پہنچا مگر اوس پر ایمان و تصدیق رکھتا ہے اس شخص کو درجہ علم یقین کا ہے عینِ یقین
 تک نہیں پہنچا اور یہ بھی ایک تہ میں داخل ہے اور جو نہ علم یقین رکھتا ہو نہ عینِ یقین
 تو وہ ایمانداروں کے زمرے سے خارج ہے قیامت کے روز منکروں اور تکبر والوں کی
 جماعت میں اونکے گائے دل مردہ اور شیطان کے تابع ہیں خدای تعالیٰ سے ہم دُعا

ماکتے ہیں کہ کوئی علم میں ہے کہ کوئی قول نقل فرمایا ہے امتیاز
کے لیے میں عند ربنا و مائیکہ کثر الا اولوا الالباب

دوسری فصل زہد کے حال میں اور اوس میں پانچ بیان ہیں

اول بیان زہد کی حقیقت میں

جاننا چاہیے کہ دنیا میں زہد کرنا سا لکھوں کے مقامات میں سے ایک مقام عمدہ ہے اور یہ
مقام بھی اور مقامات کی طرح علم اور حال اور عمل سے بنتا ہے اوسے کہ ایمان کے سبب تمام
بہرہ و ثواب قبول نہ کرنا بلکہ اس کے رجوع کر کے میں طوع و عقد اور قول اور عمل کے انہیں سے
قول کی جگہ حال رکھا گیا کیونکہ قول ظاہر ہے اور اس سے باطن کا حال کھل جاتا ہے ورنہ خود
قول سے خود بالذات نہیں اور اگر قول ایسی طرح پر چھا دے کہ باطن سے نہ ہو تو اس کو اسلام
کہتے ہیں ایمان نہیں کہتے۔ اور علم سبب حال کا ہوتا ہے کہ باطن کا حال دیکھا جاتا ہے اور حال
بشرط عمل ہے تو اب ہم حال کو اس کے دونوں طرفوں یعنی علم و عمل کے ساتھ بیان کرتے ہیں
زہد کس حال کا نام ہے پس زہد سے چاروں طرف سے ایک چیز ہے دوسری چیز ہے زہد کس حال کا
رغبت کرنی تو جو کوئی ایک شے سے دوسری کی طرف توجہ کرتا ہے خواہ وہ شے کس
پرہیز و غیرہ سے تو ظاہر ہے کہ جس سے رغبت نہ کرے اس سے منہ پھیرتا ہے اور جسکی خواہ
ہوئی ہے اس سے رغبت ہوتا ہے تو اول شے کے لحاظ سے اگر اس شخص کا حال دیکھا جاوے
تو اس کو زہد کہیں گے اور دوسری چیز کی نسبت کر رغبت اور محبت ہو لیتے اس سے معلوم ہوا
کہ زہد کے لیے دو چیزیں چاہئیں ایک وہ جسکی طرف سے رغبت ہٹائی جائے دوسرے
وہ کہ جسکی طرف سے رغبت کی جائے اور یہ دوسری پہلی شے کی نسبت اچھی ہو اور اول شے میں بھی
یہ شرط ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے اسکی طرف سے رغبت ہو کر تھی ہو پس جو شخص اپنی رغبت
ایسی چیز سے ہٹائے جو خود مطلوب ہو ورنہ زہد نہ کہلاوے گا مثلاً تھوڑی سی کچھڑی و دیو لا
زہد نہ ہو گا زہد وہی ہو گا جو وہ پیسا چھوڑے کیونکہ مٹی چھڑی طرف سے رغبت نہیں ہوتی اور
شرط دوسری چیز کی یہ ہے کہ زہد کے نزدیک اول چیز سے بہتر ہو تاکہ اسکی رغبت غالب ہو
مثلاً باغ اپنی چیز کو جب تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کے نزدیک بیج سے اس کا خوش
بہتر نہیں ہوتا تو باغ کا حال بیج کی نسبت کہ زہد میں داخل ہے اور جو من کے لحاظ سے
رغبت اور محبت میں شامل اور اسی بنا پر قرآن مجید میں ارشاد ہے و لا تعلق بکس

یہ بیان زہد کے
مقامات میں سے ایک
مقام ہے اور یہ
مقام بھی اور مقامات
کی طرح علم اور حال
اور عمل سے بنتا ہے

اور یہ دوسری چیز
یہ ہے کہ زہد کے
مقامات میں سے ایک
مقام ہے اور یہ
مقام بھی اور مقامات
کی طرح علم اور حال
اور عمل سے بنتا ہے

درکم معتدلاً و کما لو فی من الزہادین اس آیت میں شر کے معنی مع کے ہیں اور برادران
یوسف علیہ السلام کا وصف بیان کیا کہ اونھوں نے یوسف میں دیکھا یعنی اونھوں نے
طمع کی کہ باپ کی توجہ صرف ہماری طرف رہ جائے اور یہ امر اونکے نزدیک یوسف علیہ السلام
کی نسبت محبوب تھا اسی عوض کی طمع میں اونکو فروخت کر دیا۔ اس بیان سے ثابت ہوا
کہ دنیا میں زیادہ وہ کملاؤں کا جہاں سکھ آخرت کی عوض چھپا لے اور جو شخص اسکا عکس کرے
یعنی آخرت کو دنیا کی عوض دیدے وہ آخرت کے حق میں زیادہ ہو گا مگر عادت یہ ہو رہی
کہ جو خاص نیامی میں رہ کر دنیا کو زیادہ پسند کرے جیسا کہ اوہی پل کو تھیں جہاں کھڑے ہو جاتا ہے
صرف ایک نام الحما وہ حق کی طرف ہوتا یا بطل کی۔ اور انہیں انکار نہیں یہ قید ہے کہ
فی الجملہ محبوب چیز کی طرف رغبت ہو تو طمع سے کہ جیسی تصویر ہو گی جب اس شے کی نسبت کہ
دوسری چیز محبوب تر کی طرف میل پایا جاوے گا وہ چھوڑنا محبوب چیز کا بدلہ اون سے زیادہ
محبوب کے محال ہے۔ اور جو شخص کہ خدا تو تعالیٰ کے سوا ہر ایک چیز کی طرف سے دل
اٹھائے یہاں تک کہ ہشتون سے بھی غرض نہ کرے صرف محبت الہی کی ہی رغبت ہو
تو وہ زہد مطلق ہے اور جو کہ خطہ نظر دنیاوی سے توجہ الٹا دے اور خطہ نظر آخرت میں رہ
نکرے بلکہ جو تصور اور ہنرون اور ہنرون کی طمع سے تو وہ بھی زیادہ ہو گا مگر اول شخص کی
نسبت کہ ہو گا اور جو شخص دنیا کی بعض لذت کو چھوڑ دے اور بعض کو چھوڑے مثلاً مال کو
چھوڑ دے اور جاہ کو نہ چھوڑے یا عذا کے کلمات کو ترک کرے اور لذت کا چھوڑ دے
تو ایسے شخص کو زہد مطلق نہ کہیں گے اور درجہ اوں کا زہد ہون میں ایسا ہو گا جیسا توبہ کرنے
والوں میں اور اس شخص کا ہے جو بعض گناہوں سے توبہ کرے مگر زیادہ اوں کا درست ہے
جیسے توبہ بعض گناہوں سے صحیح ہے کیونکہ توبہ ممنوعات کے چھوڑنے کا نام ہے اور
زہد مباحات کے ترک کرنے کا جو نفس کی لذت میں سے ہوں اور یہ کچھ دشوار نہیں کہ
اوی بعض مباحات کے چھوڑنے پر تو قادر ہو اور بعض کے ترک پر نہیں جیسے کہ ممنوعات کا
ترک میں بھی یہ امر بعید نہیں اور جو شخص کہ صرف ممنوعات کو ترک کر دے وہ زیادہ کملاؤں
پر چند اون سے ممنوعات میں نہ دیکھا اور اون سے دل دھکا لیا لیکن اصطلاح میں زہد مباحات
چھوڑنے ہی کا نام ہے پس اب معلوم ہوا کہ زہد یا اوں کو کہیں گے کہ دنیا سے رغبت نہ کرے
آخرت کی طرف میل کرے یا غیر اللہ سے محبت دور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے

اور یہ درجہ بہت اونچا ہے اور جس طرح کہ دوسری چیز میں یہ شرط ہے کہ اس کے نزدیک بہتر ہو
 اس طرح اول چیز میں یہ قید ہے کہ وہ لازم کی قدرت میں ہو کہ چونکہ چیز پر قدرت نہ ہو
 اس کا چھوڑنا محال ہے اور غفلت کا دور ہونا چھوڑنا نہ ہو۔ یہ نظام ہر قیاسیت اور انسانی
 جب یہ شخص تباہی مبارک رہے کہ کمال کے لئے راہ راہوں سے فرمایا کہ انہی چیزوں میں
 ہیں کہ اس کے پاس دنیا و ایل ہو کر آئی اور اس کے پاس اسے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے کوئی
 چیز میں نہ ہو کیا ہے۔ اب علم کا بیان سنتا چاہیے جو زمین در کاس ہے اور جب کمال مال
 ہو تاسے وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ متروک چیز بہ نسبت مرغوب کے حقیر ہے
 عیسے تاجر جان لیتا ہے کہ خوش میم کی قیمت کو بہتر سے پسلیے اس کی رغبت کرتا ہے
 اور جب تک یہ علم نہیں ہو لیتا تب تک خیال میں نہیں آتا کہ غنیمت میم کی دلیہ جاد
 تو اس طرح پر جو شخص یہ بات جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیز نامایا رہے اور کثرت
 بہتر چیز اور دائمی ہے یعنی اس کی لذتیں بالذات آتی اور باقی میں تو اس کو ذوق آخرت
 اور رغبت الی اللہ ہوتی ہے۔ اور اس طرح جو اہر میں اس کی نسبت کرے وہ اور پایا رہے اور
 اور برن کے مالک کو اس کا جو اہر کہ بہتے ہیں دنیا الی اللہ شکل میں معلوم ہوتا ہے اور
 اور آخرت کی مثال جانی جیسا ہے دنیا کو چھوڑنا چاہیے کہ ہر وقت آخرت کے ساتھ رہے اور
 اور کھپاتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ کچھ نہ رہے اور آخرت میں جو اس کے ساتھ چلو گئی فنا
 نہیں تو جس قدر دنیا اور آخرت میں فرق ہونے کی معرفت زیادہ ہوگی اور سچوید رہے اور
 معاملہ کی رغبت زیادہ ہوگی یہاں تک کہ جس کو اپنے نفس میں سال کی فروخت کرتے گناہین
 کامل ہوگا جو جب خواہے اس آیت کے **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ النَّفْسَ الْكَافِرَةَ**
وَأَمَّا الْإِنْسَانُ لَكَفُورٌ تو اس کا حال خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا معاملہ چھوڑ
فَأَسْتَشِيرُكُمْ اللہ تعالیٰ بآیت تنویر میں علم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاجت ہوتی ہے کہ آخرت کو بہتر
 اور باقی جانے اور بعض اوقات یہ امر کسی شخص کو معلوم ہوتا ہے مگر وہ دنیا کے چھوڑنے پر
 قدرت نہیں رکھتا اور یہ امر علم و تحقیق کے کم ہونے یا اس وقت غلبہ شہوت میں مٹی ہو
 یا شیطان کے ہاتھ میں گرفتار ہونے یا شیطان کے وعدے اور فریاد سے اسے چھوڑ
 کھا جائے ہے ہو اگر تاسے یہ اسی منہ میں چھوڑ دے کہ موت آو باقی ہے اور اس کو
 بجز حسرت و زحمت اور کچھ نہ رہتا نہیں جاتا۔ دنیا کی خواہش اس طرح اور

اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے
 اور اس کی جان اور مال اس
 قیمت پر کہ اس کو بہت ہو
 دنیا کی چیزیں کہ اس کے
 معاملت پر جو کچھ ہو
 اس سے ہے

حسب مذکور کہ بالا ہو جاوین تو اسکو ضرور وہ ہو کہ یہ معاملہ نفع کا ہوا کیونکہ جس شخص سے معاملہ ہو اسے وہ اپنے عہد کو پورا کر گیا تھا اگر کوئی شخص مع سہل کرے اور موجود چیز کا بے کیلئے دیا لے اور اسکی تلاش میں سرگرم ہو تو اگر عاقبت میں معاملہ کرنے والا معتبر اور دوسرے کا سچا اور شینے پر قادر ہے تو بیشک اسکو مال مطلوب دیگا اسطرح یہ معاملہ خدا و تعالیٰ کے ساتھ ہے جس میں سب صفات مذکور بدرجہ کمال موجود ہیں پس اسکی کوئی نافع ہونے میں کیا شک ہے۔ اور جو شخص کہ دنیا کو اپنے پاس رکھے اسکا زہر بھی نہیں درست ہوگا شہر آنکس کہ درہم گرفت وہ پینار زیادہ تر زہر و دگر بہت آری ویکو ائمہ تعالیٰ نے برادران یوسف علیہ السلام کی صفت زہر دنیا میں کے باب میں ذکر نہیں فرمائی ہر چند دونوں کے لیے کتنے کتنے کوسف اور اسکا بھائی بھائی باب کے نزدیک ہم سے بہتر ہیں اور انکو بھی مثل یوسف علیہ السلام کے جب اگر بنا چاہتے تھے حتیٰ کہ ایک کی سفارش کے باعث رہنے دیا اسی جہت سے انکی باب میں زہر نہ کھائے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے نکالنے کا قصد کیا تھا جبکہ وصف ہے خدا و تعالیٰ نے انکو موصوف کیا مگر جب بچے کے اور بیچا الا تو زہر فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ رہنے دینا علامت غبت کی ہے اور پاس سے نکال دینا علامت زہر کی۔ پھر اگر تم اپنے قبضے میں سے دنیا کچھ تو نکالو اور کچھ باقی رکھو تو زہر اور سیدہ ہو گے جسکو قبضے میں سے نکال دینا مطلق نہیں کہلاؤ گے اور اگر تمھارے پاس یہ مال ہی نہ ہو اور دنیا موافق نہ ہو تو پھر تم سے زہر ہونا ممکن نہیں کہ جس چیز پر تم قدرت ہی نہیں اوسکے چھوٹے کے کیا معنی۔ اور اگر شیطان تمکو فریب دے اور یہ سوچھائے کہ دنیا کو تمھارے پاس نہیں آتی تم اوسمیں اور ہو تو تمکو نہیں چاہیے کہ اوسکے جال میں آؤ اور اپنے آپ کو زہر چھو بدوں اسکے کہ اعتماد قوی اور غم مضبوط خدا و تعالیٰ کی طرف سے رکھتے ہو اسلئے کہ جب تک تم قدرت کے وقت کو تمھارا نگر ہو گے تب تک کیسے اعتبار کرو گے کہ تم ترک پر قادر ہیں بہت کئی ایسے ہیں کہ اپنی گمان میں گناہ کو برا جانتے ہیں جب تک کہ اوسپر دسترس نہیں ہوتی مگر جب اوس گناہ کے لوازم انکو مسمیہ ہو جاتے ہیں اور کوئی روک لوک یا خوف کو کون کا نہیں ہوتا تو اوسمیں مبتلا ہو جاتے ہیں پس جب نفس کے منالے کا حال گناہوں میں یہ ہوتا کہ

مباحات میں یہ وعدہ کرے اور سیر کیے اعتبار کر لے۔ اور نفس کا عہد غایتاً اس طرح کرے
 اتم اور سکا امتحان چند بار قدرت کے وقت کرے اور جب اپنے وعدے کو پورا کرے
 اسے حالانکہ کوئی فراہم اور عذر نہ ملے اور باطنی بھی نہ ہو تب کہ یہ مضائقہ نہیں کہ نفس
 کے پتھر اٹھا کر دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ اس کے بدلے طائفے بھی نہ ہو
 ایسے کہ وہ جلدی سے عہد توڑ کر اپنی خواہش طبعی کی طرف رجوع کر دیتا ہے جس طرح کہ
 نفس سے امن جب ہی ہے جبکہ وہ کسی چیز کو ترک کر دے اور اس صورت میں بھی امن
 اسی متر وک چیز کی نسبت کہ ہر گاہ بشرطیکہ باوجود قدرت ترک کیا ہو۔ ابن ابی لیلیہ
 ابن شہیرہ رحمہ سے کہا کہ تم اس نور باطن زاوہ یعنی امام ابو حنیفہ کو فی رحم کو دیکھتے ہو کہ جس
 مسئلہ میں ہم قوی ہوتے ہیں اور سکور دہکتے ہیں اور انھوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم
 نہیں کہ وہ نور باطن کے بیٹے ہیں یا کیا ہیں اتنا جانتا ہوں کہ دنیا اس کے پاس آئی تو وہ
 اس سے بھاگے اور ہم سے دنیا بھاگی تو ہم نے اس کی طلب کی یعنی آپ باوجود قدرت کے
 دنیا میں پر کیا یہ کتنا افضل ہے اس طرح زمانہ فطرت نشاۃ جناب ساکت مابین مسلمانوں نے
 کہا کہ ہم خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اگر حکومت معلوم ہو تو اس کی محبت کو بھی پسند
 کرنے سے تہ تو ہم وہی کرتے اور سوقت یہ آیت اور تری و لکن اننا کتبنا علیہ ہر
 ان اقلل انفس کو اور آخر جہان میں دنیا کہ مکلفین ان اقلل انفس حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں
 کہ آخرت معلیٰ و متد علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تو اول تو لوگوں میں سے ہے اور وہ تو آخرت
 کہ حکم معلوم نہ تھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں مگر اس
 آیت کے واسطے سے معلوم ہوا کہ مکلفین ان اقلل انفس حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں
 اب جانا چاہیے کہ زہد اس کا نام نہیں کہ مال کو ترک کرے اور اس کو سخاوت اور چو افروزی
 کی راہ سے خرچ کرے یا بطور ولوں کے اہل کرنے کے یا اور کسی طرح سے دے دے
 کیونکہ یہ باتیں اخلاق عمدہ میں سے ہیں اور کو عبادت میں کچھ دخل نہیں پر اسی کا
 نام ہے کہ آخرت کی نفاست کے مقابل دنیا کو حقیر جان کر ترک کر دے ورنہ ہر ایک قسم
 ترک کی ایسے شخص سے ممکن ہے جو آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو مگر اس کا ترک بارہ مروت
 یا سخاوت یا خوش خلقی کے ہوتا ہے نہ نہیں ہوتا کیونکہ نام کا ہونا اور ولوں کا مال
 ہونا یہ لذات دنیاوی ہیں اور مال سے زیادہ لذت ہیں اور جس طرح کہ مال کو سلم کے طور پر

ابن مسعود فرماتے ہیں کہ
 زہد اس کا نام نہیں کہ مال کو ترک کر دے
 بلکہ اس کا نام ہے کہ آخرت کی نفاست کے مقابل دنیا کو حقیر جان کر ترک کر دے
 ورنہ ہر ایک قسم ترک کی ایسے شخص سے ممکن ہے جو آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو مگر اس کا ترک بارہ مروت یا سخاوت یا خوش خلقی کے ہوتا ہے نہ نہیں ہوتا کیونکہ نام کا ہونا اور ولوں کا مال ہونا یہ لذات دنیاوی ہیں اور مال سے زیادہ لذت ہیں اور جس طرح کہ مال کو سلم کے طور پر

و فرمایند: دنیا میرا اس سے معلوم ہوا کہ زہر کو جس کمال فرمایا اور فرمایا من کان یبید
 حشرت الاخرت و من فی حشرتہ و من کان یبید حشرت اللہ نیا نواتہ منہ و کمالہ
 فی الاخرت من البید اور فرمایا و لا تملن علیک الی ما صنعنا بہ اس و اجا
 منہ و لا یبید اللہ نیا اللہ فی حشرتہ و فیہ و لا یبید حشرتہ و لا یبید
 اور فرمایا الذین یستحقون اللہ علی الدنیا علی الاخرت و یہ وصف کفار کا ہے
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن وہ ہے جو موصوف اس صفت کی ضد سے یعنی آخرت کی محبت
 دنیا پر چاہتا ہو۔ اور احادیث میں سے جو دنیا کی مذمت میں و اردو میں وہ بہت میں چنانچہ
 او نہیں سے کہ قدر ہم جلد ثالث میں لکھ آئے ہیں کیونکہ محبت دنیا مہلکات میں سے ہے
 جو اس جلد میں مذکور ہیں اور اس ہم بعض دنیا کی نفسیت کہتے ہیں جو نجات میں سے ہوا و روی
 زہر سے ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو دنیا ہی کا تر ہو اللہ تعالیٰ اس کا
 کام تیرا و روی پریشان کر دیتا ہے اور افلاس و سکے پیش نظر کرتا ہے اور اس کو دنیا سے
 اوسقدر آتا ہے جتنا اس کے لیے لکھا ہوا ہے اور جس شخص کو صرغ آخرت کا فکر ہوا اللہ تعالیٰ
 اس کی ہمت مجتمع رکھتا ہے اور اس کی معیشت کو محفوظ رکھتا ہے اور تو انگریز اس کے دل میں لگتا ہے
 اور اس کے پاس دنیا و دلیل و خواراتی ہوا اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو
 دیکھو کہ اس کو سکوت اور دنیا میں زہر ملا ہے تو اس سے قریب ہو اگر واسیلہ کہ وہ سکھایا جا
 حکمت کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و من یؤت الذی یحکمہ فقد اوفیٰ حینما کے نذر
 اور ہوا سکے کہا گیا ہے کہ جو شخص لہجہ میں فرمایا میں ہرگز خدا تعالیٰ اس کے دل میں ہے
 حکمت کے جابی فرماتا ہے اور وہی اس کی زبان سے نکلتا ہے اور بعض اصحاب نے فرماتے ہیں
 کہ بچے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا آدمی بہتر ہے آپ نے فرمایا کل منی من
 یحکم اللہ فی اللسان منی منی عرض کیا کہ مجھ کو قلب سکوت ہے میں آپ نے فرمایا وہ بہتر
 اور صاف آدمی ہے جس میں خیانت ہو نہ گھوٹا میں نہ کثرتی ہو نہ جہد ہم نے عرض کیا کہ اس کو کون
 کون بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ الذی یبید اللہ نیا و یبید الاخرت اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ
 بڑا آدمی وہ ہے جو دنیا کو دوست رکھے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان سادات
 ان یحبوا اللہ فانہ فی اللہ نبی اس میں زہر کو سبب محبت فرمایا اور جس کو خدا تعالیٰ
 دوست رکھتا ہے وہ اعلیٰ درجات میں پہنچتا ہے اس لیے ضرور ہوا کہ دنیا میں نہ کرنا افضل

جو کوئی دنیا پر چاہتا ہو اس کو دنیا کی نفسیت کہتے ہیں جو نجات میں سے ہوا و روی زہر سے ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو دنیا ہی کا تر ہو اللہ تعالیٰ اس کا کام تیرا و روی پریشان کر دیتا ہے اور افلاس و سکے پیش نظر کرتا ہے اور اس کو دنیا سے اوسقدر آتا ہے جتنا اس کے لیے لکھا ہوا ہے اور جس شخص کو صرغ آخرت کا فکر ہوا اللہ تعالیٰ اس کی ہمت مجتمع رکھتا ہے اور اس کی معیشت کو محفوظ رکھتا ہے اور تو انگریز اس کے دل میں لگتا ہے اور اس کے پاس دنیا و دلیل و خواراتی ہوا اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کو سکوت اور دنیا میں زہر ملا ہے تو اس سے قریب ہو اگر واسیلہ کہ وہ سکھایا جا حکمت کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و من یؤت الذی یحکمہ فقد اوفیٰ حینما کے نذر اور ہوا سکے کہا گیا ہے کہ جو شخص لہجہ میں فرمایا میں ہرگز خدا تعالیٰ اس کے دل میں ہے حکمت کے جابی فرماتا ہے اور وہی اس کی زبان سے نکلتا ہے اور بعض اصحاب نے فرماتے ہیں کہ بچے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا آدمی بہتر ہے آپ نے فرمایا کل منی من یحکم اللہ فی اللسان منی منی عرض کیا کہ مجھ کو قلب سکوت ہے میں آپ نے فرمایا وہ بہتر اور صاف آدمی ہے جس میں خیانت ہو نہ گھوٹا میں نہ کثرتی ہو نہ جہد ہم نے عرض کیا کہ اس کو کون کون بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ الذی یبید اللہ نیا و یبید الاخرت اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہے جو دنیا کو دوست رکھے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان سادات ان یحبوا اللہ فانہ فی اللہ نبی اس میں زہر کو سبب محبت فرمایا اور جس کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے وہ اعلیٰ درجات میں پہنچتا ہے اس لیے ضرور ہوا کہ دنیا میں نہ کرنا افضل

عرض کیا کہ آپ خدا تعالیٰ سے غذا طلب کیوں نہیں فرماتے کہ آپ کو کھانا کھلائے اور آپ کی
 بھوک کی حالت دیکھ کر میں ڈپٹی آپ نے فرمایا کہ ای عایشہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضہ میں
 میری جان ہے اگر میں اپنے پروردگار سے دعا کرتا کہ میرے ساتھ سوئے کے پہاڑ چلیں تو
 اللہ تعالیٰ اور کون جہان میں چاہتا زمین پر میرے ساتھ کروتا لیکن میں نے دنیا کی بھوک کو
 سیری پر اور یہاں کے فقر کو غنا پر اور یہاں کے بچ کو خوشی پر اختیار کر لیا ای عایشہ دنیا
 محمد و آل محمد کو مناسبت نہیں ای عایشہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے اولو العزموں کے
 لیے بھی پسند کیا کہ دنیا کی بڑائی پر صبر کریں اور اس کی محبوب چیز سے جسکے زمین پھر میرے لیے
 پسند کیا کہ جس بات کا اوکو حکم کیا وہی میرے لیے پسند فرمایا جیسا کہ کلام مجید میں ارشاد ہے
 فاصبر کما صبر آلک العزم من آلہا قسم محمد میں اس کے فرمانرواری سے منکر نہیں کرتا
 جیسا اوکھون نے صبر کیا ویسا ہی میں بھی اپنے ختی الویج کو دنگا اور بدوں خدا کی توفیق کے
 قدرت بھی کم کام کی نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں کہتے ہیں کہ جب آپ کے وقت میں بہت
 فتنے تھے میں تو آپ کی بی حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عرض کیا
 کہ جب اور جگہ کے لوگ اطراف سے آپ کے پاس آ کر میں تو آپ نرم و بار یکا کہ ہے پہنچاؤ
 کہ وہ کھائے کیوں اسلئے فرمایا کیجیے کہ آپ بھی کھاویں اور دوسروں کو بھی کھلاویں حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ای حفصہ تم کو معلوم ہے کہ مرد کا حال دسکی بی بی کو زیادہ معلوم ہوتا ہے
 اور انھوں نے عرض کیا کہ درست و سچا ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے بقسم پوچھتا ہوں کہ کھلا
 تم کو معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برس نبی رہے اور بھی آپ نے اور اس کے
 گھر والوں نے دن کا کھانا شکم میں نہ کرنا کھایا کہ رات کو بھوکے رہے اور رات کو کھاتا تو بھوکو
 بھوکے رہے اور یقین معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برسوں میں غیر تھے مگر
 خیرات سے بھی کبھی اوکھون نے کیا اور ان کے گھر والوں نے شکم میں نہ کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے
 خیر کو مفضوح فرمایا اور تم جانتی ہو کہ ایک و زعم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 دسترخوان بچھایا کہ وہ کچھ اونچا تھا یہ امر آپ کو ناگوار ہوا حتی کہ چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا
 پھر آپ نے اوس دسترخوان کو اوٹھوایا اور کھانا اوس سے کچھ پیچھے خواہ زمین پر رکھا گیا
 اور تم جانتی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھل کو دو تہ کر کے اوس پر سویا کرتے تھے
 ایک ات کسی نے اس کو چارتہ کر دیا آپ نے اوس پر خواہ استرحت فرمائی جب آپ جاسکے تو

میں نے عرض کیا کہ
 میں نے عرض کیا کہ
 میں نے عرض کیا کہ
 میں نے عرض کیا کہ
 میں نے عرض کیا کہ

ترجمہ و تفسیر
 حضرت علی رضی اللہ عنہ

ارشاد فرمایا کہ تجھے مجھے رات کے جاگنے سے روک دیا اس سے کل کی پستور و تیر کے بچھا یا
 کرو اور یقین معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے و ہونے کی واسطہ اور تیار
 اور ریح ہو کر بھڑاتے اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اگر نماز کی اطلاع کرتے تو آپ کے پاس میں سر کیا
 نہیں ہوتا تھا کہ اس کو پہنکر نماز کی واسطہ نکلتے جب ہی کپڑے سوکھتے تو اس کو پہنکر نکلتے
 اور تم کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عورت نے بنی ظفر میں دو چادر
 ایک تھوڑا سا کپڑا وپٹہ بنایا تھا اور ان میں سے ایک ان بھیج دی تھی کہ دوسری جب تک
 تیار نہ تھی آپ اسی ایک چادر کو بدن پہنچے ہوئے نماز کو نکلتے اور دوسرا کپڑا بدن پر کوئی تھا
 اویسے دونوں کناروں کی گردن کے پاس گرہ لگائی تھی اور سطح نماز پر تھی۔ غرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حال بیان کیا کہ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا لگین اور خود بھی رو
 اور اسی ڈھانچا رہی کہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ کی جان بچاؤ کی اور بعض روایات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 قول اتنا اور زیادہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے دوسا تھے جو ایک اہ پر چلے اب میں اگر
 ان کے طریق کے سوا چلوں گا تو مجھے دوسرا ہی پیرہ طو کرایا جاوے گا اور میں بخدا کہ ان یقین کی
 زندگی پر صبر کروں گا تاکہ ان دونوں کے ساتھ ویسا ہی عیش و اسع پاؤں اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے انبیا فقر میں
 مبتلا کیے جاتے تھے وہ کل کے سوا اور کچھ نہ پہنتے اور پھر جو ان سے اسکا امتحان ہوتا تھا
 کہ اتنی جو میں ہو جاتی تھیں کہ قریب تھا کہ ان کو مار ڈالیں مگر یہ حالت ان لوگوں کو زیادہ محبوب
 تھی نسبت اس کے کہ تم عطا کو پسند کرتے ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے تو
 ساگ کی بڑی اونکی لاغری کی جہت سے پیٹ میں سے معلوم ہوئی تھی۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے
 انبیا اور رسول جو خلق کی نسبت کرم و خدای تعالیٰ کو زیادہ جانتے تھے اور آخرت کی فلاح سے
 زیادہ واقف تھے ان کا زہد میں یہ حال تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں ارشاد
 کہ جب یہ آیت اتری **وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّهْسَةَ لَا يُنْفِقُوْا زَكَاةً فَسَيَكُنُ اللَّهُ**
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرابی ہے دنیا کی اور خرابی ہے دنیا و دین میں وچ
 اشرفی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ہم سب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہو خدای تعالیٰ نے
 سونے اور چاندی کے ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا اب ہم کو نسی چیز جوڑیں آپ نے فرمایا کہ تمکو

ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ابن عباس رضی اللہ عنہما

ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ابن عباس رضی اللہ عنہما

یہ باتیں حاصل کرنی چاہئیں زبان ڈاکر اور دل شاکر اور بی بی سلیمت کے خاوند کو امر آخرت
 اور سکی رہ کرے اور حضرت حذیفہ رضی سے یہ حدیث مروی ہے **مَنْ أَتَى اللَّهَ عَلَى الْخَيْرِ**
أَتَى اللَّهَ بِشَکْلِهِ لایفارق قلبہ الہ ان فقل لا یستغنی الہ احسن ہما
 لا یستغنی اب آگ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک
 نہ مشہور ہو نہ مشہور ہونے کی نسبت کہ محبوب نہ ہو اور جب تک کہ شو کی قلت کثرت کی نسبت
 پسند نہ ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ دنیا ایک پل ہے اور پہرے سے اتر جاؤ اور پھر عمارت
 مت بناؤ ورنہ لوگوں نے عرض کیا کہ ایو نبی اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک گھر بنا دیں
 جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی بہ گھر بناؤ اور جنہوں نے عرض کیا
 کہ پانی پر عمارت کیسے ٹھہر گی آپ نے فرمایا کہ عبادت دنیا کی صحبت کے ساتھ کیسے ہوگی
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھ پر معیالہ پیش کیا کہ اگر تم بناؤ
 تو سارے سنگستان کے کوہ تھامنے لے سونا کرو یا جاؤے میں نے عرض کیا کہ الہی حب کو منظور
 نہیں بلکہ میں ایک وز بھوکا رہوں اور ایک وز شکم سیر ہوں تاکہ جس میں میں بھوکا رہوں
 تو تیری درگاہ میں تضرع اور دعا کیوں اور جس میں شکم سیر ہوں تو عین تیری حمد و ثنا
 کروں اور حضرت ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے تھے
 اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے آپ صفا پر چڑھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ ای جبریل قسم ہے اوس ذات کی جسے تکوین کے ساتھ بھیجا ہے کہ شام کو ال حمد
 کے نہ ٹھکی سوتی ہوئی نہ اٹنے کی یہ کلام آپ کہنے پائے تھے کہ ایک دفعہ ہی آسمان سے ایک
 کڑک کی آواز سنی جس سے آپ کو خوف معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ کیا قیامت کو حکم رہا ہے کہ
 ہوا حضرت جبریل نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ یہ امر فیل علیہ السلام ہیں کہ جب آپ کا کلام
 تو نیچے اترے میں حضرت امرفیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ
 اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم نے کہا تھا وہ شاہ مجبور میں کی کنجیاں لیکر بھیجا ہے اور حکم کیا ہے
 کہ آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو ہمارے گھر پہاڑوں کو زمرہ اور باقوت اور
 سونے چاندی کا کہ کے تمہارے ساتھ پھروں اور اگر جاؤ تو پیغمبر اور بادشاہ ہو جاؤ
 بنی اور بندہ ہو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کیوں اسے تو وضع
 کیجیے آپ نے تین بار فرمایا کہ میں رسول اور بندہ رہوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب

اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ایک پل ہے اور پہرے سے اتر جاؤ اور پھر عمارت مت بناؤ ورنہ لوگوں نے عرض کیا کہ ایو نبی اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک گھر بنا دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی بہ گھر بناؤ اور جنہوں نے عرض کیا کہ پانی پر عمارت کیسے ٹھہر گی آپ نے فرمایا کہ عبادت دنیا کی صحبت کے ساتھ کیسے ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھ پر معیالہ پیش کیا کہ اگر تم بناؤ تو سارے سنگستان کے کوہ تھامنے لے سونا کرو یا جاؤے میں نے عرض کیا کہ الہی حب کو منظور نہیں بلکہ میں ایک وز بھوکا رہوں اور ایک وز شکم سیر ہوں تاکہ جس میں میں بھوکا رہوں تو تیری درگاہ میں تضرع اور دعا کیوں اور جس میں شکم سیر ہوں تو عین تیری حمد و ثنا کروں اور حضرت ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے آپ صفا پر چڑھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای جبریل قسم ہے اوس ذات کی جسے تکوین کے ساتھ بھیجا ہے کہ شام کو ال حمد کے نہ ٹھکی سوتی ہوئی نہ اٹنے کی یہ کلام آپ کہنے پائے تھے کہ ایک دفعہ ہی آسمان سے ایک کڑک کی آواز سنی جس سے آپ کو خوف معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ کیا قیامت کو حکم رہا ہے کہ ہوا حضرت جبریل نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ یہ امر فیل علیہ السلام ہیں کہ جب آپ کا کلام تو نیچے اترے میں حضرت امرفیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم نے کہا تھا وہ شاہ مجبور میں کی کنجیاں لیکر بھیجا ہے اور حکم کیا ہے کہ آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو ہمارے گھر پہاڑوں کو زمرہ اور باقوت اور سونے چاندی کا کہ کے تمہارے ساتھ پھروں اور اگر جاؤ تو پیغمبر اور بادشاہ ہو جاؤ بنی اور بندہ ہو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کیوں اسے تو وضع کیجیے آپ نے تین بار فرمایا کہ میں رسول اور بندہ رہوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب

کہ تم جنت یہ تو کھوئی ہوئی چیز ہے جو ملتی نہیں۔ اور وہ بہترین منصب ہے جو فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جب جنت والے اونکی طرف جاویں گے تو انکے دربان اونکے کہیں گے کہ قسم ہے اپنے رب کی عزت کی ان دروازوں میں زیادہوں سے پہلے کوئی سجاوہیگا جو جنت کے عاشق اور دنیا کے تارک ہے اور یوسف بن سبا ظالم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تین باتیں چاہتا ہوں اول یہ کہ جب میں مرن تو میرے پاس ایک روم بھی ہو دوم یہ کہ مجھ کو کسی کا قرض ہو سو وہ میری سیر یا ہڈی پر گشت نہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں باتیں اونکو عطا فرمائیں روایت ہے کہ کسی بادشاہ نے فقہاء کے پاس کچھ انعام بھیجا اونھوں نے اسکو قبول کر لیا اور حضرت فضیل بن عیاض کے پاس جو دس ہزار روم بھیجا اونھوں نے قبول نہ کیا اونکے مہینے فرانسے عرض کیا کہ اور فقہاء نے تو قبول کر لیے اور آپ باوجود انکے کہ پھر سے نیچے ہیں حضرت فضیل روئے اور فرمایا کہ تمکو معلوم ہے کہ میری مثال ورتھا رہی اسی ہے جیسے چمہ لہ گون کے پاس ایک بیل تھا اوس کی جھتی کرتے تھے جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اوسکو ذبح کر ڈالا قبل اسکے اوسکے چمے سے منتہی ہوں ایسے ہی تم بھی میرا ذبح کرنا چاہتے ہو کہ میں بوڑھا ہو گیا بیٹو تمکو بھی کسے مرنا اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے پدر پر کوفہ کر دو۔ اور حضرت عیسیٰ بن عیمر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پہنچے اور رفتوں کے پتے کھانڈا نہ تو کوئی لڑکا جو مرے نہ گھر جو خراب ہو کل کیو اسٹلے کچنہ نہ گھٹتے تھے جہاں شام ہوتی وہاں ہی سویتے۔ اور ابو حازم رحم کی بی بی نے فرانسے کہا کہ اب موسم صرا سر پر گیا اچھو غلہ اور کپڑے اور لکڑی کی ضرورت ہے کہ اوسکے بدوں چارہ نہیں اونھوں نے فرمایا کہ ان سب چیزوں سے چارہ ہے چارہ اس سے نہیں کہ مرینگے اور اوسکے بعد اونھوں نے چارہ لے لیا اور خدای تعالیٰ کے سامنے گھڑے ہوئے پھر جنت پیا ہو کی یاد فرمائی۔ اور حضرت حسن سے کہنے پوچھا کہ آپ اپنے کپڑے کیوں نہیں دھوئے آپ نے فرمایا کہ امر اس سے بھی جلد تر ہے یعنی موت بہت قریب ہے۔ اور حضرت ابراہیم بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تین پردے ہیں جب تک وہ دور نہیں ہوتے جب تک ہمارے پر یقین طہا نہیں ہوتا ایک موجود چیز سے خوش ہونا اور دوسرا فقوہ پر رنج کرنا سو ہم تعریف سے خوش ہونا پس جب کوئی ہو جو چیز خوش ہے تو وہ حریف ہے اور جب فقوہ پر رنج کرتا ہے تو

غضب کرنے والا ہے اور غصہ والے کو عذاب ہوتا ہے اور جب تعریف سے خوش ہوتا ہو
تو عجب کرتا ہے اور عجب عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود فرمے فرمایا کہ
جس شخص کا دل زاہد ہے اور کسی دور کفایت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کوشش سے عبادت
کرنے والوں کی تمام عمر کی عبادت کی نسبت محبوب ہے بہتر ہیں۔ اور بعض اکابر کا قول ہے
کہ جو خیر فی خدا و تعالیٰ نے جسے پھر دین اور ہجو نہیں دین اور نہیں اور سکا انعام ہمارے اوپر
زیادہ ہے نسبت ان اشیا کے جو ہجو دی ہیں اور گویا اسمیں اس حدیث شریف کی طرف
اشارہ ہے کہ ان الله يحب العبد المؤمن من التلذذ وهو يحب العبد المؤمن من التلذذ
الطعام والشراب تخافون عليه بينكم وبين اسباب کو سمجھے تو جانے کہ لوگوں کا
سلوک کھانے کے نشین میں جسکا انجام صحت ہے یعنی کی نسبت کہ زیادہ ہے جسکا اثر
مرض ہے اور حضرت سفیان ثوری ہم فرماتے ہیں کہ دنیا دار غافی ہے نہ باقی اور غاف
ہے نہ خاندان راحت جو اسکو پہچان لیتا ہے وہ اسکی وسعت پر خوش نہیں ہوتا نہ تنگی
پر سوچ کرے۔ اور حضرت سہیل ستری رحم فرماتے ہیں کہ کسی عابد کا عمل خالص نہیں ہوتا تک
چار چیزوں سے فارغ نہ ہو جو کہ اور تہنگی اور فقر اور ذلت اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں
کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور ایسوں کے ساتھ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بات سے
خوش نہ ہوتے تھے کوئی شوا و نہ پر آئے اور نہ کسی چیز پر سوچ کرتے تھے جو چلی جائے اور دنیا
اور نہ نزدیک خاک سے بھی دلیل تر ہے بعضے بچاس برس اور ساٹھ برس مذکی بسر کرتے تھے
اسطرح کہ نہ کبھی اونکا کپڑا تہ ہوا نہ اونکے لیے ہنڈیا چڑھی نہ زمین پر کچھ بیٹھا اور نہ اپنے گھر میں
کبھی کھانے کو کہا یا اجابات ہو جاتی تو کھڑے ہو جاتے سجدے کرتے انہو خسار و فخر
بہماتے اللہ تعالیٰ سے اپنی آزادی کے لیے سرگوشی کرتے بہتے جب نیکی کرتے تو اس کے
شکر میں مشغول ہو جاتے اور اللہ سے اس کے قبول کی درخواست کرتے اور جب بدی
کرتے تو سوچ کرتے اور درخواست مغفرت کرتے ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے تھے مگر سجدہ اگنا ہوا
سے نہیں بچے اور نہ بدوں مغفرت اور رحمت الہی کے ساحل نجات پر پہنچے۔
تیسرا بیان درجات زہد کے ذکر میں آسمین چار قسمیں ہیں ایک خود زہد کی
دوسری جس چیز کی رغبت سے زہد ہوتا ہے تیسری جس چیز سے زہد کرتے ہیں
چوتھی احکام زہد کے پس قسم اول تو یہ ہے کہ زہد فی نفسہ بحسب تفاوت اپنی قوت کے

۱۸
 اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں
 بندوں کو اپنے لیے بجا کرے
 حالانکہ وہ اس سے
 محبت نہ کر سکتے تھے
 تم اپنے پیار کو چاہو
 کیا تم کو اور اور تو
 اس کی نسبت سے کہو

تین درجے رکھتا ہے اول درجہ جو سب میں نیچے ہے یہ ہے کہ زہد دنیا میں کری کر دنیا کی خواہش بھی ہے اور دلوں میں اور نفس کو التفات دنیا کی طرف ہو کر زہاد کی تکلیف اور مجاہد سے اوسکو روکنا ہے ایسے شخص کو تیسرا درجہ کہتے ہیں اور یہ آغاز زہاد کا ہوتا ہے ایسے شخص کے حق میں جو درجہ زہاد پر پہنچے اپنی کوشش اور عمل سے پہنچے ایسا شخص اول اپنے نفس کو گلاتا ہے پھر دوسری کو اور زہاد اول پہلی کو گلاتا ہے پھر نفس کو طاعات میں کھلاتا ہے نہ یہ کہ جو چیز جدا ہو گئی اوسکے فراق کے صبر میں نفس کو گلاتا ہے اور تیسرا درجہ میں ہے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوسکا نفس غالب ہو جاتا ہے اور شہوت و سکو چھینچتی ہے تو دنیا کی طرف اور اوس سے آرام لینے کی طرف عموماً کرتا ہے خواہ تھوڑی چیز میں ہو یا بہت میں دوسرا درجہ یہ ہے کہ دنیا کو اپنی رغبت سے چھوڑ دے یا میں وہ کہ جس چیز کی طمع کی ہے اوسکی نسبت دنیا کو حقیر جانے جیسے کوئی ایک درم کو دوسرا درم کی طمع میں جانے لے کر اوسکو اوس درم جانے کا بیج نہیں ہوتا تو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن یہ زہاد اپنے زہاد کو سمجھتا ہے اور اوسکی طرف التفات کرتا ہے جیسے بچہ والا اپنی چیز کو دیکر جانتا ہے کہ میں نے ایسی چیز دیکر عوض لیا اسی لحاظ سے اس طرح کا زہاد اپنے نفس پر ہو سکتا ہے کہ عجب کرے یا زہاد پر عجب کرے اور جانے کہ ہم نے ایک ایسی چیز چھوڑی جسکی کچھ قدر تھی اور اوسکے عوض اوس سے زیادہ قدر کی چیز اختیار کی بہر حال یہ درجہ بھی نقصان کا ہے تیسرا درجہ جو سب بڑھ کر ہو یہ ہے کہ زہاد اپنی خوشی سے کرے اور زہد میں بھی زہاد کرے یعنی اوسکو کچھ نہ سمجھے اس لحاظ سے کہ دنیا کو محض چیز جانے جیسے کوئی ٹھیکری نے اور موتی نے لے لے تو اسکو معاوضہ سجانے کا اور یہ سمجھ گیا کہ میں نے یہ موتی کبہ دیکر لیا ہے اور نہ اوس ٹھیکری کا کچھ خیال کر چکا اور دنیا کو اگر بلحاظ خدا و تعالیٰ اور عیش و عشرت دیکھو تو جیسے ٹھیکری موتی کی نسبت اپنی اور خسیس ہے وہ اوس سے بھی زیادہ خسیس ہے پس ہر کمال میں جہ میں ہے اور سب اس زہاد کا کمال معرفت ہے اور اس طرح کا زہاد خطر سے بچوٹ ہوتا ہے یعنی اسکو خوف دنیا کی طرف التفات کا نہیں جیسے موتی لینے والے کو خیال ٹھیکری کا نہیں آتا اور یہ دل نہیں جانتا کہ اس معاملہ کو فتح کر کے اپنی چیز واپس لے لوں۔ حضرت ابو زہرہ رحمہ نے ابو موسیٰ عبدالرحمن سے پوچھا کہ تم کیا ذکر کر رہے تھے اوس شخص نے کہا کہ زہاد کا پوچھا کہ کس چیز سے کہا دنیا سے اوس شخص نے اپنا ہاتھ جھاڑا اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ کسی چیز کی گفتگو ہوتی ہوگی دنیا تو

ناخیر ہے زہد اور عین کیا ہوگا۔ اور جو شخص کہ دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑے اس کی مثال
اہل معرفت اور ارباب قلوب کے نزدیک جھگڑا شاہدہ اور کاشفہ ہر وقت رہتا ہے
ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہی دربار میں جانا چاہے اور دروازے پر ایک تکا کھڑا ہو کہ وہ
اوسکو سنبالنے دے اور یہ اوسکے سامنے ایک وٹی کا ٹکڑا اچھینکے وہ کتا اوسکو سنبال
لے اور یہ دروازے میں کھس جائے اور بادشاہی تقرب حاصل کر کے تمام سلطنت کا روبا
اوسکے سپرد ہو جائے تو بھلا ایسا شخص اس نعمت انعام بادشاہی کے عوض اپنا کچھ احسان
بادشاہ پر جانیکا اور کہیگا کہ تم نے بھی دروازے کے کتے کو ایک لقمہ دیدیا ہے سب طرح شیطان
ضد و تعالیٰ کے دروازے پر کتا ہے کہ لوگوں کو اندر نہیں جانے دیتا باوجودیکہ دروازہ
کھلا ہوا ہے اور پردہ اوٹھا ہوا اور دنیا ایک لقمہ کی طرح ہے کہ اگر اوسکو کھاؤ تو لذت ضرر
چاہنے کے وقت ہوتی ہے اور نگلے ہی جاتی رہتی ہے پھر اوسکا بوجھ معصومین ہوتا ہے
اور نوبت بدبو اور نجاست ہو جانے کی پہنچتی ہے پھر حاجت اوس بوجھ کے نکالنے کی
پڑتی ہے پس جو شخص ایسی چیز کو اسلئے چھوڑے کہ سلطنت ملے اوسکو اس دنیا کا کیا خیال
ہوگا اور ساری دنیا کی نسبت یعنی جو کچھ ایک شخص کو ملتی ہے گو اوسکی حیات سو برس کی
آخرت کی نعمت کی طرف اوس سے بھی کم ہے جو لقمہ کو بہ سلطنت کی طرف اسلئے کہتے ہیں
چیز کو بے نہایت چیز کی طرف کچھ نسبت نہیں اور دنیا اگر بالفرض ہزار برس کیست ہو اور
بے غل و غش ملے جب بھی متناسی رہیگی اور عیش جاودانی آخرت سے اوسکو کچھ نسبت
نہوگی اور جبکہ مدت عمر بھی کم اور لذت بھی خالی از کدورت نہیں تو پھر بھلا اوسکو آخرت سے
کیا نسبت حاصل یہ کہ نابراپنے زہد کو جی دیکھتا ہے جب جس چیز میں نہد کیا ہے اوسکی طرف
التمعات کرے اور اوسکی طرف جب التفات کرے کیا جب اوسکو کوئی چیز قابل قدر و قیمت
جانیکا اور اوسکا قدر و قیمت کے قابل جاننا نقصان معرفت سے ہوا کرتا ہے اسلئے
سبب ہر نقصان کا معرفت کا نقصان ٹھہرایہ ہیں درجات زہد کے اور ان میں سے ہر
ہر ایک درجے کے بہت سے درجات ہیں مثلاً منہ ہر آدمی جو صبر دنیا پر کرتا ہے تو بعض صبر
مشقت زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم تو اسی مشقت کی کمی بیشی پر اوس درجے میں بھی
اختلاف و تفاوت ہوگا اسی طرح جو شخص اپنے زہد سے عجب کرتا ہے جس قدر اوسکو التعمات
اپنے زہد کی طرف ہوگا اوسکے بوجہ اوسکے درجے میں اختلاف ہوگا۔ دوسری تفسیر یہ بھی

باب اول در بیان فضیلت و شرف علم و دانش

مراقبہ ایما فیضیہ محمدیہ اسلامیہ مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اور یہ سراسر کیوں
فرق نہ کرے کہ کیا اس میں
کیوں نہیں ہے یا نہیں
تو کوئی سی سی ہے
نہ کہ غلو و دنیا کا خطرہ
موت جس سے آج جاگ رہا ہو
سو وہ مرنے والی ہے

تو پورا کر پاوے تو زائد کے لیے ضرور ہوگا کہ فضول مر سے اول نہاد کرے اور حضرت حسن
فرماتے ہیں کہ زائد وہ ہے کہ ایک کو دیکھے تو کہے کہ یہ مجھے بہتر ہے ان کا مذہب یہ ہے کہ جس
قواضی کا نام ہے اور یہ اشارہ ہے جاہ و عجب کے نہونے کا جو بعض اقسام زہد سے ہے اور
بعضوں کا قول ہے کہ زہد طلب حلال کو کہتے ہیں اور اس قول کو حضرت اویس غیریہ کے قول
سے کچھ نسبت نہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ زہد طلب کو ترک کرنے کا نام ہے اور حسین شاکر نہیں
کہ اس کی مراد طلب حلال ہی کو ترک کہنے سے تھی۔ اور یوسف بن سباطر فرماتے کہ چھ
ایضا پر جس کے لیے اور شہوات کو چھوڑے اور روٹی و جہ حلال سے کھائے اور سکو چل نہ
کمال ہے پہلے اس کو زہد کے باب میں بہت سے احوال ہیں کہ اس کے گھٹنے سے کچھ فائدہ
نہیں کہو کچھ شخص اس پر کے مخالف کہ کہیں کے قول سے معلوم کرنے سے ثابت تو قول ابن
احمد و ابی حیران و یحییٰ بن یحییٰ کہ جس کو افرقی ظاہر ہو جائیگا اور اس کا اور اس کے دل کے
مشاہدہ سے کہ لیا تو جتنی ہوئی بات سے کچھ تفسیر نہوگا سلیکے کہ حق بات پر اعتماد کر لیا
اور جس شخص نے کہ اپنے فقو بہت سے کہہ کر تازی کی اوپر اطلاع پائیگا اور جسے کمال
حضرت کے ہونے سے چھٹی حاجت و تہی اور عقیدہ بیان پر انکشاف کی اوپر تہی و تہی
ہو جائیگا۔ اور ان بزرگوں نے جو اختلاف پر کفایت کی تو اس جو نہیں کہ اس کی بصیرت کچھ
کم نہیں مگر اس سے کہ کچھ اور بخوبی نے فرمایا ہے حاجت ہی کے وقت فرمایا تو جو تہی
حاجت و تہی اور عقیدہ بیان کیا اور جو کہ حاجات مختلف ہوتی ہیں اسی صحت سے کلمات
جو اب بھی نمٹتا ہے۔ اور بعض اوقات بسبب کفایت کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ غرض اول
کلمات سے خبر و بنا اس حال کا ہوتا ہے جو مذہب میں ملتی ہوئی ہے اور وہ حال بھی
بند ہے کا ایک مقام ہے اور از اس کا ہر ایک بندے کے لیے ایک نیا حال ہوتا ہے
تقریب کلمات سے اس کی خبر دی جائیگی وہ بھی بلاشک مختلف ہوئے لیکن اس مرتبہ واقعہ میں
ہوگا اور اس مختلف ہونا ممکن نہیں۔ اور سب احوال میں سے زہد کے باب میں جو جامع اور
و حقیقت کامل ہے کہ او میں تفصیل نہیں قول ابو یوسف و دارانی رحمہما کہ وہ فرماتے ہیں
کہ زہد کے باب میں ہم نے بہت تقریریں نہیں اور ہر ایک نے نہایت ہی کچھ چیز انکشاف کی
میں ہو اس کو ترک کرے اور ایک قول میں تفصیل بھی بیان کی اور کہ لکھ جو شخص نکاح کرے
یا طلب معیشت کے لیے سفر کرے یا ہر شے کھے وہ دنیا کا مال ہو اتوان سب چیزوں کو

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
الطيب الطاهر
الذي بعثه الله فينا
مباركاً نبي رحيم
فصل في بيان
الصفات الحميدة
التي ينبغي للمسلم
أن يتصف بها
المسلم ينبغي أن يتصف
بالصفات الحميدة
التي هي من صفات
النبي والرسول
الذي بعثه الله فينا
مباركاً نبي رحيم
فصل في بيان
الصفات الحميدة
التي ينبغي للمسلم
أن يتصف بها

زہد کے خلاف کر دیا۔ اور اکیس بار وہ خون نے یہ آیت پڑھی کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ سُلْبٍ
اور فرمایا کہ قلب سلیم سے وہ دل مراد ہے کہ جمہور خدا کے سوا کوئی نہ ہو اور فرمایا کہ لوگوں نے جو
دنیا میں نہ کیا تو ایسی ہی کہ اور کے دل دنیا کے ترذات سے چھوٹ کر آخرت کے لیے فارغ
ہو جاویں۔ اب زہد کی جو تفسیر ہم کو سننا چاہیے کہ احکام کے لحاظ سے زہد کی تین قسمیں ہیں
فرض اور عقل اور شاعت اور یہی قول حضرت ابو یوسف بن ادہم رحمہ اللہ ہے زہد فرض تو حرام میں نہ
کہ ناسب اور عقلی حلال میں اور شاعت شہادت میں اور یہ سمجھنے تفصیل درجات و درجہ کے باب
حلال و حرام میں لکھی ہے اور وہ زہد میں جسے جو کہیں کہ حضرت مالک بن انس سے منقول ہے پہنچا گیا کہ
زہد کیا چیز ہے فرمایا کہ قوی ہے اور اگر ہو گیا ناخوشیہ امور کے چھوڑنے کے یکساں ہو جسے
چھوڑنا نہیں کہیں کہ نفس میں پیچھے رہنے سے عقل و خیرات اور تمام حالات کے خیر و شرابی
و غیر کے سوا ہر شے سے علم کے اور کہ فی الواقعہ میں جو تعلق ہو اسے اذکی کہ اگرچہ
تو اد میں زہد کرنے کی بھی ابتدا نہیں بلکہ امور ظاہر میں بھی درجات زہد کے فیہ منتہای نہیں
نہایت اعلیٰ درجہ اور میں وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا کہ لیتے وقت پتھر کے
تکے رکھ لیا بیٹھانے سے آپ کہا کہ آپ نے تو دنیا کو ترک کیا تھا اب یہ کیا ہوا آپ نے فرمایا
کہ تو نے کوئی چیز دنیا کی دیکھی اور سننے کہا کہ سر تاج پر رکھا کہ سر اوچھا ہے اور اس میں
آپ نے پتھر سے تاج رکھا کہ پتھر کیا کرے اس کو اور دنیا کو دونوں کو اچھا۔ اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے حال میں ہے کہ آپ نے ناشہ نہ پینا کیا آپ کی ہاں میں اس کے نشان ہیں کہ
اور نہ لباس کو نہ پہنا کہ جلد کو اس میں بھی کچلی ماور شفقہ فرمایا کہ کٹ کی خود را اور
کہ یہ میں لو آپ نے ویسا ہی کیا جی ہوئی لا احوی چاہئے اور فرمایا کہ پس کیا آپ نے کیا اور
اوس کرتے کو کھا گا کہ پتھر لباس پہن لیا۔ اور حضرت امام احمد زہد فرماتے ہیں کہ زہد
اویں جہی کا تھا کہ مٹی سے یہ نوبت پہنچتی تھی کہ ایک چٹائی کی ٹھیلی میں بٹھہرتے تھے
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دیوار کے سایہ میں بیٹھ گئے دیوار والے نے ان کو دیکھا دیا
آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھ کو نہیں اٹھایا جھک کر اویسے اٹھایا جسکو میرے لیے ساڑھیں سائیں
لینا منظور نہ ہوئے غرض کہ درجات زہد کے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے بیسار ہیں اقل درجہ یہ
کہ ہر شہرہ اور ممنوع چیز میں زہد کرے اور بعض کا ہر فریاد میں کہ زہد اس کا نام ہے کہ حلال
میں ہونہ شہرہ اور ممنوع میں اور شہرہ اور ممنوع چیز میں زہد کرتا ہر درجات میں کسی نہیں

مکتبہ اہل بیت علیہ السلام

پھر دیکھا کہ اس نے میں حلال باقی نہیں رہا اس واسطے اوٹنے نزدیک بد غیر ممکن ہے۔
 اب اگر کوئی یہ کہے کہ جب یہ پھر کہ زہر خدای تعالیٰ کے ماسوا کا ترک کرنا ہے تو کھانے
 اور پینے اور لباس اور لوگوں کے ملنے اور گفتگو کرنے سے زہر کیسے ہو سکیگا کیونکہ ان امور
 میں شمول ہوتا تو ماسوا اللہ میں شمول ہونا ہے۔ پس اسکا تو اس سے بڑا کہ نہ پانے سے پھر کہ زہر
 کی طرح تمام قوت جسے شمول ہے جس کے نتیجے میں کہ خدای تعالیٰ کی طرقت تمام دل و صحت
 و کار و فکر کی رو سے نتیجہ ہوا ہے بات پر ہونے لگی ہے ممکن نہیں اور زندگی بد و نیک
 انش کے نہیں ہو سکتی پس کیا وہی قیامت و حکایت میں کہ کوشش ہو تو ماسوا کہ ماسوا کو
 سے محض عبادت پر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ غیر ان کے ساتھ شمول ہے
 اس لیے کہ جو چیز ایسی ہو کہ مقصود کی طرقت ہونے لگے کہ وہاں ممکن نہ ہو تو تو ہی میں کوئی باقی
 نہ لگے کوئی شخص اس سے بچے یا نہ بچے کو آپ جہاد و بیاد ہے تو بچے سے رو کر ان شواہد کو اس سے
 کہ بدن خدای تعالیٰ کے ساتھ ہیں ایسا ہی ہو جیسے وہاں کے ساتھ ہیں ایسا ہی
 سواری کی مقصود بالذات نہیں ہے جس کا مقصود ہے کہ وہاں سے ماسوا کے دور کرنا ہے
 تاکہ نہ ملے مقصود پر پہنچا نہ ہو بلکہ بدن کا مقصود ہے کہ اس کا جو کچھ بدن میں ہے
 سے جواہر کے حق میں اسکا نہ ہونے کھائے اور پھر اس بات کو اس سے چاہے اور
 ان چیزوں میں سے مقصود ہے ضرورت پر اکٹھا کرے اور ان کے ساتھ مقصود ہے کہ
 اطاعت اس پر قوت منظور ہو تو یہ بات مخالف نہ ہو کہ نہیں بلکہ شرط ہوگی کہ نہ ہو
 اسکا بدنام ضروری ہے۔ اور اگر کہہ کہ جس کے وقت کو مانا کھائے میں قدر نہ مشاوارہ نہ
 ہوگی تو یہ لذت مغربین شہر کا مقصود بالذات محال کہ نہ مشاوارہ کر لے لی ٹھنڈی پانی سے
 تو کچھ ہی اور سکول لذت معلوم ہوتی ہے مگر انجام اسکا یہی ہے کہ کچھ عینت پائیں کی وضع ہو جو
 اور اگر کوئی پاخانہ پھر تالپے لے لے اور اس سے جی رہت ہو اگر حق سے مگر اسکا آدمی مقصود اور
 مقصود نہیں سمجھتا اس لیے کہ اسکی طرقت کو تو جہان میں ہوتی ہے جیسے ہی بہن اوقات آدمی سمجھ
 اور ٹھنڈا ہے اور اس وقت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہو اچھی معلوم ہوتی ہے یا صبح کو جانوروں
 بولیاں خوش معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر مقصود بالذات ہون تو اسے کچھ ضرر نہیں بلکہ مقصود
 بالذات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی ہی تلاش کرے جہاں کی ہوا بھی اچھی ہو اور
 جانوروں کی آواز بھی ہوتی ہو وغیرہ پس اگر بدون اپنے قصد کے ایسی جگہ پا لے لے تو

یہ کہ مرچ نہیں اور خوف کرنے والوں میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایسی جگہ لگا کر
کی جان بچ کی ہو انہ لگے اس خوف سے کہ کہیں اوس سے رحمت پاکر دلو انس نہ ہو جاوے
کہ اوس سے انس ہونا دنیا کے ساتھ انس ہونا ہے اور جہاد غیر خدا سے انس ہونا ہے اور جہاد
خدا کے ساتھ انس ہونے میں خلل پڑتا ہے اور اوجہ سے حضرت داؤد طامی رح اپنا پانی
کھڑے میں رکھتے اور دھوپ میں سے علاحدہ نہ کرتے اور گرم پانی پیتے اور فرماتے کہ جو کوئی
ٹھنڈا پانی پیوے اوس پر دنیا کا چھوڑنا شکل پڑتا ہے تو سطح کے خوف احتیاط کرنا پوچھو
پانی اور ان سے پانی احتیاط کرنی ہوشیاری کی بات ہے کیونکہ اگرچہ ہمیں وقت پڑتی ہے
مگر فتنہ سے دنوں اس سب سے بچ رہنا ہمیشہ کی لذت کیوں اسطے اہل معرفت پر کہہ کر ان نہیں چوڑا
فمن کو شرعی سیاست سے دبا کر رکھتے ہیں اور بل میں یقین کو بڑے ہو سہا

اور دنیا و دین کے ایک دوسرے کی ضد ہونے کو خوب سمجھاتے ہیں

چوتھے بیان ضروریات زندگی میں زہر کرنے کی تفصیل میں
جاننا چاہیے کہ آدمی جن چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ دو قسم ہیں یا تو ضروری چیزیں
فصول تو ایسی اشیا جیسے پلے ہوئے گوشت کی اکثر آدمی کو کوارام سوارسی کی ہر چیز کے
حالانکہ پیادہ بھی چل سکتے ہیں ضروری چیزیں ایسی ہیں جیسے کھانا اور پینا اور چونکہ تفصیل
فصول کی نہیں کر سکتے اسلیئے کہ وہ پیچیدہ و شمار ہیں اور ضروری چیزیں البتہ شمار ہوتی ہیں
اور انہیں باعتبار مقدار اور جنس و اوقات کے فصول کو دخل بھی ہے لہذا اگر کسی میں
زہر ہونے کی صورت کا لکھنا ضروری ہے اور ضروری چیزیں چھ ہیں غذا اور لباس اور مسکن
اور آسپاہ خانہ واری اور اہلخانہ اور مال اور غرض کے حصول کے لیے یعنی ان چیزوں میں سے
کیسے ملنے کے لیے جاہ کا ہونا بھی ضروری ہے اور جاہ کے معنی اور اوس سے لوگوں کی
محبت کی وجہ اور اوس سے بچنے کی کیفیت ہم نے جلد ثالث کے باب لریا میں لکھی ہے اور
اب ہم صرف ان چھ ضروری چیزوں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں ضرورت اول غذا
اس میں آدمی کے لیے اور مقدار ضروری ہے جو اوسکو توانا رکھے مگر اوس میں زہر کی تکمیل
کے لیے اوسکا کچھ شوال و رشتہ نہیں کم کرنا چاہیے طول باعتبار تمام عمر کے ساتھ اس لیے
کہ خوشحال ایک دن کا کھانا رکھتا ہے کبھی اوس پر قانع نہیں ہوتا اور غرض اوسکا مقدار غذا
اور جنس و وقت میں ہوا کرتا ہے پس طول کو سطح کھانا چاہیے کہ اہل کو کوتاہ کرے

اور اکثر درجہ زہر کا اسباب میں سے ہے کہ جب شدت کی بھوک اور مرض کا خوف ہوا اور وقت بھوک کے وضع کے مقدار پر کفایت کرے اور جب کایہ حال ہو وہ جب کچھ پاؤ گیکادین کے کھانے میں سے رات کے لیے نہیں کھیکایہ درجہ سبب اور نچاہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک مہینے یا پانچالیس دن کے لیے ذخیرہ کرے تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک برس کے لیے ذخیرہ کرے اور یہ حال نہایت اہم و نادر ہے اور جو برس ذخیرہ کرے زیادہ کیواسطے ذخیرہ کرے تو اسکو زیادہ کھانا کھالے اسلئے کہ جو شخص برس میں سے زیادہ چینی کی توقع کرے وہ بیشک اسکی طویل الامتدات اور سے زہر میں چورا ہو گا لان جس صورت میں کہ کوئی پیشہ نہیں کھتا اور لوگوں کے مال لینے کو دل نچاہے تو برس روز سے زیادہ کا بھی مصداقہ نہیں جسے حضرت داؤد طائی ہم کو میں نے بیان کر دیا ہے اسے تو اپنے اونکو رکھنے چھڑا اور پھر جس میں پاؤ گیکایہ اور کھانا یا یہ امر اسکا اصل زہر کے خلاف نہیں لیکن اول لوگوں کے نزدیک جو زہر میں توکل کو شرط کرتے ہیں البتہ خلاف ہے اور عرض کی کہی مقدار کی روز سے یہ ہے کہ اگر نہ رات میں کمر و جب پاؤ گیکایہ اور متوسط درجہ آدھیر اور اعلیٰ درجہ وہ مقدار ہے کہ شایع ہے کہ کھانہ اور کھانا کھانے کے لیے مقرر کی ہے اور جو اس سے زیادہ کھائے تو بسیار خوار ہو اور بیک کو وہ وقت میں کھانے میں داخل ہے اور جو شخص ایک درجہ میں کھائے تو شکم کے بار میں اور کھانے زہر زہر کا ہو گا اور جنس کی روز سے کمی ہے کہ جو غذا ہو سکے خواہ بھوسہ ہی کی روٹی ہو اور اسکا درجہ جو اور چنے کی روٹی ہو اور اعلیٰ درجہ بدون چنے آٹے کی روٹی اور اگر چنے ہوئے آٹے کا پھلکا ہو گا تو زہر کے اول درجے کا تو کیا ذکر ہے سبب سے پچھلے مقام زہر سے بھی خارج ہو گا اور آسائش والوں میں فضل ہو گا اور سالن میں اور فی شکم یا ساگ یا سرکہ ہے اور اسکا درجہ کا تیل یا کوئی اور چکنائی تھڑی سی اور اعلیٰ گوشت ہے کسی قسم کا ہو اور یہ ہفتہ بیل کی روغن ہو اگر دو دفعہ سے زیادہ ہفتے میں ہو گا تو سبب اسکا نام زہر سے خارج ہو جاوے گا اور اسکا شکم کے بار میں ہرگز زیادہ نہ کھاوے گا اور وقت کے اعتبار سے کمی ہے کہ رات میں کھائے کھائے یعنی روزہ رکھا کرے اور واسطیہ ہے کہ اگر نہ روزہ رکھے اور رات کو کھانا کھائے صرف پانی پی لے اور دوسرے روزہ رکھے تو کھانا کھائے اور پانی نہ پیوے اور بڑھ کر یہ ہے کہ تین دن یا ہفتہ بھر یا زیادہ طو کا روزہ رکھے سکے اور ہنہ طریق خوراک کے کم کرنے اور اسکی حرص کے توڑنے کا حال جلد ثالث میں لکھا ہے اور احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ درجہ سبب اور نچاہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک مہینے یا پانچالیس دن کے لیے ذخیرہ کرے اور یہ حال نہایت اہم و نادر ہے اور جو برس ذخیرہ کرے زیادہ کیواسطے ذخیرہ کرے تو اسکو زیادہ کھانا کھالے اسلئے کہ جو شخص برس میں سے زیادہ چینی کی توقع کرے وہ بیشک اسکی طویل الامتدات اور سے زہر میں چورا ہو گا لان جس صورت میں کہ کوئی پیشہ نہیں کھتا اور لوگوں کے مال لینے کو دل نچاہے تو برس روز سے زیادہ کا بھی مصداقہ نہیں جسے حضرت داؤد طائی ہم کو میں نے بیان کر دیا ہے اسے تو اپنے اونکو رکھنے چھڑا اور پھر جس میں پاؤ گیکایہ اور کھانا یا یہ امر اسکا اصل زہر کے خلاف نہیں لیکن اول لوگوں کے نزدیک جو زہر میں توکل کو شرط کرتے ہیں البتہ خلاف ہے اور عرض کی کہی مقدار کی روز سے یہ ہے کہ اگر نہ رات میں کمر و جب پاؤ گیکایہ اور متوسط درجہ آدھیر اور اعلیٰ درجہ وہ مقدار ہے کہ شایع ہے کہ کھانہ اور کھانا کھانے کے لیے مقرر کی ہے اور جو اس سے زیادہ کھائے تو بسیار خوار ہو اور بیک کو وہ وقت میں کھانے میں داخل ہے اور جو شخص ایک درجہ میں کھائے تو شکم کے بار میں اور کھانے زہر زہر کا ہو گا اور جنس کی روز سے کمی ہے کہ جو غذا ہو سکے خواہ بھوسہ ہی کی روٹی ہو اور اسکا درجہ جو اور چنے کی روٹی ہو اور اعلیٰ درجہ بدون چنے آٹے کی روٹی اور اگر چنے ہوئے آٹے کا پھلکا ہو گا تو زہر کے اول درجے کا تو کیا ذکر ہے سبب سے پچھلے مقام زہر سے بھی خارج ہو گا اور آسائش والوں میں فضل ہو گا اور سالن میں اور فی شکم یا ساگ یا سرکہ ہے اور اسکا درجہ کا تیل یا کوئی اور چکنائی تھڑی سی اور اعلیٰ گوشت ہے کسی قسم کا ہو اور یہ ہفتہ بیل کی روغن ہو اگر دو دفعہ سے زیادہ ہفتے میں ہو گا تو سبب اسکا نام زہر سے خارج ہو جاوے گا اور اسکا شکم کے بار میں ہرگز زیادہ نہ کھاوے گا اور وقت کے اعتبار سے کمی ہے کہ رات میں کھائے کھائے یعنی روزہ رکھا کرے اور واسطیہ ہے کہ اگر نہ روزہ رکھے اور رات کو کھانا کھائے صرف پانی پی لے اور دوسرے روزہ رکھے تو کھانا کھائے اور پانی نہ پیوے اور بڑھ کر یہ ہے کہ تین دن یا ہفتہ بھر یا زیادہ طو کا روزہ رکھے سکے اور ہنہ طریق خوراک کے کم کرنے اور اسکی حرص کے توڑنے کا حال جلد ثالث میں لکھا ہے اور احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انہوں نے غذائیں اور سالن کے چھوٹے کچھڑے میں
کیسے نہ ہو کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہیکو چالیس چالیس روز گذر جاتے تھے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ چرانے جاتا تھا نہ کھانے کی تسکین تھی کہینے پوچھا کہ پھر اس وقت کی کیا
صورت تھی آپ نے فرمایا کہ دوسرا یہ چیزوں خریدا اور پانی سے اتنی اس سے گوشت اور شوربا اور
سالن سب کا ترک پایا جاتا ہے اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دراکوٹ
پر سوار ہوتے تھے اور اونکا کپڑا پنتے تھے اور کھڑی ہوئی جوتی کو اپنے پائی مبارک سے مشرف
فرماتے تھے اور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹتے اور زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں نہ
ہوں کھانا بندوں کی طرح کھانا ہوں اور بندوں ہی کی طرح بیٹھا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو شخص جنت کا طالب ہو تو جو کی روٹی اور کھجور سے
کتون کے ساتھ پڑ رہا ہو اسکو کافی ہے۔ اور حضرت فضیل م فرماتے ہیں کہ جب سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے کبھی تین روٹیاں بھر کر کہیوں کی روٹی
نہ کھائی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ بنی اسرائیل خالص مانی پورا جو کل کاساک
اور جو کی روٹی کھاؤ اور کہیوں کی روٹی سے اجتناب کرو کہ تم اسکا شکر نہ کرو کہ اسکو کھانے
اور چلنا لٹ میں منے غذا اور پانی کے باب میں سیرت انبیاء اور بزرگان سلف کی کھدنی نماز
بیان نہیں کرتے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبا والون کے پاس تشریف لائے تو وہ
لوگ آپ کی خدمت میں دورہ میں شہد ملا کر لائے آپ نے پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور فرمایا کہ
میں اسکو حرام نہیں کرتا مگر خداے تعالیٰ کیواسطے انکا رکرنے کے لیے چھوڑتا ہوں سدا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو شہد کا سرد شربت لائے اور گرمی کے موسم تھے آپ نے فرمایا کہ ہسکا
حساب مجھے الگ کرو۔ اور یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سچا زاہد وہ ہے جو غذا جو کچھ
میسر ہو کھائے اور لباس مقدار شہ عورت پہنے اور جمان جگہ ملے وہاں سے ہے دنیا اسکا
محبس ہو اور قہر خواجگاہ اور خلوت مجلس عزت پڑنا اسکا تامل ہو اور قرآن و سنی گفتگو اور رب
اور کائناتیں اور نوکر رفیق اور زہد ہمس اور خزن اور کمال اور جیاشعار بھوک اور کمال
اور حکمت سخن اور خال اسکا بستر ہو اور تقویٰ توشہ اور سکوت غنیمت اور صبر کمال اور توکل
جب اور عقل راہ نما اور عبادت پیشہ اور جنت پونچنے کا مقام ہو انشاء اللہ تعالیٰ
ضرورت دوم لباس ہے اس میں کمتر درجہ وہ ہے جو گرمی اور سردی کو دور کرے اور

ابن ماجہ سے روایت
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کیا ہے انہا کی تسکین
اسکی سند بیگانی
یہ روایت حدیث حسن کا
نہیں بلکہ روایت یارو
مردی سے اسکی سند بیگانی
یہ حدیث بیگانی
اسکی سند بیگانی

برہنہ کی کو چھپا پٹے اور وہ ایک چادر ہے جس میں سب چھپ چکے ہیں اور اوسط پوشاک یہ ہے کہ ایک کپڑا اور ٹوپی اور جوتے کا جوڑا اور اعلیٰ یہ ہے کہ ایک ساتھ عمامہ اور پاجامہ بھی ہو اور اگر مقدار میں اس سے زیادہ ہو تو وہ بہت زیادہ کی حد سے خارج ہے۔ اور زیادہ کی شرط یہ ہے کہ جب کپڑا دھوئے تو دوسرا پہنتے کے لیے رکھنا ہو بلکہ کھڑی بیٹھا نہ ہو اور جب دھو کر لے اور پاجامے اور عمامے ہوں تو سب لباس نہ رہے خارج ہو جاوے گا جو مقدار کی رو سے ہو سکتے ہیں اور عین لباس میں اپنی درجہ موٹا ٹاٹا ہے اور اوسط درجہ موٹا کپڑا اور اعلیٰ درجہ موٹا کپڑا روئی کا۔ اور وقت کی رو سے سب سے زیادہ وقت یہ ہے کہ ایک بریل و سکو ہرچ اور کٹر پہنے کہ ایک دن پہن کے یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے اپنے کپڑے میں پتھر کے پیوند لگائے کہ بہت جلد خشک ہو جائے مگر دفع الہی میں کچھ ہے اور اوسط وقت یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جو ایک مہینا یا اس کے قریب تر پر رہ سکے پس ایسے کپڑے کا ڈھونڈنا بہت بریں ذرے زیادہ ہے طول میں بھی بہت زیادہ ہے اور بہت کے خلاف ہے مگر اس صورت میں کہ موٹے کپڑے کی تلاش کی اور موٹا کٹر ہو یا موٹا ہے اور بہت تہا ہے تو اس میں کچھ نہیں پس شخص اس مقدار سے زیادہ کپڑا پائے چاہیے کہ اس کو دھیلے کیونکہ اگر کپڑا تو زیادہ ہو گیا بلکہ دنیا سے محبت کرنے والا ہو گا اور اس لباس میں بھی احوال دنیا اور صحابہ کا نہ نظر رکھنا چاہیے کہ انھوں نے لباس کو کیسے چھوڑا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہوا ایک چادر غلامے کی اور ایک موٹا شمدو کھلایا اور فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفین و فون میں ہوئی تھی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ مبتذل آدمی کو چاہتا ہے کہ جو کچھ پہنے اس کی پروا نہ کرے اور حضرت عمر بن الاسود عسی رہنے فرمایا کہ میں کبھی شہرت کا کپڑا نہ پہنوں گا اور کبھی رات کو کپڑا چھپا کر سوؤں گا اور نہ کبھی عمدہ سواری پر سواری ہو گا اور نہ اپنا پیٹ غلامے بھی بھرؤں گا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کو طریق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اچھا معلوم ہو وہ عمر بن الاسود کو دیکھے اور حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ شہرت کا لباس پہنتا ہو خدا تعالیٰ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے یہاں تک کہ اس کو بدن سے کالے اگرچہ اس کے نزدیک پیار ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا مول لیا جس کی قیمت چار درہم یعنی قریب سو درہم تھی اور آپ کا جوڑا کپڑے کا دس درہم کا تھا اور انداز یعنی شمد سارے چار

[Faint handwritten notes or markings]

ایم جی ایف

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۱

جو تہیوں کی قیمت گمانی تو ایک درم اور چار دانگ کے تھے اور ابن شہر مہم فرماست کہ تہیوں
 کہ میرے کپڑوں میں سے بہتر وہ ہیں جو میری خدمت کریں اور بڑے کپڑے وہ ہیں جنکی
 میں خدمت کروں۔ اور بعض کا بڑے کپڑے کا قول ہے کہ کپڑے ایسے پہننے چاہیے جیسے آؤنی
 بازار یوں میں ملجائے ایسے نہ پہننے شہرت ہو اور لوگوں کی نظر پڑے۔ اور حضرت
 ابوسلمان دارانی رحم کا قول ہے کہ کپڑے تین ہیں ایک کپڑا کیواسطے ہے جس سے کہ منگی
 چھپ جائے اور ایک کپڑا نفس کے واسطے ہے جسکی نرمی مطلوب ہوتی ہے اور ایک لوگوں
 کیواسطے ہے جسکا حسن اور جو نہ منظور ہوتا ہے۔ اور بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جسکا کپڑا
 نیلا ہوتا ہے اسکا دین بھی نیلا ہوتا ہے۔ اور علامہ تالبعین کے سب کپڑوں کی قیمت
 بیس مہ سے لیکر تیس درم تک ہوتی تھی۔ اور خواص حد و کپڑوں سے زیادہ نہ پہنتے تھے ایک
 کرتہ اور اس کے نیچے تھما اور بھی اپنا کرتہ پٹ کر اسکا دھن سے پوچھ لیتے تھے اور بعض کا
 فرماستے ہیں کہ اہل زہد لباس کا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ ذاتہ من الایمان
 یعنی کپڑوں کا پرانا ہونا یا تواضع کی ہی صورت میں نہا ایمان میں سے ہے اور ایک صاحب نے
 ہے کہ جو شخص باوجود قدرت کے خدا کے لیے انکسار اور اسکی مرضی کی خواہش کہ واسطے
 خوبصورتی کا کپڑا چھوڑے اللہ تعالیٰ پر ضروری ہے کہ اس کے لیے جنت کے خلعت باقوت کی
 جامہ انیوں میں جمع رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کی طرف وحی بھیجی کہ میرے اولیاء
 کہہ دو کہ میرے دشمنوں کا لباس پہنو اور جہاں کہو میرے دشمن آئیں اور میں ان میں داخل ہوں
 میرے دشمنوں کی طرح وہ بھی میرے دشمن ہو جائیں گے۔ اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے ایشیر میں
 کو کوفے کے منبر پر باریک کپڑے پہنے و غلا کہتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اپنے سردار کو دیکھو
 کہ لوگوں کو وہ غلا سنا ہے اور اس کے بدن پر کپڑے فاسقوں کے ہیں اور عبد اللہ بن عباس
 فخر بنی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چھ زہدین گفتگو کرنے لگا حضرت ابوذر
 نے اپنی پہلی منہ پر رکھ کر پکی بجائی ابن عامر غصہ ہوا اور شکایت کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ
 اور انھوں نے فرمایا کہ یہ تم نے خود بھی کیا کہ یہ لباس پہنا اس کے سامنے زہد میں گفتگو کرتے ہو اور
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ ہدی سے حمد لے لیا۔ یہ کہ لو
 کے حالوں میں سے کوئی سی حالت میں ہا کرینا کہ تو انکراؤ کا اتباع کریں اور فقر کے باعث
 فقیہ کی حقارت نہو۔ اور جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ آپ

ایک لکھنؤ کے تھے
 سنہ ۱۲۰۰ھ میں لکھی
 حج منہج

ایسا مولا لباس کیون پہنتے ہیں تو فرمایا کہ یہ لباس تو ایضاً کے قریب ہے اور اس بات کو شایان
کہ مسلمان اس کی اقتدا کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتعہ یعنی آرام طلبی سے منع فرمایا
اور ارشاد کیا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو غم نہیں کرتے۔ اور فضالہ بن عبدیہ جب
ہالی مصر تھے تو کسی نے ان کو بال بھرے پار ہنہ دیا جھک رہا کہ آپ سر داریو لڑا کیا کر رہے ہیں
انہوں نے فرمایا کہ ہکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام طلبی سے منع فرمایا اور اس بات کا حکم
کیا کہ کبھی تنگے پائون بھی پھر کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اگر آپ کو
اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ملنا منظور ہو تو گریں پیوند لگائیے اور تھک کو ہٹوں
کیسے اب جو جی کھٹی ہوئی پینے اور شکم سیری سے کھ کھائیے۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا جو
کہ پرانا مولا کپڑا پہنا کر وہ اور لباس عجم یعنی ایران و روم کے بادشاہوں کے لباس سے جتنا بڑا
اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کا سال لباس پہنے وہ اوٹھیں ہیں
ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے رب کے لوگ وہ ہیں جو
دولت میں پے نگار رنگ کے کمانے اور کپڑے تلاش کرتے ہیں اور گفتگو میں فصاحت
ظاہر کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایماندار کی ازار نصف ساق تک ہوتی ہے اور اوس سے لیکر
شخصان تک بھی کچھ گناؤں نہیں اور جو اوس سے نیچے ہو تو دوزخ میں ہے اور اللہ تعالیٰ
نہیں دیکھے گا قیامت کے دن اوس شخص کی طرف جو اپنی ازار نیچی سے لشکری اور حضرت
ابو سلیمان دارانی رحم سے یہ حدیث مروی ہے کہ میری امت میں بال نہیں پہنے گا مگر یا کا
یا احمق۔ اور اذاعی سم فرماتے ہیں کہ سفر میں دن کا لباس سنت ہے اور حضرت عیسیٰ
اور محمد بن واسع ہم حضرت تشبہ کے پاس دن کا کرتہ پہنے گئے اور انھوں نے پوچھا کہ اون کے
کپڑے کی نکو کیا ضرورت ہوئی وہ چکی ہو رہے اور انھوں نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں جواب
نہیں دیتے محمد بن واسع نے کہا کہ اگر یہ کیوں کہ نہ کی راہ سے پہنا تو اپنے منہ سے میان
مٹھو بننا ہے اور مٹھسی کے باعث کہون تو خدا کو تعالیٰ کی شکایت ہوگی یہ دونوں ہاں
نے ٹھنے ہاں نہیں۔ اور ابو سلیمان رحم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو
غلیل بنایا تو حکم کیا کہ اپنی برنگی زمین سے پوشیدہ رکھا اور آپ کا دستور تھا کہ ہر خیر میں سے
ایک لیتے تھے مگر پاجامے دو بناتے تھے اور جب ایک کو دھوئے تھے دوسرے پہن لیتے تھے
تاکہ کوئی ایسا وقت نہ گزرے کہ آپ کی عورت کھلی ہو اور کسی نے حضرت سلمان فارسیؓ کو

11/20/20

7-10-1944

Wang

100

کتابخانه

14/10/1950

کہا کہ آپ عمدہ کپڑا کیوں نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ غلام کو عمدہ کپڑے سے کیا نسبت مگر جب آزاد ہو جاوے گا تو اسکو بچا ایسے کپڑے ملینگے کہ بھی پرانے نہ ہوں گے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حال میں لکھا ہے کہ اوشکے پاس ایک جہاد اور ایک چادر بالون کی تھی جب مسجد کی نماز کے واسطے اوشکے تھے پہنکر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرقد سخی رحمہ اللہ سے کہا کہ تم یہ جانتے ہو گے کہ شکوہ کا ہم پوشی کی جہت سے لوگوں پر فضیلت ہے مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ اکثر روزنی کمال والے ہونگے نفاق کی جہت سے۔ اور یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ نے فراتہ بن کہ میں نے ابو معاویہ اسود کو دیکھا کہ وہ گھور و پیر چہترے اوشکاتے تھے اور اونکو دھو کر اور سیکر پہنتے تھے میں نے اوان سے کہا کہ تم اس سے بہتر پہنا کر واؤنھوں نے فرمایا کہ ہمارا کیا نقصان ہے جو مصیبت فقیروں کو دنیا میں پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اوسکا تدارک جنت میں کر دیکامی بن میں اوشکے اس قول کو بیان کر کے رویا کرتے۔ تیسری ضرورت رہنے کی جگہ ہے اس میں ہر کرنے کو تین درجات ہیں سب سے عمدہ یہ ہے کہ کوئی جگہ خاص اپنے واسطے تلاش کرے بلکہ صرف مسجدوں کے گوشوں پر قناعت کرے جیسے اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم اور واسطہ یہ کہ کوئی جگہ خاص اپنے واسطے کرے مثلاً چھپر اور نرکل اور پھوس وغیرہ کے اور سب سے بہت درجہ یہ ہے کہ اپنے واسطے خاص کوئی کوٹھری مول کو یا کرایہ کو تلاش کرے۔ پس اگر وسعت مسکن کی مقدار حاجت کو موقوف ہی ہو زیادہ نہو اور اوس میں زیارت بھی نہو تو اس قدر مسکن کے ہونے سے پچھلے درجات سے زہر کے نہ نکلے گا۔ اور اگر مکان خستہ چونچ گیا ہو خوب واسع چھہ لا عقد سے اونچی چھت کا تلاش کر گیا تو بالکل نکل نہ کی حد سے خارج ہو جاوے گا سکونت کے باب میں زاہد نر ہو گیا۔ اب جانا چاہیے کہ جن مکان مختلف ہو سکتا ہے یعنی یا گھاس کا ہووے یا گائے کا یا اینٹ کا اور اوسکی وسعت کی مقدار بھی جدا ہو سکتی ہے اور اوقات کے لحاظ سے بھی اوس میں اختلاف اوسکی ملکیت کا ہو سکتا ہے مثلاً اپنی ملک ہو یا کرایہ لیا ہو یا عاریت کا ہو تو ہر ایک میں ملکیت کا امتداد جدا گانہ ہوتا ہے بہر حال زہر کو ان سب اقسام میں دخل ہے اور حاصل یہ ہے کہ جو چیز ضرورت کے لیے مطلوب ہو اوسکا حد ضرورت سے تجاوز کرنا سچا ہیے دنیا میں سے مقدار ضرورت دین کا آلہ اور وسیلہ ہوتا ہے اور جو مقدار تجاوز ہوئی ہے اوس قدر

باق ہوا نیرتہ جزا علیہ السلام جلد چہارم باب چہارم قصہ نعلین و دم پر کے مال میں

من بنی قریظ ما یکفیه کلہ یوم القیامۃ اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر شخص پر آدمی کو ثواب ملتا ہے مگر جو باپنی اور گناہ میں خرچ ہوا دوسرے ثواب میں ہوتا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا مفسرین فرماتے ہیں کہ مراد ریاست اور اونچے مکان بنوانے سے ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ کل بُنَاءٍ وَابْنَاءٍ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَا مَا لَكُمْ مِنْ شَرِّ مَنْ دَجَّ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت اپنے مکان کی تنگی کی آپ نے فرمایا اَلشَّعْرُ فِي السَّمَاءِ یعنی جنت میں مکان واسع طلب کرنا یا ہے۔ اور حضرت عمرؓ نے شام کو تشریف لیا کرتے ہوئے ایک محل دیکھا کہ چوڑے اور اینٹ کا بنا تھا آپ نے انداکہ کہہ کر فرمایا کہ مجھے گمان نہ تھا کہ اس میں ایسے شخص ہونگے جو ہمارے کی سی عمارت بناویں گے یعنی فرعون نے ہمارے کو حکم دیا تھا کہ اَوْقِدْنِي يَا هَٰكُمَانُ عَلَى الطِّينِ اس سے غرض پختہ عمارت کی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ اول جس شخص کے لیے عمارت چوڑے اینٹ کی ہوئی وہ فرعون تھا اور جس نے اول بنایا وہ ہامان تھا پھر انھیں کا اتباع اور سلاطین نے کیا اور یہ سب ملے اور زینت ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے ایک جامع مسجد کسی شہر میں بھی ہو فرمایا کہ میں نے اس مسجد کو شاخ خربا کی بنی دیکھی ہے پھر کچے لٹے کی پھر اب اینٹ کی بنی دیکھی جنھوں نے اول بنائی تھی وہ دوسرے فرسے سے بہتر تھے اور دوسری دفعہ کے بنانے والے تیسری بار کے لوگوں سے اچھے تھے۔ اور سلف میں بعض لوگ ایسے تھے کہ اپنا مکان زندگی بھر میں کسی گہنی بار بناتے تھے اسلئے کہ وہ مکان بہت کم ضرور ہوتا تھا اور وہ خود اعلیٰ کو تارہ کہتے تھے اور ہر مکان کے باب میں زاہد تھے۔ اور بعض کا دستور یہ تھا کہ جب یاچھا کو تشریف لیا کرتے تو اپنا مکان گرا جاتے یا ہمسایہ کو دیجاتے جب ہامان سے پھر کر آتے تو اوپر بنالیتے اور اگلے مکان گھاس اور چمڑے کے ہوا کرتے تھے جیسے عرب لوگ یمن میں اب تک اسی کے عادی ہیں اور یمن ہی اون کے مکانات کی قیام آدم اور ایک بالشت ہوتی تھی۔ اور حضرت حسن بہ فرماتے ہیں کہ جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات میں جاتا تھا تو اپنا ہاتھ چھت میں لگا دیتا تھا۔ اور عمر و بن وینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کبھی شخص عمارت چھہ ہاتھ سے اونچی بناتا ہے تو ایک فرشتہ اوسکو پکارتا ہے کہ اے بدکاروں کے بدکار گمان تکل و نچا کر بگا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے مضبوط

۱۰ عمارت بنا دوسرا
۱۱ زیادہ اور دوسرا
۱۲ اور اس کا ہر طرف سے
۱۳ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۱۴ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۱۵ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں
۱۶ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۱۷ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۱۸ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۱۹ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۲۰ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۲۱ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۲۲ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۲۳ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۲۴ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۲۵ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۲۶ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۲۷ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۲۸ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۲۹ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۳۰ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۳۱ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۳۲ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۳۳ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۳۴ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۳۵ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۳۶ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۳۷ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۳۸ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۳۹ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۴۰ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۴۱ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۴۲ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۴۳ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۴۴ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۴۵ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۴۶ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۴۷ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۴۸ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۴۹ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۵۰ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۵۱ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۵۲ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۵۳ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۵۴ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۵۵ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۵۶ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۵۷ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۵۸ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۵۹ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۶۰ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۶۱ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۶۲ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۶۳ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۶۴ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۶۵ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۶۶ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۶۷ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۶۸ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۶۹ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۷۰ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۷۱ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۷۲ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۷۳ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۷۴ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۷۵ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۷۶ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۷۷ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۷۸ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۷۹ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۸۰ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۸۱ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۸۲ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۸۳ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۸۴ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۸۵ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۸۶ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۸۷ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۸۸ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۸۹ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۹۰ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۹۱ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۹۲ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۹۳ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۹۴ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۹۵ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۹۶ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۹۷ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۹۸ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۹۹ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ
۱۰۰ کہ اس کو دیکھ کر فرشتہ

عمارت کے دیکھنے سے منع فرمایا اور وجہ یہ ارشاد کی کہ اگر لوگ نہ دیکھتے تو یہ ایسے کیونٹے
 پس جو کوئی تاکتا ہے تو بنانے والی کو گو یا بد کرتا ہے۔ اور حضرت فضیلؓ فرماتے ہیں
 کہ مجھے اس شخص پر تعجب نہیں کہ اس نے عمارت بنائی اور پتھر گیا مجھے تعجب اس سے ہے
 جو اس عمارت کو دیکھ کر عبرت نہیں لے پڑتا۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک
 قوم ایسی آئی گی جو مٹی کو اونچا کرے اور مٹی کو پست اور زردیوں کو کھڑوں کو کام میں لاوے
 نماز گھاری ہی قبا کیلوت کو پھینکے گا مگر تمہارے دین کے سوا اور کچھ ہے جو تمہاری ضرورت
 اسباب بنادوست ایمان ہی زہر کے بہت سے درج ہیں سب باری علیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 حال ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک گنگھی اور ایک کوزہ رکھتے تھے پھر ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی
 اونگھائیوں سے ڈانٹ رہی ہیں گنگھی کہ آپ نے گنگھی پھینک دی اور کوزہ سے شیشی کو دیکھا کہ
 وہ نہیں سے پانی پی رہا ہے آپ نے کونے کی بھی حاجت نہ چھی اور سکوچی پھینک دیا اور
 سب اباب کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ہر ایک چیز کسی مقصد کے لیے مطلب ہوئی ہے ہر ایک
 کوئی حاجت ہو تو وہ دونوں جہان میں آدمی پر یہ بال ہے اور جس چیز سے اتفاقا ہوا وہ بھی
 کثر وجہ کی چیز پر کثافت کا رہے مثلاً جس بات کے لئے مٹی کا برتن کافی ہوا وہ پیراں مٹی پر کثافت
 کرے اور اس بات کی پروا نہ کرے کہ اس برتن کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے بشرطیکہ مقصد وہاں سے
 بھی حاصل ہو سکتا ہو۔ اور اوسط درجہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس وہ اباب بقدر حاجت ثابت ہو
 مگر ایک چیز سے بہت سے کام لے مثلاً اگر سیالہ ہو تو اسی میں کھالوے اور میں پانی پی
 اور میں اپنی چیز رکھ لے۔ بزرگان سلف ایک برتن کو کئی مطالب میں استعمال کرنا تحقیق کی
 نظر سے اچھا جانتے تھے اور زیادہ یہ ہے کہ ہر مطلب کو واسطے ایک چیز اونی جنس کی رکھنا
 پس اگر گنتی میں چیز زیادہ ہوگی یا نفیس ہوگی تو زہد کے کسی وجہ میں نہ رہے گا اور طلبہ فضل اگر
 مائل ہوگا اور اس باب میں بھی سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسکے اصحاب فری
 و نظر رکھنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جس شے پر سوچتے تھے وہ چڑے کا کھانا تھا جسکے اندر خراب کے پیر کا پوسٹ بھرا تھا اور حضرت
 فضیلؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھو ناما دو ہر اکل ہوتا تھا یا پڑے کا کھانا
 جس میں خراب کا پوسٹ بھرا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت عمرؓ فرما کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت مبارک میں حاضر ہوں آپ اس وقت ایک چار پائی پر چڑھا رہے ہوں پوسٹ بانٹ

ح
 ابوداؤد و ترمذی
 ابن ماجہ
 ح
 ترمذی و شافعی
 ابن ماجہ و ترمذی
 ح
 ابوداؤد و ترمذی
 ح
 ابوداؤد و ترمذی
 ح
 ابوداؤد و ترمذی

بنی ہوئی تھی لیکن تھوڑے عرصے میں آپ نے آپ کی پہلو سے ہمارے پر
 نشان باغوں کے دیکھے اور انکھوں میں آنسو پھلائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ اسے خطاب کیے بیٹے کی بات ہے جو روتے ہو عرض کیا کہ میں نے فارسی اور روم کے بادشاہوں کو
 خیال کیا کہ ان کے پاس کیا کچھ ملک ہے اور ان کو خیال کیا کہ آپ اللہ کے حبیب اور اس کے
 برگزیدہ ہیں آپس میں سوئے باغوں کی چار پائی پر بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم کو یہ بات پسند
 نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے واسطے آخرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ نہیں
 آپ نے فرمایا کہ یہ یوں ہی ہے۔ اور ایک شخص حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے گھر گیا اور یہ طرہ
 دیکھنے لگا پھر عرض کیا کہ اے ابو ذر آپ کے مکان میں کچھ سامان غیر نہیں نظر آتا آپ نے فرمایا
 کہ ہمارا ایک در مکان ہے ابھی چیمہ ہم وہاں بھیجتے ہیں اسے عرض کیا کہ جب تک آپ
 اس مکان میں ہیں جب تک کچھ باب یہاں بھی جا بیٹے آپ نے فرمایا کہ گھر کا مالکان سے کہو
 اس میں رہنے نہیں دیگا۔ اور جب حضرت عمر بن سعد جو امیر جس تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں
 حاضر ہوئے آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس دنیا سے کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ ایک لکڑی ہے جو
 جیسے تیرے تکیہ کرتا ہوں اور اگر سانپ غیر ملجا سے تو مار ڈالتا ہوں اور ایک تو شدان ہے جو
 جیسے تیرے تھامتا ہے اور ایک پیالہ ہے جس میں کھاتا ہوں اور سو دھوتا ہوں اور ایک لکڑی ہے جو
 جیسے تیرے پٹے اور وضو کرنے کے لیے پانی رکھتا ہوں اسکے سوا دنیا میں جتنی چیزیں ہوں ان میں سے
 تعلق ہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے درست کہا اللہ تعالیٰ تجھے رحم کرے سا اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جانے کا قصد کیا اور
 گھر کے دروازے پر وہ پڑا ہوا اور ان کے ہاتھوں میں دو چاندی کے گنگن دیکھے آپ سے ہی
 پھر گئے اور وقت حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے آپ روبرو ہی تھیں
 ان سے حال حضرت کے واپس تشریف لیجانے کا بیان کیا انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سب واپس تشریف لانے کا پوچھا آپ نے فرمایا کہ پر وہ اوپر
 گنگنوں کی جہت سے چلا آیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ دونوں گنگن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ
 آپ کی خدمت میں بھیج دیے کہ میں نے ان کو خدا کی راہ میں صدقہ کیا آپ جہاں مناسب ہو وہاں
 خرچ کیجیے آپ نے فرمایا کہ ان کو فروخت کر دو اور ان کی قیمت ارباب صفہ کو دیدو حضرت بلال رضی اللہ عنہ
 ڈھائی دہرہ کو فروخت کیا اور صحابہ صفہ کو بانٹ دیا تب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے

ہاں یہ بیعت فرمائی
 نہیں کی تھی کہ آپ
 کے پاس دنیا سے کیا
 ہے اور اگر سانپ غیر
 ملجا سے تو مار ڈالتا
 ہوں اور ایک تو شدان
 ہے جو جیسے تیرے
 تھامتا ہے اور ایک
 پیالہ ہے جس میں
 کھاتا ہوں اور سو
 دھوتا ہوں اور ایک
 لکڑی ہے جو جیسے
 تیرے پٹے اور وضو
 کرنے کے لیے پانی
 رکھتا ہوں اسکے
 سوا دنیا میں جتنی
 چیزیں ہوں ان میں
 سے تعلق ہیں آپ
 نے فرمایا کہ تو نے
 درست کہا اللہ تعالیٰ
 تجھے رحم کرے سا
 اور آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم ایک
 سفر سے تشریف لائے
 اور حضرت فاطمہ
 رضی اللہ عنہا کے
 پاس جانے کا قصد
 کیا اور گھر کے
 دروازے پر وہ پڑا
 ہوا اور ان کے
 ہاتھوں میں دو
 چاندی کے گنگن
 دیکھے آپ سے ہی
 پھر گئے اور وقت
 حضرت ابو رافع
 رضی اللہ عنہ حضرت
 فاطمہ رضی اللہ
 عنہا کے پاس گئے
 آپ روبرو ہی تھیں
 ان سے حال حضرت
 کے واپس تشریف
 لیجانے کا بیان
 کیا انھوں نے
 آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں حاضر
 ہو کر سب واپس
 تشریف لانے کا
 پوچھا آپ نے
 فرمایا کہ پر وہ
 اوپر گنگنوں کی
 جہت سے چلا آیا
 حضرت فاطمہ
 رضی اللہ عنہا نے
 وہ دونوں گنگن
 حضرت بلال رضی
 اللہ عنہ کے ہاتھ
 آپ کی خدمت میں
 بھیج دیے کہ میں
 نے ان کو خدا کی
 راہ میں صدقہ کیا
 آپ جہاں مناسب
 ہو وہاں خرچ
 کیجیے آپ نے
 فرمایا کہ ان کو
 فروخت کر دو اور
 ان کی قیمت
 ارباب صفہ کو
 دیدو حضرت بلال
 رضی اللہ عنہ
 ڈھائی دہرہ کو
 فروخت کیا اور
 صحابہ صفہ کو
 بانٹ دیا تب آپ
 حضرت فاطمہ رضی
 اللہ عنہا کے پاس
 گئے

اور ارشاد فرمایا کہ جان پر تو نے خوب کیا۔ اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر ایک پردہ دکھایا اور سکو اپنے اوٹھا ڈالا اور فرمایا کہ جب میں اسے دیکھتا ہوں دنیا یاد آتی ہے اور فلاں شخص کے پاس بھیج دو۔ اور ایک بار آنحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نیا فرش بچھوایا اور پیشتر آپ دو ہرے کے گل پر تہمت فرمایا کرتے تھے اور سات صبح تک کہ وہ نہیں لیتے تھے جب صبح ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اس ہرے کو علیحدہ کر دو اور میرا مکمل بچھا دو اسے تمام رات مجھے سونے میں دیا۔ پہلی صبح آپ کے پاس پانچ یا چھ درم رات کے آئے تو آپ نے سونے سے بے گھر رات بھر جا گئے تھے یہاں تک کہ آخر شب بیدار ہو کر انھیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ کو نیند آئی تھی کہ میں آپ کے ترسے کی آواز سنی چھ فرمایا کہ اگر یہ درم میرے پاس پہنچے اور میری وفات ہو جاتی تو میرا لگان اپنے پروردگار پر کیا ہوتا۔ اور حضرت حسن ج فرماتے ہیں کہ میں نے شتر تک سہا ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے پاس بیکھر چرے کے اور چوہہ تھا اور میں سے کہیں نے زمین پر کوئی کپڑا نہیں بچھایا جب سونا یا چارمین ہی پر پانچم کا گڑا اور ڈھانک لیا پانچویں شتر درم نکاح ہے اس باب میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل نکاح اور کثرت نکاح میں زہد کے کچھ معنی ہیں اور یہی قول حضرت عیسیٰ تشریہ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب سید الزہدین علی اللہ علیہ السلام کو عورتیں پسند نہیں تو ہم او میں زہد کیسے کر سکتے ہیں اور اسی قول پر ان کی موافقت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ہے اور فرمایا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ تر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے ان کی چار بیبیاں اور کچھ اور پردس لونڈیاں تھیں۔ اور صحیح اس باب میں قول حضرت ابو سلیمان اراکانی کہ کاسے کے فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے روکے خواہ بی بی ہو یا مال یا اولاد وہ آدمی کے لیے بری ہے اور عورت کبھی خدای تعالیٰ سے روکا کرتی ہے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ بعض احوال میں مجبور ہونا افضل ہے جیسا کہ باب النکاح میں بیان ہوا تو اس صورت میں نکاح نکرنا افضل ہوگا اور جس جگہ زور شہوت کے دفع کے لیے نکاح افضل ہے تو ایسا نکاح واجب ہے اور سکا کر کرنا زہد میں کیسے ہو سکتا ہے ہاں اگر نکاح نہ کرنے سے کوئی آفت ہوتی ہو نہ کرنے سے کچھ جہت ہو مگر ترک ایسے کرے کہ دل کا بل عورتوں کی طرف نہ ہو جائے اور ایسا مانوس نہ ہو جس سے اس آدمی میں خلل پڑے تو البتہ چھوڑا نکاح کا زہد میں سے ہے پھر اگر یہ معلوم ہو کہ عورت خدای تعالیٰ سے نہ روکے گی مگر ترک نکاح صرف لذت نظر اور ہم ہمتی اور مباشرت سے بچنے کے لیے

جب تک کہ عورت کا دل خدای تعالیٰ سے روکا نہ جائے تو نکاح واجب ہے اور اگر روکا جائے تو ترک نکاح افضل ہے

تو یہ وہ نہیں ہے اس واسطے کہ مقصود نکاح اولاد ہے جو تھا نسل اور امت محمدی کے بڑھانے میں موجب ثواب ہے اور جو لذت کہ انسان کو ایسی چیز میں حاصل ہو جو وہ دین و دنیا میں سے نہ ہو وہ اگر مقصود بالذات ہو تو کچھ ضرر نہیں کرتی اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی روشنی گمانی اور پانی پینا اسوجہ سے چھوڑ دے کہ گھاسے اور پیئے کی لذت سے بچا رہو گا تو یہ نہ دین میں نفل نہیں اس واسطے کہ اوپر میں اپنے بدن کا ہلاک کرنا ہے ایسا ہی ترک نکاح میں اپنی نسل کو کاٹنے والا ہے تو صرف لذت کے سچا نہ کی جہت سے نکاح کا چھوڑنا سچا ہے جب تک کہ کسی اور وقت کا وقت اور یہی امر اور حضرت سید الشہداء کی ہے اور یہی وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی ہے اور جب یہ امر ثابت ہوا تو جس شخص کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سا ہے اس میں کثرت عورتوں کی مانع شغل قلبی نہوا اور نہ دلو اور نہ کے صلح اور خیر میں گناہ ہے تو ایسا شخص اگر صرف لذت صحبت سے بچنے کے لیے نکاح نہ کرے تو اسکا ذہن کسی کام کا نہیں مگر یہ بات بدو انبیاء اور اولیاء کے دوسرے کہ کمان میں ہے اتنا کٹر لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ عورتوں کی کثرت انکے دل کو مصروف کر دیتی ہے تو ہر وقت میں ہی مناسب ہے کہ سرے سے نکاح ہی نہ کرے اور اگر خوف دل کے مشغول ہونے کا نہ ہو لیکن یہ خوف ہو کہ ایک سے زیادہ ہونگی یا چھوٹا ہونگی تو دل نہیں ملتے کا اویسی طرف ہو رہیگا تو چاہیے کہ ایک عورت سے نکاح کرے جو خوبصورت نہوا اور اپنے دل کی رعایت اس میں ضرور کرے۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحم فرماتے ہیں کہ عورتوں میں زہد یہ ہے کہ جو عورت حقیر ہو یا یتیم او سکونہ بصورت اور شریف عورت تہجیح سے اور اویسی سے نکاح کرے۔ اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ میں مرد مبتدی کو کہہ کر پسند کرتا ہوں کہ اپنا دل تین چیزوں میں نہ گھاسے ورنہ اسکا حال بدل جاوے گا اور اپنے کرنا دوم طلبہ شیش سوئم نکاح کرنا۔ اور فرمایا کہ صوفی کے لیے میں پسند کرتا ہوں کہ نہ گھاسے اس لیے کہ اس سے ہمت بڑھتی نہیں غرض کہ جب معلوم ہوا کہ نکاح کی لذت مثل نعل کے لذت کے ہے تو ثابت ہوا کہ ان دونوں لذتوں میں سے جو نسی خدا سے روکنے والی ہوگی وہ ممنوع اور پرہیز ہے چھٹی ضرورت وہ ہے جو وسیلہ ان پانچوں ضروریات کے حاصل کرنے کا ہو اور وہ مال ورجاہ ہے۔ جاہ کے تو معنی یہ ہیں کہ دلوں کا مالک ہونا اس طرح کہ اس کے اندر اپنی جگہ ڈھونڈھنی تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ غرضاء و اعمال میں کام آویں اور شخص کہ اپنے اپنے کام خود نہیں کر سکتا اور دوسرے کی خدمت کا محتاج ہے

تو ضرور ہوگا اور سکا کچھ جاہ خادم کے دل میں جو ناچار ہے ایسی کہ اگر غارتگزار کے دل میں
 اس کی قدر و منزلت نہ ہوگی تو وہ خدمت کیوں کر گیا اور اسی قدر و منزلت کا دل میں ہوگا جاہ
 کہلاتا ہے اور اس کا آغاز تو نزدیک ہی ہے مگر انجام کو نوبت ایسے گزرتے ہے کی پہونچا دیتا ہے
 جس کی کچھ تھاہ نہیں اور کمال کی کوٹھڑی میں گھسنے سے عجیب نہیں کہ داغ لگ جاوے۔
 اب جانا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ کرنی یا نہ کسی نفع کے حاصل کرنے کے لیے
 ہوتی ہے یا ضرر کے دفع کرنے کے لیے یا کسی ظلم سے چھوٹنے کے لیے پس مال کے
 ہونے پر تو نفع کی کوئی ضرورت نہیں ایسی کہ اجرت پر جو شخص خدمت کرتا ہے وہ محبت
 کر گیا اگرچہ آقا کی قدر و منزلت اس کے دل میں ہو یا نہ جو شخص بے اجرت خدمت کرتا ہو اس کے
 دل میں جگہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نفع ضرر کے لیے حاجت جاہ کی ایسے شہر میں
 کہ جہاں عدل خوب نہ ہو یا ایسے ہمسایوں میں رہتا ہو کہ وہ اس کو ستاتے ہوں اور یہ اس کے شر
 و نفع نہ کر سکتا ہو بجز اسکے کہ اس کے دلوں میں جگہ ہو جاوے یا بادشاہ کے نزدیک کچھ رہے
 ہو جائے اور اس طرح کے جاہ میں مقدار ضرورت کی کچھ نہیں خصوصاً جب کہ اس میں غلو اور
 سوء خلق انجام کا ملا ہوا ہو اور طلب جاہ میں چلنے والا طریق ہلاک کا ساکت ہے بلکہ زاپہ کو شایان
 یہی ہے کہ دلوں میں ہرگز جگہ کا طالب نہ ہو ایسے کہ اس کا عیادت اور دین میں لگا رہتا
 دلوں میں وہ جگہ کر گیا کہ جس سے اس کو انیانہ پہونچے گو کا فرون ہی میں رہتا ہو مسلمانوں
 تو بطریق اولیٰ ایذا نہ ہوگی باقی ہے تو بہتات اور خیالات منفرد و منفرد آدمی زیادتی جاہ کا
 خواہان ہو نہایت نسبت اس مقدار کے کہ خود بخود حاصل ہو گیا ہو تو اس طرح کے احتمالات
 جھوٹے و ہم ہیں کیونکہ جو شخص طالب جاہ کا ہوگا وہ بھی تو بعض احوال میں ایسا نہ ہو سکتا
 پس علاج اس کا صبر اور بردباری سے کرنا اس کی نسبت بہتر ہے کہ طلب جاہ سے کیا جاوے
 حاصل یہ کہ دلوں میں جگہ کرنے کی طلب کے لیے ہرگز اجازت نہیں تھوڑی مقدار میں سے
 بہت کی تمقنی ہوتی ہے اور اس کی عادت شراب کی عادت سے بھی سخت تر ہے تو اس کی
 ٹھوٹے اور بہت سے سبب بچنا چاہیے۔ اور مال زندگی کے لیے ضروری ہے مگر تھوڑا
 مال کافی ہے پس اگر کوئی شخص پیشہ ہو تو جب ایک روز کی حاجت کے موافق حاصل کر لے
 تو چاہیے کہ بیکر کام نہ کرے۔ بعض اکابر کا دستور تھا کہ جب وجہ یعنی مقدار پانچ چھ آنہ کو
 کمایا کرتے تھے تو پھر اپنا کام بڑھا کر اوشھہ کھڑے ہوتے تھے یہ شرط زہدی ہے پس اگر کسی

نجا و کیا اور ہر قدر پر فہم و پختہ ہوئی جو برس روز سے زیادہ کے لیے کافی ہو تو نہ نہ عین
 زاہد و نین بہر گمان تھی مین امر اگر اد کے پاس کو فی زمین ہو اور اسکو توکل پر خوب
 یقین نہوا اور اس قسط میں سے اتنا رکھ چھوٹے سبکی پیداوار سال بھر کو کافی ہو تو اس سے
 و ہر کی حد سے خارج نہو گا بشرطیکہ جو کچھ سال کے خرچ کافی ہے سبکی اسکو حد قدر کر دے
 مگر ایسا شخص ضعیف زاہد و نین سے ہے۔ اور اگر نہ بہر مین سے توکل کی شرط ہو جیسے حضرت
 اویس قرنی رحم نے کی ہے تو یہ شخص اب نہیں۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص کام کرے
 سے زاہد و نین کی حد سے نکلیا و یگا اس سے ہماری غرض ہے کہ جو کچھ قیامت میں عہد ملتا ہے
 کا وعدہ زاہد و نین کو ہے اور کو نہ ملے گا و نہ نہر کا نام اوپر سے بلحاظ اوس چیز فضول کو زمین
 نہر کیا ہے نجا و کیا اور نہر آدمی کا معاملہ اس باب میں بہ نسبت عیالدار کے ضعیف تر ہے۔
 اور حضرت ابوسلیمان اراکانی رحم فرماتے ہیں کہ آدمی کو نہیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے نہرو
 نہر کرے بلکہ چاہیے کہ او کو نہر کے لیے کہے اگر مابین خبا و نہر نہر کو نہر نہر سے اپنے آپ
 جو چاہے کہ ہے یعنی شرط نیکی کی زاہد و نین پر خاص ہے عیال پر اسکو نہر سے لازم نہیں کہ
 تنگی کرے مان او کو یہ نچا ہے کہ ایسی بات او کی مانے جو اسکو حد اعتدال سے نکال دے۔ اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر سے پردہ اور دو کنگر نکلیں
 پھر گئے تھے اوس سے یہ امر کہنا چاہیے کہ چونکہ وہ زینت ہی تھی حاجت کی چیز نہ تھی
 مگر جو باتیں کہ آدمی او کی طرف جاہ و مال سے مضطر ہوتا ہے وہ ممنوع نہیں بلکہ دائرہ حاجت
 سم قائل ہے اور جو کافی بقدر ضرورت ہے وہ دوا و نافع ہے اور ان کے درمیان وجہات
 متشابہ ہیں پس جو درجہ زیادتی سے قریب ہے گو سم قائل نہو مگر مضرب ہے اور جو حد ضرورت سے
 قریب ہے اگرچہ دوا و نافع نہیں لیکن اسکا مضرب ہے اور نہر کا پینا حرام ہے اور دو واکا پینا
 فرض اور ان دونوں کے درمیان کا حکم مشتبہ ہے جو احتیاط کر گیا وہ اپنے واسطے کر گیا اور
 جو سستی کر گیا وہ اپنے لیے کر گیا اور جو شخص اپنے دین کی صفائی مد نظر رکھتا ہے وہ اپنے
 چھوڑ کر یقین اختیار کر گیا اور اپنے نفس کو ضرورت کی تنگی پر محک ٹھیک تو وہ محتاط اور نہر
 ناجیہ میں سے ہے۔ اور جو شخص قدر ضرورت پر اکتفا کرتا ہو اسکو دنیا دار کہنا جائز نہیں
 بلکہ اسقدر دنیا کا ہونا تو عین دین ہے اس لیے کہ دین کی شرط ہے اور شرط منجملہ مشروط
 ہے سبھی جاتی ہے اور اس امر کی تائید پر وہ روایت بھی وال ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام

وہ

و السلام کے حال میں منتقل ہے کہ آپ کو ایک بار کچھ حاجت پیش ہوئی آپ اپنے ایک دوست کے پاس تشریف لے گئے تاکہ اس سے کچھ قرض لیں مگر اس نے قرض نہ دیا آپ نہایت غم و غصہ اندہ ہوئے تو وحی نازل ہوئی کہ اگر اپنے خلیفہ سے یعنی خدا ہی سے مانگتے تو تمکو ضرورت نہ ملے۔ اس کی ایک کوئی شخص معلوم تھا کہ کچھ دینا پاس ہے ایسی ہی ایک شخص سے مانگتے ہوئے وہ معلوم ہوا کہ اگر حاجت یعنی مقدار ضرورت دینا میں سے نہیں پاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدار ضرورت داخل میں ہے اور جو اس کے سوا ہو وہ آخرت میں مال ہے اور دنیا میں بھی وہ مال ہے جو شخص کہ ان دنیا کا حال دیکھتا ہے کہ کس قدر محنت و ترو و مال کے حاصل کرنے اور اس کے چھڑنے اور حفاظت کرنے اور دولت اور ٹکائے میں پڑتی ہے وہ جانتا ہے کہ مال کا دنیا میں مال ہی نہیں اور رستہ ملت ہے۔ نہایت درجہ علاج کا مال سے ہے کہ وہ مالدار کے وارثوں کو پونچھے اور وہ اس کو کھاویں مگر وہ بعض اوقات میراث کے دشمن اور قریب اور کبھی اس مال کو گناہ میں صرف کیا کرتے ہیں تو کہ یہ میراث ہی اس کا مددگار نہ ہو بلکہ مال دنیا کا جمع کرنے والا اور شہوات کا دالہ ہے ایسا ہے جیسے ریشم کا کیر کا اول پہناؤ پر ریشم بنتا جاتا ہے پھر اس میں سے نکالنا چاہتا ہے مگر بچاؤ کی صورت نہیں پاتا وہ ان ہی مرہبات ہے اور باعث اپنی موت کا آپ ہی ہوتا ہے جو کہ وہ راجہ علاج ہی طرح جو شخص شہوات دنیا کا تابع ہوتا ہے وہ اپنے دل پر زنجیریں جکڑتا ہے اور جتنی شہوات ہیں مال اور جاہ اور دن اور فرزند اور اعدا کو برا کرتا اور دوستوں سے بیا کرنا وغیرہ یہ سب جدا جدا بیاریاں ہیں کہ دل پر پڑتی جاتی ہیں اب اگر وہ شخص کو اپنی غلطی معلوم ہو اور دل میں خطرہ رجوع کا آئے اور نکالنا چاہے تو نہیں کل سکیگا دل پر وہ بیاریاں اور طوق دیکھے گا اور کھانا مشکل ہے اور اگر بالفرض ایک محبوب چیز اپنی خواہش کی چیزوں میں سے اپنے اختیار سے چھوڑ دیکھا تو گویا اپنی جان کو تک کر گیا اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے پائوں پر کلھائی ماریگا اور اسی حال میں رہے گی یہاں تک کہ ملک الموت ایک بار کی سب محبوب چیزوں کو دم کی دم میں علیحدہ کر دیکھا اور اس وقت عجب صورت پیش آگئی کہ دل تو دنیا کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو گا جو چھوٹنے کو ہے اور ملک الموت کے پیچھے دل کی رگوں کے اندر سے ہو کر اسکو آخرت کی طرف لے جائے اور زنجیریں دنیاوی اسکو دنیا کی طرف کشش کر لگی تو اس شخص کا ادنیٰ حال نہ ہو کہ وہ دنیا چاہتا ہے جیسے کسی شخص کے انہی جسم کو کہہ سے

چکر دو طرف سے دو آدمی بکڑ کر چھینچیں اور علیحدہ کرین اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو شخص آپ سے
چیرا جانتا تھا تو ایسا اس کے بدن کو ہونگی اور یہ ایذا دل میں بطریق سرایت ہو چکے گی اور بد
فریاد سے دل کو بھی درد معلوم ہوگا بخلاف اس صورت موت کے کہ اس میں کوئی تکلیف خاص
دل میں نہ ہوتی ہے کسی غیر چہرے سے سرایت کر کے نہیں آتی تو ایسے رنج کا کیا ٹھکانا ہے
غضاکہ یہ اول عذاب ہے کہ آدمی کو ملے گا اور اعلیٰ علیین اور قرب الیہ العالمین کا فوت ہو جانا
اور اسکی حسرت نہی پیدا ہوگی پس دنیا کی طرف میل کرنے سے خداوند تعالیٰ کے دیر اور محروم
رہے گا اور جو وہاں سے محجوب ہوتا ہے اس پر اگر دوزخ کی مسطر ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف
محجوب ہی پر مسطر ہو کر رہتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّ يَذُنُّ**
لَهُمْ نَارًا لَّنَّهْمُ لَا يَبْهَتُونَ اس آیت میں عذاب دوزخ کو بے تکلیف حجاب کے فرمایا اور اگر
صرف حجاب ہی کا عذاب دیا جائے اور دوزخ کا عذاب نہ ہو تو وہی ایک کافی ہے اور
جب وہ نون ایک ساتھ ہونگے تو کیا حال ہوگا ہم خداوند تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہاں
کا نون میں وہی بات جاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک میں بھونک رہی
یعنی آپ سے فرمایا گیا **كَلَّا اِنَّهُمْ لَا يَصْبِرُونَ** اور اس آیت کا اور ایسا ارادہ کو معلوم
ہو گیا تھا کہ آدمی اپنے اعمال اور اتباع فرائض نفسانی سے اپنے آپ کو ریشم کے کیڑے کی طرح
بلا کر کرتا ہے ایسے اوٹھوئے دنیا کو یک وقت ترک کر دیا یہاں تک کہ حضرت حسن بصری راج
فرماتے ہیں کہ میں نے ستر پردے کو کون کو ایسا دیکھا ہے کہ جو چیز اوپر حلال تھی اس میں
اتنا کرتے تھے کہ تم اوٹنا حرام چیزوں میں بھی نہیں کرتے اور ایک وایت میں یوں ہے
کہ وہ صیبت کے وقت اتنا خوش ہا کرتے کہ تم حالت ازبانی و وسعت میں بھی نہیں رہتے اگر
تم اوٹکو دیکھو تو دیوانہ جانو اور اگر وہ لوگ تمہارے کسی اچھے شخص کو دیکھیں تو کہیں کہ اسکو
دین سے کچھ بہرہ نہیں اور اگر تم میں سے بڑو کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ قیامت پر ایلان
نہیں کہتے اور اگر اوٹنیر سے کسی کے لئے مال حلال پیش کیا جاتا تھا تو نہ لیتے تھے اور
کہتے تھے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میرا دل بگاڑے۔ پس جو اہل دل ہو گا وہ بالضرور اس کے
بگڑنے سے بھی ڈرے گا اور جن لوگوں کے دلوں کو دنیا کی محبت نے مردہ کر دیا ہے ان کا
حال خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **لَا يَخْبِي عَنْكَ الدُّنْيَا وَالْآٰلَاٰتِ اِيَّاكَ اَلَّذِينَ هُمْ**
عَنْ اِيَّاكَ غَافِلُونَ اور فرمایا **وَلَا تَطْعَمُنَا قُلُوبُكُمْ** عن شکرنا و اللہ علی

مذاق اللہ بنی برین و بار تلوہ الدین جلد چہارم
چکر دو طرف سے دو آدمی بکڑ کر چھینچیں اور علیحدہ کرین اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو شخص آپ سے
چیرا جانتا تھا تو ایسا اس کے بدن کو ہونگی اور یہ ایذا دل میں بطریق سرایت ہو چکے گی اور بد
فریاد سے دل کو بھی درد معلوم ہوگا بخلاف اس صورت موت کے کہ اس میں کوئی تکلیف خاص
دل میں نہ ہوتی ہے کسی غیر چہرے سے سرایت کر کے نہیں آتی تو ایسے رنج کا کیا ٹھکانا ہے
غضاکہ یہ اول عذاب ہے کہ آدمی کو ملے گا اور اعلیٰ علیین اور قرب الیہ العالمین کا فوت ہو جانا
اور اسکی حسرت نہی پیدا ہوگی پس دنیا کی طرف میل کرنے سے خداوند تعالیٰ کے دیر اور محروم
رہے گا اور جو وہاں سے محجوب ہوتا ہے اس پر اگر دوزخ کی مسطر ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف
محجوب ہی پر مسطر ہو کر رہتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّ يَذُنُّ**
لَهُمْ نَارًا لَّنَّهْمُ لَا يَبْهَتُونَ اس آیت میں عذاب دوزخ کو بے تکلیف حجاب کے فرمایا اور اگر
صرف حجاب ہی کا عذاب دیا جائے اور دوزخ کا عذاب نہ ہو تو وہی ایک کافی ہے اور
جب وہ نون ایک ساتھ ہونگے تو کیا حال ہوگا ہم خداوند تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہاں
کا نون میں وہی بات جاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک میں بھونک رہی
یعنی آپ سے فرمایا گیا **كَلَّا اِنَّهُمْ لَا يَصْبِرُونَ** اور اس آیت کا اور ایسا ارادہ کو معلوم
ہو گیا تھا کہ آدمی اپنے اعمال اور اتباع فرائض نفسانی سے اپنے آپ کو ریشم کے کیڑے کی طرح
بلا کر کرتا ہے ایسے اوٹھوئے دنیا کو یک وقت ترک کر دیا یہاں تک کہ حضرت حسن بصری راج
فرماتے ہیں کہ میں نے ستر پردے کو کون کو ایسا دیکھا ہے کہ جو چیز اوپر حلال تھی اس میں
اتنا کرتے تھے کہ تم اوٹنا حرام چیزوں میں بھی نہیں کرتے اور ایک وایت میں یوں ہے
کہ وہ صیبت کے وقت اتنا خوش ہا کرتے کہ تم حالت ازبانی و وسعت میں بھی نہیں رہتے اگر
تم اوٹکو دیکھو تو دیوانہ جانو اور اگر وہ لوگ تمہارے کسی اچھے شخص کو دیکھیں تو کہیں کہ اسکو
دین سے کچھ بہرہ نہیں اور اگر تم میں سے بڑو کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ قیامت پر ایلان
نہیں کہتے اور اگر اوٹنیر سے کسی کے لئے مال حلال پیش کیا جاتا تھا تو نہ لیتے تھے اور
کہتے تھے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میرا دل بگاڑے۔ پس جو اہل دل ہو گا وہ بالضرور اس کے
بگڑنے سے بھی ڈرے گا اور جن لوگوں کے دلوں کو دنیا کی محبت نے مردہ کر دیا ہے ان کا
حال خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **لَا يَخْبِي عَنْكَ الدُّنْيَا وَالْآٰلَاٰتِ اِيَّاكَ اَلَّذِينَ هُمْ**
عَنْ اِيَّاكَ غَافِلُونَ اور فرمایا **وَلَا تَطْعَمُنَا قُلُوبُكُمْ** عن شکرنا و اللہ علی

تادم برابر ہوئے اور پھر اس سال کھنے سے اوسکے زہد کا جاننا نہ پایا جاتے۔
ابن ابی احواری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلیمان م سے پوچھا کہ کیا حضرت او وصال
زہد تھے اور بھونچے فرمایا کہ البتہ میں نے کہا کہ سنا ہے ان کو باب کے ترکے میں سے میں دنیا
بچنے تھے ان کو اور نہیں بے میں برس میں خرچ کیا تھا وہ زہد کیسے ہوئے وہ تو دنیا
رکھتے تھے اپنے فرمایا کہ تمہاری غرض یہ کہ وہ حقیقت زہد کو پہونچ جاتے حقیقت سے
مراد حضرت ابوسلیمان م کی انتہا تھی یعنی بدلی کو نہ تھا نہیں اس کی کھانہ کھانے کے بہت ہی زہد
جیسی تھا جو جب صفات میں زہد کرے پس جو شخص دنیا میں سے کسی چیز کو باوجود قدرت
کے صرف اپنے دل و دین کے خوف سے چھوڑ گیا اس کو اس قدر زہد سے بہرہ ہو گا
اور انتہا یہ ہے کہ ماسوا اللہ کو سب کو ترک کر دے یہاں تک کہ پتھر پر بھی سیر کرے جیسے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہم خدای تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ہر کا
اول ہی درجہ نصیب فرمائے انتہا کے درجات کی طمع تو ہم جیسوں کو کہاں ہو سکتی ہو
اگرچہ خدای تعالیٰ کے فضل سے امید توڑنے کی اجازت نہیں اور اگر ہم اپنے اوپر عجا
نعمائے الہی کو لحاظ کریں تو جانیں کہ اوسکے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں پس اگر اوسکے
وجود کے اعتبار سے کہ ہر ایک کی ساری ہر ہر چیز ہم بھی اپنی حیثیت سے بڑھکر سوال کریں
تو کچھ دور نہیں۔ جب یہ معلوم ہوا کہ زہد کی علامت فقر اور غنا اور غربت و دولت اور
تقریب و مذمت کا یکساں ہونا ہے اور یہ بات غلبہ انساں کی سے ہوتی ہے تو اب
جاننا چاہیے کہ اس سے بالضرور اور علامات متفرع ہوتے ہیں مثلاً دنیا کو ترک کرے اور
یہ زہد نہ ہو کہ کس کے پاس گئی۔ اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ علامت زہد کی یہ ہے کہ دنیا کو
جیسی کہ تیری چھوڑ دی یہ کہے کہ میں ساری بناؤں گایا سجدہ بنادوں گا اور جیسی بن معاذرم فرمادیں
کہ زہد کی علامت موجود چیز کی سخاوت ہے۔ اور اس خفیت م کہتے ہیں کہ زہد کی علامت
یہ ہے کہ جب چیز ہاتھ سے جائے تو بہت پائے اور یہ بھی او نہیں کا قول ہے کہ
بلا تکلف دنیا سے علیحدہ ہونا اور اعراض کرنا زہد ہے۔ اور حضرت ابوسلیمان م فرماتے ہیں
کہ اوں ایک نشان ہے زہد کی نشانیوں میں سے پس بچا بیہ کہ میں دم کا مکمل پہناؤ
دل میں رغبت پانچ دم کے مکمل کی ہو۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل م اور حضرت سفیان
ثوری م فرماتے ہیں کہ زہد کی علامت اہل کا کوتاہ کرنا ہے۔ اور ساری م فرماتے ہیں کہ

کہ زہد کی چیز اچھی نہیں ہوتی جب اپنے نفس سے بچر ہو اور عارف کی عیش پسندی نہیں ہوتی
جیسے اپنے نفس میں مشغول ہو۔ اور نصیر آبادی کہتے ہیں کہ زہد دنیا میں مسافر ہے اور عارف
آخر میں رہتا ہے۔ اور یہی ہے جو ہر دم فرماتے ہیں کہ زہد کی تین علامتیں ہیں عمل کرنا بلا علاقہ
اور قبول بد و ن طبع اور عزت بد و ن یاست اور یہ بھی اور نصیر کا قول ہے کہ زہد ہرگز
اور رانی سونگھنا ہے اور عارف مشک و عنبر۔ اور اوسے ایک شخص نے پوچھا کہ میں
توکل کی دوکان میں اگر چاہوں تو کب لوں رہو گنا اور زہدوں میں کب شیخوں کا اونٹوں نے
فرمایا کہ جب باطن میں تیرے نفس کی ریاضت سدرہ کو پہنچ جاوے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ
مجھے تین دن رزق عطا کرے تو تیرے جہنم میں اچھین فیض ہو اور جب تک اس کو چھو
نہ پہنچے تو تیرا زہدوں کے فرش پر بیٹھنا جہالت ہے پھر یہ بھی خوف ہے کہ جہنم
رسوا ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں دلہن کے ہے اور جو اس کو طلب کرتا ہے وہ اس کی
مشاطہ ہے اور جو کوئی اس میں نہ بد کرتا ہے وہ اس کا منہ کالا کرتا ہے اور بال نوچتا ہے
اور کپڑے پہنا کرتا ہے اور عارف اللہ تعالیٰ سے مشغول رہتا ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ
نہیں کرتا۔ اور سہری رح کہتے ہیں کہ زہدین سے میں نے جو بات چاہی وہ بھگوانی کر دی
میں اب کہنے کو میں نہ پوچھا اور نہ اس کی مجھے طاقت ہے۔ اور حضرت فضیل نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے سب برائی ایک کوٹھری میں بند کی اور اس کی کچی مہبت دنیا بنائی اور
تمام خیر ایک کوٹھری میں بند کی اور اس کی کلید دنیا میں نہ کرنے کو بنایا یہ بیان تھا
جو ہر حقیقت ہے اور اس کے احکام میں لکھنا منظور تھا اور چونکہ بد و ن توکل تمام
نہیں ہوتا اس لیے اب ہم توکل کو شروع کرتے ہیں بابت اللہ تعالیٰ

پانچواں باب توحید و توکل کے بیان میں

رباعی

گر شکوہ عقل رکھ توکل پتہ دم	توحید حق کا ورہ تو مار نہ دم
تدبیر کو کیا دخل ہے تفتدیر میں جب	لکھنا تھا جو لکھ چکا ہے حق میں طہ

واضح ہو کہ توکل دین کی منزلوں میں سے ایک منزل اور یقین کے مقامات میں سے
ایک مقام بلکہ یقین کے عالی درجات میں سے ہے اور وہ علم کی رو سے نہایت یقین
اور عمل کے اعتبار سے نہایت مشکل ہے سمجھنے کی رو سے اس کے بارگاہ نوری و جہی

ابن تیمیہؒ تو مجید تو کل کے بیان میں

۴۵۹

مناق العارفین فی ہذا باب علو اللہ علیہما

کہ اسباب کا لحاظ کرنا اور اوپر کیہ کہنا تو توحید میں شرک ہے اور اگر اپنے نفسے بالکل نہیں
 اور سستی کیا ہے تو سب پر طعن اور شرارت پر اعتراض ہوتا ہے اور اسباب کو لحاظ بھی
 نہ کرنا اور اوپر کیہ بھی کہنا قیاس میں مشکل ہے آگاہی بلکہ درجہ جہالت میں چھپنا ہے
 ایسے میں تو کل کے ایسی طرح سمجھنے کہ توحید کے بھی موانع ہو اور عقل شرع
 کے بھی مطابق نہایت باریک نظر مشکل ہے اس کے واقف ہونے پر اس پوشیدگی اور وقت
 کے ہوتے ہوئے سوالے ایسے علماء کے جن کی آنکھیں فیض الہی سے خائف کا نور سمایا ہو
 اور کسی محال نہیں البتہ بڑے علمائے فکھ کے معلوم کر لیا اور جو دیکھا سو بیان کیا یہ طرح
 اپنے بیان کر لیا گیا اور سطح او خضوع نے کہا اور ہم اس باب میں ایک مقدمہ اور دو مضمون
 گذشتہ میں مکمل کی فضیلت اور فضل اہل میں توحید اور دو مضمون مکمل کی امتیاز اور
 مقدمہ مکمل کی فضیلت کے نو کہ ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَعَلَّمَ اللَّهُ لُقْمَانَ حِكْمًا إِذْ كُنْتُ ذُو عِلْمٍ فَلَمَسْتُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا** اور فرمایا وہن میں نے ہر شے کا علم سکھایا اور فرمایا ان اللہ عزوجل نے
لُقْمَانَ کو علم سکھایا میں اسے تمام کیا کیا کونسا ہے جو اس پر ہے پھر وہ اس کا احباب ہو
اور اللہ تعالیٰ اوس کا کہیں اس شخص کو نسا اور نسا کی کافی ہو اور وہ علم اور حقائق کے
وہ بڑی فلاح والا ہے اس لیے کہ محبوب کو عذاب نہ توں دے وہ ہر چیز کا تجربہ ہو گا اور اس
آیت میں ارشاد ہے **الَّذِينَ اللَّهُ يَهْدِي فَلَيْسَ يُضِلُّ** اور یہاں اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جس شخص
طالب کفایت غیر سے ہو وہ تو ہر کمال کا ہے اور اس کی حق کی تکمیل کرنے والا ہے کہ
یہ سوال اس مقام اور اوری کے طور پر ہے چھپے یہ آیت ہے **إِنِّي عَلَى الْغُلَامِ شَدِيدٌ**
مِنَ الدُّعَاءِ لَمْ يَكُنْ لِيُفْلِحْ كَقَوْلِي سَأُكْفِي سَأُكْفِي میں عرض ہی ہے کہ میں نے وہ تھا
بندے کو کافی ہے اور فرمایا **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** اللہ عزوجل حکیم
یعنی ایسی عزت والا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آجائے اور کوئی دلیل نہیں کرتا اور
اس کی جناب میں ملتی ہو اس کو توفیق نہیں فرماتا اور ایسا حکیم ہے کہ جو اس کی تدبیر پر چکرا
کرتا ہے وہ اس کی تدبیر سے کوتاہی نہیں فرماتا اور فرمایا **إِنَّ الْوَيْبَاتَ تَكُونُ**
مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَفْشَالًا كُفْرًا اس میں بیان فرمایا کہ ہر ایک سے وہی اللہ مسخر ہے
اور اس کو بھی حاجت تمھاری جیسی حاجتوں کی ہوتی ہے تو اس پر توکل کیسے کیا جاوے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اور فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یُعْبَدُوْنَ مِنْ دُوْنِیْ لَا یَلٰیكُ لَکُمْ مِنْ شَیْءٍ وَّ اَنَا فَتَعَالٰی اِلٰہُ الْاَرۡشِ وَ اَعۡبُدُوْنِیْ ؕ اور فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ اٰتٰہُمُ السَّعۡیَ لَا یَحۡزَنُوْنَ وَلَا یَحۡزَنُوْنَ وَلَا یَحۡزَنُوْنَ
 الْمُنَافِقِیۡنَ لَا یَفۡقَہُوۡنَ اور فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ اٰتٰہُمُ السَّعۡیَ لَا یَحۡزَنُوْنَ وَلَا یَحۡزَنُوْنَ وَلَا یَحۡزَنُوْنَ
 اور سو ان آیات کے جو کچھ قرآن مجید میں توحید کا مذکور ہے اس میں سب میں تنبیہ ہے
 کہ غیر کا محاذ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ واحد تھا پر توکل کرو اور احادیث توکل کے باب میں
 یہ ہیں کہ حضرت بن مسعود رضی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو
 صبر سمجھ حج میں تہن دکھلائی گئیں میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ ان سے سب پہاڑ اور شیب
 بھر گئے ہیں مجھ کو اون کی کثرت اور ہمت سے تعجب ہوا مجھے سوال ہوا کہ تو خوش ہوا میں
 کہنا کہ البتہ حکم ہوا کہ ان کے ساتھ تیرا اور جنت میں بحیاب اہل ہونگے لوگوں نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہونگے آپ نے فرمایا الَّذِیۡنَ لَا یَلۡکُ لَکُمۡ شَیْءٌ وَّ لَا یَحۡزَنُوۡنَ
 وَلَا یَسۡتَرْقُوۡنَ وَّ عَلٰی اَیۡہِمۡ یَتَقٰتَلُوۡنَ اسکو شکر عکاشہ بن جحش اور
 اور عرض کیا کہ آپ خدا ہی تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور خیر لوگوں
 میں سے کرے آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ جَعَلۡہٗ مِنْہُمۡ یعنی اسی تو اسکو اور میں سے کر دو
 پھر دوسرے شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میرے اسطے بھی دعا فرمائیے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو بھی نصیب
 کرے آپ نے فرمایا کہ اس عا میں تہہ سے سبقت عکاشہ کہ چکا۔ اور ایک حدیث شریف میں
 وارد ہے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر جیسا چاہو ویسا توکل کرو تو تم کو خدا تعالیٰ اسی طرح
 روزی دے جیسے پرندہ کو دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو شکم سے بھر لیتے ہیں
 اور فرمایا مَنْ اِنۡقَطَعَ اِلَی اللّٰہِ عَنۡ وَجۡلِ کَہَا ؕ اللّٰہُ تَعَالٰی کُلُّ مَوۡدِئِہٖ وَّ رَاقِہٖ مِیۡنَ
 حِیۡثَ لَا یَحۡسِبُ مِمَّنۡ اِنۡقَطَعَ اِلَی السُّنۡیَا وَّ کَلَّہُ اللّٰہُ اَکۡہَا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
 کہ جب کوئی بچا قوم ہو کر گریب بنیں یا غنی ہو جاوے اسکو چاہیے کہ اپنے سامنے کی چیز کی نسبت کہ خدا تعالیٰ
 کے پاس کی چیز پر زیادہ اعتماد کرے اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اہلیت کو جب فقر و فاقہ ہوا تو ارشاد فرماتے کہ ناد کیو اسطے کھڑے ہو جاؤ اور فرماتے کہ
 اس بات کا حکم مجھ پر ہے پروردگار نے دیا چنانچہ ارشاد فرمایا وَاَصۡلَکَ بِالصَّلٰوۃِ
 علیہ السلام اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شخص نے تعویذ کہرایا مانع دیا اس نے توکل نہیں کیا یعنی
 ہر چند تعویذ کہرا قرآن مجید یا اور الفاظ سے جو شرع میں وارد ہیں جائز ہے مگر توکل چاہتا ہے

مناقشہ فی حق جہاد معلوم الدین علیہ السلام
 باب خمسہ توحید و توحید کے بیان میں
 اور سو ان آیات کے جو کچھ قرآن مجید میں توحید کا مذکور ہے اس میں سب میں تنبیہ ہے
 کہ غیر کا محاذ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ واحد تھا پر توکل کرو اور احادیث توکل کے باب میں
 یہ ہیں کہ حضرت بن مسعود رضی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو
 صبر سمجھ حج میں تہن دکھلائی گئیں میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ ان سے سب پہاڑ اور شیب
 بھر گئے ہیں مجھ کو اون کی کثرت اور ہمت سے تعجب ہوا مجھے سوال ہوا کہ تو خوش ہوا میں
 کہنا کہ البتہ حکم ہوا کہ ان کے ساتھ تیرا اور جنت میں بحیاب اہل ہونگے لوگوں نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہونگے آپ نے فرمایا الَّذِیۡنَ لَا یَلۡکُ لَکُمۡ شَیْءٌ وَّ لَا یَحۡزَنُوۡنَ
 وَلَا یَسۡتَرْقُوۡنَ وَّ عَلٰی اَیۡہِمۡ یَتَقٰتَلُوۡنَ اسکو شکر عکاشہ بن جحش اور
 اور عرض کیا کہ آپ خدا ہی تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور خیر لوگوں
 میں سے کرے آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ جَعَلۡہٗ مِنْہُمۡ یعنی اسی تو اسکو اور میں سے کر دو
 پھر دوسرے شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میرے اسطے بھی دعا فرمائیے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو بھی نصیب
 کرے آپ نے فرمایا کہ اس عا میں تہہ سے سبقت عکاشہ کہ چکا۔ اور ایک حدیث شریف میں
 وارد ہے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر جیسا چاہو ویسا توکل کرو تو تم کو خدا تعالیٰ اسی طرح
 روزی دے جیسے پرندہ کو دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو شکم سے بھر لیتے ہیں
 اور فرمایا مَنْ اِنۡقَطَعَ اِلَی اللّٰہِ عَنۡ وَجۡلِ کَہَا ؕ اللّٰہُ تَعَالٰی کُلُّ مَوۡدِئِہٖ وَّ رَاقِہٖ مِیۡنَ
 حِیۡثَ لَا یَحۡسِبُ مِمَّنۡ اِنۡقَطَعَ اِلَی السُّنۡیَا وَّ کَلَّہُ اللّٰہُ اَکۡہَا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
 کہ جب کوئی بچا قوم ہو کر گریب بنیں یا غنی ہو جاوے اسکو چاہیے کہ اپنے سامنے کی چیز کی نسبت کہ خدا تعالیٰ
 کے پاس کی چیز پر زیادہ اعتماد کرے اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اہلیت کو جب فقر و فاقہ ہوا تو ارشاد فرماتے کہ ناد کیو اسطے کھڑے ہو جاؤ اور فرماتے کہ
 اس بات کا حکم مجھ پر ہے پروردگار نے دیا چنانچہ ارشاد فرمایا وَاَصۡلَکَ بِالصَّلٰوۃِ
 علیہ السلام اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شخص نے تعویذ کہرایا مانع دیا اس نے توکل نہیں کیا یعنی
 ہر چند تعویذ کہرا قرآن مجید یا اور الفاظ سے جو شرع میں وارد ہیں جائز ہے مگر توکل چاہتا ہے

اور جب اصد کیا میں متفرق ہونے کی حجت سے اپنے نفس کو نہیں دیکھتا تو توحید میں اپنے
 نفس سے غافل ہو گیا یعنی اپنے نفس کے نہ دیکھنے جگتا نہیں اور پس ان مراتب میں سے اول شخص توحید
 میں جہیز بان کا ہے اور کا فائدہ دنیا میں ہے کہ قتل سے بچ جائے اور دوسرے شخص ان معنوں میں
 موجود ہے کہ اپنے دل سے لفظ کے معنی جو کتاب ہے اور دل سے نکلتے اپنے عقائد کی نہیں کرتا اور
 اس طرح کی توحید دل پر ایک گروہ ہے اور میں سبط اور کشاوی نہیں ہوتی تاہم اس توحید کا
 بخلاف آخرت سے غفلت نظر متاہر ہے بشرطیکہ اوس پر خائن ہو اور گناہوں کے باعث اوس کا ضعف
 نہ کر دیا ہو چنانچہ اس گروہ کے لیے چند چیزیں تو اس قسم کے ہیں جنہیں اوس کا دھیا کرنا اور کھو کر نہ
 ہوتا ہے اور نہ ہیبت کہتے ہیں اور کچھ تیسری چیزیں ہیں جنہیں اوس گروہ کا مضبوط کرنا اور اس کے
 ٹوٹنے کے خوف اور کھو لینے کا وہ کلام مقصود ہوتا ہے اور نہ کلام کہتے ہیں بلکہ
 علم کلام جانتا ہو اور نہ کلام کہتے ہیں اور اس کے مقابل کو متفہم اور غرض متفکر کی چاہتی ہے
 کہ متفہم کو جو اہم کے دلوں سے وہ گروہ نہ کھو لے اور نہ کھو لے اور نہ کھو لے اور نہ کھو لے اور نہ کھو لے
 نظر سے کہ وہ اپنے کلام کے باعث معنی لفظ توحید کے عدم اہم کے دلوں میں حفاظت کرتا ہو
 تاکہ توحید کی گروہ نہ کھلے نہ پائے۔ اور تیسرے شخص ان معنوں میں موجود ہے کہ اوس نے صرف ایک ہی
 عامل کا مشاہدہ کیا یعنی اوس کا و ام حق جون کا توں کھلیا واقع میں غافل ایک ہی نظر کرتا ہے
 اور تحقیق جیسی ہے ویسی ہی سوچہ پڑتی ہے مگر اوس نے نہ اپنے دل کو متفہم معنی لفظ
 کا رکھا ہے تو یہ تہہ عوام اور کلموں کا ہے کیونکہ عامی اور کلم کے عقائد میں تو کچھ فرق نہیں
 بلکہ یہ فرق ہے کہ کلم ایسے کلام کے بنائے پر قادر ہے کہ جو کوئی اوس سے عقائد کو ضعف نہ
 چاہے تو اس تقریر کو منع کرے۔ اور چوتھا شخص اس نظر سے موجود ہے کہ اوس کے مشاہدہ
 میں بجز واحدیت کے اور کوئی نہیں آیا وہ سب کو کثرت کی راہ نہیں دیکھتا بلکہ وحدت کی راہ
 شہر وحدت میں تیری خوف وئی کا ہے اسکے آئینہ کیا مجال تھے منہ دکھاسکے

یہ مرتبہ توحید میں سب سے اعلیٰ ہے۔ پس پہلا مرتبہ تو اوپر کا سا چھکا اخروٹ کا ہے اور دوسرا
 مرتبہ مثل دوسرے چھکے کے ہے اور تیسرا منفر کے مانند ہے اور چوتھا مثل تل کے ہے جو ہر دو میں
 چھکا ہے اور جسطرح کہ اوپر کے چھکے سے کوئی فائدہ نہیں اگر کھائیے تو تباہ ہے اور اگر اڑا
 باطن دیکھا جائے تو بڑی حدت کا ہے اگر چاہیے تو آگ بجھائے اور دھواں زیادہ کر دے
 اور اگر مکان میں کھینے تو جگہ کے غرض کسی قابل نہیں بجز اسکے کہ چند روز اخروٹ کی چھکا

اوس سے ہے اور جب مغز نکال لیا جائے تو پھینکا یا جاسے اس طرح توحید زبانی کا حال ہے
 جسمین جمل کی تصدیق ہو کہ ایسی توحید سے کچھ فائدہ نہیں نقصان بہت ہے ظاہر باطن
 برمی ہے ہاں چند دیکھا فائدہ یہ ہے کہ بچے کے چھلکے یعنی دل و بدن کے بچاؤ کے لیے
 موت کے وقت تک کام آتی ہے اور منافق کے بدن کو طعمہ سیف مجاہدین نہیں پہنچتی
 اس لیے کہ ان کو حکم دلوں کے چیرنے کا نہیں ہے ظاہر کے سلام کو دیکھتے ہیں اس لیے جو سر و مشاق کا
 بدن تلوار سے محفوظ رہتا ہے مگر موت کی وقت یہ توحید اوستے بدن سے علیحدہ ہو جاوے گی
 اوس کے بعد پھر اس سے کچھ کام چلے گا اور جسطرح کہ بچے کا چھلکا بہ نسبت اوپر کے چھلکے کا ظاہر
 بہت مفید ہے یعنی اوس سے مغز کی حفاظت ہوتی ہے اور کچھ چھوٹے سے بگڑے نہیں پتیا
 اور اگر جدا کر لیا جائے تو ایندھن کے بھی کام کا ہے مگر بہر حال مغز کی نسبت کہ کم ہو اس طرح
 صرف عقائد و بدوون کشف کے زبانی قول کی نسبت بہت مفید ہے مگر کشف و مشاہدہ کی
 نسبت جو سینے کی کشادگی اور فوج کی اوس میں تابش سے حاصل ہوتا ہے اوس کی قدر کم
 کیونکہ یہی کشادگی اس آیت شریفین میں اور فرمیں **يُحْيِيهِمُ اللَّهُ ذَاتَ الْبَرِّ وَالْمُنَىٰ** **يُحْيِيهِمُ اللَّهُ ذَاتَ الْبَرِّ وَالْمُنَىٰ**
 اور اس آیت میں بھی **يُحْيِيهِمُ اللَّهُ ذَاتَ الْبَرِّ وَالْمُنَىٰ** **يُحْيِيهِمُ اللَّهُ ذَاتَ الْبَرِّ وَالْمُنَىٰ** اور جسطرح کہ مغز
 نہات خود پوست کی نسبت کہ نفیس ہے اور گو یا مقصود وہی ہے مگر پھر بھی تیل نکالنے پر
 کچھ کھلی وغیرہ کی آمیزش سے خالی نہیں اس طرح توحید فعل یعنی فاعل کا ایک بنا بھی لگو کر
 حق پائین پر مقصد عالی ہے مگر اس میں کچھ نہ کچھ التفات غیر کی طرف پایا جاتا ہے اور اس
 شخص کی نسبت جو ایک کے سوا دوسرے کو دیکھتا ہی نہیں ایسے شخص کا لحاظ کثرت کی طرف
 پس اگر یہ کہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی چیز ایک ذات کے مشاہدہ نہ کرے حالانکہ اس کا
 وزین اور تمام جسم محسوسہ کو دیکھتا ہے اور یہ چیز بہت ہیں تو بہت ہی چیزیں ایک
 کس طرح ہونگی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نکتہ انتہائی علوم و کشفات میں کا ہے ان علوم کے
 اسرار کا کسی کتاب میں لکھنا جائز نہیں عارفین فرماتے ہیں کہ راز ربوبیت کا افشا کرنا کفر
 علاوہ ازین اس امر کو علم معاملہ سے کچھ علاوہ بھی نہیں ہاں ابتدائی نظر جو کثرت کا واحد جاننا
 بعد معلوم ہوتا ہے اس کو سمجھنا دینا ممکن ہے اور وہ اس طرح ہے کہ بعض چیزیں کسی خاص شے
 سے دیکھو تو بہت ہیں اور کسی اور اعتبار سے دیکھو تو واحد ہیں مثلاً اگر انسان کو اوس کی روح
 اور جسم اور ہاتھ پاؤں اور رگوں اور ہڈیوں اور آنتوں کے لحاظ سے دیکھو تو بہت ہیں اور

سب کو انہی سے کہہ دیا
 ہے کہ وہ اس کا
 سینہ علم برداری کو

ظہر
 جلا جلا سیمہ
 انست سمانی
 اور چاہے میں جہاں پہنچے
 سب کی طرف سے

او کے پختہ کرنے کا طور علم کلام میں مذکور ہے اور بدعتیوں کے اعتراضات کا جواب بھی اسی
 علم میں موجود ہے اور میں سے جھگڑا کہ ضروری ہے مٹنے اور سکاؤ کہ کتاب اقتصاد فی الاعتقاد
 لکھا ہے۔ باقی بھی تیسری قسم توحید کی سوا اسی پر توکل معنی ہے اس لیے کہ صرف توحید اعتقاد
 تو موجب حال توکل کے نہیں ہے اور میں کو کشف و مشاہدہ کا ہونا بھی چاہیے میں تیسری قسم
 جہت پر توکل موقوف ہے اور سکو ہم بیان کرتے ہیں اور اسکی تفصیل تو اس جی کتاب بیان میں
 آسکتی مگر مختصر ہے کہ آدمی پر یہ اظہار ہو جائے کہ فاعل سوا خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں
 اور جتنی موجود چیزیں ہیں یعنی خلق اور ہذا و شریک اور دنیا اور موت و حیات اور توانا
 و فنانی وغیرہ جنکو کسی نام سے کہہ سکتے ہیں اور کما وجہ او مبدع اور مخترع اللہ تعالیٰ ہی ہے
 کوئی اور سکا شریک نہیں جب ہی یہ بات کھل جاوے گی تو پھر اور کیلئے دیکھو گا کہ خدا تعالیٰ
 سے خوف کر گیا اور اوس سے توقع رکھ گیا اور اوس پر اعتماد توکل کر گیا اس لیے کہ کہنے والا
 کاموں کا تو صرف وہی ہے دوسرا اور کوئی نہیں اور جو اس کے سوا ہیں وہ سب سخر ہیں خود
 ایک ہ بھی آسمانوں اور زمین کے ملکوت میں سے نہیں بلا سکتے اور جیسا کہ کاشف آدمی کے
 اور کھل جاتا ہے تو یہ امر اور سکو انکھ کے مشاہدے سے بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا ہوتا
 کہ اس توحید سے آدمی کو شیطان ایسے جگہ میں نہ کہتا ہے جہاں اور سکو یہ معلوم ہو کہ انسان کو
 کچھ ملاوٹ شرک کا بھی چلا جاوے گا اور اسکی دو صورتیں ہیں اول حیوانات کے اختیار پر التفات کر
 سے دوم جمادات کے التفات سے۔ جمادات کے التفات سے شرک ایسے کرتا ہے کہ مثلاً
 آدمی کہیتی کہ مکنے اور چمٹنے میں مینہ پر اعتماد کرے اور مینہ کے برسنے کے لیے ابر پر اور ابر
 اکٹھا ہونیکے واسطے سردی پر اعتماد کرے اور کشتی کے برابر ہونے اور چلنے میں ہوا پر اعتماد
 کرے تو یہ سب باتیں توحید کے باب میں شرک ہیں اور حقیقت امور سے جہالت کی دلیل ہیں
 اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا كُفِرُوا بِاللَّهِ جَعَلُوا لِلَّهِ مَخْلَصِينَ لَهُ الَّذِينَ
 فَلَمَّا كَانَتْ هُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اس کے معنی بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کشتی کے سوار
 کہنے لگتے ہیں کہ اگر ہوا اچھی نہوتی تو ہم نہ پہنچتے اور جس شخص پر حال عالم کا وہی معلوم ہو
 وہ جانتا ہے کہ ہوا موافق بھی ایک ہوا ہے اور ہوا اپنے آپ سے نہیں چلتی جب تک اور سکو
 کوئی حرکت دینے والا نہ ہو طح اور سبے محرک کو ایک اور محرک چاہیے یہاں تک کہ سلسلہ محرک
 اول پر پہنچے کہ اور سکو کوئی محرک نہیں اور نہ وہ ہذا و خود تو محرک ہے پس نجات کے باب میں

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

بندہ کے کلمات التفات ہو اکیطون ایسا ہے جیسا کوئی شخص کروں مارا جائے کو یکم ارجاے اور بادشاہ
 اوسکی رہائی اور غفور تصور کا حکم لکھتے تو یہ شخص نہ دات اور کا غذا اور قلم کو جسے کہ حکم لکھا گیا ہو
 کہ ہے اور کہے کہ اگر قلم نہ ہوتا تو میں نہ تھا اور اپنی نجات قلم سے سمجھے جسے قلم کو بلایا اوس کا نہ سمجھے
 تو یہ نہایت جہالت ہے اور جو شخص جانے کہ قلم کو یہ حکم نہیں دے سکتا بلکہ وہ کاتب کے ہاتھ میں
 مشورہ سے توبہ قلم کیطون التفات نہیں کریگا اور نہ کاتب کے اور کا شکر گزار ہوگا بلکہ بعض
 اوقات نجات کی خوشی اور بادشاہ کے شک میں دل پر قلم اور سیاہی وغیرہ کا خطرہ بھی ہوگا۔
 پس قلم اور چاند اور ستارے اور مینہ اور بار اور زمین اور ہر ایک حیوان اور پتھر وغیرہ سب
 خدا پر تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں اس طرح مشورہ میں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم بلکہ پیشانی بھی دست
 سمجھانے کے واسطے کہہ دی گئی کہ لوگ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ تختہ بادشاہ کیا کرتے ہیں اور
 واقعہ میں کاتب بتیالی ہی ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے **وَمَا كُنْتُمْ بِشَيْءٍ عِندَهُ إِلَّا حِسَابٌ** **وَلَكِنَّ اللَّهَ**
يُخَوِّفُ مَنِ ارْتَضَىٰ **وَيُخَوِّفُ مَنِ ارْتَضَىٰ** **وَيُخَوِّفُ مَنِ ارْتَضَىٰ** **وَيُخَوِّفُ مَنِ ارْتَضَىٰ** **وَيُخَوِّفُ مَنِ ارْتَضَىٰ**
 میں جبکہ دی پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ تمام چیزیں آسمان و زمین کی اس طرح مشورہ میں تو شیطان
 اوس سے نالا اید پر چرتا ہے کہ اب سبکی توحید میں یہ شرک جادات کا تو نہیں ملا سکتا مگر دوسری
 صورت سے پیش آتا ہے یعنی التفات حیوانات کے اختیار کا اپنے افعال اختیار میں ہیں ان
 ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تو سب باتوں کو اللہ کیطون سے کیسے تم قلم کو کہتا ہے دیکھ فلاں
 شجرہ اپنے اختیار سے راق ویتا ہے اگر نیلے دے اور چاہے بند کر دے اور بادشاہ کو اختیار
 چاہے تیری گردن تلوایے اور اے دے چاہے معاف کر دے تو خون بادشاہ ہی سے چاہے
 اور اوس سے توقع رکھنی چاہیے کیونکہ تو اوس کے قابو میں ہے اور یہ بات تو اپنی آنکھ سے
 دیکھتا ہے اور زمین کچھ شک نہیں اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر قلم کو تو کاتب نہیں جانتا اس مرتبے
 کہ وہ کاتب کے ہاتھ میں مشورہ ہے تو کاتب تو اوس سے باختیار خود لکھتا ہے اوس کو کاتب کیوں
 نہیں جانتا اس خطرے میں کٹر کو کون کے قدم لغزش کھا جاتے ہیں بخیر اللہ تعالیٰ کے
 مخلص بندوں کے جنہر شیطان مردود کو قابو نہیں وہ لوگ اللہ چشم بصیرت سے کاتب بھی
 مسخر اور مضطر دیکھتے ہیں جیسے ضعیف قلم کو مسخر دیکھتے ہیں اور ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ضعیف
 اس باب میں غلطی کی جیسے جیونی مثلاً کا غذا پر پھرتی ہو اور دیکھے کہ قلم کی نوک کا غذا کو سیاہ
 کر رہی ہے اور اوسکی بنیانی ہاتھ اور انگلیوں پر نہ پونچتی ہو چہ جائے کہ کاتب کو دیکھتے تو
 غلطی سے بھی جانیں گے کہ کاغذ کی سفیدی کو قلم ہی سیاہ کرتا ہے اور اسکی غلطی کی وجہ سے

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 الحمد للہ رب العالمین
 صلی اللہ علیہ وسلم

تو خاموش ہو جاؤ اور نیز حرکت نہ کیجئے مگر بعض اسرار کے لیے خاص نغماتے۔ غرض کہ قدرت
ملک ملکوت کے جہاں اول سے مناجات کرتے ہیں اور باقون کو مذکور کر دے گی دو وجہیں اول
محال ہونا افشاء و راکد دوم بے انتہا ہونا اور نئے کلمات و حکایات کا نام جو مثال ہم نے اوپر
لکھی ہے یعنی حرکت قلم میں اس کی تھوڑی سی گفتگو میں اصل حال لکھے دیتے ہیں تاکہ جملہ کو کل کے
مبنی ہوئے کی گائیڈ ہو سکے کہ کیا ہے اور ہر چیز کی گفتگو حروف و آواز سے متعلق نہیں بلکہ اس کے
ہر حروف و آواز سمجھانے کی ضرورت کے لیے بنائے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص ملک کے
جو نو لکھی شکل اور کھتا تھا کاغذ کو دیکھا کہ اس کا رنگ سیاہی سے کالا ہو گیا ہے اس نے پوچھا
کہ تیرا منہ تو سفید کا لکھا اب قلم کا لکھن کیا اس کی کیا وجہ ہے کاغذ نے جواب دیا کہ یہ کیا تھا
ہے کہ یہ بات مجھے پوچھتا ہے میں نے اپنے آپ کو کالا نہیں کیا روشنائی سے پوچھ کہ وہ دو
میں جہاں اس کا ٹھکانا اور وطن تھا بھی تھی وہاں سے نکلی اور میرے صفحہ پر پروردگار کی
کی اس نے کہا کہ تو سچا ہے پھر روشنائی سے پوچھا کہ کیا سب سے جو تو نے کاغذ کا منہ سیاہ کیا تو
کہا کہ جیسا مجھے پوچھتے ہو میں تو دو باتیں چاہتا ہوں پہلی یہ کہ قلم نے کہا کہ اس کے
سکالوں مگر قلم نے اپنی طرح سے غیور باوقی کی اور مجھے وطن سے روٹ کر دیا اور میری چھ
تہتر تہتر ڈالسا اس نے مجھے پرہیز متفرق معلوم ہی ہوتی ہے عیان اچھا بیان تو اس کی وجہ قلم سے
پوچھنی چاہیے جسے کیا علاقہ اس نے کہا کہ تو درست کہتی ہے پھر قلم سے وجہ اس کے ظلم و باوقی کی
روشنائی پر پوچھی اس نے کہا کہ یہ امر مجھے پوچھتے ہو میں تو ایک ٹھکانہ تھا کہ نہروں کے کنارے
ہر سے چکر و زخون میں کھڑا تھا اتھ چھری لیکر ہونچا اور بجو کر رہے اور کہا کہ میرا پوسٹ آؤنا
اور کپڑے پٹاٹے پوریاں جدا کیں پھر ترشا اور میر چیرا اور قلم لگا یا پھر سیاہی میں ڈوبا یا آب
خدرت لیتا ہے اور بجو کر کے بل چلا تا ہے تو مجھے پوچھا کہ کیوں زخم پر شک پھر کتاب الہیہ
اور اتھ سے پوچھ جس نے مجھے دبا رکھا ہے اس نے کہا کہ تیرا قول درست ہے ہاتھ سے پوچھا
کہ تو نے قلم پر کیوں ظلم کیا ہے اس سے خدمت کیوں لیتا ہے ہاتھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں
گوشت اور ہڈی اور خون ہوں تنے کہیں دیکھا ہے کہ گوشت ظلم کرتا ہو یا کوئی جسم اپنے آپ
حرکت کرتا ہو میں تو ایک سواری ہوں مجھ پر ایک سواری قدرت نام سوار رہتا ہے مجھے وہی چھڑا
اور دوڑاتا ہے تمام زمین پر لے پھرتا ہے دیکھو درخت اور پھر کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا
اور نہ اپنے آپ حرکت کرے کیونکہ اوپر یہ زبردست سواری نہیں حروف کے ہاتھ میں رہتا ہے

ح
جہاں میں گزرتا ہے

اور اگر ہمارے قہر سے بڑھ کر ہمارے دلاور بن جائے گا
 باب پنجم توحید و توکل فصل اول توحید کے مذکر میں

دور تک پہنچ کر فرقی نہیں وہ کیوں قلم نہیں لکھتے غرض کہ جسے اور قلم سے کچھ ہوا نہیں
 یہ سوال قدرت سے کرنا چاہیے میرا کہ یہ قصور نہیں میں صرف سواری ہوں سواری نہیں بلانا
 اوستے کہا ہے کہ قدرت سے پھر قدرت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو ہاتھ سے خدمت لیتی ہے اور
 اور ہر دو ہر چہ لاتی ہے اوستے کہا کہ تم نے عذاب ملامت سے کرو بہت ایسا ہوتا ہے کہ ملامت
 پر غرور ملامت عذاب ہوتی ہے اور جبکہ ملامت کرتے ہیں اور اسکا قصور نہیں بلکہ تلو میرا حال کیا
 قصور نہیں کیسے جانا کہ میں نے ہاتھ پر سواری ہونے سے زیادتی کی میں تو اوپر سے ہلنے سے چلتا ہوں
 سواری تھی جو اسکا ہلانے سے کہ ملامت میں تو چپ چاپ ہوتی تھی اور ایسے خواب غم کو شش میں تھی
 کہ کہ گئے چاہتے کہ مردہ ہے یا معدوم ہے یعنی نہ خود متحرک تھی نہ دوسرے کو حرکت دیتی تھی یہاں تک
 کہ ایک سوکل آیا اور اوستے کہ لایا اور بروقتی مجھے یہ کام لیا جس پر ملامت کرتے ہو چکا و طاعت اور
 مرامت کی تھی نہ تاب مخالفت اس سوکل کا نام ارادہ حریف اور سوکل نام ہی سے جانتی ہوں یا
 اس سے پہچانتی ہوں کہ کیا لگی اوستے چڑھائی کر کے مجھ کو گہری نیند سے جگا دیا اور زور بڑھا
 کام لیا کہ اگر میری تجویز نہ لائی کوئی پوچھتا تو مجھ کو کچھ نہیں تھی کہ میں کہہ بھی نہ سکتی اوستے کہا کہ اور
 پھر ارادے سے پوچھا کہ مجھ کو کیا ہوا تھا کہ قدرت پر جو چہنا پیا ملینا سے سو رہی تھی جانتا اور
 اور سو کر گت نہ تھیں میں گواہ اور ایسی برہوتی کی کہ اسکو تاب مخالفت نہیں ہوتی اور بدعت ہی
 اطاعت کے کوئی گریز اور غیر نظر نہ کیا ارادے سے کہ کیا دلہی است کرو شائد تھانے سے عتاب کا
 عذر میرے پاس جو ہے یعنی میں اپنے آپ میں اٹھتا ہوں بلکہ ایک بروست کی حکم سے وہاں بٹھا ہوا
 اور بھیجا میں اس کے آنے سے پیشتر ٹھہرا ہوا تھا مگر بارگاہ حضرت دل سے علم کا قاصد عقل کی
 زبان سے پاس آیا اور یہ پیام سنایا کہ قدرت کو اوٹھانے میں مجبوری قدرت کو حرکت دی
 اسلئے کہ میں چارہ تاج علم و عقل کا ہوں مجھے فیئر نہیں کہ مجھ کو انکی خدمت گزاری کا کیوں حکم ہے
 اور کیلئے میں انکی اطاعت کے لیے مجبور ہوں اتنا جانتا ہوں کہ جب تک یہ راجی نہیں آتا
 تب تک چین جان سے رہتا ہوں یہی میرا حکم ہے خواہ عادل ہے یا ظالم ہے ایسے میں
 مستعد ہوں اور اسکی اطاعت مجھ پر واجب لازم ہے بلکہ جب یہ حکم طعی کر دیتا ہے تو مجھ کو
 مخالفت نہیں ہوتی اپنی جان کی قسم ہے کہ جب تک وہ خود اپنے ہی میں شر و اور حکم میں
 متحیر رہتا ہے تو میں چپکا رہتا ہوں کہ جو حکم کا منظر رہتا ہوں اور جب حکم اسکی پہنچتی
 ہوتا ہے تو اپنی مرشد کی رو سے میں انکی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنے فضل سے کرتا ہوں

اور قدرت کو توحید میں مقتضائے حکم کے لیے اوٹھا دیتا ہوں اب تم اپنا سوال اور غائب ہے
 اگات کھو علم سے میرا حال بوجہ بقول شخصے کہ مردہ بہت زندہ حکم حاکم مرگہ مناجات محکوم
 بجز اطاعت اور کیا چارہ ہے ساکت نے کہا سچ ہے پھر علم اور عقل و دل سے جا کر مطالبہ اور
 غائب کیا کہ تھے راوی کے کو اپنا تابع قدرت کے اوٹھانے کے لیے کیوں کیا اور اس سے خدمت
 کیوں لی عقل نے جواب دیا کہ میں تو ایک چراغ ہوں خود روشن نہیں ہو کسی اور نے روشن کیا
 اور دل نے کہا کہ میں ایک شمع ہوں خود نہیں بجلی کیسے پھیلا یا ہے اور علم نے کہا کہ ایک
 نقش ہوں جو تختی دل کی سفیدی پر چراغ عقل کے روشن ہونے کے بعد نقش ہو جاتا ہوں
 اور میں خود نقش نہیں ہوا ہے نہ تو تختی مجھے پتھر خالی ہی تھی پس جس قلم نے مجھ کو
 نقش کیا وہ ہے چچو کہ وہ نقش بدون قلم کے نہیں ہوتا سائل ناچار ہو کر جواب پر قانع
 رہا اور کہنے لگا کہ اس میں میں بہت بڑا اور بہت ہی بزرگ ہوں کیوں اور جس سے نہ
 توقع ہوئی کہ یہ بڑا اور بڑا وہ دوسرے ہی پر جا کر گر گیا کہ چچو نے کی کثرت سے میں خوش ہوں
 ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہر کوئی ایک چوٹ بقول دل پسند تو دیتا تھا اور دفعہ سال میں ایک حد ظاہر
 بیان کرتا تھا مگر تو جو کتاب ہے کہ میں تھا نقش ہوں مجھ کو قلم نے لکھا ہے یہ باتیں نہیں ہوتا
 اس لیے کہ میں قلم سے تو وغیرہ کا جانتا ہوں اور تختی بھی لکھ لکھتی کی دیتی ہے اور نقش
 سیاہی و سرخی وغیرہ کا معلوم ہے چراغ آگ سے روشن دیکھا ہے مگر اب جو ذکر تختی اور چراغ
 اور خط اور قلم کا ہے نہیں ہے کوئی چیز نہیں کہ جتنا عجیب بات ہے کہ کھو رہتا ہوں اور سچی
 نہیں دیکھتا علم نے کہا کہ تم جو کہتے ہو ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس یاد و زواجر
 اور سہاری مگر زواجر جس آگے مل کر کہنے کا قہر کہتے ہو اور میں ملکی اور مخاوت بہت ہوں
 بہتر ہے کہ اگر اس خیال سے درگاہ و اور اپنی راہ تو تم مرد ہیں ان کے نہیں ہو چکا کا
 اور کیا سچے اور اگر تم مقتضی راہ پوری ہی کرنی چاہتے ہو تو لوکان کا تو اور سچو کہ تھا
 اس لئے کہ عالم میں ہیں اول عالم ملک و شہادت ہے حسین کی چیزیں کا خدا ویت علم اور
 روشنائی اور باتھ وغیرہ تھے اونسے تم تہذیب پڑھ آئے دوسرا عالم ملکوت ہے وہ میر جہنم
 جہنم تھیں آگے چلو گے تو اس عالم کی کٹر لون میں جا پوچھو گے اس کی عالم میں جنگل وسیع اور
 بڑے بڑے دریا اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں تھیں نہیں معلوم کہ تم انہیں کیسے پہنچو گے اور
 تیسرا عالم جہنم ہے وہ ملک اور ملکوت کے درمیان میں ہے اور میں تھیں تھیں تھیں

مگر اگرچہ ہوا ہے کہ اس کے شروع میں منزل قدرت اور ارادہ اور علم ہے اور یہ عالم ملک اور ملکوت میں وہ علم ہے یعنی عالم ملک کا مرتبہ نسبت اس کے سہل ہے اور عالم ملکوت کا مرتبہ اس کی نسبت نہایت سخت اور دشوار گذار ہے اس عالم کو اون و دونوں عالم کے درمیان ایسا جانا چاہیے جیسے کشتی کی چال زمین اور پانی کے درمیان ہے یعنی نہ تو وہ مضطرب پانی کی طرح ہوتی ہے نہ ساکن زمین کی طرح اور جو شخص زمین پر چلتا ہے وہ عالم ملک اور شہادت میں چلتا ہو پس اگر اس کی قوت زیادہ ہو اور کشتی پر سوار ہو سکے تو ایسا ہوگا کہ گویا عالم جبروت میں سیر کرتا ہو اور اگر اس سے بھی زیادہ قوی ہو اور پانی پر بے کشتی چلنے لگے تو بلا تردید عالم ملکوت میں سیر کرے پس اگر تم پانی پر بہو کشتی نہیں چل سکتے تو پوچھ جاؤ کہ زمین سے تجاوز کر چکے کشتی کو پہنچے چھوڑا اب تو صرف نہ پانی ہی رہ گیا ہو اور آغاز عالم ملکوت کا یہ ہے کہ جس قلم سے کہل کی کشتی پر علم لکھا جاتا ہے وہ قلم ٹپے اور جس یقین سے کہ پانی پر چل سکتے ہیں وہ حامل ہو جاوے جتنے یہ کبریت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حال میں نہیں سنی کہ جب آپ کے سامنے مذکور ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اَلَا تَرٰ اَنَّا کَتَبْنَا عَلَیْہِ الْہَوَا یعنی اگر ان کو یقین اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے ساکت نہ کہا کہ میں اپنے معاملے میں حیران ہوں اور تو نے جو راستے کا خوف بتایا اس سے میرا دل بھرا ہے مجھے معلوم نہیں کہ جو جھگڑا تو نے بتایا میں مجھ میں طاقت اُن کے قطع کی ہو نہیں اس کی کچھ پہچان بھی ہے علم نے کہا کہ علامت کیوں نہیں یہ علامت ہے کہ تم اپنی آنکھ خوب نظر سادہ کر میری طرف کھولو اگر تم کو وہ قلم جس سے میں ل پر نقوش ہوتا ہوں نظر آوے ایسا لگتا ہے کہ تم اس اہل بیوگے کیونکہ جو شخص عالم جبروت سے بڑھ کر ملکوت کو دروازہ پر دستک دیتا ہے اس کو وہ قلم سمجھنے لگتا ہے دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے نبوت میں وہ قلم معلوم ہوا تھا جبکہ یہ آیت اتری اَفْ وَرَّیْتُکَ الْکَرِّمَ الْاَلٰہِیَّ عَلَیْہِا تَحْلُو الْاَدْنٰی مَا لَکَ الْوَفِیَّ لَمْ سَاکَتْ لَہِ اَمَّا کہ میں نے اپنی آنکھ کھولی اور خوب تاکا مگر مجھ کو نہ کلک نظر آتی ہے نہ لکڑی اور میں نے تو ظم انھیں چیزوں کے دیکھے ہیں علم نے کہا کہ تم کیسی بات کہتے ہو تم نے نہیں سنا کہ گھر کا سامان مثل مالک مکان سے ہوا کرتا ہے یقین معلوم نہیں کہ اس کی ذات کسی ذات سے مشابہ نہیں نہ اس کا ہاتھ اور ہاتھوں کے مانند قلم اور قلموں کی صورت نہ اس کا خط اور خطوں کی طرح نہ اس کا کلام اور کلاموں کے

یہ حدیث پیش گذارہ ۱۱

بہار توحید ص ۱۰۲
قلم کی مانند ہوا
آری کہ جو جانتا تھا

توحید

مواضع یہ امور الہی ہیں اور عالم ملکوت میں سے ہیں جس طرح کہ اور جہاد مکان میں ہوتے ہیں اور
کی ذات نہ تو جسم ہے نہ کسی مکان میں نہ اوسکا ہاتھ مرکب گوشت اور ہڈی اور خون سے ہے
جیسے اور ہاتھ ہوتے ہیں نہ قلم اوسکا نوک نہ تختی لکڑی کی نہ کلام حروف و اکر اور کاتب نہ کتابت
و لکھار کی نہ روشنائی پتھر کی اور بارود وغیرہ کی پس اگر تھکویہ باتیں ایسی نہیں جو جہاد میں تو جہاد
و نہست میں نہ غنیمت ہو یعنی جولوگ خدای تعالیٰ کو نذرہ اور پاک سمجھتے ہیں وہ تو مرد ہیں اور جو اوسکو
تشبیہ اور جہاد سے لیتے ہیں وہ مومن ہیں اور قرآن و دونوں کے درمیان غنیمت ہونہ اور ہر
نہ اور ہر ہوتا تو خدای تعالیٰ کی ذات و صفات کو جہاد سے کیسے نذرہ کیا اور اوسکے کلام کو
معافی حروف و اکر اور دونوں سے کیسے پاک سمجھا کہ اب اوسکے ہاتھ اور قلم اور تختی اور کتابت پر غور
کرتے ہو اور انکو نہیں سمجھتے پس اگر ارشاد حضرت علی علیہ السلام کہ ان اللہ خلق آدم علی
کے یعنی سمجھتے ہو کہ جیسے صورت ظاہری حضرت آدم علیہ السلام کی انکو سمجھتے ہیں ہوتی تھی خدا
اویسی صورت کا ہے تو تمھاری تشبیہ ہوتی ہے کیا تشبیہ ہر جیسے کہتے ہیں کہ صرف یہودی
ہو جاوے تو ریت سے مت کیسا یعنی تو ریت سے کیسا دلائل خالص یہودی ہونے کی ہے
اسی طرح جو شخص خدای تعالیٰ کو جہاد ظاہری جیسا جانتے وہ بھی نہ تشبیہ ہے اور اگر تو اس
حدیث کو دیکھو یا بانی جو شہم باطن سے معلوم ہوتی ہے نہ شہم ظاہر سے سمجھتے ہو تو بیشک تم کو خدا
کو پاک سمجھتے ہو نہ نذرہ اور پاک کے میدان کہ مرد ہو اور اب نہ لے کر وہ قلم علی کے واکا
مقتدر میں ہوا اور سرقابی سے نہ کہ کیا حکم ہوتا ہے شاید اس بات سے شکوتی پر ہاٹے اور کیا
عجب ہے کہ حجب عرش سے مکہ بھی وہی کہ اور پوچھتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھتی تھی کہ
إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخَلَعْنَاكَ جیسا کہ نے علم کی تفسیر میں اپنے تصور سے واقف ہو اور میں
کیا کہ واقعہ میں میں تشبیہ اور تزیین کے درمیان میں غنیمت ہوں اور اوسکا دل نفس کو نہیں جان
دیکھنا کہ غصہ کے جلگیا اور جو کہ اوسکے دل کا تیل ایسا تھا کہ بدن آگ لگے ہی تو چھپنے کے
تھا جب علم کی شہادت اوسکو پونہی وہ تیل رکھشن ہو گیا اور نور علی نور بن گیا علم نے اس سے
کہا کہ لو اب موقع غنیمت جانو اور اپنی آنکھ کھولو شاید تجلی کی راہ ملے اس نے آنکھ کھولی تو
وہ قلم الہی معلوم ہونے لگا کہ کیا تھکویہ علم نے بتایا تھا ایسی ہی ہے کہ وہ نوک کا ہے نہ لکھار
نہ اوسکی نوک نہ ہوتی نہ شہم و نہ سبب و نہ یون کہ دلائل پر شرح طرح کے معلوم لکھتا ہے اور اوسکی
نوک پر ایک سال چہرے حالانکہ اوسکے کوئی نوک نہیں ساکس کو اوس سے بڑا عجب ہوا اور کہ

جہاد تشبیہ ہے نہ تشبیہ
اور تشبیہ تشبیہ ہے نہ تشبیہ

میں ہوں میں تبارک و تعالیٰ
ایک بار میں

سراوات غلٹ تادیر طلق سے آواز آئی کہ اَلْیَسَّالُ عَمَّا یَعْمَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ اَسْمٰو کو سنا
 سا لک پر ہیٹ چھا گئی اور پچھا لکھا کہ ہوش ہو گیا اور اوس ہی ہوشی میں نریک مڑتا تھا
 جب ہوش آئے تو کہا کہ اکی تو پاک ہے تیری شان کیا بڑی بے بین نے تیرے سامنے توبہ کی
 اور تجھ پر ہوسا کیا اور اس بات پر ایمان لایا کہ تو بادشاہ جبار قہار کیا کر و کار ہے میں تیرے سوا
 کسی سے نہ ڈروں گا نہ دوسرے سے توقع کروں گا اور پناہ نہ مانگوں گا مگر تیری غفلت کی تیرے عذاب سے
 اور تیری رضا کی تیرے غصے سے اور مجھے اب کچھ کام نہیں بچا اس کے کہ تیرے سامنے گڑا کر
 سوال کروں اور مرثت و ساجت سے یہ کہوں کہ میرے سینہ گھول دے تاکہ میں تجھ کو چھانوں اور
 میری زبان کی گرہ دور کر دے تاکہ میں تیری تعریف کروں حجاب کی آڑ سے خطاب ہوا کہ تیرا
 شکر کی طرح ست کر اور سرور کائنات خیر انبیاء سے اگر بڑھ کر قدم مت دھرو غیب کے پاس جاؤ جو کچھ
 وہ دین وہ لے لے اور جس پیر سے روکین ہاوس سے بارہ اوچھو کچھ اور غفلت نہ کہا جو بے
 زبان پر لاؤ کچھ اور غفلت نہ اس درگاہ پر اس قول کے سوا کچھ نہیں کہ اَلْیَسَّالُ عَمَّا یَعْمَلُ
 اَلْیَسَّالُ عَمَّا یَعْمَلُ اَلْیَسَّالُ عَمَّا یَعْمَلُ اَلْیَسَّالُ عَمَّا یَعْمَلُ اَلْیَسَّالُ عَمَّا یَعْمَلُ اَلْیَسَّالُ عَمَّا یَعْمَلُ
 نہیں تو یہ معلوم ہو چاہے کہ وہ کچھ ہی تیری ہر وقت کی توقع ہو سکتی ہے یا نہیں آواز آئی کہ
 کیا صدیقوں کی گروں پر سے کو اچھا نہا ہے نیز ارا اور ہوش بہت حال صدیق اکبر رحمہ کا حال
 اور ان کی پیروی کی اسلئے کہ سید الانبیاء کے صحابہ تباروں کی مثل میں جن کی افتد کر گیا ہے
 بلکہ صدیق اکبر پر ہوش نہیں رہا کہ اَلْیَسَّالُ عَمَّا یَعْمَلُ اَلْیَسَّالُ عَمَّا یَعْمَلُ اَلْیَسَّالُ عَمَّا یَعْمَلُ
 بہت کہ تو یہ جان کہ میں اس بار سے شروع ہوں اور جمال اور جلال کے ملاحظے سے عاجز ہوں کہ کچھ

اور کچھ پوچھا جائے
 جو کہ اسے اور اسے
 پوچھا جائے

اور کچھ پوچھا جائے
 جو کہ اسے اور اسے
 پوچھا جائے

اور کچھ پوچھا جائے
 جو کہ اسے اور اسے
 پوچھا جائے

شخص کہ خاصاں میں نہ فرس اندہ	بلا اھی از تک فروماندہ اند
------------------------------	----------------------------

اس کے بعد سا لک پھر اور اپنے سوال و خطاب کا عذیمین اور ظلم اور علم اور ارادہ اور قدرت
 اور بے کی چیزوں سے کیا اور کہا کہ مجھ کو عذور رکھو اسلئے کہ میں اجنبی تھا اور ان ملکوں میں نہ
 آیا تھا اور جو شخص اجنبی چلا آتا ہے اوسکو وشت ہوتی ہے میرا انکار تیرے صبر و
 ہمت سے تھا اب مجھ کو تھرا عذر معلوم ہو گیا اور ظاہر ہوا کہ ملک اور ملکوت اور عزت جبروت
 میں بگاہ فوات اور حکم کی رو سے وہ خداؤ واحد و قہار ہے تم لوگو اس کے قبضہ قدرت میں
 مسخر اور مستحکم ہو چکے ہو پہلی اور وہی آخر وہی باطن ہے اور وہی ظاہر جب سا لک نے
 یہ بات عالم ظاہری میں بیان کی تو لوگوں نے تعجب کیا اور اوس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے

اور پہلی اول ہو وہی آخر یہ دونوں وصف تو ایک دوسرے کو ضد ہیں اس طرح ظاہر اور باطن
کیسے ہوگا اسلئے کہ جو اول ہوگا وہ آخر نہ ہوگا اور جو چہر ظاہر ہے وہ باطن نہ ہوگی سالک نے کہا
کہ وہ ذات اول موجودات کی نسبت کہ ہے یعنی سب چیزیں مرتب ایک دوسرے کے بعد آدمی
سوار ہوئی زمین اور آخر چلنے والوں کی سیر کے لحاظ سے ہے کہ وہ ہمیشہ ایک منزل سے دوسری
منزل تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ انتہا او سس گاہ عالی پناہ پر پہنچتی ہے اور
اوس کے بعد کوئی سفر باقی نہیں رہتا سفر کا آخر وہی ہے پس وہ وجود میں اول و رہتا ہے میں
آخر ہے اس طرح وہ دونوں لوگوں کی نسبت کہ جو عالم شہادت میں ٹھیک اس کے طالب جو اس سے
ہیں باطن ہے اور جو لوگ اوس کو اپنے دل کے چراغ روشن ہیں باطن کی بصیرت سے جو عالم
ملکوت تک پہنچی ہوئی ہے طلب کرتے ہیں انکی نسبت کہ ظاہر ہے میں توحید یعنی مالکین کی
اس طرح مطلق معنی جن لوگوں پر کھل گیا تھا کہ فاعل ایک ہی ہے اوسکا طریق توحید اس طرح تھا۔
اب اگر یہ کہو کہ یہ توحید اس وجہ سے کہ پہنچی کہ عالم ملکوت پر ایمان لانے پر مبنی ہے تو اگر کوئی
شخص عالم ملکوت کو نہ سمجھے یا انکار کرے تو اسکا طریق کیا ہے تو اسکا جواب یہ کہ منکر کا تو چھوٹا علاج
نہیں ہے اس لئے کہ اوس سے یہ کہا جائے کہ تیرا ملکوت سے انکار کرنا ایسا ہے جیسے فرقہ تہمت ہے
عالم ہیروٹ کے انکار ہیں کہ عالم کو منحصر یا منحوس جو اس میں کرتے ہیں اور قدرت اور اسوہ اور علم
و منکر میں اسلئے کہ وہ جو اس سے منسوب نہیں ہوتے یعنی اونھوں پر پیشی عالم شہادت ہی کا پورا
ایسی چیزوں کو جانتے ہیں اسکے ماورائے نہیں جانتے ہیں اگر منکر مذکور کے کہیں بھی اونھیں میں سے
جو ان اپنی صورت عالم شہادت کے سوا اور چیز کو نہیں جانتا یہی جو اس سے معلوم ہوتا ہے تو
وہ جس سے کہنا چاہیے کہ توحید ماوراء اس کی چیزوں کا انکار کرتا ہے اور ہم نے اوسکا شاہدہ کر لیا ہے
تو تیرا انکار ایسا ہے جیسے فرقہ سوشیائی جو اس سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو چھوٹا
مفسوس ہوتا ہے قابل اعتبار نہیں یا یہ ہم خواب ہی میں دیکھتے ہیں پھر اگر وہ کہے کہ میں بھی سوشیائی
ہوں مجھے بھی محسوسات میں شک ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ اس شخص کا مزاج بگاڑ لیا اور اسکا علاج غیر
ہے اور اوسکو پتہ نہ ہو چھوڑ دینا چاہیے اسلئے کہ طبیب ہر ایک مرض کا تو علاج کرتی نہیں سکتے بلکہ
جس میں کام مرض علاج پذیر ہوتا ہے اوسکا علاج کرتے ہیں یہ حال تو منکر کا ہوا لیکن اگر کوئی منکر
تو منکر بلکہ ہوتا ہو تو سالکوں کے لئے اور کی تدبیر نہ نکالی ہے کہ اوسکی وہ آنکھ جس سے عالم ملکوت
سے چھوٹا ہے دیکھتے ہیں اگر اوسکو درست یا توڑا جائے اور اوس میں کاپانی اور توحید ہے جو قابل ذکر ہے

باب پنجم توحید و توحید اول توحید ذکر توحید ۷۷ مذاق احوال میں ترجمہ جاریہ علوم الدین جلد چہارم

اور صفات کرنے کے ہو تو اسکی صفاتی اور دور کرنے میں مشغول ہو جائیں جسے کمال ظاہری کی طرف
 کیا کرتے ہیں پھر حسیہ اسکی دنیاوی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اسکو بہت بکرا دیا جاتا ہے تاکہ اسکو چلا جائے
 چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اپنے خواص اصحاب کے باب میں بھی تفسیر استعمال فرمائی۔
 پھر اگر علاج کے قابل نہ ہو تو جو طریقہ توحید کے باب میں لکھا ہے اسکا چلنا اور اسے ممکن بنانا
 اور اسکو چلا کر اسکا پتہ کیڑا ملانے کا کلام شہادت توحید پر ہے پس ایسے شخص کو جہنم و
 آہ زہر سے بکرا دیا جائے اور یہی تقریر توحید کی نسبت کرنی چاہیے جو اسکی فہم کے موافق ہو ایسے کہ
 عالم شہادہ میں بھی توحید موجود ہے مثلاً اگر کوئی جانتا ہے کہ شرکت کی نہ بنایا چور ایسے میں بھڑکی ہو
 تو اسکو اسکی عقل کے مناسب یہ تقریر کرنی چاہیے کہ عالم کا ہر وہ اور ہر ایک ہی جو اسکو
 اگر اسکو اس خدا کے زیادہ معبود نہیں و اسکا نہیں ہوتے تو زمین و آسمان خراب ہو جائے جو جسے چاہے
 کہ وہ بادشاہ و راجہ کی توحید نہ ہو کہ یہ تقریر اور شخص کے تجربے اور شاہدہ عالم شہادہ کے مناسب
 ہوگی ایسے اسکے دل میں توحید کا اعتقاد جم جاوے گا اور اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہم السلام کو یہ حکم
 فرمایا کہ لوگوں سے اسکی فہم کے بموجب گفتگو کرو اور اسکو جو ہے قرآن شریف ہی زبان عربی میں
 عرب کے عوام اس میں جس بات کے غامضی تھے اور یقین ان الفاظ سے نازل ہوا۔ باقی یہی بات کہ
 توحید شہادہ کی توکل کی بنا اور اصل ہونے کی لیاقت رکھتی ہے یا نہیں تو اسکا حال یہ ہے کہ
 ہو سکتی ہے ایسے کہ اعتقاد جب بدست ہو جائے تو احوال کے براہ گنتہ کرنے میں کشف ہی کا
 کام کرتا ہے مگر اگر انجا کہ اکثر ضعیف ہی ہوتی ہے اور اسکو تزلزل غالب ہے اسکا یہ توحید شہادہ
 والا ایک شک کا محتاج ہے جو اپنی تقریر سے اسکو بچائے کہ یا تو وہ کلام سیکھے جسکے باعث
 جو توحید مانے یا وہ شاہدہ وغیرہ سے کبھی ہے وہ محض وہ ہے مگر جو شخص کہ راہ دیکھ کر وہ چلے گا
 اسکو کچھ خوف تزلزل وغیرہ کا نہیں بلکہ اگر یہ وہ اوٹھا لیا جائے تو اسکا یقین بدستور رہے گا
 کچھ زیادہ ہو گا کہ وضاحت زیادہ ہو جائے جسے کوئی شخص کسی کی وی کو صبح کے وقت دیکھے
 اور پھر آفتاب کے نکلنے پر دیکھے تو دوبارہ دیکھے سے کچھ یقین اسکو آوی ہو سکے گا زیادہ ہو گا کہ
 اتنا فرق ہو گا کہ اول بار میں تیس اس کے خط و خال کی معلوم نہ تھی وہ دوبارہ خوب معلوم ہو جائے گا
 اس طرح اہل کاشفہ کی توحید کے یقین کو چھنا چاہیے کہ اول ہی سے ایسا یقین ہو جائے جسکے
 تزلزل نہ ہو اہل کشف کی مثال ایسی تھی جیسے فرعون کے جادوگر تھے کہ اول سے چونکہ
 انتہائی تاثیر کو طول شاہدہ اور تجربہ کے باعث جانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے

کون سے مشیت کے قدرت کو حرکت ہونے سے غرض کہ سب امور میں بندہ لاچار ہے آپ اگر
 کوئی کہے کہ اس تقریر سے تو محض تہذیب ہوتا ہے جو اختیار کے خلاف ہے اور ہم لوگ قائل
 اختیار کے ہیں پس جب آدمی ہر طرح سے مجبور رہا تو مختار کیسے ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حقیقت
 حال کچھ لہی جائے تو معلوم ہو کہ انسان میں اختیار ہی نہیں مجبور ہے مگر جو شخص اختیار کو نہیں
 مجبور ہوا کیسے ہوگا کہ انسان کو اختیار میں مجبوری ہے پس اصل میں اختیار کا کیا ہی ظہور ہے
 ظہور پر تفسیر ان کیسے ہیں جو اس مقام کے نمایاں ہے ورنہ اس کتاب میں تکرار ہی غرض نہیں
 عام ہمارے کیا ہے اور کچھ نہیں ہیں ہم کہیں کہ انتظام فعل انسان میں تین طرح ہوتا ہے اول اسے
 کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں سے گھٹنا ہے اور چھوٹے سے سانس لیتا ہے اور
 جب پانی پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنے جسم سے چھوڑتا ہے اور تینوں تینوں میں پانی کے
 چھوڑنے اور سانس لینے اور کھینکے کا آفتی کی ہی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تینوں میں فعل و ارادہ
 اور جبر میں یکساں ہیں کہ اسکے ہوا اور باتوں میں جدا جدا ہیں چنانچہ حال تینوں میں برابر تین
 لکھتے ہیں پانی کے چھوڑنے کا تو فعل طبیعی نام کہتے ہیں اور سانس لینے کا تو فعل ارادی کہتے ہیں
 اور کتابت کو فعل اختیاری غرض کہتے ہیں اب ہر ایک کا حال سنو کہ فعل طبیعی میں جبر ظاہر ہے
 اس لیے کہ جب انسان پانی کے سطح پر کھڑا ہو گیا ہو یا زمین کو چلے گا تو پانی اور ہوا اور فضا
 چرچاویں گے غرض کہ چلنے کے بعد چرنا ضروری ہے اور سانس لینا بھی ایسا ہی ہے اس لیے کہ
 کی حرکت کو سانس لینے کے ارادے کی طرف وہی نسبت ہے جو پانی کے چھوڑنے کی ہے جان
 یہ چھوڑنے میں جب فعل موجود ہوگا تو اس کے بعد چرنا یا چاہیہ چھوڑنے سانس لینے کے ارادے
 کے بعد چھوڑنے میں سانس موجود ہوگا ہے مگر فعل کا ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں ہر طرح ارادہ
 فعل ارادی کا بھی آدمی کے بس میں نہیں ہے یا اسے دیکھتے ہو کہ جب سوئی لکیر کسی لکیر کیلئے
 کو کر تو لکیریں بے اختیار بند ہو جاتی ہیں اگر وہ شخص چاہے کہ کھلی رکھے نہیں رکھ سکے گا
 یا وجوہ کیلئے لکیر کا بند کرنا فعل ارادی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ جب دراک کے سامنے صورت سوئی
 کی بند ہو جاتی ہے تو ارادہ بند کرنے بلکوں کا ضروری پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی ارادہ
 حرکت پیدا ہوتی ہے اگر اس حرکت کو روکنا چاہے گا تو نہ ہو سکا گو فعل قدرت و ارادہ
 ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے افعال بھی ضروری ہونے میں فعل طبیعی میں فعل میں
 رہا فعل اختیاری وہی محل شریعت میں ہے یعنی کتابت اور کلام وغیرہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر چاہے

کرتے اور چاہتے ہوئے اور کبھی اور کبھی خواہش کرتا ہے کبھی نہیں کرتا اسی سے کہاں ہوتا ہے
کہ انکا اور غرض انسان کی طرف ہے اور وجہ اس گمان کی اختیار کے معنی سے ناواقفیت ہے
ایسی ہی ہم اسکو واضح کیے دیتے ہیں اور کہا بیان ہے کہ ارادہ تابع اس علم کا ہوتا ہے جو علم
کرتا ہے کہ چیز آدمی کے موافق ہے اور اس اعتبار سے شیا کی دو قسمیں ہیں بعض تو ایسی ہیں کہ
آدمی کا شاد بہرہ ظاہر یا باطن بدون حیرت و تردد کے کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے موافق ہیں اور
بعض ایسے ہیں کہ عقل و عین متروک ہوتی ہے اول کی مثال ہے کہ مثلاً کوئی شخص تمھاری آنکھ
میں سونے لانی چاہے یا شیشے علم کر کے تمہارے تو تمکو اسی بات کا علم ہوگا کہ اس بلا کا ٹھکانا میرے
حق میں بہتر اور موافق ہے اس میں کچھ تردد نہ ہوگا اور فوراً اس علم کے سبب ارادہ پیدا ہوگا اور
اس کے باعث قدرت متحرک ہوگی اور سونے کے دفع کے لیے بلکہ چھپا جائیگی اور تلواری کے
روک کو ہاتھ اوٹھ جائینگے اور گو یہ باتیں ارادہ سے ہوئیں مگر بالامال و تفکر ہوئیں اور جن باتوں
میں کہ عقل و عین کو تامل ہو جائے اور نہیں جانتے کہ موافق ہیں یا نہیں اور عین حاجت مندر کی
ہوتی ہے یہاں تک کہ عقل پر کھل جائے کہ اسکا کرنا اچھا ہے یا نیکرنا پس جب فکر سے علم اور
بہتر ہونے کا حاصل ہو جائے تو یہ بھی ایسا ہی ہو جائے جسے اول قسم کی شیا میں بلا فکر تھا
اور سو اسلئے بیان بھی اس علم کے باعث ارادہ پیدا ہوتا ہے جیسے دھات کو تلواری و سونے کی روک
کے لیے چاہیافتھا پس جبوقت یہ ارادہ ایسے فعل کو واسطے اوٹھتا ہے جسکی بہتری عقل کو معام
ہو چکی ہو اور صورت میں اسکا نام اختیار ہوتا ہے جو خیر سے مشتق ہے یعنی اختیار کیا خیر ہے
کہ برا سمجھتا ہونا ایسے فعل کی طرف جو عقل کے نزدیک خیر ہے اور یہ وہی ارادہ بعینہ فرق ہی ہو
کہ اس ارادے کے اوپر نے عین فعل کے خیر ہونے کا انتظار اپنے حق میں نہیں کرنا پڑا تھا مگر
کہ تلواری کے دفع کرنے میں بہتری بدون فکر بلکہ بدہیتہ ظاہر ہوئی اور ہمیں حاجت فکر کی ہوئی
پس اختیار ایک ارادہ خاص ہے یعنی وہ ارادہ کہ عقل کے اشارے سے ایسی چیزوں میں اوٹھتا ہو
جسکے اور اک میں عقل کو تامل ہو جائے اور اسی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ اختیار میں عقل کو حاجت
اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ بہتر کاموں میں سے زیادہ بہتر کو تیز کرے اور وہ بری باتوں
میں سے زیادہ بری کو۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ارادہ بدون حکم حس و خیال کے یا بوجہ علم و
عقل کے اوٹھتا ہو اسلئے اگر کوئی شخص شل اپنے ہاتھ سے اپنی گردن جدا کر فی چاہے
تو نہیں ہو سکے گا اس جہت سے کہ اس کے ہاتھ میں زہر نہیں یا چھری موجود نہیں بلکہ ہاتھ

وہ ہے کہ بیان وہ ارادہ نہیں جو قدرت کو اور ٹھایا کرتا ہے اور ارادہ کو نہایت کی چیز ہے کہ وہ جب ہو کر تاسے جب عقل یا جس سے معلوم ہو جائے کہ فعل موافق ہے اور نفا ہے کہ اپنے آپ کو بارڈرانا عقل کے موافق نہیں اس لیے باوجود قوت انصاف کے ممکن نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو قتل کرے اگر اس صورت میں کہ ایسی حکایت در و ناک میں مبتلا ہو چکی ہو سکتا ہے کہ اس کو تائب نہ کیونکہ اس صورت میں عقل کو حکم میں تر و دو توقف ہوتا ہے یعنی اپنا ماڈلنا بھی پڑا ہے اور مبتلا ہی لام ہوتا رہتا ہے نیز تو عقل کو ان دونوں برائیوں میں تر و دو ہوتا ہے کہ کوئی ہتھیار ہے اگر بعد فکر کے اس کے نزدیک اس امر کو ترجیح ہوتی ہے کہ قتل کرے میں برائی کہ ہے تب تو اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا اور اگر عقل قتل میں برائی کم پاتی ہے اور حکم قطعی ایسا کرتی ہے کہ اس سے پھرتے اور نفل ہو جائے کی گنجائش نہ تو ارادہ اور قدرت پیدا ہوتے ہیں اور آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے جیسے کوئی شخص کسی کو پیچھے نکال دیکر دھڑے تو دوسرا آدمی بھی چوت پرے خوف کے مارے کر پڑتا ہے اگرچہ وہاں سے کہہ کر چلائے گا اس کی کچھ پروا نہیں کرتا اور نہ یہ ہو سکے کہ چھت پر سے اپنے آپ کو ہلاک کرے اور اگر کوئی پیچھے سے ملے چوت مارتا ہوا جاتا ہو تو چھت کے کنارے پر ہو چکا عقل حکم کرتی کہ مارا سمنا پسند کرنے کے آسان ہے اور غصہ تا توقف کرتے پھر ممکن نہیں تھا کہ اپنے آپ کو مار دے اور نہ اس کا ارادہ پیدا ہوتا کیونکہ ارادہ تابع عقل و جس کے حکم کا ہوتا ہے اور قدرت ارادہ کی تابع ہے اور حرکت اعضا قدرت کے تابع اور یہ سب آدمی میں ضروری پیدا ہوتے ہیں ایسی طرح کہ اس کو خبر نہیں ہوتی کیونکہ آدمی ان امور کا محفل ہے اور یہ ہرگز نہیں کہ اس سے جدا ہو تو ہوتا اس تقریب سے معلوم ہوا کہ آدمی کے مجبور ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ افعال اوہیں غیر و حاصل ہوتے ہیں خود اس سے نہیں ہوتے اور مختار ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ عمل و عمل و اس کا ہر چیز اوہیں خبر پیدا ہو بعد اسکے کہ عقل نے کسی کام کو خیر محض اور موافق ہو چکا حکم کر دیا اور حکم بھی جہاد ہو اپیل سے ثابت ہوا کہ آدمی اختیار پر مجبور ہے مثلاً اگل کا فعل طلب فیہ صرف جہاد ہے اور خدا تعالیٰ کا فعل محض اختیار ہے اور انسان کا فعل ان دونوں مراتب کے وہاں سے یعنی اختیار پر جہاد ہے اور ادا بخاکہ ایک تیسری قسم ہے تو اہل حق نے اس کے لیے نام بھی جدا دیا ہے اور اس کے اسباب میں ماخذ کتاب اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو سب کہا اور یہ نہ جہاد کے خلاف ہے نہ اختیار بلکہ صحیح والوں کے نزدیک دونوں باتوں کا جامع ہے اور خدا تعالیٰ کا فعل جو اختیار کہلاتا ہے اور میں پیشہ ہوا کہ وہ اختیار جو ارادہ بعد حیرت و تردید کے ہوا کرتا ہے اس لیے کہ یہ بات

خدا و تعالیٰ کی شان میں محال ہے اور جتنے الفاظ کہ لغات میں مذکور ہیں ان کا استعمال خدا و تعالیٰ کے حق میں استعارہ اور مجاز ہی کی راہ سے ہے اور اس بات کا ذکر کہ تاویل اور قابل اس مقام کے نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ علم نے ارادہ پیدا کیا اور ارادہ نے قدرت اور قدرت نے حرکت یعنی ہر ایک کچھلی چیز اول سے پیدا ہوئی اس سے تمہاری اگر یہ غرض ہے کہ بدون قدرت الہی ایک نے دوسری چیز کو پیدا کر دیا تو یہ یوں نہیں سکتا اور اگر یہ غرض نہیں تو ان کے ایک دوسرے پر متبہ ہونے کے کیا معنی ہیں پس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ان میں سے بعض نے بعض کو پیدا کیا جہالت محض ہے بلکہ ان سب کا ہوا اس بات پر ہے جس کو قدرت ازلی سے تعبیر کرتے ہیں اور سب کی اصل وہی ہے عوام اور اس سے واقف نہیں جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ البتہ اس کے معنی کی مانتے سمجھتے ہیں عوام میں لفظ ہی کو جانتے ہیں اور اوس میں ایک قسم کی قدرت مشابہ انسان کی قدرت کے سمجھتے ہیں حالانکہ یہ امر حق سے بہت دور ہے اور یہ کایاں بہت طویل ہے لیکن آنا جانا چاہئے کہ بعض مقدرات بعض پر مرتب ہوتے ہیں اس طرح جیسے مشروط شرط پر ہوتا ہے اسی جہت سے قدرت ازلی سے ارادہ بھی صادر ہوتا ہے جب علم ہو لیتا ہے اور علم بعجیات کے اور حیات بعد محل حیات کے صادر ہوتی ہے نہیں کہہ سکتے کہ حیات جسم سے حاصل ہوتی ہے جو مشروط حیات ہے اس طرح اور درجات ترتیب کو جانا چاہیے لیکن بعض شرطیں تو اکثر عوام پر بھی ظاہر موصوفی ہیں اور بعض بدون خواص و کشف والوں کے جو فوق سے دیکھتے ہیں ظاہر نہیں ہوتیں ورنہ جو مقدم ہوتا ہے یا جو متاخر چھپے ہوتا ہے وہ لازم اور حق ہی کے ساتھ ہوتا ہے اس خیال الہی کو ایسا ہی جانا چاہیے اگر یہ بات نہوتی تو تقدیم اور تاخیر لغو اور جو فوٹوں کو فعل کے مانند ہوتی خداوند کریم ان واپسی خیالات سے پاک و متبر ہے خود کی طرف اشارہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا اللَّهَ فَوْقَ الْأَرْضِ وَهَ لَئِنْ جِئْنَا الْأَعْيُنَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بَالْحَقِّ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں آسمان و زمین کے اندر ہیں وہ ترتیب و حسب لازم کے ساتھ ہوتی ہیں ج طرح وہ ظاہر ہوتی ہیں اوس کے سوا اور کی سطح ان کا ہونا مقصود نہیں ہو سکتا جو ترتیب و نہیں ہے اوس کے خلاف اور کوئی ترتیب ممکن نہیں اب جو کوئی متاخر چھپے ہوتی ہو تو صرف شرط کے تظار کے سبب ہے کہ مشروط کا ہونا شرط سے پہلے محال ہے اور محال کو تحت قدرت داخل ہونے کے ساتھ موصوف نہیں کیا کرتے ہیں غرض کہ علم جو نطفہ سے چھپے ہوتا ہے تو یہی سبب ہے کہ نطفہ میں حیات نہیں جو مشروط علم ہے اور حیات کے ساتھ علم ہونے کے بعد

لکھا اور چھپے ہونا اس سے کہ علم و حیات کے ساتھ ہونا چاہیے اور اگر یہ بات نہوتی تو تقدیم اور تاخیر لغو اور جو فوٹوں کو فعل کے مانند ہوتی خداوند کریم ان واپسی خیالات سے پاک و متبر ہے خود کی طرف اشارہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا اللَّهَ فَوْقَ الْأَرْضِ وَهَ لَئِنْ جِئْنَا الْأَعْيُنَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بَالْحَقِّ

جوار اور وہ تہیچے ہو تا ہے تو شرط علم کے نہ ہونے کی جہت سے اور انہیں سے ہر چیز کا اپنی اپنی شرط کے بعد سطح ہونا واجب اور لازم ہے ترتیب حق یہ ہے یہ بات نہیں کہ اس ترتیب میں کچھ اتفاق و سرسری ہونے کو دخل ہو بلکہ یہ ترتیب مقتضائے حکمت و تدبیر کے بموجب ہے اور اسکا سمجھنا بہت مشکل ہے لیکن ہم ایسی مثال بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ باوجود قدرت فضل و مقدور اپنی شرط پر موقوف رہتا ہے بروی کار نہیں آتا مثال سے جو لوگ تھوڑی اور ذہین فہم رکھتے ہیں انکو بھی حق بات کے آغاز و شروع کی باتیں سمجھنی سہل ہو جائیں اور فہم کر کے کہ ایک پے و نہوا دمی پانی میں گردن تاک ڈوبا ہوا ہے تو باوجودیکہ پانی استعمال کرنے اور نہ منے سے بے وقوف ہو نا چاہتا رہتا ہے مگر اس کے اعضا سے حادث دور نہ ہو گا بلکہ شرط کا منتظر رہے گا کہ جب منہ بھی دھویا جاوے تو وہ رہو اس سطح جان لو کہ قدرت ازلی بھی ہر مفقودات سے ملی ہوئی اور سب سے متعلق ہے جیسے پانی تمام اعضا سے ملا ہوا تھا مگر مقدور چیز بھی موجود ہوگی جب تک کسی شرط پائی جاوے گی جیسے مثال بالا میں حادث کا دور ہونا و وجود شرط پر منحصر ہے اور وہ منہ دھونا ہے پس جو شخص پانی میں کھڑا ہے اپنا منہ پانی کے سطح پر رکھ کر اور پانی سب اعضا میں تاثیر کرے اور حادث جاتا ہے تو جاہل یہ خیال کرتے ہیں کہ حادث ہاتھوں سے ہوا سطح گیا کہ منہ سے جاتا رہا یعنی منہ کے حادث دور ہونے کو علت ہاتھوں کی حادث کے جانے کی کہتے ہیں پانی کو رافع حادث نہیں جانتے کیونکہ دور ہونا حادث کا منہ دھونی کے بعد ہوا تو معلوم ہوا کہ پانی بیشتر سے اعضا سے ملا ہوا تھا رافع حادث نہ تھا اور پانی کچھ بدل تو گیا ہی نہیں جیسا تھا ویسا ہی ہے تو جویات اوس سے بیشتر حامل تھی وہ اب کچھ ہوگی مگر منہ دھونے سے حادث کا جانا قطعی ہو تو ثابت ہوا کہ منہ دھونا ہی رافع حادث کا رافع پانی رافع نہیں اگر پانی ہوتا تو پہلے بھی ہوتا اور یہ خیال دن لوگوں کا محض جہالت ہے اور ایسا ہی ہے جیسا کوئی یہ گمان کرے کہ حرکت قدرت سے حامل ہوتی ہے اور قدرت ارواح سے اور ارواح علم سے حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ جب سے حادث مرتفع ہوا تو ہاتھوں کا حادث بھی اوس پانی سے جو ہاتھوں سے ملا ہوا تھا مرتفع ہوا کچھ منہ دھونے سے مرتفع نہیں اور یہ مانا کہ پانی نہیں بدلا اور ہاتھ نہیں بدلا اور نہ کوئی چیز بدل ہوئی مگر شرط پر مفقود تھی یہ ہو گئی اس لیے اسکا اثر بھی ظاہر ہو گیا پس مقدمات کا صادر ہونا قدرت ازلی سے اس سطح سمجھنا چاہیے باوجودیکہ قدرت ازلی قدیم ہے اور مقدمات سب

سما و شہین اور یہ نوکر ایک جدا گانہ و تنگ عالم کا شفات کے دروازے کی سی سیلے میں
 بھی چھوٹے دیتے ہیں اسلئے کہ چار مقصود و صورت توحید و فعل کے طریق پر تہذیب کرنا ہے کہ چونکہ
 فاعل حقیقت میں ایک ہے اور وہی قابل خون ورجا ہے اور اسی پر توکل و اعتماد زیادہ ہے
 اور جب قدر ہم نے اس نابین لکھا ہے اسکو سب توحید و یک سمند ہوں میں سے تیسری قسم
 توحید کے سمندر کا ایک قطرہ جاننا چاہیے اور اسکا پورا بیان تو عرفین میں بھی محال و ادبیہا کی
 جیسے کوئی سمندر کے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے سب دیکھنا چاہے اور یہ تمام تقریر کلمہ
 لا الہ الا اللہ کے مضمون میں داخل ہے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کلمہ زبان پر کتنا لکھا ہے اور
 اس کے فطون کے معنوں کا اعتقاد دل میں کتنا سہل ہے اور اسکی حقیقت اور فخر علماء و سخیان
 کے نزدیک کتنی بڑی ہے اور ہوں کے نزدیک کا تو کیا ذکر ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے
 کہ توحید کے معنی تو یہ ہیں کہ سوا خدا ہی تعالیٰ کے کوئی فاعل نہیں اور شرع سے افعال کا ثبوت
 بند ہوں کے لیے پایا جاتا ہے تو یہ دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر بندہ فاعل ہوگا تو
 خدا ہی تعالیٰ کیسے ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ ہوگا تو بندے کو کس طرح کہو گے اور ایک ہی فعل کے
 دو فاعل ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا پس اسکا جواب یہ ہے کہ جب فاعل کے معنی ایک ہی لیے ہوں
 مثلاً لبتہ یہی بات ہے کہ ایک فعل کے فاعل دو نہیں تصور ہوتے اور اگر فاعل کے دو معنی ہوں
 اور لفظ محمل ہو کہ دونوں پر ہو سکتا ہو تو کچھ دشوار نہیں مثلاً کہا کرتے ہیں کہ امیر نے فلان کو
 قتل کر ڈالا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جلاد نے مار ڈالا تو یہاں امیر اور اعتبار سے قاتل کہلاتا ہے
 اور جلاد اور اعتبار سے اس طرح بندہ اپنے فعل کا اور اعتبار سے فاعل ہے اور خدا ہی تعالیٰ اور
 اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے فاعل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ فعل کا ایجاد و اختراع کرنے والا ہے
 اور بندے کے فاعل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ بندہ وہ عمل ہے جس میں قدرت پیدا ہوئی ہے
 کہ خدا ہی تعالیٰ نے بندے میں ارادہ پیدا کیا اور اس سے پہلے علم پیدا کیا یعنی ارتباط قدرت و
 ارادہ و حرکت کا قدرت سے تو ایسا ہے جیسے شہر کا ارتباط مشروط سے ہوتا ہے اور قدرت
 انہی سے اس طرح ہے جیسے معلول کا ارتباط علت سے اور جو جدا کجا کی ہوئی چیز سے ہوتا ہے
 اور جو چیز کہ اسکو قدرت سے ارتباط ہوتا ہے تو محض قدرت کو بھی فاعل کہہ دیتے ہیں خواہ
 کسیدہ حکما ارتباط ہو مثلاً جلاد اور امیر کو دونوں کو قاتل اسبوجہ سے کہتے ہیں کہ قتل و ہون کی
 قدرت سے ارتباط رکھتا ہے مگر ارتباط دو طرح کا ہے اسبوجہ قتل و ہون کا فعل کہلاتا ہے

تو نے مشرک کیواسطے بنایا ہے تو فاعل سوا خدا و تعالیٰ کے اور کوئی نہیں پس حقیقی معنی
خاص خدا ہی کیواسطے ہیں اور دوسرے کے لیے بولنا مجاز ہے یعنی اوس مقصود ہے
جو واضع لغت نے لفظ بنایا تھا سجاوہ کر گیا کیونکہ اختراع کام صرت خدا و تعالیٰ کا ہے اور
حکما حقیقی معنی بعض عرب کی زبان پر قصد کیا اتنا جاہلی ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے انکی تصدیق فرمائی اور ایسا فرمایا کہ بہت سچا شعر شاعر کی کہا ہو قول لیسید کا
الاکل شئ منکھا اللہ باطل + فاکل اکلہ لاکھا لہ انال

جنگل سے کھانا کھا کر
وہ کھانا کھا کر

جسکا ترجمہ یہ ہے

چرچہ سوا خدا کے جانو باطل سب نہیں پرانے کے ہونگے لا محالہ انال
یعنی جس چیز کو کہ قیام اپنی ذات سے نہیں دوسرے کے سبب قائم ہے وہ ذات خود
باطل ہے اوسکی حقیقت اور حقیقت غیر سے ہے نہ خود اوس سے پس ثابت ہوا کہ حقیقت شین
سوا ذات ہی قیوم ہے ہمتا کے اور کوئی حق نہیں کہ وہی اپنی ذات سے قائم ہو سکا
سب قائم اوسکی قدرت سے ہیں اسی جہت سے وہی حق ہے اور سب باطل ہیں اسی
جہت سے حضرت میل قسری رہ فرماتے ہیں کہ انکی سکین خدا و تعالیٰ موجود تھا اور نہ تھا اور
وہ ہو گا اور نہ ہو گا آج جو تو ہو گیا تو کہنے لگائیں میں تو اب بھی ایسا ہی ہو جا جیسا پہلے
نہیں تھا کیونکہ آج ویسا ہی وقت ہو جیسا پہلے تھا شعر

بہشت تر آسانی انگہ خورے کہ بر دوزخ سیتے بگذرے
اب اگر کوئی کہے کہ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ بالکل کارخانہ جبر ہے تو پھر ثواب خدا
کے کیا معنی ہیں اور غضب و رخصا سے کیا مراد ہے اپنے ہی فعل پر خدا و تعالیٰ راضی اور ناراض
کیسے ہو گا تو اسکا جواب یہ کہ اب الشکر میں بہات کیطرت ہم اشارہ کر چکے ہیں دوبارہ لکھنے کی
حاجت نہیں یہ مقدار وہ ہے جو توحید پرورش حال توکل کے باب میں ہو بطور رفر لکھنی منظور کی
اور یہ بدین ایمان اور عقاد کرنے رحمت و حکمت کے کامل نہیں ہوتی اسلیے کہ توحید سے لازم
آتا ہے کہ سبب الاسباب کیطرت نظر ہو اور وسعت رحمت پر ایمان ہوئے سے اعتماد سبب الاسباب
پر ہوتا ہے۔ اور حال توکل جیسا کہ آئندہ مذکور ہو گا بھی پورا ہوتا ہے جب تکل پر اعتماد اور دل کا
اطمینان اوسکی شفقت پر ہو اور ایمان کی یہ قسم بھی بہت بڑی قسم ہے اہل کشف کے طریق کی
صورت اس باب میں لکھنی طویل ہے مگر اوسکا خلاصہ لکھ دیتے ہیں تاکہ طالب مقام تکمل پر مستعد

و اما لما فیہ من جہار علوم الہیہ و احکام ۴۵۸ باب نمبر توحید و توکل فصل اول توحید کے ذکر میں

قطعی اعتقاد سے ہو جائے اور سیطرہ کا شک نہ کرے یہ ہے کہ ایسے یقین کے جس میں شبانہ
ضمن اور شک نہ ہو تصدیق کرے کہ خدا و تعالیٰ اگر تمام خلق کو سب سے زیادہ عقلی شخص کے موافق
عقل فرمایا اور سب سے زیادہ عالم جیسا علم عنایت کرنا اور جس قدر علم کی ان کے نفس و نہیں سمجھائی ہوئی توئی
عنایت فرمایا اور ان کو حکمت اور سدجہ کی دینا کہ جس کی کچھ انتہا نہیں پھر جیسے ان کی شمار پڑھائی
وہی ہی علم اور حکمت اور عقل کو ترقی بخشتا رہتا اور ان پر انجام کار کا حال ظاہر کر دیتا اور ہر
ملکوت بھی سب کے سب کو بتلادیتا اور لطیف و معقوت کے دقائق سے بھی آگاہ کر دیتا یہاں تک
کہ خیر و شر اور نفع و ضرر پر سب پر وقت ہو جائے پھر ان کو حکم کرتا کہ اپنے علم و حکمت کو دوسرے
ملک و ملکوت کا نظام کرو اور سب بالاتفاق ہو کہ تدبیر کرتے تو جو نظام کہ خدا ہی تعالیٰ نے
دنیا و آخرت میں کر رکھا ہے اس سب کی تدبیر اس نظام میں پتھر کے پر کے برابر بھی کسی شیئی کو پڑ
نکرتے نہ اور میں ذرہ برابر نشیب و فراز عمل میں لاتے نہ کوئی مرض یا سبب یا تھان یا فقر یا غنہ یا ان کو
سے جو انہیں مبتلا میں دو کرتے ایسی صحت یا کمال یا قوت انگری یا فتنہ اولیٰ اشخاص سے جو ان
امور سے سرفراز ہیں نائل کرتے بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے
اگر اس کی طرف آنکھ اٹھاتے اور بدتوں تک پہنچتے رہتے تب بھی اس میں کچھ فرق و تفریق نہیں
اور اس بات کا بھی یقین چاہیے کہ اور جو شہا کہ اللہ تعالیٰ نے شکل و رزق اور موت اور سرخ و سبز
اور غر و قدرت اور کفر و ایمان اور طاعت و عصیان وغیرہ کے اپنے بندوں میں بھیج دی ہیں
وہ سب محض عمل و انصاف اور حق صریح ہے اس میں سیطرہ کا ظلم اور جو نہیں اور اس میں شبانہ
واجب حق پر ہیں ان کی ترتیب و مقدار جیسی ہوئی چاہیے وہی ہی ہے اور اس سے بہتر
اور کاملتر اور عمدہ مکان ہی نہیں اور اگر بالفرض اس ترتیب سے عمدہ ترتیب تھی اور اس کو خدا
نے باوجود قدرت کے رکھ دیا اور بدوں کو عنایت کی تو یہ امر و ان کے ہے جو محض
جو کہ ہے اور ظالم ہے نہ عدل اور اگر قدرت نہ تھی تو عارضی لازم آتی ہے جو خلاف ہو جاتا
کے ہے بلکہ جو فقر و غنہ و دنیاوی ہے وہ دنیا میں تو کمی ہے مگر آخرت میں زیادتی ہے اور جو
نقصان کہ آخرت میں کسی شخص کی نسبت ہے وہ دوسرے کی نسبت کر عیش و آسائش ہے
ایسی کہ مثلاً اگر رات نہوتی تو دن کی قدر کیسے معلوم ہوتی اور اگر مرض نہوتا تو تندرست
صحت سے کیسے لذت پاتے اور اگر دوزخ نہوتی تو جنت والے قدر نعمت کی کیا جانتے
اور جیسا کہ انسانوں کی روح کے لیے بہائم کی ارواح کو فدا کرنا اور انسانوں کا ان کو فح

اگر ناظر میں ہلکے کمال کو ناقص پر ترجیح دینا عین عدل ہے اس طرح سائنس جنت کی زیادتی نعمت کو
 لینے و دینے والوں کی سزا دیا وہ کہ فی اور اور کافروں کو ایمانداروں کا فدیہ عین عدل ہے۔ اور اگر ناظر
 ناقص پر ایمانداروں کو کمال کیسے پہچانا جاتا اور اگر یہ بات ہم پر ایمانداروں کو تشریف انسانی کی کتب ظاہر ہو جائے
 کہ کمال اور ناقص کی نسبت کو ظاہر ہوا کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کمال اور ناقص دونوں کا پیدا
 کرنا مقصدناجی و جود و حکمت سے ہے۔ اور اگر ناظر کو جب بات حقہ شریعہ ہے تو اس کا کائنات جان کی سچائی
 کیسے پس عدل کی بات ہے۔ ہوا سے کہ ناقص پر کافر کمال کو اس سے کہ ایماندار ہے اس طرح جو فرق
 مخلوق میں پایا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی کی قسمت میں کچھ ہے اور کسی کی قسمت میں کچھ تو یہ سب عدل اور
 کہ وہ میں جو زمین اور حق ہے کہ ان میں کچھ میل و فاصلہ نہیں۔ اور یہ بیان بھی بیکرا اور وسیع اور
 موج غیر سمندر ہے کہ خدائی میں تو حید کے سمندر سے کچھ کم نہیں اور میں بہت سے عقل کے
 کوتاہ و قویب گئے اور یہ سمجھا کہ ہر ایک بات ہے سوا حق و حقائق کے اور کوئی نہیں سمجھتا اور میں ہلکا
 پارہ نقدیر کا چھوٹا کٹر لوگ حیران ہیں اور اس کا انشا سے اس کی شرف منع کر دینے کے ہیں اور
 ہمارے یہ کہ خیر و شر و فساد کی چیزیں ہیں جس پر حکم کہ حکم ہو چکا ہے وہ شہادت کے بعد ضرور ہی ہوگی
 اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی حکم کا پیغمبر نہ والا کوئی نہیں نہ کوئی تقدیر کا ماننے والا بلکہ چھوٹی بات
 بات سب لکھی ہوئی ہے اور اس کا ہونا بات میں کا منتظر ہے جو اس کی کہ وہ چاہتا ہے وہ
 ایسا وقت کہ یہ پہنچے اور جو اس کو نہ پہنچا وہ پہنچنے والا نہ تھا۔ شہر
 بدرو و صحت ترا حکم نیست ہم درکش کہ انچہ سانی ماریخت عین الطاف ست
 اب یہ روز معلوم مکاشفہ کی جو اصل توکل کے ہیں اس پر حقہ پر حقہ کر دیتے ہیں اور علم معاملہ
 کی طرف تو سن خامہ کی باگ موڑتے ہیں و بالہ التوفیق

ووسری فصل توکل کے احوال اعمال میں اس میں تین بیان ہیں بیان اول توکل کا حال
 پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ توکل کا مقام علم اور مال و در عمل سے بنتا ہے اور ایمان سے علم کو
 ہم لکھ چکے اور حال جو واقع میں توکل اور سیکنا نام ہے اور علم اور اس کی اصل و مثال و سکا شہرہ ہے
 اور سکا اب لکھتے ہیں واضح ہو کہ توکل کی تعریف میں اکثر لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور
 عبارتیں و لفظی جدا جدا ہیں مگر ہر ایک شخص نے اپنے نفس کے مقام کو لکھا ہے اور اس کی تعریف
 کی ہے چنانچہ عادت اہل تصوف کی یہی ہے اس نظر سے ان سب قولوں کی نقل کر دین
 بجز طول کلام کے اور کچھ فائدہ نہ لکھ کر ان کو قلم انداز کرتے ہیں اور امر و اتقی حوالہ قلم کر دین

لو کہ ان کے اعتقاد و احوال قوی اور ضعیف ہونے میں بڑا امتیاز تھا تو ہوتے ہیں اسی بہت
 ضرور ہو کہ احوال متوکلین کی قوت ایمان و عقائد میں بھی فرق بہت ہو یہاں تک کہ نوبت ان
 یقینوں کی پہنچ جائے جو یہ ضعیف نہ ہو مثلاً اگر وہ کہیں اپنے رب کو کل کا باپ ہو جو سب طرح کو مدلل
 درام کے لیے بیٹے کیواسے دوزخ پر تیار ہے تو ظاہر ہے کہ بیٹے کو یقین کمال شفقت اور غنایت
 اپنے بھال پر ہو گا اور ایک خدمت ان چار خدمتوں میں سے قطعی ہو جاوے گی سب طرح اور خدمتیں بھی
 قطعی ہوتی ہوں گی نہ مثلاً مدت سے کہ کسی کو کائنات کے خدایا کو کہہ سکتا ہو کہ فلاں شخص
 یا انجوش تفرار و زبردست بیان اور حق و الہیہ کا دعویٰ ہے بلکہ حق کہ باطل اور باطل کو حق کہنے
 میں ایک صورت سے باز نہ دیتا ہے۔ پس جب اس حال میں توکل جان لیا تو اسی پر خداوند تعالیٰ کو
 اور توکل کرنے کو قیاس کرنا چاہیے یعنی اگر آدمی کے دل میں شک و شبہ ہے یا کچھ اعتقاد ہے جو چاہے
 کہ فاعل سے خداوند تعالیٰ کے کوئی نہیں جیسا کہ اوہ کی قدرت پر اور گزری اور اس کے ساتھ ہی بھی
 اعتقاد کرے کہ خداوند کریم بندوں کا حال خوب جانتا ہے اور اس کے کافی ہونے کے لیے
 قدرت کمال رکھتا ہے اور اس کی رحمت کمال اور غنایت کمال سب بندوں پر ایک ایک
 وہم ہے نہ اس کی قدرت کے بعد کوئی قدرت ہے نہ اس کے علم سے کوئی علم ہے نہ اس کی
 غنایت و رحمت کے سوا اور نہیں ہے کوئی اور رحمت و غنایت ہے تو اس صورت میں شک
 اور سکا دل صرف خداوند تعالیٰ پر توکل کرے گا وہ سب کے کھڑے انکسار کرے گا بلکہ جب کوئی حرکت
 یا قدرت کا دیکھ کر گھبرا پڑے نفس کی طاقت و قدرت پر بھی گھبرا کر گھبرا سولے کہ بعضاے
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے حول و قوت خدا ہی کی بدولت جو حول و قوت ہو اور حرکت
 اور قوت سے مراد قدرت ہے پس اگر آدمی اپنے نفس میں یہ حالت پائے تو اس کے دو سبب
 ہیں یا تو یہ کہ ان چاروں باتوں میں سے کسی پر یقین کم ہو گا یا دل پر ضعف اور غرض لامر وی اور
 اور اوہام واری کے سبب بھی غالب ہوگی کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یقین میں
 کچھ نقصان نہیں ہوتا مگر وہم کی تہمت اور فرمانبرداری سے دل میں بھی آجاتی ہے مثلاً کوئی
 شخص شہد کھاتا ہو اور اس سے کہہ دیا جائے کہ یہ تو پاخانے کی صورت ہے تو اس کی طبیعت
 بعض اوقات نفرت ایسی کر لے کہ پھر کھانا دشوار ہو گا۔ اور اگر عاقل سے کہہ دیا جائے کہ مرد جو
 پاس قبر میں یا بستر پر یا کوٹھری میں لیٹ جائے تو اس کی طبیعت کو نفرت ہوگی اگر یقین
 جانتا ہے کہ یہ مرد ہے اور بالفعل جواب دے حسن حرکت ہے اور خداوند تعالیٰ کی عادت خیر

یعنی غفلت کی حالت
 بالذات کی اور نہ غفلت
 عبادت کرنا کا اور نہ غفلت
 کی مدد سے

ابن جریر توحید و توحید و توحید کے احوال اعلیٰ میں
 کہ حال بندے کا توکل و اعتماد کفالت و عنایت الہی پر ایسا ہو جیسا اعتماد و توکل کو وکیل پر
 ہوتا ہے دوسرے درجہ جو اس سے قوی ہے وہ یہ ہے کہ حال متوکل کا خدای تعالیٰ کے ساتھ ایسا
 جیسا ہے کہ حال ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ہوا ان کے اور کسی و نہیں پچاتا اور سوا او کے
 اور سے دوا و فراہم نہیں کرتا اسی پر اعتماد کرتا ہے اور اگر او کو دیکھتا ہے تو دہن سے پلٹ جاتا
 اور نہیں چھوڑتا اور اگر او کے پیچھے کوئی بات او سے پیش آتی ہے تو اول ان ہی کو پکارتا ہے
 اور ان کے دل میں اوس کا وہ بیان آتا ہے کیونکہ اوس کا کھانا ان ہی تک ہے اور اوس کا
 ماں کی شفقت اور کفیل و کافی ہونے کا ایسا یقین ہے جو خالی ایک قسم کے اور ان نہیں
 جتنی تیز او کو حال ہو اوس سے او کو سمجھتا ہو جتنا ہے اور یوں گمان ہے کہ یہ امر بھی ہو
 اس جہت کے لئے کہ ان عادتوں کا اگر مطالبہ کیا جائے تو وہ نہ انکی تفصیل بیان کر سکیگا
 نہ انکی تفصیل سننے والے پر ہر حال حاضر کر سکیگا لیکن یہ بیان ان کے سوا ان پس جو شخص کہ
 دل سے خدای تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور نظر اور اعتماد اسی پر رکھتا ہوگا تو وہ خدای تعالیٰ پر
 عاشق ہوگا جیسے ان کا اپنی ماں پر ہوتا ہے اور وہی واقعہ میں اللہ تعالیٰ پر متوکل ہوگا کیونکہ
 ان کا بھی اپنی ماں پر متوکل رہتا ہو اور فرق ان دونوں درجہ والوں میں یہ ہے کہ اس شخص والا ایسا
 متوکل ہے کہ اپنے توکل میں خود توکل سے بھی بچتا ہو گیا یعنی اوس کا دل توکل و راہ کی حقیقت کو
 مانتا نہیں بلکہ صرف جیسے توکل ہے اوسکی طرف التفات رکھتا ہے اور اوس کے دل میں او
 سوا او کی گنجائش نہیں اور پہلے درجہ والا تفکات و کسب متوکل ہے ایسا ہے اپنے توکل سے
 بچتا نہیں یعنی اوس کو توکل کی طرف التفات ہے اور اوس کو سمجھتا ہے اور یہ امر اس بات کا مانع ہے
 کہ صرف خدای تعالیٰ پر نظر ہو اور اسی درجہ اول کی طرف اشارہ حضرت سہیل قسری کے قول میں
 کہ جب اوسے کہنے پوچھا کہ انی مرتبہ توکل کا کیا ہے او نے فرمایا کہ اگر تیرے کا ترک کرنا سال
 نے پوچھا کہ اوسط کیا ہے او نے فرمایا کہ اختیار کا ترک کرنا یہ اشارہ دوسرے درجہ کی طرف فرمایا
 اور اعلیٰ درجہ کو جو پوچھا تو او کو کہہ بیان نہ کیا اور فرمایا کہ اوس کو وہی جانتا ہے جو اوسط درجہ پر
 پہنچ جاتا ہے تیسرا درجہ توکل کا جو سب سے اعلیٰ ہے یہ تو کہ متوکل اپنی حرکات و سکنات میں خدای
 کے ساتھ ایسا ہو جیسا مرد نہلائے والیکے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو مرد و عجمے جیسا قدرت
 از او حرکت دیتی ہو جیسے نہلائے والے کا ہاتھ مرد کو حرکت دیتا ہے اور وہ ایسا شخص ہوتا ہے
 جسکا یقین اس بات پر قوی ہو کہ حرکت کا اپنے والا اور قدرت اور ارادہ اور علم اور تمام صفات کا

ہماری کرنے والا وہی ہے اور یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں پس ایسا شخص عین ظالمین
 رہے گا کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مان سے فریاد کیا ہے
 اور وہ میں نے لپٹ جاتا ہے اور اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور یہ ایسے لڑکے کی طرح ہے کہ جانے
 کہ اگر خود فریاد نہ کرے گا تو مان اس کو ڈھونڈ لے گی اور اگر اس کے دامن سے لپٹے گا تو وہ خود اس کو لپٹ لے گی
 اور اگر اس سے دودھ نہ لے گا تو وہ خود اس کو لپٹ لے گی۔ یہ مقام توکل کا اس بات کا تقاضا ہے کہ متوکل
 خدا و تعالیٰ کے کرم اور عنایت پر اعتماد کرے دعا اور سوال ترک کرے اس نظر سے کہ وہ بدوین
 سوال ہی مانگنے سے افضل چیز عطا فرماوے گا کیونکہ بہت سی نعمتیں سوال اور دعا سے پہلے ہی آتی ہیں
 شے رکھی ہیں۔ اور دوسرے مرتبہ تقاضا ترک دعا کا خدا تعالیٰ سے نہیں بلکہ دوسرے سے سوال
 نہ کرنے کا تقاضا ہے۔ باقی یہ بات کہ ان احوال کا وجود بھی ہے یا نہیں تو اس کی صورت یہ ہے
 کہ ان کا وجود محال تو نہیں بلکہ بہت کم ہے کیونکہ یہ چیزیں اور تیسرا اور حکم غمازی رکھتا ہے
 اول درجہ زیادہ تر ممکن الحصول ہو اور دوسرا اور تیسرا درجہ اگر بھی تو اس کا دوام اور بھی شواہد
 تیسرا درجہ تو دوام میں ایسا ہی جیسے خوف کی زبردی کہ ادھر کافی اور دھرتی رہی اس وجہ سے کہ
 دل کا کشادہ ہونا اپنی حرکت اور قدرت اور دوسرے اسباب سے ایک طرحی ہے اور اس کا کون
 ایک امر عارضی ہے جیسے خون کا چارٹون پھیلا نا امر طبعی ہے اور رک رہنا عارضی اور خوف کو
 یہی معنی ہیں کہ خون کا ظاہر جلد سے باطن کی طرف سمٹ جائے یہاں تک کہ ظاہر جلد سے وہ سر
 جو جلد کے باریک پردہ میں سے جھلکتی تھی جاتی ہے اور جلد خود ایک باریک پردہ ہے جس میں
 خون کی سرخی کی دیکھ سوجھتی ہے پس خون کا سمٹنا بالضرور زردی لاوے گا مگر یہ ہمیشہ نہیں ہوگا
 اس طرح دل کا بالکل حرکت و قدرت کی طرف سے سمٹ جانا اور ان کو نظر انداز کرنا اسباب
 ظاہری سے التفات نہ کرنا ہمیشہ نہیں رہتا اور دوسرے وجہ کا دوام ایسا ہے جیسے زردی بخا
 دے لیکے کہ وہ کبھی ایک دن زرد ٹھہرتی ہے زیادہ نہیں ٹھہرتی اور درجہ اول کا دوام مشابہ اس
 بیمار کی زردی کے ہے جس کا مرض یک گیا ہو اور اس کا ہمیشہ رہنا بھی دشوار نہیں نہ جانا رہنا
 کچھ بعید ہے باقی رہا یہ کہ بندے کو کچھ علاقہ اور تدبیر اسباب ظاہری کے ساتھ ان مقامات
 رہتا ہے یا نہیں اس تیسرے مقام میں تو دوسرے سے تدبیر نہیں رہتی جب تک کہ حالت مذکور
 باقی رہتی ہے بلکہ اس حالت والا حیرانوں کی طرح رہتا ہے اور دوسرے مقام میں اور کچھ تدبیر
 نہیں ہوتی مگر خدا تعالیٰ سے فریاد کرنی اور دعا و سوال سے اس کی طرف رجوع کرنی رہتی ہے

جیسے لوگ اپنی مان سے صرف علاقہ رکھتا ہے اور مقام اول میں تدریس نابوہوتی ہے نہ غنیمت
مگر بعض تدریس جاتی رہتی ہیں جیسے موکل اپنے وکیل پر اعتماد کر کے بعض تدریس جو غیر وکیل سے
متعلق ہوں نہیں کرتا مگر جدید یہ کہ اس کا وکیل بتا سکتے یا اپنے آپ اس کی عادت و تجربہ سے
معاوم ہے اس کو کرتا ہے مثلاً وکیل نے کہا جب تو موجود ہو گا تو مجھے میں مقدمے میں ایک شافی
کہہ گا تو موکل خواہ مخواہ اپنی حاضری کی تدریس کر گیا اور یہ امر خلاف توکل نہیں یعنی اس میں یہ
نہیں کہ وکیل سے منحرف ہو کر صرف اپنی قدر یا غرت کی تدریس پر اظہار حجت میں اعتماد کیا ہو بلکہ
توکل کی حاجی میں سے ہے کہ جو کہ وکیل اس کے لیے مناسب جانے کہ وہی عمل میں لائے اگر
اور سپر توکل نہ ہوتا اور اس کی بات پر اعتماد نہ کرتا تو اس کے کہنے سے کیوں حاضر ہوتا اور جو امر کہ
عادت سے وکیل کے معاوم ہو اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً موکل کو معاوم ہے کہ میرا وکیل طرف ثانی
ہوں دستاویز نہیں لڑتا تو اس کا توکل جب پورا ہو گا کہ وکیل کی عادت کے واقف ہو کر
بعد اس کے مجرب کار بند ہوا اور دستاویز رو بکاری کی وقت لعل میں دیا جائے غرض کہ اول صورت میں
اپنے آپ حاضر ہونا اور صورت دوم میں دستاویز کا لیجانا و نقل تدریس ہے اگر ان میں سے کسی کو چھوڑ
تو اس کے توکل میں نقصان نہوگا تو ان دونوں تدریسوں کی بجائے اور یہ کہ توکل میں نہایت
نقصان ہو سکتی ہے ان وکیل کے اشارے کے بموجب خود حاضر ہونا یا اس کی عادت سے وقت
بھوکر دستاویز کا ساتھ رکھنا اور پھر اس کی حجت اور حکام طرف ثانی سے کچھ کھینچنا بعض اوقات
مقام دوم اور سوم پر بھی پہنچا دیتا ہے یعنی رو بکاری کی وقت بہت سارے جگہ ہے کہ کچھ کیا
اور اپنے حول و قوت پر کچھ اعتماد نہیں کرتا اور سپر صرف اس وقت تھا کہ چلا آیا اور دستاویز لیا
اور اب وہ وقت پہنچا کہ اس میں صرف نفس کا اطمینان اور اعتماد وکیل ہی پر رہ گیا اور اس کا
انتظار کہ میرے حق میں کیا ہو۔ اس کا اس بات کو سوچو تو تمام عمر اخراج توکل کے باب میں
دور ہو جاتے ہیں اور سمجھ لو کہ توکل کی کچھ یہ شرط نہیں کہ آدمی سب تدریس اور کام چھوڑ دے
کوئی سی تدریس اور کام کرنے ہی پناہے توکل کے ساتھ کوئی درست ہی نہیں بلکہ جائز ہو جائے
اور ناروا ہو بعض امور کا توکل میں تفصیل کے ساتھ ہے اعمال توکل میں غریب و سکایاں
مذکور ہو گا یہاں سے یہی معاوم ہوا کہ اگر توکل اشارہ وکیل سے یا اس کی عادت کی وقت میں سے
خود حاضر ہو یا دستاویز ساتھ لے آئے تو یہ امر مخالف توکل نہیں ہوا اس کے کہ اسے یہ تو معلوم
کہ اگر وکیل نہ تو تدریس لانا اور دستاویز لانا بیکار اور دوسری محض تھی اس سے کیا کام نکالتا

کرتے ہیں کہ ہم کو لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ چکے اور جو کوئی
 ان کو بددعا نہ کرے اور سب توکل کا حال مستعد نہیں یہاں اگر کوئی کہے کہ لا حول ولا
 قوۃ الا باللہ میں صرف وہ چیزوں کی نسبت خدا کو تعالیٰ کی طرف سے نہیں لگ کر کوئی پران
 کہے کہ آسمان و زمین کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کا ثواب بھی لا حول کی برابر جو زمین
 تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ثواب دینا نہیں اس لیے کہ ثواب بقدر درجہ ثواب کی چیز کے ہوتا ہے
 اور یہاں دونوں میں کچھ مساوات نہیں کیونکہ اگر کوئی حول و قوت کو مجاہد چھوٹا کرے اور اس کا
 وزمین کو بڑا تو گو جسم میں آسمان و زمین بڑے ہیں مگر انکی بڑائی ایسی ہی جتنی چاندی سے
 کہا کرتے ہیں کہ عقل بڑی یا بھینس یہ بات ہر ایک شخص جانتا ہے کہ زمین و آسمان آدمیوں
 کی طرف سے نہیں بلکہ وہ دونوں خدا تعالیٰ کی پیدائش سے ہیں مگر حول و قوت کا معاملہ
 ایسا مشکل ہے کہ مثلاً اور فلاسفہ اور بہت سی جماعتیں جنکو دعویٰ اپنی باریک بینی اور عقل
 راسی کا اور بال کی کھان کھانے کا ہے سب سمجھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں بڑی
 مملکت اور خطرے کی جگہ اور لغزش کی جگہ ہیں غافل لوگ سمجھتے تباہ ہو سکے کہ اپنے لیے
 ایک فرشتہ کیا ہا لا انکرتہ یہ چیزیں ہیں شکر ہے اور سو خدا تعالیٰ کے دوسرے خالق کا ٹھہرانا
 پس جو شخص اس کھائی کو خدا تعالیٰ کی توفیق سے طو کر رہے ہو اس کا رتبہ عالی اور درجہ بلند
 ہوتا ہے اور وہی کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تصدیق کرتا ہے اور ہم یہ لکھتے آئے ہیں
 کہ توحید میں دوسری گھٹیاں بڑی ہیں ایک کھانا آسمان اور زمین اور اقطاب و چاند و ستاروں
 اور براہ و مینہ اور تمام جمادات کا دوم نظر کرنا حیوانات کے اختیار کا اور یہ دونوں میں سے بڑا
 اور پر خطر اور گویا کہ سر توحید ہے اور اس سے اس کلمے کا ثواب بڑا ہے یعنی ثواب و شہادہ کا
 جس کا ترجمہ یہ کہ ہے۔ حال اس سب تقریر کیا ہے کہ توکل کا حال یہ ہے کہ اپنی حول و قوت سے عاجز نہ ہونا
 اور واحد مطلق پر توکل کرنا اور اعمال توکل کی تفصیل میں یہ بات ناظرین پر واضح ہوگی
 و سرایمان مشائخ کے اقوال جو توکل کے باب میں ہیں ان کا ذکر۔

یہ ذکر اس واسطے کیا جاتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ کہنے فرمایا ہے وہ سب ہماری اس
 تقریر میں یعنی توکل کے تین درجوں میں شامل ہے اور ہر ایک کے قول میں بعض حالات کا اشارہ
 پایا جاتا ہے چنانچہ مروی ہے کہ ابو موسیٰ وہابی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 سے پوچھا کہ توکل کیا چیز ہے انھوں نے فرمایا کہ تمہارا قول سب میں کیا ہو میں نے کہا کہ تمہارا

ساختنی توکل سے کہتے ہیں کہ اگر بالفرض سناپ اور بچھو آدمی کو لپٹنے اور بائین سے گھیر لین تو اس سے باطن میں کچھ نہیں ہوتا اور بھونسنے فرمایا کہ ان ہی کے قریب ہے کہ بالفرض اگر انہیں ہوشیار بن فرماؤں تو یہ ہون اور دفعہ ثانی عذاب بائین کے قریب ہوں اور توکل والا ان کو نہیں دیکھتا کہ یہ تو بالکل یہ توکل سے باہر ہو جاوے گا۔ پس حضرت ابو موسیٰ کا قول تو سب بہتر حال ہو گیا یعنی تیسرا مقام بیان فرماتے ہیں اور حضرت ابو یزید رحمہ کا قول شعر عمدہ افواج علم پر ہے جو اصل توکل ہے یعنی حکمت الہی اور یہ کہ جو چہ خدای تعالیٰ نے کیا وہی ہونا چاہیے اہل عدل و حکمت کے لئے ان سے اہل جنت اور دفعہ میں کچھ فرق نہیں اور یہ علم نہایت عام ہے اور ہر کس کے لئے ہرگز تقدیر ہے حضرت ابو یزید رحمہ جبر اعلیٰ مقامات اور قہری درجات کے کلمہ کچھ فرمایا کہ توکل اور توکل کے مقام اول میں پیش شرط نہیں کہ سامعین سے نہ اعتراض کرے کہ یہ تو حضرت ابو یزید رحمہ فرماتے ہیں غائبانہ اور ان کی راہ میں بند فرمائی تھیں اگر توکل کے خلاف یہ فعل ہو تو آپ کیوں کرتے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے حضرت پانچوں سے سناپ کے بل بند کر دیئے ہوں اور باطن میں تغیر فرمایا یا حضرت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس کا گزیرنا سناپ کا کیا کیا ہو چکا ہو اور کیا ہو اور توکل باطن کے اوس تغیر سے جاتا ہے جو خاص اپنے نفس کے لیے ہو تو اس طرح کی تاویلات کو گنہگار ہونے کے لئے کہیں گے کہ اس جی بائین اور اس سے زیادہ مخالفت توکل کی نہیں کیوں کہ باطن کی تغیر سامعین سے داخل ہوتی ہے اور توکل کا حق یہ ہے کہ اوس سے نہ کہ جس سے سامعین کو مسدود کیا ہے کیونکہ سامعین کی حرکت و قدرت بدون خدای تعالیٰ کے کچھ نہیں پس اگر اعتراض کرے تو حکیمانہ اپنی تدبیر اور حول و قوت پر نکرے بلکہ خالق حول و قوت پر کرے۔ اور حضرت والوں مصری رحمہ سے جو توکل کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ علم یہ ہونا اور بائین سے اور قطع کرنا اسباب کا توکل ہے اور بائین سے علم یہ ہونا تو اشارہ علم توحید کی طرف ہے اور قطع اسباب سے اشارہ اعمال کی طرف ہے اس میں حال کی نسبت ہر جہ لفظ کوئی نہیں گوشتناہال کی توحید پائی جاتی ہے پھر لوگوں نے اوسے پوچھا کہ اور زیادہ فرماتے آپ نے فرمایا کہ نفس کا ڈالنا عبودیت میں اور خارج کرنا ربوبیت سے اس میں اشارہ حول و قوت سے قطع ہونے کی طرف ہے فقط۔ اور حمد و ثناء سے جو حال توکل کا پوچھا تو فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس مں ہزار درم ہوں اور ایک لاکھ تومن ہو تو اس بات سے مدد نہیں ہے کہ مر جاؤں گا اور یہ قرض گردن پر رہے گا اور اگر مں ہزار درم فرما ہوں اور اوس کے اداس کے لیے کچھ تر کہ پاس ہو تو خدای تعالیٰ سے اوس کے ادا کرنے کا ناما یہ نہ ہو

توکل سے بچھو آدمی کو لپٹنے اور بائین سے گھیر لین

ناطق الحارثین ترجمہ اخبار علوم الدین جلد چہارم ۵۰۰ باب پنجم فی توحید توکل فصل دوم توکل کے احوال و محال

اور اس قول میں شمارہ صرف وسعت قدرت الہی پر ایمان لانے کا ہے اور یہ کہ قدرت کے لیے اسباب ظاہر کے سوا اور اسباب خفیہ ہیں۔ اور حضرت ابو عبد اللہ قرنی سے کسی نے توکل کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہر حال میں خدای تعالیٰ سے متعلق رہنا سائل ہے پوچھا کہ اور کچھ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جو سبب کہ دوسرے سبب کی طرف موصول ہوا و سکو چھوڑ دینا اور محض خدا ہی کو فیصل سمجھنا تو اول جہاد تو تینوں مقاموں کو عام ہے اور دوسرا جہاد اشارہ خاص مقام نشانی کی طرف ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا تھا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے آپ نے فرمایا کہ ہے مگر تمہاری طرف نہیں کیونکہ حضرت جبریل علی کی درخواست کا آپ کی حفاظت کے لیے ایک سبب تھا جو قطعی و دوسرے سبب کی طرف تھا آپ نے اسکو اس اعتماد سے ترک کر دیا کہ اگر خدای تعالیٰ کو منظور ہوگا تو جبریل علیہ السلام کو حفاظت کے لیے مسخر فرما دیگا یعنی متولی اس کام کا وہی ہوگا اور یہ حال بہت کا ہوتا ہے جو اپنے نفس سے باعث خدای تعالیٰ کے بخیر ہوا و اس کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ دیکھے اس حال کا وجود بہت کم اور مشکل ہے اور دوام بشرط وجود اور بھی زیادہ مشکل۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ توکل دو چیزوں کا نام ہے اضطراب بدون سکون کے اور سکون بدون اضطراب کے اس سے اونکی مراد غالباً مقام ثانی ہے یعنی سکون بلا اضطراب ہے تو یہ غرض ہے کہ دل کا سکون اور اعتماد وکیل پر بلا تردد ہو اور اضطراب بلا سکون سے یہ شمارہ ہے کہ التجا و تضرع اور فریاد و کراہے ہو جیسے لڑکا اپنے بدن سے مان کی طرف مضطرب رہتا ہے اور اسکا دل و سکی کمال شفقت پر مطمئن ہوتا ہے۔ اور ابو علی دقاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توکل تین درجے رکھتا ہے اول توکل پھر تسلیم پھر تقویٰ پس متوکل تو خدای تعالیٰ کے وعدے پر ساکن ہو جاتا ہے اور تسلیم اس کے جانے ہی پر کفایت کرتا ہے اور تقویٰ والا اس کے حکم پر رہتی ہوتا ہے اس قول میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ متوکل کا دیکھنا بلحاظ اس شخص کے جسکو دیکھتا ہے درجات مختلف رکھتا ہے پس علم توکل ہی ہے اور وعدہ اسکا تابع ہے اور حکم وعدے کے پیچھے ہوتا ہے اور غالباً متوکل کے دل پر انہیں سے کسی نہ کسی کا ملاحظہ غالب رہتا ہے۔ اور شیخ کے اقوال تو توکل کے باب میں اور بھی بہت ہیں مگر اس کے لکھنے سے طویل ہی ہوتا ہے اس لیے نقل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں اسکی حقیقت حال جو کچھ تھی اشکاف بیان کر دی گئی وہی نافع بھی ہے۔

تیسرا بیان متوکل کے اعمال کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ علم مورثہ حال کا ہوتا ہے اور حال مورثہ اعمال کا اور بعضہ ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ توکل کے معنی ہیں کہ نہ بدن سے کوئی کام کرے نہ دل سے کوئی تاہیر اور زین پر چھٹے کپڑے کی طرح یا گوشت کے کوٹھڑے کی مثال ٹپا ہے اور یہ گمان جاہلون کا ہے اس لیے کہ یہ امر شرعاً حرام ہے اور شرع میں تعریف متوکلین کی مذکور ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امر حرام ہے اس کا کرنے سے کوئی رتبہ قابل تعریف بلجائے اس لیے ہم اس کی تحقیق لکھتے ہیں اور امر واقعی اس باب میں جو کچھ ہے اس کو کریں جو وہ چاہو کر کے نہیں اصل یہ ہے کہ توکل کی تاثیر بندے کے کام میں جب مہیج ہوتی ہے جب اس کا مقصود علم ہو اور بندہ جو اپنے اختیار سے کچھ کرتا ہے تو اس کی کوئی چار غرضوں کے لیے ہوتی ہے اول محال کرنا کسی نافع چیز کا جو اپنے پاس نہ ہو جیسے مال کا محال کرنا دوم حفاظت اپنی اشیاء زنافعہ کی جیسے ذخیرہ کرنا سوم کسی ایذا رسان کو پہچاننا اور دفع کرنا مثلاً درندہ خواہ چور و غیرہ کو ٹالنا چہارم جو مصیبت اپنے اوپر آگئی ہو اس کو دور کرنا آدمی کی کوشش میں چاروں اقسام سے باہر نہیں ہیں ہم شرط توکل کی اور اس کے درجات ان چاروں طرح کے اعمال میں مع دلائل شرعی چار نمونہ میں لکھتے ہیں۔ نمونہ اول نافع چیز کے حاصل کرنے میں۔ جن اسباب سے کہ نافع چیز آدمی تک پہنچتی ہے وہ تین قسم کی ہیں اول تو وہ جو یقینی ہیں دوم جنہیں ظن غالب قابل اعتماد کے ہے سوم وہی کہ اوپر نفس کو اعتماد کامل و راطمینان نہیں قسم اول جو یقینی اسباب میں ہیں وہ وہ ہیں کہ ان کے ساتھ مسببات خدا تعالیٰ کے حکم و مشیت سے وابستہ ہیں اور ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ مثلاً جب آدمی کے سامنے کھانا رکھا ہو اور وہ بھوکا بھی ہو مگر اس پر ہاتھ نہ بڑھائے اور کہے کہ یقینی متوکل ہوں اور توکل کی شرط ہے کہ کچھ کام نہ کرے ہاتھ کا بڑھانا بھی ایک کام ہے اور پھر کھانے کا دانتوں سے چابنا اور دونوں جھروں کو چلانا اور نگلنا بھی ایک کام ہے تو اس قسم کی باتیں توکل میں داخل نہیں اس کو جنوں کہتے ہیں اسوئے کے اسکے لیے خدا تعالیٰ نے یہ اسباب قطعی بنائے ہیں کہیں ان کے خلاف نہیں ہوتا تو اسے دست برداری کی طرح ہو سکتی ہے مثلاً کوئی شخص اس بات کا متکثر ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو اس کا پیٹ بھرنے کا کھانا کھائے پھر دے یا روٹی میں حرکت پیدا کر دے کہ وہ خود منہ میں چائی دے یا کسی فرشتے کو مسخر کر دے کہ وہ کھانا چاہ کر دے میں رکھ دے تو وہ شخص خدا تعالیٰ کی

کر سکے دو سرے یہ کہکشاں اور ساگ وغیرہ کو غنہ کر سکے اگر یہ دونوں شرطیں ہونگی تو غائب
 یہی ہے کہ ہر ہفتے میں جنگل میں کوئی نہ کوئی آدمی مل جائیگا یا کسی گانو اور بستی میں گز رہوگا
 یا کچھ ساگ وغیرہ ایسا ملے گا جس سے وقت ٹک جائے اور اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے زندہ
 رہے مجاہدہ کرنا توکل کی اہل ہے اور خواص مہم اور اذنی مثل کے اور لوگوں کا اسی پر اعتماد
 تھا اور اذنی دلیل ہے کہ خواص مہم اپنے ساتھ سونی اور بقرض اور رتی اور ڈوچی ضرور
 رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے توکل میں خلل نہیں اور تا کی وجہ یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا
 کہ جنگلوں میں پانی اور پتھر تو پانی نہیں اور غذا تو انسانی کی غارت نہیں کہ پاس سے پاس
 پانی کنوئیں میں سے بہت بڑی ڈول رہی اور کچھ ہاتھی اور جنگل میں اکثر ڈول رہی نہیں ملتی
 گھاس پھوس بہت ملتی تھی اور پانی کی ضرورت ستر میں کئی بار وضو کے لیے اور پینے کے لیے
 ہوتی ہے کیونکہ مسافر چلنے کی حرارت کے لیے پانی سے بہت نہیں کر سکتا کہ کھانے سے
 صبر کر سکتا ہے پہلے آپ کے پاس اکثر ایک ہی کپڑا رہتا تھا تو اگر جنگل میں بیٹھا تھا تو وہاں
 سونی مقرر کر لیا اور وہاں سے ستر عورت ممکن نہیں جنگل میں کئی ایسی چیزیں ہوتی تھیں
 مقررہ سونی کے ہو جایا کرتے ہیں جن چیزیں ان چاروں چیزوں کے معنوں میں ہیں اور
 اوستے بہت طلب کیا ہی ہو جیسا ان چاروں سونی مقررہ سونی سے سونے تو لوگوں کو
 اول قسم کا تاج سمجھنا چاہیے اور تاج ایسے کہا کہ انہیں اشتیالات ہو سکتے ہیں کہ مثلاً کپڑا پتھر
 یا کوئی دوسرا آدمی کپڑا دیدے یا کہ کوئی پر کوئی پانی پلانے والا مل جائے اور پہلی قسم میں
 احتمال نہیں کہ کچھ اچھا چاہا یا منہ میں خود چلا آئے اور اسے ان دونوں میں بہت فرق ہوا
 مگر دوسری قسم کی چیزیں مذکورہ اول قسم کے معنوں میں شریک ہیں یعنی ایسی چیزیں کہ توکل
 کے باعث ترک کرنا چاہئے نہ ہوگا اس بنا پر یہ کہلا کہ اگر کوئی شخص پہاڑوں کی گھاٹیوں میں
 کسی گھاٹی پر پہنچے توکل ہو کر جائے جہاں نہ پانی ہو نہ گھاس نہ لکڑی نہ کوئی دوسرا
 اس فعل سے گناہ گار اور اپنی جان اپنے ہاتھ سے کھو گیا۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک بار
 شہرہاں سے جدا ہو کر کسی پہاڑوں میں سات روز رہا اور کہا کہ میں کسی سے نہ لگوں گا جب تک
 کہ خدا تعالیٰ مجھ کو میرا رزق نہ پہنچائے سات روز تک بیٹھا اور میرے قریب ہو گیا
 مگر رزق نہ آیا جناب باری میں التجائی کا اہی اگر تو مجھ کو زندہ رکھتا ہے تو مجھ کو رزق میرا
 قسمت میں تو نے کھدیا ہے وہ مجھ کو عنایت کر دے میری روح قبض کر حکم ہو کہ قسم ہے

اپنی عزت و جلال کی کہ بجز و رزق مذکور تک کہ تو شہر میں جا کر لوگوں میں نہ بیٹھے گا
وہ شہر میں کہ پوچھنا اور سکے پاس کوئی کھانا لایا کوئی پانی لایا کھاپی کر چہرہ و لمین و سواس کیا اللہ شہر
نے وحی بھیجی کہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے دنیا میں زہر کر سنے سے میری حکمت کو ضائع کرے کیا تجھ کو
معلوم نہیں کہ میں اپنے بندوں کو دوسروں کے ہاتھ سے رزق پہنچانا اس سے بہتر جانتا ہوں
کہ خود اپنے پر قدرت سے دون اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے ہاتھ تمام اسباب سے مخالف حکمت الہی
اور مقصود بنی و اقصیت عادت خداوندی کے ہے اور عکس ناخدا و تعالیٰ کے دستور مقرر ہے کہ
موجب اس طرح کہ توکل خدا و تعالیٰ پر ہو نہ اسباب پر توکل کے خلاف نہیں جیسا کہ چھنے و کیسل
مقداریات کی مثال میں بیان کیا ہے لیکن اس باب کی دو قسمیں ہیں ظاہر اور پوشیدہ
تو متوکل کو چاہیے کہ اسباب ظاہری سے اعراض کر کے اسباب خفیہ کی طرف التفات کرے اور اس میں
بھی قید ہے کہ دل کا اطمینان اور قرار مسد لہ اسباب پر ہو نہ اسباب پر باقی رہا یہ کہ بدون کسی
پیشے کے شہر میں آدمی کا بیٹھ رہنا کیسا ہے حرام ہے یا سباح یا مستحب تو اس کا حال یہ ہے کہ
حرام تو نہیں ایسے کہ جب بنگلون میں پھرنے والا اپنی جان کو تلف کرنے والا نہ ٹھہرے تو شہر میں
رہنے والا کسی طرح اپنی جان ضائع کرنے والا نہیں ہو سکتا تاکہ اس فعل کی حرمت لازم آجائے
بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی غذا ایسی حکم سے پہنچا کرے جہاں سے اس کو خیال نہ ہو مگر بھی دیر کر
مالیکی اور اوپر صبر ممکن ہے یہاں تک کہ کہیں سے اتفاقاً آجائے لیکن اگر حجرے کا دروازہ
ایسی طرح بند کرے بیٹھے کہ کسی کا گند اس تک نہ تو ایسا کرنا حرام ہے اور اگر حجرے کا دروازہ
تو کھلا رکھے مگر مصروف عبادت نہ ہو بیکار بیٹھا ہو تو ایسی صورت میں پیشہ کرنا اور کھانا اچھا کرنا
گو بیٹھ رہنا حرام نہیں الا اس صورت میں کہ فتنے سے موت کے گناہے جا لے اور سوت نکھانا
اور مانگنا اور کچھ کسب معیشت کرنا لازم ہے اور اگر دل سے مشغول خدا و تعالیٰ کے ساتھ ہو
آویں کی طرقت تاکہ نہ کہ کون دروازے میں آتا ہے اور رزق لاتا ہے بلکہ خدا و تعالیٰ کے
فضل ہی کی تاک ہو اور اسی سے شغل ہو تو یہ بات افضل ہے اور توکل کے مقامات میں سے ہے
اور اس کا طریق یہ ہے کہ خدا و تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو اور فکر روزی نہ کرے کہ روزی بالضرور
اس کو پہنچے گی اور اس صورت میں جو بعض علماء فرماتے ہیں کہ تباہ اگر اپنے رزق سے بھاگے
تو رزق اس کو ڈھونڈ لے گا جیسے کوئی موت سے بھاگے تو وہ جالیتی ہے درست ہے شہر
میں توکل کن بدروزان پاؤ دست رزق تو پر تو ز تو عس شق غرست

فرمایا کہ یہ سب امور کرتے ہیں اور تیسری قسم کے اسباب جن سے اعتماد سبب کے حامل ہونے کا نہیں
 اتنے ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں اور حضرت ہیل سر توکل کے باب میں فرماتے ہیں کہ تدبیر کا ترک
 کرنا توکل ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خالق کو پیدا کیا اور ان کو اپنے نفس سے محو نہیں کیا
 اور اس کا حجاب فکری تدبیر ہی ہوتی ہے اور غالباً او کی مراد تدبیر سے نکالنا اسباب بعیدہ کا ترک
 فکر ہے کیونکہ انہیں میں سوچ و تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے ظاہری اسباب میں نہیں ہوتی اس
 تقریب سے معلوم ہوا کہ اسباب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تعلق سے توکل سے آدمی خارج
 ہو جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے خارج نہیں ہوتا اور ان میں سے کسی ایک
 اسباب یقینی اور دوسری ظنی اسباب یقینی کے کرنے سے توکل سے خارج نہیں ہوتا بشرطیکہ
 حال توکل اور علم موجود ہو یعنی تکیہ صرف سبب الاسباب پر ہو پس اسباب یقینی میں توکل باعتبار
 حال اور علم کے ہے نہ عمل کے اور اسباب ظانی میں باعتبار حال اور علم اور عمل سبب ہے اور
 ان اسباب کے عمل میں لائن کی رہ سے متوکلوں کے تین مقام ہیں اول مقام خواہش
 اور اس کے مثل کا ہے کہ بے توشہ جنگلوں میں پھرے اور فضل الہی پر اعتماد ہو کہ ایک ہفتہ
 یا اس سے زیادہ طاقت صبر کی عنایت فرما دے گا یا کچھ ساگ وغیرہ یا غذا مل جائیگی اور اگر
 کچھ نملے گا تو فائدے سے مرنے پر ہونی اور ثابت قدم رہیگا کیونکہ توشہ والے بھی بعض وقت
 فائدے سے مرتے ہیں کہ ان کا توشہ جاتا رہتا ہے یا کوئی راہ بھول دیتا ہے تو موت کا آنا
 توشہ اور بے توشہ دونوں طرح ممکن ہے اس لیے فضل الہی پر توکل والی ہوا دوسرا مقام ہے کہ
 اپنے گھر یا بی بی بیٹھے سے ملے گا تو یا شہر میں یہ صورت ہو اور اس مقام والا اول سے کہ اگر
 مگر متوکل ضرور ہے اس لیے کہ آخر کس اور اسباب ظاہر کو ترک کر کے فضل الہی پر اعتماد کرتا ہے کہ
 وہ اسباب نفیہ سے میرا کام بنا دے گا اور نہ یہ شخص شہر میں بیٹھ کر اسباب رزق کا مشور
 کیونکہ شہر میں رہنا بھی اسباب رزق کے چھیننے کے ہیں مگر اس سے اس شخص کا توکل باطل نہیں ہوتا
 بشرطیکہ نظر او من ذات کیطون ہو جو شہر کے باشندوں سے اس کو رزق دلوںات ہے باشندوں
 کیطون التفات نہو اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کب کے کب کے حال سے غافل ہو جاوے اور
 اگر خدا تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا حال و نکلونہ بتا دے اور ان کی خواہشوں کو اس کی طرف
 رغبت کرے تو وہ کیسے اس کو پوچھیں اور خبر گیری کریں تیسرا مقام ہے کہ چل پھر کر معیشت
 اوسط کرے جس طرح ہم نے باب اول کے فصل سوم اور چہارم میں لکھا ہے اس طرح کہ

لکھنے سے بھی مقامات توکل سے نہیں نکلیگا بشرطیکہ اپنا اطمینان اپنی کفایت اور قوت اور
 جاہ اور بضاعت پر نہ دے اس لیے کہ یہ چیزیں تو درم و دم میں خدای تعالیٰ فنا کر دیتا ہے بلکہ یوں
 چاہیے کہ نظر کہیں بل جتن کی طرف نہ لگے اسی نے یہ سب چیزیں بجا رکھی ہیں اور رزق کا سامان ہم
 کر دیا ہے اور اپنے کسب بضاعت اور کفایت کو خدای تعالیٰ کی قدرت کی نسبت کر لیا جائے
 جیسا قلم بادشاہ کے ہاتھ میں حکم لکھتا ہے کہ وہاں نظر قلم کی طرف نہیں ہوتی بلکہ بادشاہ کے
 دل کی طرف ہوتی ہے کہ کیا جائے کیا دل میں آویگا اور کس طرف کو نائل ہوگا کیا حکم کرے گا۔
 پھر اگر کسب معیشت کرنے والا اپنے خیال کے لیے یا مساکین کے دینے کے لیے کہتا ہو
 تو بظاہر میں تو کہتا ہے والا ہوگا مگر باطن میں غلغلہ ہوگا اور اس شخص کا حال نہایت گھٹن
 مٹھنے والے کے اثر ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ کسب خلاف حال توکل کے نہیں بشرطیکہ
 وہ میں شرطوں کی رعایت اور حال اور حکم کا لحاظ ہے جیسا کہ پیشتر مذکور ہوا ہے کہ حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے تو اپنی گھڑی بغل میں دبا کر بازار میں تشریف لے گئے مسلمانوں
 بڑا معلوم ہوا اور عرض کیا کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں اب تو آپ نبوت کی خلافت پر
 ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے خیال کا اگر شغل نہ کروں تو وہ تباہ ہو جاوے گا اور جب اپنے ہی
 خیال کو میں تلف کروں گا تو اور ونگو تو بطریق اولیٰ ضائع کروں گا لوگوں نے آپ کی خاطر
 کرنے کے لیے ایک مسلمان کے گھر والوں کے موافق آپ کے لیے مقرر کر دیا پس جب آپ نے
 اونکی مرضی اور بیطرفی پائی تو اونکے دل کا خوش کرنا اور مسلمانوں کے کام میں سبقت
 خیر کرنا آپ نے اولیٰ جانا۔ اور یہ محال ہے کہ کہا جاسکے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
 توکل میں نہ تھے تو اونے بڑھکر مقام توکل پر اور کون ہے اس لیے کہ متوکل تو یقیناً تھے پس
 معلوم ہوا کہ آپ متوکل باعتبار کسب سعی نہ کرنے کے نہ تھے بلکہ قطع التفات کی رو سے تھے
 کہ اپنی قوت و کفایت پر ملتفت نہ تھے خدای تعالیٰ ہی کو معیشت کا ہم کرنے والا اور مددگار
 جانتے تھے اور رعایت شرطوں کی کسب کے طریق میں ملحوظ رکھتے تھے کہ مقدار راحت پر
 کرتے تھے بہت کی تمنا نہ تھی نہ فخر اور رکھ چھوڑنے کی ہوس نہ یہ بات کہ اپنا درم اوسکے
 درم سے اچھا معلوم ہوتا ہو اس لیے کہ جو شخص بنا میں جائے اور اپنے درم کو غیر کے درم سے
 بہتر و محبوب سمجھے وہ دنیا کا حریص و محب ہے اور توکل بدون دنیا میں زہد کے درست نہیں
 مان زہد بدون توکل کے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ توکل کا مقام زہد کے بعد ہے۔ اور جو شخص دنیا

جو حضرت جنید رحمہ اللہ کے مشہور اور متوکلین میں سے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے میں میں کس توکل کو چھپایا اور بازار سے جدا ہوا میرا دستور تھا کہ ایک نیا چھٹہ مہیا لے کر تھاکہ رات کے لیے وٹری کر کھاتا تھا اور نہ اپنی راحت کے لیے اوس میں سے کچھ خرچ کرتا تھا اتنا بھی نہیں کہ چھہ کوڑیاں دیکر غصہ ہی کر لیا بلکہ رات آنے سے پیشتر ہی سکو خرچ کر دیا کرتا تھا اور حضرت جنید پر ان کے سامنے توکل کے باب کچھ گفتگو نہیں فرماتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ تمام توکل میں میں کچھ ہوئے مجھ کو کچھ کہنے سے شرم آتی ہے۔ اسب جانا چاہیے کہ صوفیوں کی خاتقا ہوں میں نقدی لیکر بیٹھتا توکل سے بعید ہے پس اگر نقدی نہ ہوتی تو کبھی اور بات نہ خادیم پر کیا ہوتی ہتھکڑی لے آیا کرتے تو ہر طرح پر توکل غصہ کے ساتھ درست ہے مگر حال میں علم سے قوی ہو جاتا ہے جیسے توکل پیشہ ہو گا۔ اور اگر خاتقا ہوں سوال نہ کریں بلکہ جو کوئی کچھ دیکھے اسی پر قانع رہیں تو یہ بات اوسے توکل میں بہت قوی ہے مگر وہ لوگ اس باب میں گشت نہا ہو گئے اور دکان کر لی پس خاتقا ہوں بیٹھنا ایسا ہے جیسا بازار میں جانا اور بازار میں جانے والا توکل نہیں ہوتا بہت ہی شرط ہے کہ جھکا بیان پہلے ہو چکا باقی رہا یہ کہ آدمی کو کھڑے بیٹھنا افضل ہے یا چل پھر کر کچھ کھانا تو اوسکا حال ہے کہ اگر کھانا چھوڑنے سے ذکر و فکر اور خلاص اور تمام وقت عبادت میں بسر کرنے کے لیے چھٹی مل جائے اور کسے معیشت میں ان امور میں اتنی ہی ہوتی ہو اور باوجود اسکے لوگوں سے کچھ قطع بھی نہ ہونے بہت کا انتظار کہ کوئی اگر وہیں کچھ دیکھے بلکہ صبر اور قند پر توکل کرنے میں دل کا مضبوط ہو تو ایسے شخص کو کھڑے بیٹھنا بہتر ہے اور اگر کھڑے دل گھبراوے اور لوگوں کی طرف تاکی ہو تو کچھ کام کر کے مہیا کرنا اچھا ہے لیکن دل سے لوگوں کی تاکی کرنی گویا دل سے سوال کرنا ہے اسکا چھوڑنا کام کے پھوٹنے کی نسبت کرنا ہے ہم پہلے متوکلین کا دستور تھا کہ جو چیز ان کی نفس طمع کرتی تھی اوسکو نہیں لیا کرتے تھے چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فراموشی کو فرمایا کہ فلاں فقیر کو اجرت معمولی سے کچھ نہایت دینا جب وہ دینے لگے فقیر نے وہ پس کر دیا اور چلا گیا امام احمد صاحب فرمایا کہ اب جا کر اوسکو دیدو اب وہ لے لیا وہ گئے اور اوسکو دیا تو لے لیا امام صاحب نے پوچھا کہ کیا بات تھی کہ یہاں نہ لیا اور نہ کھلے لے لیا فرمایا کہ اول اوسکے نفس کو طمع زیادہ ملنے کی تھی اسوا لیا جب یہاں سے چلا گیا تو نفس کو نا اسیدی اور پاس ہو گئی تو لے لیا اور خواص رحمہ اللہ اپنی رغبت کسی شخص کے دینے کی طرف دیکھتے یا نفس کے لینے کے عادی ہو جانے سے خوف کرتے

تو اس سے کوئی چیز قبول نہ کرتے اور اونے جو کسی نے پوچھا کہ اپنے سفر میں سب زیادہ عجیب کیا بات دیکھی فرمایا کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور وہ میری صحبت میں راضی ہوئے مگر میں اون سے اس جہت سے علاحدہ ہو گیا کہ کہیں میرے نفس کو اون کے ساتھ سکون و قرار نہ ہو جائے اور توکل میں نقصان نہ ہونے پائے۔ غرض کہ سب عیشت کر و مال جب کہ باب کمانے کے اور او کی نیت کی شرطوں کی رعایت کر گیا جطرح کہ باب الکسب میں بیان ہوا ہے یعنی مقصود امتداد عمارت نہ ہو اور نہ اپنی بضاعت اور کفایت پر اعتماد ہو تو وہ متفقہ کل ہو گا۔ اور علامت اس کے یہ کہ نہ کسی اپنی بضاعت پر پہے کہ اگر اس کا مال چوری جائے یا تجارت میں کٹتی ہو جائے یا کوئی اور کام بند ہو جائے تو او سپر رہی رہوں گی طمانینت باطل نہ ہو وہیں خطر ابابہ پائے بلکہ دل کو قرار جیسے پہلے تھا ویسا ہی رہے کیونکہ دستور کی بات ہے کہ جب کا دل کسی چیز سے وابستہ نہیں ہوتا او سکے جاتے ہیں تو بھی او کا دل مضطرب نہیں ہوتا اور جو کسی چیز کے جانے سے بیقرار ہوتا ہے تو وہ اس چیز سے تسکین پاتا ہے۔ بشرطہ چرخے بنایا کرتے پھر اون کے چھوڑ دیا اس لیے کہ بخاری رحم نے اون کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے رزق پر بدویہ کام اختیار کرنے سے لی ہے بھلا یہ تو سب وہ کہ اگر خدای تعالیٰ تم کو بھرا اور اندھا کر دے تب رزق کس پر ہو گا اس خوشے فائدہ کے دل میں تیرے کی سبب و ناز چرچہ بنانے کے دیا ہے اور چھوڑ دیا اور بعض کہتے ہیں کہ جب یہ چرخہ بنائیں انگشت نہا ہو گئے اور لوگ اس پر اسے اون کے پاس لے لگے چھوڑ دیا اور بعض کہتے ہیں کہ اپنے عیال کمر نہ کرنے کے بعد چھوڑ دیا جیسے حضرت سفیان ثوری رحم کے پاس سچاں نیار تھو او تجارت کیا کرتے تھا انکی اہل کا انتقال ہوا تو اون کو بائٹ دیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پاس بضاعت تو ہو اور او سکے ساتھ وہ بٹکی نہو حالانکہ او سکے معلوم ہے کہ کسب بدون بضاعت ممکن نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ او کی صورت یہ ہے کہ یوں جانے کہ جن لوگوں کو خدای تعالیٰ بدون بضاعت دے دیتا ہے وہ بھی بہت ہیں اور ایسے بھی بہت ہیں کہ او کی بضاعت بہت تھی مگر چوری گئی اور جاتی رہی اور یہ بھی دل میں ٹھان لی کہ خدای تعالیٰ میرے ساتھ وہی سلوک کر گیا جو او سکے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو گا اگر وہ میرا مال ضائع کر دیا تو او سکے نزدیک اس میں کچھ بہتری ہے شاید اگر پاس رہتا تو مجھ سے فساد دین کا ہوتا بڑا خدای تعالیٰ کا احسان ہوا کہ دین کے بگاڑ سے بچا دیا اور رعایت نکلا

یہ ہے کہ آدمی بھوک سے مر جائے تو چاہیے کہ اعتقاد کرنے کے بعد کہ سے مرنا آخرت میں میرے حق میں مفید ہے کیونکہ خدای تعالیٰ نے بدو کو کسی تقصیر کے میری طرف سے یہ بات میرے واسطے بتجوہر فرمائی ہے تو میری بہتری میں ہے۔ جب ان سب باتوں کا اعتقاد کرے گا تو اس کے نزدیک وجود بضاعت کا اور عدم باہر ہے حدیث شریف میں ہے کہ بندہ رات کسی امر کا امور تجارت میں سے قصد کرتا ہے اور وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کرے تو اس کی بربادی ہو پس خدای تعالیٰ اس کی طرف عرش کے اوپر سے نظر کرتا ہے اور اس کو اس کام سے باز کرتا ہے تو یہ ہے کہ وہ شخص نہایت غلغلہ و اندوہناک ہوتا ہے اور اپنے ہمسایہ اور چچا زاد بھائی کی بدگمانی لیتا ہے کہ میں نے کس کام نہ دیکھا تھا کہ میرے اوپر مصیبت الہی حالانکہ یہ امر صرف ایک رحمت ہے کہ خدای تعالیٰ نے اس پر کی انتہی اور اسی جہت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ پروا نہیں خواہ میں غنی رہوں یا فقیر اس واسطے کہ مجھے معلوم نہیں کہ تو انگری و فقیری میں سے میرے حق میں کونسی بہتر ہے۔ اور جو شخص ان امور پر یقین کامل نہ رکھتا ہو اس سے توکل نہ ہو سکے گا اسی جہت سے حضرت ابویلیٰ و ابیانی رحمہما نے احمد بن ابی انکوری سے فرمایا کہ مجھ کو ہر مقام سے بہرہ ہے مگر حضرت توکل کہ اس کی بوجہ میں میں نے نہیں ہو گئی پس باوجود اپنے بلند قدر ہونے کے ایسا فرماتے ہیں کہ مجھ کو توکل نہیں ملایا نہیں فرمایا کہ اس کا حصول ممکن نہیں اور غالباً اس کی مراد یہ ہوگی کہ اعلیٰ درجہ توکل کا نصیب نہیں ہوا۔ اور جب تک کہ ایمان اس بات پر کچا نہ ہو کہ خدای تعالیٰ کو سوائہ کوئی فاعل ہے نہ کوئی رازق اور جو کچھ وہ بندے پر مقدر کرتا ہے خواہ فقر ہو یا غنا موت ہو یا حیات اس کے حق میں وہی بہتر ہے بہ نسبت اس بات کے جس کو بندہ متناکرے تب تک حال توکل بھی کامل نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل کی بنیاد ان امور پر ایمان کے قوی ہونے سے ہوتی ہے جیسا کہ گذرا۔ اور ایسا ہی حال اور مقامات دین کا احوال و اعمال میں سے ہے کہ وہ بھی پُر اصول یعنی ایمان پر مبنی ہوتے ہیں۔ حاصل یہ کہ مقام توکل سمجھ میں آتا ہے مگر دلوں کو تو ان امور پر یقین کا زور چاہتا ہے اسلئے حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص طعنہ کمانے پر کرے وہ سنت پر طعنہ کرتا ہے اور جو شخص ترک کمانی یعنی توکل پر کرے وہ توحید پر طعنہ زن ہے اب وہ علاج لکھتے ہیں جو بدل کے اسباب ظاہری سے پھرنے میں مفید ہو اور اسباب خفیہ کے بہم کرنے میں خدای تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا کرے وہ یہ ہے کہ یوں جاننا چاہیے

ابو نعیم ارحم الراحمین
ابن عباس رضی اللہ عنہما
نہایت مفید ہے

وہدیت چھہ ہیں تین کا خدا من ہوئیں
وہ میری غیر کو ہے جہلتی آگ

الجب ہے تو ہو خدا من تین کا
آگ میں گھسنے سے تو مجھ کو سچا

خدا یقہ کشتے ہیں کہ پھر وہ رقعہ تجھے دیا اور فرمایا کہ باہر جا اور سوا خدا و تعالیٰ کے اور کسی سے
اپنا دل مت لگا اور جو شخص اول ہی ملے او کو یہ رقعہ حوالہ کر میں تو لیکر نکلا اول جو شخص نکلا

وہ ایک خیر سوار تھا میں نے رقعہ او کو جو الہ کیا او نے او کو لیا اور ہمنوع سے واقف ہو کر دیا
اور کہا کہ اس رقعے کے گھسنے والے کہاں ہیں میں نے کہا کہ خلائی مسجد میں تشریف رکھتے ہیں آگ

مجھ کو ایک تھیلی دی جی میں چھہ سو دینار تھے پھر میں نے ایک دوسرے شخص کو دیکھا اور اس سے اول
شخص کا حال پوچھا او نے کہا کہ یہ ایک شخص نصرانی ہے میں نے حضرت ابراہیم ہم کی خدمت میں

حاضر ہو کر با عرض کیا او نے ان کو دیا کہ ابھی ان دیناروں کو ہاتھ مت لگا وہ انہی ہم کا ہوتا ہے
جب ایک گھڑی گزری وہ نصرانی آیا اور آپ کے سر کو بوسہ دینے لگا اور مسلمان ہو گیا اور

ابو یعقوب قطع بصری کہتے ہیں کہ میں ایک بار حرم شریف میں دس دہائیوں کا رہا مجھ کو بعض معلوم
ہوئے لگاؤ میں آیا کہ باہر چلے جھل کر بیرون نکلا کہ کوئی شے ایسی ہے جس سے ضعف کو مٹا دے

میں نے دیکھا کہ ایک شلجہ زمین پر پڑا ہے او کو میں نے اوٹھایا مگر دل میرا اس سے گھبرا ایا اور
پھر یہ معلوم ہوا کہ گویا کوئی شلجہ یوں کہتا ہے کہ تو دس دہائیوں کا رہا اور آخر کو لیا تو ایک شلجہ

شلجہ لیا میں او کو پھینک کر پھر حرم شریف میں چلا آیا اور بیٹھ گیا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک
عجم کا آدمی چلا آتا ہے وہ آکر میرے سامنے بیٹھ گیا اور ایک خلتا میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ

یہ آپ کے لیے ہے میں نے پوچھا کہ مجھے تم نے کیسے خاص کیا او نے کہا کہ اہل بیت کے ہم ہیں
روز سے سمندر میں تھے اور کشتی ڈوبنے کو ہو رہی تھی میں نے مذکر کی تھی کہ اگر خدا و تعالیٰ

مجھ کو بچاؤ گی تو میں یہ خلتا خجادرین میں سے او کو دوڑنگا جس پر دل میری نظر پڑی اور اب تم
ہی کو اول میں نے دیکھا یہ وجہ خصوصیت کی ہے میں نے کہا کہ اچھا ہے کھلو اور اسے کھلو

تو او میں صر کا میدہ اور چھلے ہوئے بادام اور بر فیان تھیں میں نے ہر ایک میں سے ایک تھکی
لی اور اس سے کہا کہ باقی کو تم اپنے ساتھیوں کو میری طرف سے دے دینا میں نے تمہاری

نذر قبول کی پھر اپنے دل میں کہا کہ تیرا رزق تو دس منزل سے چلکے پرے پاس آتا ہے اور
تو او کو جھل میں ڈھونڈ رہا ہے اور مشا و دنیوی رہم کہتے ہیں کہ مجھ کو پھر قرض تھا او کے

باعث یہ اول اسی مرد و میں مبتلا ہو گیا یعنی عبادت و ذکر میں حصوا و با خلاص کامل نہ رہا
۹

میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یون کہتا ہے کہ انہی میں سے ہم پر اتنا قرص کر لیا ہے اب
تیر کا کام لینا ہے اور ہمارا کام دنیا ہے اسکے میں نے کسی بقال قہصابت غیرہ کا حساب نہیں کیا
اور زبان کے حال کے حال میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے
جاتا تھا اور میری باس اور وہ تھا میری باس ایک عورت تھی اور مجھ سے کہا کہ اس میں تو لکھ رہی
کہ اپنی اشیاء پر زوال لائے پھر تپا ہے اور یہ وہم کرنا ہے کہ خدای تعالیٰ رزق نیکو دینے والا ہے
کہ نہ سے اپنا توشہ پھینک دیا پھر مجھ پر تپا نہ گذر گئے کہ میں نے کہہ نہ کیا ہمارا تپا میں نے ایک
پازیب پیری دیکھی اپنے جی میں کہا کہ اس کو اوٹھا لینا چاہیے کیا عجب کہ اس کا مالک تو ہے تو
اوس سے کہہ لیکر دیدوں اتنے میں ہی عورت تھی اور مجھ سے کہا کہ کیا تو سب داکر ہے جو یوں
کہتا ہے کہ شاید اس کا مالک جائے تو اوس سے کہہ لے لوں پھر اوس نے میری طرف چند دم
پھینک دیے اور کہا کہ انکو خرچ کر دو میں نے انکو لیکر قریب ایک عطلت تک بنا دیا۔ اور یہ بھی زبان ہی
کی حکایت ہے کہ انکو ایک لوٹھی کی ضرورت خدمت کی واسطے ہوئی اور انھوں نے اپنے
بھائیوں سے صاف صاف کہہ دیا اور بنے لوٹھی کا دام اونکے لیے جمع کر دیا اور کہا کہ اگر اب
قافلہ گئے کو ہے اوس میں سے جو ٹھی مناسب ہوگی وہ لے لیا ہوگی جب قافلہ آیا تو سب
لوگوں کی رائے ایک لوٹھی متفق ہوئی کہ یہ زبان کے لائق ہے اوس لوٹھی کے مالک سے
اوس کا دام پوچھا اوس نے کہا کہ یہ سبکا نہیں ہے جب لوگوں نے زیادہ ہراساں کیا تو کہا کہ یہ لوٹھی
زبان حال کی واسطے ہے اوس کو ایک ستر قند کی عورت نے نہ بھیجی ہے وہ لوٹھی زبان کے پاس
ارسال کی گئی اور اوس نے قصہ بیان کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ زائد گذشتہ میں ایک شخص اپنے
سفر میں ایک وٹی ساتھ لیے تھا اور کہتا تھا کہ اسے اگر کھا لوگا تو مر جاؤ گا اللہ تعالیٰ نے
اوس پر ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ شخص وٹی کھائے تو اسے اور رزق پہونچانا اور
اگر نہ کھائے تو ہم اسے سوا اور کچھ اوس کو نہ دیں گے وہ شخص وٹی اپنے ساتھ لیے رہا یہاں تک
کہ مر گیا اور نہ کھائی۔ اور ابو سعید خدری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جبل میں بدون زاوراہ کے گیا
اور فاسے پر فاقہ ہوا اور سے ایک منزل نظر پڑی اوس کو دیکھ میں خوش ہوا کہ اب پہونچ گیا
پھر دل میں سوچا کہ میں نے غیر ترک کیا اور قسم کھائی کہ اس کا لون میں بجاؤں گا جب تک کہ
مجھے خود کوئی نہ لیا جائے میں نے اپنے لیے ریت میں ایک گڑھا کھودا اور اپنا جسم اوس میں بیٹھ گیا
چھپا دیا اور رات کو وہاں کے لوگوں نے ایک بلند آواز سنی کہ ایسی بستی والو ایک اللہ کے

لی نے اپنے آپ کو اس میں قید کیا ہے اور اس کی خبر لوہان سے چکر لوگ لائے اور جو کچھ لکھا
گانون میں لکھے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ہڑارت تھا اور کو
ایک دن ناگاہ آواز آئی کہ اس شخص تو نے ہجرت عمر کی لیے کی تھی ایسا کہ لیے جا اور کلام تم
سکھو وہ تجھ کو عمر کے دروازے سے بے پروا کر دے گا وہ شخص اٹھ کر چلا گیا اور اس کا پتا نکلایا گیا
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈھونڈھوایا معلوم ہوا کہ اس نے گوشہ نشینی اختیار کی اور عبادت میں
لگ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارا دل تجھ کو دیکھنے کو بہت چاہتا تھا
کیا وجہ تھی کہ تم ہم سے نہیں ملتے اس نے جواب دیا کہ میں نے قرآن پڑھا اور اس نے مجھ کو عمر اور آل عمر
سب سے بے پروا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے کلام مجید میں کیا دیکھا اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا
وَفِي السَّمَاءِ ذُكْرُهُ وَمَا تُعَلِّمُونَ ابْنَهُنَّ أَنْ يُقْرَأْنَ وَأَلْمَمْنَ لَهُنَّ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَنُفِثَ لَهُنَّ الْفُتُورُ
میں اور سکون میں ہیں ڈھونڈھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اور کون کسے کہتے ہو پھر آپ کا دستور
تھا کہ اس شخص کے پاس آکر بیٹھا کرتے۔ اور ابو حمزہ غرسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں نے
حج کیا راہ میں چلا جاتا تھا کہ یکایک کنوئین میں گر پڑا میرے نفس نے مجھے تکار لی کہ فرما دے کہ
چاہے میرے بیٹے لکھا کہ خدائے میں گر نہ پڑے کہ فرمایا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے کنوئین میں
آئے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ اس کنوئین کا مینہ کر دیں کہ کوئی اس میں گر پڑے یہ کہہ کر ہٹا
اور چٹائی لائے اور اس کا منہ بند کر دیا میں نے ارادہ کیا کہ چٹون مگر دل میں سوچا کہ جس سے
چٹ کر کوں گا وہ تو اون دونوں شخصوں کی نسبت کہ قریب تر ہے اس لیے چکا ہو رہا اسی اثنا میں
ایک گھڑی کے بعد کوئی چیز آئی اور کنوئین کا منہ کھول کر اپنے پاؤں کنوئین میں لٹکائے اور
گنگنائی آواز میں گویا یہ کہا کہ مجھ کو کپٹ جا میں آؤ سکی آواز سے مطلب سمجھ لیا اور لپٹ گیا اور
باہر کا لایا میں نے دیکھا کہ وہ درندہ ہے وہ مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا اور وقت سروس غیبی نے میرے
گوش ہوش میں زندہ کی کہ لے ابو حمزہ دیکھ کیا خوب ہوا کہ تم نے مجھ کو مرنے سے بڑی موت ہی
کے بجایا ابو حمزہ وہاں سے چلے اور کچھ اشعار پڑھتے چلتے جہاں ترجمہ یہ ہے

دست
اور آسمان میں کوئی
نہاری اور جو کچھ
دعوت کیا

چو حال بر تو عیانت فارغ غم ز خبر بلے ز لطف و ہر دست درک لطف کر عیان بدست من اینک درآمدی بنظر پذیرم انس چو نیم ز مہر و لطف اثر	ز شمع شوق مرا شرم بازہ شربت دلے گو اہ سہ من از لطف خویش آردی بیشب جلوہ نمودی چنانکہ پندارم چو بہشت ہمہ وحشت شوم بہریت تو
--	---

حیات میں ہمہ ازست و موت میں از تو | عجب کہ زندگی و موت ان کے زدہ سے

اور اس طرح کے حالات اور حکایات بیشمار ہیں۔ اور جب ایمان آدمی کا قوی ہوا اور اس کے
ساتھ قدرت ایک ہفتہ بھوکا رہنے کی بدون تنگدلی کے موجود ہوا اور اس بات کا اعتقاد
بھی بچا ہوا کہ اگر سات روز تک رزق نہ آئے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا سزا ہی اچھا ہے
اسی واسطے رزق روک لیا ہے تب اہل ایمان کے حالات و مشاہدات سے توکل کامل ہوگا ورنہ در صورت
ضعف ایمان کے حالات و مشاہدات صرف سے ہرگز توکل کامل نہ ہوگا مثلاً یہ کہ میں عیال دار
توکل کے۔ واضح ہو کہ جو شخص عیال دار ہوا اس کا حکم تنہا شخص سے غلطی رہے اس واسطے کہ تنہا
آدمی کا توکل بدون دو باتوں کے درست نہیں اول بھوک پر ایک ہفتہ قادر ہونا اس طرح
کہ نہ کوئی کی طرف تاک ہو نہ تنگ ہو و دوسری وہ قسم ایمان کی جو ہم لکھی ہے اور فریاد
ایک ہے کہ اگر رزق شے تو موت پر دل سے رہنی ہو اس لحاظ سے کہ اپنا رزق موت کو جانے اور
بھوک اگرچہ دنیا کی کٹھی ہے مگر آخرت کی زیادتی ہے تو یوں جانے کہ بھوک نہیں غنایت ہوتی
بلکہ جو رزق میرے حق میں اچھا ہے یعنی رزق آخرت ملا ہے اور یہ وہ مرض ہے کہ آدمی میں موت
ہوگی اور اس سے خوش ہوا اور یہ کہ میرے لیے یوں ہی حکم تھا پس اس طرح سے توکل تھا آدمی کو لیے
کامل ہو جائے اور عیال پر دباؤ دینا کہ خواہ بھوک پر صبر کر و درست نہیں اور نہ یہ ہو سکتا ہے
کہ ان کے لئے تو توحید کے عقیدے کی کیا ہے اور یہ کہ فاقے سے فرما ایک رزق بخلا ہے
اور واقع میں غبطہ کرنے کے لائق ہے اگر اتفاقاً شاد و ناامید ہو جائے اس طرح اور عقائد و بات
ان کے عندیہ میں ضرور نہیں جاسکتا اس سے معلوم ہوا کہ ان کے بے بین آدمی کو توکل کا نیا اور اکابر
ساجد ہے جو تیسرا مقام توکل کا ہے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہ آپ کس عیال کے لیے
نکلے تھے اور جنگوں میں چلا جانا اور عیال کو چھوڑ جانا یا ان کی خبر داری نہ کرنی اور بہانہ توکل کا
ان کے بے بین حرام ہے بعض مرتبہ یہ امر ان کی تباہی کا موجب ہوتا ہے اس کا مواخذہ عیال داروں
کے فہم رہتا ہے بلکہ تحقیق یہ ہے کہ آدمی میں خود میں اور اس کے عیال میں کچھ فرق نہیں اگر
عیال بھی چند روز بھوکا رہنا اس کے ساتھ منظور کریں اور بھوک سے مرے کہ رزق اور نعمت
آخری جانیں تو آدمی کو جائز ہے کہ ان کے بے بین بھی توکل کرے اور خود اس کا نفس بھی دلی
عیال ہے اس کا تلف کرنا بھی اس کو درست نہیں مگر اسی صورت میں کہ مدت تک بھوک پر
صبر کرنے میں موافقت کرے پس اگر نفس کو برداشت بھوک کی نہوا اور بھوک سے دل

گھبرا جاتا ہو عبادت ٹھیک نہ ہوتی ہو تو ایسے شخص کو توکل جائز نہیں۔ سیواسطی روایت ہے کہ ابو تراب بن حبشی نے ایک شخص کو دیکھا کہ تین دن کے بھوکا رہنے کے بعد ایک ترز کے چھلکے کو کھانے کے لیے اٹھایا اپنے او کو فرومایا کہ قصوف تیرے مناسب حال نہیں تو باز ارمین مار کر یعنی بدون توکل کے قصوف مت کر اور توکل نہیں درست ہے مگر اسی شخص کو جو کھانے سے تین دن سے زیادہ صبر کرے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فقیر پانچ ہی دن بعد کھانے لگے کہ میں بھوکا ہوں تو او کو باز ارمین پہننے دو اور او کو کہو کہ کچھ کام کاج کیا کرے غرض کہ آدمی کا بدن بھی اوسکی عیال ہے اور بدن کی مضرتیں توکل کرنا ایسا ہی ہے جیسا عیال کے باب میں توکل کرنا صرف نفس عیال میں ایک ہی چیز کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس پر تو با تو دنیا بھوک پر صبر کرنے کے لیے جائز ہے اور عیال پر جائز نہیں۔ اور اس تقریر سے تھے جان لیا ہو گا کہ توکل سبب علیہ ہونے کا نام نہیں بلکہ بھوک پر دستک صبر کرنے کا عادی ہونا اور اگر کبھی اتفاقاً رزق میں تاخیر ہو جائے تو موت پر مبنی ہو جاتا توکل اور شہرون اور قیہوں میں رہنا اور ایسے جنگلون میں رہنا جنہیں کچھ کچھ ساگ پات وغیرہ میسر ہو تھا کا سامان ہے مگر کچھ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ ساگ پات پر گزارنی بدون صبر کے ممکن نہیں اور شہرون میں رہ کر توکل کرنا نسبت جنگل کے توکل کے ہولناک سبب کے لیے زیادہ اچھا ہے حالانکہ سبب سبب ہی ہیں مگر یہ کہ لوگوں نے ان سبب کو کچھ شمار نہیں کیا اور سبب کی طرف جھک پڑے جو اسنے ظاہر نہیں اور اسکی وجہ یہی ہے کہ اونکا ایمان ضعیف اور حرص زیادہ اور دنیا میں تکلیف دہانے پر صبر کرنا آخرت کے نفع کے لیے تحلیل اور سو نظر اور طول المل کے باعث نامردی دلوں پر غالب ہے۔ اور جو شخص کہ آسمان زمین کے اسرار میں غور کرے او کو یقیناً معلوم ہو جائے کہ خدای تعالیٰ نے نظام ملک ملکوت کا ایسا کر رکھا ہے کہ بندے سے او کا رزق علیحدہ نہیں ہو سکتا گو وہ تردد نہ کری اسلئے کہ جو تردد سے عاجز ہے او کو بھی رزق ملتا ہی ہے دیکھو کچھ اپنی مان کے پیٹ میں تردد سے عاجز ہے تو خدای تعالیٰ نے او کی نان کیسی طرح مان کی نان سے ملا دی کہ نان کی غذا اسنے سچا کر مال کے ذریعے سے سچے کے پیٹ میں رزق جاتا ہے امین سچے کی کچھ تدبیر نہیں پھر جس نے مان کے پیٹ سے جدا ہوا تو مان پر محبت و شفقت ایسی ڈال دی تھی کہ وہ خواہ خواہ او کی تکفل کرتی ہے اور اس تکفل میں وہ مجبور ہے اسلئے کہ خداوند تعالیٰ نے

اوس کے دل میں آتش محبت کو دوبا لاکر رکھا ہے پھر چونکہ بچے کے دانت نہیں ہوتے جس سے کھانا چبا نہ سکتا تو اوسکی غذا دو دفعہ مقرر کی جیسا کہ چبانے کی حاجت ہی نہ ہو علاوہ ان میں کچھ اپنے مزاج کی نرمی کے باعث غذای کثیف کا تحمل نہ تھا اس وجہ سے جدا ہوتے ہی پستان یا د سے شیر لطیف اوس کے لیے مقدار حاجت جاری کر دیا بھلا ان میں کچھ بچے کی تدبیر ہوئی یا ان کے کچھ سامان کیا پھر جب ایسی عمر کو پہنچا کہ غذای کثیف اوس کو موافق پڑے تب اس کو دانت اور کچلیاں اور ٹاٹھیں چبانے کے لیے آکا دیں اور جب بڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا اور اپنے ضروریات آپسے کرنے لگا تو اوس کے لیے سامان علم سکھنے اور طریق آخرت کے چلنے کا آسان کر دیا اب بالغ ہونے کے بعد نامزدی کر فی عین جہالت ہے ہوا سطلے کہ بالغ ہونے سے کچھ اسباب ہمیشہ کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہو گئے یعنی اول کمانے پر قادر تھا اب قدرت پر گہنی تو ایک قدرت ہی کتنی بڑھ گئی ہاں پہلے شفقت کرتے والا اوس پر ایک شخص تھا یعنی اپنا یا باپ اور اوسکی شفقت اتنے میں بہت تھی کہ ایک دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کھلاتا یا پاتا تھا اور اوسکا کھلانا اس وجہ سے تھا کہ خدای تعالیٰ نے اوس پر محبت اور شفقت کو مسلط کر دیا تھا اب اللہ تعالیٰ نے شفقت اور محبت اور رحم اور ترس تمام مسلمانوں بلکہ تمام شہر والوں پر پھیلا دی یہاں تک کہ جو کوئی اون میں سے کسی محتاج کو دیکھتا ہے تو اوس کا دل بھرا ہوا ہے اور اوس کے حال ترس کرتا ہے اور دل میں شوق اوسکی حاجت روائی کا اوٹھتا ہے تو پہلے تو ایک ہی شفق تھا اب تو ہزار سے زیادہ مشفق ہو گئے اور پہلے سے انکی شفقت نہ ہونے کا یہ باعث تھا کہ وہ اوس کو اپنے مان یا باپ کی شفقت اور اوس کے غل خلیات میں دیکھتے تھے کہ ایک مشفق خاص اوس کے واسطے موجود ہے اوس کو حاجت کیا ہے اور اگر یتیم دیکھے تو بیشک خدای تعالیٰ ایک شخص کی شخصوں کے دل میں رحم و ترس اتنا حتیٰ کہ اوس کو اپنے یہاں لاکر کفالت کرتے چنانچہ اب تک لڑائی کے موبہوں میں کہیں نہیں بنا گیا کہ کوئی یتیم بھوک سے مر گیا ہو یا جو دیکھ کر کچھ تر و نہن کرتا اور دوسکا کوئی کفیل خاص ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اوسکی کفالت بذریعہ آپا شفقت کے فرماتا ہے جس کو اوس نے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے پھر بالغ ہونے کے بعد اوس کو ذری کی فکر نہ معلوم کیوں ہوتی ہے لڑکپن میں کیوں نہ ہوے حالانکہ پہلا تو ایک ہی مشفق تھا اب ہزاروں ہو گئے اور ہر چندان کی شفقت قوی تر اور کافی تر تھی مگر ایک ہی تھی اور شفقت بہت سے لوگوں کی کو تھوڑی ہے مگر ان کی اندک خیر شہود کے مضمون کے جوہر

سب کی شفقت ملکر اتنی ہو جاتی ہے جس سے غرض ملکہا ہے بہت سے مہتمم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حال عنایت فرمایا کہ یا پانچ الون کو بھی مدد نہیں تو جب قدر شفقت میں لوگوں کی کمی ہے اور کمی مکافات و کمی کثرت سے ہو جاتی ہے جو جب مثل مشہور دو چار کی لاٹھی ایک آدمی کا جو جھبہ بہر حال تنہا ہوتا ضرورت حال ہے اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے قطعہ

اچھے نوشتہ قلم سے نشو و پیش و کم	پس حرکت ہم سکون ہست مس و بی ہم
جہل جو دہم جنون سے توان بہر زرق	زانکہ خدا سے دہر زرق جنہن در شکم

اب اگر کوئی کہے کہ آدمی یتیم کی تو اس بہت سے کفالت کرتے ہیں کہ او کو لوگوں کی محبت عاجز نہ کر دیتے ہیں مگر جو شخص بالغ کمانے جگنا ہو اور کسی طرف کوئی التفات نہیں کرتا او کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسا ہٹنا کٹنا ہے اپنے آپ اپنے واسطے کیوں نہیں کمانا تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص بیکار و کاہل ہو تو لوگ سچ کہتے ہیں ایسے شخص کو کمانا چاہیے اور حق میں توکل کے کیا معنی توکل تو ایک نظام دین کے مقامات میں سے ہے اور اس سے بہت کثرت خدا تعالیٰ کے لیے ہو رہے کیوں واسطے لیجاتی ہے بیکار کو توکل سے کیا نسبت اور اگر وہ شخص مشغول بنجا کسی مسجد یا حجرے کا ملازم ہو اور علم و عبادت پر مداومت کرتا ہو تو ایسے کو کوئی ملامت نہیں کرتا کہ تم کیوں نہیں کمانے اور نہ او کو تکلیف کمانے کی دیں بلکہ اس کے مشغول بنجا ہونے ہی سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ایسی جم جاتی ہے کہ او کی ضروریات کو خود تکفل ہوتے ہیں صرف اس کے ذمے اتنی بات چاہیے کہ دروازہ بند نہ کرے اور نہ لوگوں کی درمیان میں جنگل پہاڑ پر بھاگے آج تک کسی نے نہ سنا ہو گا کہ جو عالم و عابد کہ شہر میں ہر مقام وقت مشغول بنجا ہوا ہو وہ فاقے سے مرا ہوا اور نہ کبھی ایسا کوئی سنے بلکہ اس طرح کا شخص چاہیے تو اور بہت لوگوں کو صرف اپنے ایسے کہلا سکتا ہے ایسے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی واسطے ہو رہا ہے اور جو مشغول بنجا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کے لیے دلوں کو ایسا سحر کر لے جیسے ان کے دل کو نیچے کے لیے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ملک اور ملکوت کا اور دلوں کے سنے والوں کی واسطے کافی بنایا ہے جو شخص اس نظام کا مشاہدہ کرتا ہے اور مدبر پر ایمان لا کر اس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اور ہاب کے مدبر ہی پر نظر کرتا ہے نہ اسباب پر۔ ان خدا تعالیٰ نے نظام ایسا نہیں کیا کہ جو اس کے ساتھ مشغول ہوا او کو حلو و قی اور تھرا اور بلبلان فخرہ اور عمدہ سواری ہمیشہ خواہ مخواہ ملا کرے گو بعض اوقات یہ سچ

ملجائے مگر ایسا انتظام کیا ہے کہ جو شخص مشغول بعبادت ہو اور سکون ہفتے میں جو کی رونی
 یا ساک پات کھانے کو ضرور مل جائے اور غالب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ملے بلکہ قدر حاجت سے
 زیادہ ہی ملتا ہے پس اب جو شخص توکل کو چھوڑتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اس کا نفس
 ہمیشہ کسائش اور فخر اور دلنے کا رغبت اور عمدہ لباس اور لطیف غذا میں کھانے کا مال ہے
 اور یہ باتیں راہ آخرت میں سے نہیں اور نہ بدوں تردد میں ہوں اور اکثر تردد سے بھی نہیں
 ملتے بہت کم اور شاد و نادر حال ہوتی ہیں اور شاد و نادر میں بھی کبھی بے تردد ہی مل جاتی ہیں
 جو شخص کی چشم بصیرت کھلی ہوئی ہے اس کے نزدیک بھی و تردد کا اثر ضعیف ہی رہتا ہے
 ایسا شخص اپنی تدبیر و تدبیر میں نہیں ہوتا بلکہ ملک و ملکوت کے مدبر پر اطمینان کرتا ہے جسے
 ایسا انتظام خلق کا کر رکھا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کسی بندے کا رزق رہ نہیں جاتا
 نہ اپنے رزق سے کوئی بندہ جائز ہو کر شاد و نادر بھی تاخیر کر جاتا ہے اور یہ امر بہت ہی کم ہوتا ہے
 اور تدبیر و تردد کے ساتھ بھی تاخیر بھی ہو جایا کرتی ہے پس یہ شخص اپنے رزق میں کسائش
 ہونگی اور اس کے ساتھ دل میں قوت اور نفس میں شجاعت بھی ہوگی تو اس کا فخر وہ ہوگا جو
 حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا دل یوں چاہتا ہے کہ تمام بصریہ کے رہنے والے
 میرے عیال میں ہوں یعنی سب کا کھانا میرے ہاتھ سے ہو اور ایک ایک دانہ ایک ایک
 اشرفی کو بکھتا ہوں۔ اور وہ یہ بن الورد فرماتے ہیں کہ اگر آسمان ٹپکے گا ہو جائے اور زمین
 رنگ کی اور میں اپنے رزق کا اہتمام کروں تو اپنے گمان میں میں مشرک ہوں۔ پس جب
 ان باتوں کو تم نے سمجھ لیا تو معلوم کر لیا ہوگا کہ توکل ایک مقام ہے جس کے معنی فی نفسہ یہ ہیں
 آتے ہیں اور اوپر ہو چننا ایسے شخص کو جو اپنے نفس پر اجتہاد کرے ممکن ہے اور یہ بھی معلوم
 ہوا کہ جو شخص نہ توکل کا اور اس کے امکان کا ہے اس کا انکار اسے جہالت سے ہی
 اور غرور و نفون باتوں کے افلاس کو جمع نہ کرے ذوق کی راہ سے اس مقام کے وجود
 بھی خاص ہے اور اس کو ممکن عقدا کرنے سے بھی مفلس ہے ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اب تجھ کو
 چاہیے کہ تھوڑے سے پر قناعت کر اور بے اوقات کی مقدار پر بھی ہو وہ بکھو ضرور
 نیچے گا اگرچہ تو اس سے بھاگے اور اگر تو ایسا کرے گا تو خداوند کریم تیرا رزق تیرے پاس
 ایسے شخص کے ہاتھوں بھجوائے گا کہ تجھ کو گمان بھی نہیں۔ اور جب تو تقویٰ اور توکل میں مشغول
 ہوگا تو تجھ سے مصداق اس آیت کا معلوم کر گیا وہن یتقی اللہ یجعل لہ من شجائ

ح
 اور یہ کہ توکل کا
 اور اس کا ذوق اور ذوق
 اور اس کو چاہا ہے
 اور اس کو خیال ہوا ہے

یہ سزاؤں کا سبب ہے کہ خداوند کریم تکفل سے بات کا نہیں کہ رزق میں فرج اور لہذا
 کھانے ہی سے بلکہ اوسکی کفالت اوس رزق کی ہے جس سے ہمیشہ زندگی ہے یہ رزق ایک
 شخص کو جو خدا اس کے ساتھ لگا ہے اور اوس پر ایمان رکھے ملا کر ہے اسلئے کہ جو اسباب خفیہ رزق کو
 خدای تعالیٰ کے انتظام میں موجود ہیں وہ انکی نسبت بہت زیادہ ہیں جو خلق کو معلوم ہیں بلکہ رزق
 کے آنے کی راہیں بے شمار ہیں اور انکو کوئی بتا نہیں سکتا کیونکہ انکا ظہور تو زمین ہی پر ہے
 اور سب آسمان پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** **وَمَا تَقْضٰی عَدُوٌّ**
اَوْ اَاسْمَانِ کے اسرار کی کسیکو اطلاع نہیں اور یہی وجہ ہے جب ایک جماعت حضرت جنید رحم کی
 خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا دھوؤں دھتے ہو او انھوں نے کہا کہ ہم رزق کو
 دھوؤں دھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تمکو اوسکی جگہ معلوم ہو کہ کہاں ہے تو تلاش کرو اور انھوں نے
 عرض کیا کہ ہم خدا سے مانگتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ جانو کہ وہ کجھو کجھو کیا تو اسکو یاد دلاؤ
 او انھوں نے عرض کیا کہ اچھا ہم کھروں میں بیٹھکر توکل کریں گے دیکھیں کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ تجربہ
 کے لیے توکل کرنا شک میں داخل ہے او انھوں نے عرض کیا کہ کچھ کیا کریں آپ نے فرمایا کہ تیرے
 چھوڑ دو۔ اور احمد بن عیسیٰ خراز کہتے ہیں کہ میں بگل میں تھا مجھکو بہت لگی میرے نفس پر
 یہ بات غالب ہوئی کہ خدای تعالیٰ سے کھانے کی درخواست کروں مگر میں نے کہا کہ یہ فعل
 مشوکلون کا نہیں تب نفس نے زور دیا کہ خدای تعالیٰ سے صبر کا سوال کروں جب میں نے
 اس کا قصد کیا تو ایک ہاتھ نے مجھکو پکارا اور یہ کہا **قطع**

دست
 اور آسمان میں ہے
 روزی بھاری اور
 جو کچھ ملے وہ دے دیا

گمان کرتا ہے ہم سے قریب ہونے کا	قریب سے جو وہ وہ سبب ہو گیا ہے
سوال تنگی میں کرتا ہے صبر کا گویا	ندیکھتے ہیں ہم اوسکو نہ ہو وہ دیکھے

تم نے اب سمجھ لیا ہوگا کہ جس شخص کا نفس منکسر اور دل قوی ہو اور باطن میں ضعف نامردی
 نہ رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے انتظام پر تہقا و مضبوط ہو تو وہ ہمیشہ مطمئن اور خدای تعالیٰ پر اعتماد
 رکھنے والا رہے گا اسلئے کہ اوسکا بدتر حال نہ رہے اور موت کی سطح اوسکو آنے سے نہ ہے گی
 جیسے اور لوگوں پر جنکو اطمینان نہیں آویں۔ حال یہ کہ توکل کامل یہ ہے کہ بندے کی طرف
 قناعت ہو اور خدای تعالیٰ کی طرف سے جس رزق کی ضمانت کر لی ہے اوسکا پہونچانا اور
 اوسے ہونے تمام قانعون کے رزق پہونچانے کا ان باب سے بنا رکھا ہے اور اوسکی ضمانت
 کی ہے وہ اپنی ضمانت میں سچا ہے جسکو تجربہ کرنا منظور ہو قناعت کر کے دیکھ لے اور اسکا

وعدہ بیشک سچا ہے ایسی ہی جگہ سے رزق عجیب ہو چکا ہوگا کہ آدمی کے وہم و خیال میں
 نہوں گا آدمی کو اپنے توکل میں جہاد کی طرف تکیہ ہوگا کہ اسباب ہی کی وجہ سے غم و
 قلم کا خیال نہیں کرتے ہیں بلکہ کاتب کے دل کا کرتے ہیں جو ہل حرکت قلم کی ہے اور چونکہ
 میرے دل کی بات ہی ہے تو نہیں جانتے کہ اس کے سوا کسی اور کی طرف التفات بندے کا ہو اور
 یہ شرط توکل کی اس کے لیے ہے جو ہل میں بدوں نہایت راستہ خواہ شہروں میں گناہ سمیٹے ہو
 مگر جو شخص عبادت اور علم میں مشغول ہو جس دن اس میں ایک دفعہ کی طرح کے کھانے پر گولہ لڑیں
 اور ایک موٹے کپڑے پر جو تاسیٹ میڈاروں کے لیے کفایت کرے تو اس قدر اسکو چھوٹ
 ایسی جگہ سے ہو چکے جائیں جہاں سے اسکو گمان نہ ہو بلکہ اسکا گمانی گناہ ہو چکے گا پس
 ایسی شخص کو توکل چھوڑنا اور رزق کا انتظام کرنا نہایت مفید اور نقصان کی بات ہے
 اس لیے کہ اگر کوئی گناہ آدمی شہروں میں چلا کر کوئی پیشہ کرے تو اسکو اتنا اور رزق نکالیں
 جتنا عالم و عابد کو سمجھتا ہے کہ اسکا مشہور ہو جائے اور پس مندرجہ کو انتظام رزق کرنا
 جڑ ہے اور علم اگر اور بھی ہو کہ علم کے قواعد و شرائط اور عالم قانع کار رزق اور اس کے
 ساتھ بہت لوگوں کا اتنا ہے کہ ان اگر عالم کو یہ مشہور ہو کہ لوگوں کے ہاتھ سے نہ لوں اور اپنی
 کمائی کا کھانوں تو بہتیرے وہ اس عالم کی شان کے شایان ہے جو ظاہر علم و عقل پر چلتا ہے
 اور یہ مبالغہ اسکو نہیں کہ یہ کام عیشت و باطن کی سیر حاصل ہوتی ہے تو ایسے شخص کو لوگ
 میں مشغول ہونا اور ان لوگوں سے کچھ لینا جو اپنی دہش سے خدای تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں
 بہتیرے ہوں گے کہ اس صورت میں فکر و عیشت سے غرضت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے
 ہو رہے ہیں اور عیشت و الیکو ثواب میں پڑیں گے بلکہ ہوگا اور جو شخص خدای تعالیٰ کی عادات جاری
 نظر کرے تو جان لے کہ رزق مقدار سامان کے نہیں ہوتا اگر تا اور اس کے بعض شایان
 فارس نے کسی حکیم سے سوال کیا کہ اسکا کیا سبب ہے کہ بعض اہمق رزق دے جاتے ہیں اور عاقل
 محروم رہتے ہیں اس نے جواب دیا کہ صانع نے یہ چاہا کہ لوگ مجھ کو چاہیں اس لیے کہ اگر ہر عاقل
 رزق ملتا اور ہر احمق محروم رہتا تو لوگوں کو ہی گمان ہوتا کہ عاقل کو عقل نے رزق دیا جبکہ اسکو
 برعکس ملے نظر آیا تو جان لے کہ رزق کوئی اور ہی ہو جاتا ہے بلکہ اسکا کہ اعتبار نہیں شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں

اگر روزی بدانش بر فردے ز نادان تنگ روزی تر نمودے

فائدہ متوکلین کے احوال جو اسباب کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں انکی مثال میں

واضح ہو کہ خالق کی مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ہے جیسی ایک جماعت سالکوں کی بادشاہت
 محل کے دروازے کے میدان میں کھڑے ہوں اور وہ سب کھانے کی حاجت رکھتے ہوں
 اور وہ بادشاہ بہت سے غلاموں کو روٹیاں لیکر بھیجے اور انکو حکم کرے کہ بعضوں کو دو روٹیاں
 اور بعضوں کو ایک اور سب سے پہلے کوشش کرنا کہ کوئی رہ نجاوے اور پھر ایک منادی کو حکم کرے
 کہ ان لوگوں کو پکار کر سنا دو کہ غھرے ہو اور میرے غلاموں کو جب وہ تمہارے پاس
 آویں مت لٹو بلکہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ اطمینان سے رہو غلاموں کو حکم کے تابع ہوں اور انکو حکم
 دے دو کہ انکو کھانا پہنچا دو میں پس جو کوئی غلام میں سے اپنے گناہ اور انکو شاہ پکا اور دروازہ
 کھلا کر دو روٹیاں لیکر چلا جاوے گا میں اس کو سزا دے گا کہ وہ اس کے گناہوں کے برابر سزا
 یہاں تک کہ اس کی سزا اوسن و درون ہو میں نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اگر کوئی اس کو
 کہتا نہیں ہوں کہ اس سے روٹیاں کا اور جو غلاموں نے سزا دیا اور ایک منادی نے پتلا مت کرے گا
 جو غلام کرنا چاہے اس کو پکارے گا اور اس کو اسی رہ نجاوے اور سب سے کو سزا دے گا کہ اگر کوئی
 خلعت عنایت کرے گا اور جو اپنی جگہ ہی پر ٹھہرے گا اور دو روٹیاں پادشہ کا قوام کو پہنچا دے گی
 وہ خلعت اور جس شخص کو میرے غلام کو پہنچا دے اور وہ رات کو بھوکا سو رہے گا اور میرے غلاموں میں
 نہ تھا نہ ہو گا نہ یہ کلمہ میرے سزا دے گا لیکر کہ اس شخص کو بھی ایک منادی ملے گا کہ اسے جس شخص کو میں اپنا وزیر
 بناؤں گا اور کارخانہ سلطنت اس کے سپرد کر دوں گا پس اس کے ہمراہ سالکوں کی چار قبیلہیں ہوں گی ایک
 وہ کہ پیشہ خلیفہ ہو اور اونہوں کے لئے القاف بنائے ہوئے خود کی خلعت بنایا اور کہا کہ آج سب کو تک
 بہت دقت ہے کہو بھوکا اب لگت ہی ہے یہ سب کو غلاموں پر چڑھ گئے اور انکو سزا کر دو روٹیاں
 اللہ ان اور بچاؤ نہ کر میں سخت سزا عموماً کے لیے اس وقت پہنچتا ہے مگر کیا ہوتا ہے
 وہ ہے کہ وہ غلاموں سے تو سزا کے خون کے مارے نہ لے کر شدت گزشتی سے دو روٹیاں لین
 اور سزا سے محفوظ ہے اور انکو خلعت بھی نہ ملتا ہے وہ کہ اونہوں نے یہ کہا کہ ایسی جگہ
 بیٹھنا چاہیے کہ غلاموں کے سامنے ہوں تاکہ وہ ہمکو چھوڑ جاویں مگر جبہ روٹیاں میں تو اپنی
 روٹی اپنی چاہیے اور اسی پر قناعت کرنی چاہیے شاید ہمکو خلعت بلجائے پس انکو جو عہدہ
 بادشاہی خلعت مل گیا چوتھی قسم وہ لوگ جو معین کے کوٹوں میں جا چکے اور غلاموں کی نظر سے
 بچے اور آپس میں کہا کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو ایک منادی لیکر قناعت کر لیں گے اور اگر
 انکی نظر سے نہ گئے تو رات بھر بھوک کی سختی کی برداشت کر لیں شاید پھر رات کو اگر غلاموں میں

تنگی بھی نہ گئے تو تہذیب و زارت اور قرب بادشاہ کا محل ہو کر اور کما منصوبہ بن چلا اور غلاموں
 نے ان کو ہر گوشے میں جس کر کے ایک ہٹی ہو چا دی اور طرح ہر روز محالہ ہوا کیا چند
 روز کے بعد ان تمام تہذیب آدمی ایک کو نے میں چھپ گئے اور غلاموں کی آنکھوں پر پٹی
 کیوں چہ سے زیادہ تشنیش وہ نہ کر سکے اور وہ تینوں آدمی سخت بھوک میں ہونے لگے تو
 ان میں سے کسی کو کہا کہ کیا اچھا ہو تا جو ہم غلاموں کے سامنے ہو جاتے اور اپنا کھانا لے لیتے ہیں
 سب نہیں ہو سکتا اور تیسرا آدمی چپ ہاتھ نکالے ہی گزرا دیا اور سیکو درجہ قرب و زارت کا
 اس مثال میں زندگی دیا وہی ہے اور اور اس کا دروازہ موت اور مچاؤنا معلوم روز قیامت
 اور وزارت کے درجہ سے تشنیش و تشنیش و تشنیش و تشنیش کے لیے ہر ہوشیار کی بھوک
 رومی وفات پائے اور اس عرصہ کی ہلکے کیلئے تباہی و تباہی کی گئی کہ شہداء و تہذیب
 پاس زندہ ہوتے ہیں اور ان کو زرق و برق ملے اور غلاموں کی تباہی و تباہی سے فرعون پائے
 اور غلاموں کیلئے وفات وہ ہیں جو باقی ہیں وہ سے زیادہ تشنیش ہیں اور جو شخص جس کی تباہی
 غلاموں کے زیر نگاہ بیٹھے ان سے وہ لگے اور ان میں جو شہروں کی تباہی و تباہی اور مسجد و شہروں کا
 بیٹھے ہیں اور گوشتوں کیلئے تشنیش ملے وہ ہیں جو توحید کی بنیت پر گنگوٹان میں پھر تہذیب
 اور ہجرت کیلئے تشنیش ہیں اور زرق و برق ملے جانتے تکرار و تکرار بھی نہیں ملتا پس اس
 کوئی ان میں سے بھوکا خدا سے رہی ہو کر قریب ہے تو اس کو شہادت اور قرب الہی حاصل ہو جائے
 اور شائق میں جو تقسیم ہو تو شاید توحید سے تو ہے آدمی تو ایسے ہیں جن کا تعلق اسباب سے ہے
 اور سات ایسے ہیں جو شہروں میں مقیم ہیں اور اپنے سامنے ہونے اور مشہور ہونے کو پسند
 کر کے لیتے ہیں اور تین ایسے ہیں جو جنگلوں میں پھر تہذیب میں اول تین ہیں سے دو اسباب
 خفا ہیں اور صرف ایک مرتبہ قرب پر ہو چکا ہے اور شاید کہ زمانہ گذشتہ میں نسبت نہ ہوگی
 اب تو دس ہزار ہیں سے ایک بھی ایسا نہیں جو تارک اسباب ہو
 دو سہ ہزار ہیں اسباب جمعیت کے لیے مشہور تہذیب میں یعنی ہندوستان کے کچھ چھوٹے نوکرین
 جانتا ہے کہ جس شخص کو مال وراثت یا کما سے یا مال سے یا کسی اور وجہ سے ملے تو اس کے لیے
 کچھ چھوٹے تہذیب میں حال میں اول یہ کہ اس میں سے بہتر حاجت مرستہ ہے
 یعنی اگر بھوکا ہو تو کھائے اور تنگ ہو تو پہن لے اور حاجت مکان کی ہو تو مختصر مکان میں
 اور باقی کو اور حقیقت دیکھ لے اور سوالی اس مقدار کے جسکی طرح کی حاجت یا حاجت

اور نہ اور نہ اور اگر کہے تو اسی نیت پر پس ایسا شخص مقتضای توکل کا کار بند واقع ہوگا
اور یہ وجہ سبب اور بچا ہے دوسری حالت جو اسکے برعکس اور ضد ہے اور حد توکل سے
آدمی کو باہر کر دیتی ہے یہ ہے کہ مال کو یا چیز کو بریں وریا اوس سے زیادہ کہو کہ چھوڑ دو ایسا شخص
پر گڑ توکل نہیں۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ حیوانات میں سے صرف تین جاندار ذخیرہ کرتے ہیں
چوہا اور چوٹی اور آدمی سب سے زیادہ حالت ہے کہ چالیں وریا اوس سے کم کے لیے کچھ چھوڑ
یہ حالت آیا آدمی کو اوس مقام محمود سے جکا متوکلون کو وعدہ ہے شرم کرتی ہے یا نہیں
اس میں اختلاف ہے حضرت ہبل تشریح کا مذہب ہے کہ یہی حالت حد توکل سے خارج
کر دیتی ہے اور خواص رحم فرماتے ہیں کہ چالیں وریا کھنے کے کھنے کے خارج از توکل نہیں ہوتا
زیادہ مدت سے ہوتا ہے اور اب طالب ملی رحم فرماتے ہیں کہ چالیں وریا سے زیادہ میں بھی خارج
نہیں ہوتا اور جب اسل ذخیرہ کرنے کی جائز ہوئی تو پھر اس اختلاف کے کچھ معنی نہیں ہیں چوہا
کہ کوئی گیان کرے کہ ذخیرہ کرنا اس سے توکل کی ضد ہے اور اسکی میعاد مقرر کیا کہ معلوم
نہیں اور جو ثواب کسی شے کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ متفرع اسی شے پر ہوتا ہے
اور اس شے کا آغاز اور انجام ہے جو انجام پر اوسکے ہیں اوسکا نام سابقین ہے اور آغاز
والوکانام محاب الیمین اور سابقین کے بھی بہت سے درجات ہیں اور
انکا سلسلہ ایسا ہے کہ محاب الیمین میں سے اویسے درجے والے اوسکے متصل ہیں جو سابقین میں
نیچے درجے کے لوگ ہوں پس ایسی صورت میں مقرر کرنے کے کیا معنی بلکہ تحقیق یہ ہے کہ
ذخیرہ نہ کرنے سے توکل جب پورا ہوتا ہے جب اہل کوتاہ ہو اور باکل توقع زیست کی
نہونی اسکی قید کرنی و شوار ہے گو ایک ہی دم کے لیے کیوں نہ ہو کیونکہ ایسا ہونا گویا کہ
غیر ممکن ہے۔ پھر طویل مل اور اوسکی کوتاہی میں لوگ متفاوت ہیں اور کمتر درجہ اہل کا ایک
درجات یا اوس سے کم ساعات ہیں اور غایت درجہ اوس قدر ہے کہ جب قدر انسان کی عمر ہوئی
اور انکے چچ میں درجات ہیں جکا شمار نہیں پس جو شخص کہ زیادہ ایک مہینے سے توقع زیست
کرے وہ مقصود میں اوس سے نزدیک تر ہوگا جو برس وریا توقع کرے۔ اور اسکی تہدنگانی
چالیں وریا کے بلحاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میعاد کے بعد ہے ایسے کہ آپکی میعاد سے
مقصود یہ تھا کہ نبی صحت اہل کے مقدار کی ذکر کیا ہے بلکہ وہ میعاد ایسے تھی کہ آپ حق و عود
چیز کے ملنے کے موجو ہیں جو بدون چالیں وریا گزرے نہیں مل سکتی تھی اور چالیں وریا

بعد یہ استحقاق ایک بھید کے باعث تھا جو خدا تعالیٰ کی عادتوں میں سے جو کہ اس سے
 اور میں کیا کرتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مٹی کو
 اپنے ہاتھ سے چالیں اور خمیر کیا یعنی استحقاق اوس مٹی کے خمیر ہونے کا مدت مذکور یہ
 موقوف تھا غرض کہ جو شخص پس فیر کے سوا کسی لیے جمع کرے گا تو بجز اسکے نہیں کہ اوس کے
 دل میں نقص ہو اور سبب ظاہری پائل میں ایسا شخص تمام توکل سے خارج اور نظام
 اسی پر جو اوس نے خفیہ اپنے کر کے گا ہے غیر معتد ہے کیونکہ سبب ذہنی پیداواروں اور
 نہ کا توکل کے ہر سال ہوتے ہی ہتھ میں اور جو شخص کہ برس سے کم کے لیے ذخیرہ کرے
 تو اوس کو بھارت کے اہل کی کمی کے درجہ ہوگا اور جس شخص کو قوت و مہینے کی ہو اوس کا وجہ
 اوس کے موافق نہ ہوگا جو اپنے اہل ایک مہینہ کرے اور نہ اوس کے موافق چوبیس مہینے کی اہل
 کہ سنا ہو بلکہ اوس کا درجہ ان دونوں کے بیچ میں ہوگا اور ذخیرہ کرنے کا نفع بجز کو اہل اہل
 اور کوئی چیز نہیں تو فضل ہی ہے کہ ہرگز ذخیرہ کرے اور اگر دل فیض ہو تو جو قدر ذخیرہ
 قبیل ہوگا اور تاہی فضل ہوگا چنانچہ اوس فقیر کا قصہ مشہور ہے کہ ایک حضرت علی رضا اور
 حضرت اسامہؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل عینہ کا ارشاد فرمایا تھا اور جب غسل
 غسل دیکر اوس کی چادر کا کفن اوس کو پہنایا تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے
 ایسی طرح اٹھے گا کہ اس کا منہ دو ہویں رات کا سامان ہوگا اور اگر ایک فصلت میں ہوتی تو
 آفتاب روشن کا سامان لیکر اٹھتا اصحاب سے عرض کیا کہ وہ کوئی فصلت تھی آپ نے فرمایا کہ
 یہ شخص روزہ دار بھی تھا تہجد گزار بھی تھا خدا تعالیٰ کا ذکر بھی بہت کرتا تھا کہ جب اپنے رات کے
 کو گرمیوں کے کپڑے دوسری گرمیوں کو پہنے رکھتے تھے اور گر می آتی تھی تو چارے کے
 کپڑے دوسرے جاتے کیلئے رکھتے تھے چھوڑتا تھا پھر کپڑے فرمایا میں اقلی ما اوتیہ الیقین
 و عن جملہ الصبر انتی اور کوزہ اور دستہ خوان یا اور خیرین جن کی حاجت ہمیشہ ہوتی ہے
 وہ انہیں و مل نہیں یعنی ان کو کار کھ چھوڑنا ہے کہ کم نہیں کرتا لیکن چائے کے کپڑوں کی
 حاجت گرمیوں میں نہیں ہتی اور یہ حکم اوس شخص کے باب میں ہے کہ ترک ذخیرہ سے اوس کا دل
 مضطرب ہوا و نفس کو لوگوں کے استحقاق کی طرف تاک ہو گیا اوس کا دل سوا کیل برحق کے
 اوس کی طرف ملتفت نہ ہو پس اگر ایسی صورت ہو کہ نہ رکھنے سے نفس میں پریشانی آتی تھی
 جس سے دل عبادت اور ذکر و فکر سے باز رہتا ہو تو اوس کے لیے رکھ چھوڑنا ہی بہتر ہے

ج
 ابو نعیم
 مسند
 ابن سعد
 ابن کثیر
 ابن فضال

ج
 ابن کثیر
 ابن کثیر
 ابن کثیر
 ابن کثیر

ج
 ابن کثیر
 ابن کثیر
 ابن کثیر
 ابن کثیر

ہماری حیثیت کے لائق ہو خرید لاؤ اور آپ ایسے الفاظ بھی مجھے نہیں فرمائے تھے غرض کہ میں
کھانا لے آیا آپ نے اوبن بزرگ کے ساتھ کھانا کھایا حالانکہ پہلے کیسے ساتھ کھاتے تھے
اونکو نہ دیکھا تھا جب بقدر حاجت کھا چکے اور کھانا بہت کچھ بیچ رہا تو وہ بزرگ و سکو لیکر
اپنے کپڑے میں باندھ کر ساتھ لے گئے نہ بجا و تعجب ہوا اور اونکی حرکت بڑی معلوم ہوئی حضرت بشیر
نے مجھے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو اونکی یہ حرکت پسند عوام ہوئی میں نے عرض کیا کہ البتہ
اسوجہ سے کہ وہ کھانا بچا ہوا ہے اجازت لیتے اپنے فرمایا کہ یہ بزرگ ہمارے بھائی حضرت مسیح
موصی رحم ہیں کہ آج موصل سے ہمارے شہر کو تشریف لاتے تھے اونکی غرض اس فعل سے یہ تھی
کہ ہمارے تعلیم کر دین کہ جب توکل صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ذخیرہ کرنا کچھ ضرر نہیں کرتا
تیسرا فرق خوف کے باعث جو ضرر پیش آتا ہو اس کے دفع کرنے کے اسباب کی تائید میں
معلوم کرنا چاہیے کہ ضرر بھی نفس یا مال میں خوف کی جہت سے پیش ہوتا ہے اور توکل کی شرط
نہیں کہ سرے سے اسباب خوف ترک کرے مثلاً جن میں میں نے بہت بہت ہوں و ہمان سور ہونا
یا جگل سیلاب کی جگہ یا جگہ کی ہوئی دیوار کے نیچے یا ٹوٹی چھت کے نیچے سونا و فیل توکل نہیں
بلکہ یہ سب امور ممنوع ہیں ایسا شخص اپنی جان کو بے فائدہ معرض ہلاک میں ڈالتا ہے بلکہ یہ سب
تین طرح کے ہیں ایک تو وہ کہ قطعی ہوں دوسرے ملتی تیسرے وہی پس منی سب کچھ ڈرنا
شرط توکل ہے اور وہی اسباب ہیں کہ اونکی نسبت دفع ضرر کی طرف ایسی ہو جیسے داغ اور
بستر وغیرہ کو ہے کہ یہ دونوں بعض اوقات تو کسی خوفناک چیز کی روک کے لیے پہلے ہی سے
کردی جاتی ہیں اور بعض اوقات بعد اوس چیز کے نازل ہونے کے برقی جاتی ہیں اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا وصف بجز ترک داغ اور بستر اور بدغالی کے اور چہ
نہیں بیان فرمایا یہ نہیں ارشاد کیا کہ متوکل جب کسی سرد جگہ میں جاتے ہیں توجہ نہیں پہنچتے
حالانکہ جہ بھی سردی متوقع کے لیے پہنا جاتا ہے اور یہی حال ہے اور چیزوں کا جو ایسی ہی ہوں
ہاں نکلتے وقت جاڑے کے سفر میں اگر کہیں کھائے اس غرض سے کہ اندر سے گرمی کی قوت
زور کرے تو ہمیں اسباب پر اعتماد اور تعلق ہو سکتا ہے یہ امر قریب داغ کے ہے بخلاف جبکہ
اور اگر کسی انسان سے ضرر پہنچے تو اس کے دفع کرنے کے اسباب کو ترک کرنے کی ایک وجہ
یعنی اگر آدمیوں کی اذیت پر صبر بھی کر سکتا ہو اور ایذا کو روک کر اپنا اہتمام لے سکتا ہو
تو توکل کی شرط یہ ہے کہ صبر اور برداشت کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاحذروہ و کفلا

مشکل
در بیان
توکل
اور
توکل
اور
توکل
اور
توکل

اور قفل لگانے سے توکل کی حد سے خارج نہ ہوگا۔ پھر جب گھر میں پھر کر آئے اور اپنی چیز گھر میں پائے تو یہ تصور کرے کہ یہ ایک نئی نعمت خدا تعالیٰ کی ہے اور اگر چوری گئی ہو تو اپنے دل کی طرف لحاظ کرے اگر دل کو رہی اور خوش پائے یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ بخشہ لیا تو صرف اسی لیے کہ آخرت میں میرا رزق بڑھا دے گا تو اس صورت میں اس کا مقام توکل ٹھیک ہے اور ہر گمان بھی درست ہے اور اگر دلو اس چیز کے جاننے سے رنج ہو اور بہت مایوس ہو کر رہے تو معلوم ہوگا کہ یہ شخص غوی توکل میں سچا نہیں اس لیے کہ توکل کا مقام نہ ہر کے بعد ہے اور زہد و سمیکا ٹھیک ہو تا ہے جو نہ آنے کی خوشی کرے نہ گمے کا غم بلکہ کبھی معاملہ بالعکس ہو کہ چیز کے جاننے سے خوش ہو اور آنے سے رنجیدہ۔ پس جبکہ حال یہ ہو کہ کئی چیز پر رنج کرتا ہو تو اس کا توکل کیسے درست ہو گا یا ان بعض اوقات مقام صبر ہو سکتا ہے بشرطیکہ رنج کو پوشیدہ رکھے اور کسی سے شکایت نہ کرے نہ اس کے جسم و تلاش میں بہت کوشش کرے اور اگر ان باتوں پر قادر نہ ہو جتنی کہ دل میں رنجیدہ ہو اور زبان سے شکایت کرے اور خوب تلاش کامل کرے تو یہ چوری کر لیا اس کے حق میں زیادتی گناہ کی ہوئی اس لیے کہ اس کے باعث معلوم ہو کہ وہ شخص سب مقامات سے قاصر اور تمام دعویٰ میں جھوٹا ہے اس کے بعد اس کو نفس سے مجاہدہ کرنا چاہیے اور اس کی کوئی بات نمانی چاہیے اور اس کو جان بوجھنا چاہیے کیونکہ وہ بری باتوں کا حکم کرنے والا اور خیر سے باز رکھنے والا ہے اور سچی کا مدعی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ توکل کے پاس مال کہاں ہو تا ہے جو چوری جائے تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کے گھر میں آخر کچھ نہ کچھ ہو تا ہے مثلاً کھانے کا پیالہ اور پیٹے کا کوزہ اور صندوق کا لوٹا اور زانو رکھنے کا توشہلان اور لاشکی وغیرہ سامان عیشت ضرور ہو تا ہے علاوہ ازیں کبھی اس کے ملک میں مال آجاتا ہے تو وہ اس کو روک رکھتا ہے اس خیال سے کہ کوئی محتاج نہ آجائے تو اس سے حوالہ کروں پس اس نیت سے رکھ چھوڑنا توکل کو باطل نہیں کرتا اور توکل کی شرط میں نہیں کہ پانی پینے کا کوزہ اور کھانے کا برتن بھی ویڈا ہے بلکہ حکم ویڈا لے کا کول چیزوں اور زائد از حاجت مال میں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت فقر و تنوکیلین کو روٹی پہونچانی کے لیے مساجد کے گوشوں میں جاری ہے مگر یہ نہیں کہ ان کو کوزے اور متاع بھی ہر روز اور ہر ہفتے میں پہونچ جایا کریں اور عادت انہی سے سکنا توکل میں شرط نہیں اسی نظر سے خواص ہم سفر میں تھی اور ڈوچی اور مقراض و سونی رکھا کرتے تھے مگر کھانا نہ کھتے تھے

اس لیے کہ خداوند تعالیٰ کی عاوت سے دونوں چیزوں میں فرق ہے پھر اگر یہ کہو کہ جب کسی کی حاجت کی چیز جاتی رہی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپر فوس اور غم نہ کرے اگر کسی خواہش کی چیز وہ نہ تھی تو کہہ دو
 او سکھو کیونکہ کچھ چھوڑا تھا اور ورنہ اسے کو قفل کیونکہ کھایا تھا اور اگر اس لیے رکھا تھا کہ او سکھو حاجت
 سبب مرغوب تھی تو چھوڑے کیسے سمجھیں اسکتا ہے کہ مرغوب چیز چھین جائے اور کبھی کوئی چیز دل میں
 تو اس کا جواب یہ کہ متوکل وہی جو اپنے چیز کا بچاؤ کرتا ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے اپنے
 دین پر مدد ملے کیونکہ او سکھو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے اگر میرے پاس نہ تھی
 بہتر نہ ہوتی تو محکمہ اللہ تعالیٰ یہ چیز عنایت فرماتا پس اس چیز کے ملنے سے اس سے استدلال
 اس بات کا کر لیا کہ خداوند تعالیٰ نے میرے لیے بہم کر دیے اور حسن ظن خداوند تعالیٰ کے ساتھ
 کیا کہ میری بہتری اسکے ہونے ہی میں ہے اور اسکے ساتھ یہ بھی ظن کیا کہ یہ چیز میرے سہاویں ہے
 مددگار ہوگی اور یہ بات اسکے ذہن میں پختی نہ تھی کیونکہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ بہتری اور مصالحت دونوں
 کہ یہ شکر اس کے پاس سے جاتی ہے اور جو غرض اس سے نکلتی او سکھو مشقت اور تکلیف سے بچتا
 اور اس مشقت اور تکلیف کا ثواب زیادہ ہو پس جب اللہ تعالیٰ نے جو رکھ رکھا کر کے وہ چیز اسکے
 پاس سے نکال دی تو اس کا پہلا ظن اور پہرہ ہو گیا اس لیے کہ وہ تو ہر حال میں خداوند تعالیٰ کے ساتھ
 حسن ظن ہی رکھتا ہے اب یوں کہتا ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ اس چیز کا رہنما میرے پاس اب تک
 اور آئندہ کو او سکھو رہنما میرے لیے بہتر نہ جانتا تو مجھے نہ لیتا پس ایسے ظن کرنے سے ہو سکتا ہو
 کہ رنج و ملال نہ رہے کیونکہ اس سے آدمی کی خوشی خود ایک ساتھ نہیں رہتی بلکہ اسباب سے اسوجہ سے
 خوشی ہوتی ہے کہ او کو اللہ تعالیٰ سبب الی سبب نے اپنی عنایت و شفقت سے بہم کر دیا ہے اور
 اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار کسی طبیب مشفق کے سامنے ہو کہ جو کہہ وہ اس کے حق میں
 تجویز کرے او سکھو اپنی عین صحت جانے اور نہ ہی رہے مثلاً اگر کھانا دے تو خوش ہو اور سمجھے کہ اگر
 طبیب نے اس میں سیرافادہ نہیں جانا اور محکوم اس کی برداشت کی تاب نہیں دیتی تو کیوں دیا اور اگر وہ
 غذا اس کے پاس سے ہٹا دے تب بھی خوش ہو اور کہے کہ اگر غذا میرے حق میں مضر نہ تھی او محکوم
 کے بہترین لگاتی تھی تو طبیب مجھے کیوں ہٹا لیا اور جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کے الطاف کو اتنا ہی
 نہ جانے جیسا میں اپنے باپ کی شفقت کا اعتقاد رکھتا ہے جو علم طب میں مہارت کامل رکھتا
 ہو ایسے شخص سے توکل ہونا معلوم او سکھو توکل بہرگز نہ نہیں اور جو شخص خداوند تعالیٰ کو پہچانتا ہے
 اور اس کے افعال و عادات سے واقف ہے کہ بندوں کی اصلاح اس طرح پر کیا کرتا ہے تو وہ

یافیت چوری کی مصیبت دیکھ کر نے خواجہ کرم کے پاس پہنچی تو مسلمانوں کی خیر خواہی پائی جاوے گی اور اس کے
 حدیث شریف سے مجبور ہو گا انھیں ظالموں اور مظلوموں کا اور ظالموں کی بددعا سے
 کہ اس کو چاہیے سے باز رکھے اور ظلم کا معانہ کر دینا ظلم کا نیرت کرنا ہے اور کینہ کو باز رکھنا۔ اور یہ
 معلوم کرنا چاہیے کہ نیت اور سکہ کی سطح پر ضرر نہیں کیا گیا کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں جو جوہر کو
 کرے اور قضا و انہی کو بدلے مگر زبردستی وہ ہے یہ نیت ایسی درست ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا
 مال چوری جائے تو ہر دم کی عورت ہوں اس لیے کہ اس کی نیت تو یہ گئی ہے نیت ہی کے
 باعث ثواب ہو گا اگر تائب اور اگر مال چوری نہ کیا ہے تب بھی اس کو ثواب حاصل ہو گا چنانچہ حضرت
 علی رضی اللہ عنہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے اس شخص سے کہا اب میں جو اپنی بی بی سے غل ترک کر دوں
 اور نطفہ اپنے مقام میں جا رہا ہے ارشاد فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب ہے کہ اس میں صحبت ہے اس لیے کہ اس کا پاپا
 اور بڑا چور ہے اور اللہ کی راہ میں مارا جائے کہ اس کے واقعہ میں لڑکا نہ ہو گیا وہ لڑکے
 باب میں اس کا کام تو ہر دم صحبت ہی ہے پدیا کہ اس کا اور زندہ رکھنا اور رزق اور بقا اس کے فقیر
 میں نہیں پس ان فرض لڑکا ہوتا ہے اس کو صرف اپنے فعل کا ثواب ملتا وہ اب بھی موجود ہے اور اس کا
 چوری کا حال دیکھ کر اس میں بھی ہونا چاہیے چوتھے یہ کہ جب جانے کہ مال چوری کیا تو چاہیے کہ
 ماثور ہو بلکہ اگر بن سکے تو خوش ہو اور کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس میں برتری بخاتا تو مجھے بھی دیتا
 پھر اگر اس کو وقت نہ کر گیا ہو تو چاہیے کہ اس کی تلاش میں بہت کوشش نہ کرے نہ مسلمانوں کے
 بطن ہو اور اگر وقت کر گیا ہو تو تلاش ترک کرے کیونکہ اس کو تو وہ پہلے ہی فی خیر آخرت
 اپنے لیے کر چکا ہے پس اگر اس کو وہ چیز ملے تو نہ اس لیے کہ اس کو وہ وقت کر چکا ہے اور اگر
 قبول کرے تو ظاہر علم کی رہے اس کے ملک میں آ جاوے گی کیونکہ صرف اس نیت شرط ہے
 ملک ظاہر شرع میں نہیں جاتی مگر تہ کلین کے نزدیک یہ بات اچھی نہیں۔ اور روایت ہے کہ
 کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اور بھی چوری گئی آپ تلاش کرتے کرتے تنگ آ گئے پھر اس کو خالی
 راہ میں قہن کر دیا اور سجدہ میں داخل ہو کر دو گانہ پڑھا اتنے میں ایک شخص آیا اور عرض کیا
 کہ حضرت آپ کی اور بھی غلامی جگہ ہے آپ نے اپنا ہوتا پھرتا اور کھڑے ہوئے پھر اتنے وقفہ کہ
 بیٹھ گئے تو کون نے عرض کیا کہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں اور اس کو اس کی نیت فرمایا کہ میں اس کو
 فی سبیل اللہ کر چکا ہوں اور بعض اکابر سے مروی ہے کہ میں نے ایک اپنے بھائی کو مرنے
 کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اور انھوں نے

اس کی خبر ہر کسی کو
 وہ فواد ظالموں کی مظلوم
 کا دوسرا سکہ اور نیت ہی

اس کی خبر ہر کسی کو
 وہ فواد ظالموں کی مظلوم
 کا دوسرا سکہ اور نیت ہی

کہا کہ مجھ کو خوشنشا اور جنت میں داخل کیا اور جو مکان جنت میں میرے تھے وہ مجھ کو بتلادیے
 اور کوہ میں نے دیکھ لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اس کے پیچھے رہا اور غمگین معلوم ہوئے
 اسے میں نے کہا کہ تم کو خدا تعالیٰ نے خوشنشا اور جنت میں داخل ہو گئے پھر تم غمگین کیوں ہو
 اور انہوں نے ایک ہر سوز دل پر دہرے پہنچی اور فرمایا کہ میں قیامت تک غمگین رہوں گا
 پوچھا کہ اسکی وجہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنے مکان جنت میں دیکھے تو میرے
 عیال میں ہر مقامات ایسے اور بچے کیے گئے کہ ان کے برابر میں نے جنت میں نہ دیکھے تھے میں اور
 خوش ہوا اور ان کے اندر جانے کا ارادہ کیا اور یہ وقت ایک پکارنے والے نے ان کے اوپر
 آواز دی کہ اسکو یہاں سے ہٹا دو یہ مقامات اس کے واسطے نہیں یہ اس کے لیے ہیں جو پہلے
 پورا کرے میں نے پوچھا کہ سبیل کا پورا کرنا کیا ہے مجھے کہتے ہیں کہ تم کو چھپ کر فی سبیل اللہ کہہ
 پھر پھر کیا کرتا تھا اگر تو سبیل کو پورا کرتا تو ہم بھی شہید ان مقامات میں بنائے دیتے۔ اور بعض
 عابدین کے حال میں لکھا ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس بیٹھا تھا جب وہ جاگتا
 بیٹھتا تھا اس کے پاس سے اس شخص کو تھم کیا اس شخص نے پوچھا کہ تیرا مال کس قدر رہتا ہے اس نے تعجب
 بتلانی نہیں گھر پر ساتھ لیا کہ اپنے پاس سے اس قدر دیر یا پھر اس کے بعد اس کے دوستوں
 کہہ کہ بیٹائی تو جسے تم نے کیا اس کے لیے لی تھی تو وہ مع ان دونوں کے چہرہ تہمت کی تھی
 اس کے گھر آئے اور تہمت سے معذرت خواہ ہو کر اس کا مال پھر لے جایا اور اسے کہا کہ میں نے لے لیا
 یہ مال تمہیں پہنچنے دو حلال ایسے میں نے اپنی خوشی سے دیا ہے اور جو مال میں اللہ کی راہ میں
 لے لیا ہوں اسکو واپس نہیں لیتا ہوں جب وہ انہوں نے بہت اصرار کیا اس نے اپنے بیٹے کو
 بلایا اور اس مال کو تھیلوں میں بھر کر کھڑکھڑکے پاس بھیجنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کے
 کچھ نہ رہا پس اس کا حال اس طرح تھا اس طرح جو کوئی روٹی لیکر بھی فقیر کو دیا چاہے اور وہ اپنے
 میں چلا جاتا تو اس روٹی کا واپس گھر میں لانا کر وہ جانتے اور کسی اور فقیر کو دیدیتے اور
 یہی حال در اہم و دیناروں اور تمام خیرات و صدقات میں سمجھنا چاہیے۔ پانچواں ادب جو
 سب سے کم ہے یہ ہے کہ چور پر جسے مال لیا ہو بدو عا کرے اور اگر ایسا نہ کرے گا تو توکل مطلق ہو جائے
 اور یہ معلوم ہو گا کہ اسے کئی چیز پر افسوس کیا اور سکا جانا اس کو ہر معلوم ہوا ایسے نہ دیکھی جاتا
 رہے گا اور اگر زیادہ بدو عا کرے گا تو جو مصیبت اسکو ہوئی اور اس کا ثواب بھی پناہ دیا کہ حیرت شریف
 میں وار رہے کہ جو شخص اپنے ظالم پر بدو عا کرتا ہے وہ اپنا بدل لے لیتا ہے۔ اور روایت ہے

یہ حدیث ہے اس کا

کہ یہ نیکو خون مملک کا جلد میزج سے نکالنا اور پیچھے کا کپڑوں میں سے باہر کرنا اور سانپ کا کھڑکے
 دور کرنا ان سب میں کچھ فرق نہیں اور توکل کی شرط بھی نہیں کہ ان خیزوں کو ترک کرے بلکہ
 یہ تو ایسا ہے جیسا اگر پراو کے بچانے کیواسطے پانی ڈالا جائے یا گھڑین اگر لگے پراو کا
 دور کرنے کو پانی ڈال دیا جائے اور یہ لغز توکل میں ہرگز نہیں کہ جو عادت وکیل برحق کی ہو
 اوس سے باہر ہو جائے۔ اور ایک حدیث مقطوع میں ہے کہ جو کوئی ستر پونے تین یا پانچ مہینوں
 تک کل کے روزے رکھنے لگواوے اوسکے لیے برس و زہ کی بیماری کا علاج ہوگا اس طرح بہت سا کام
 فرمایا اب جو اور ہنگو حکم علاج کا دیا ہے اوسکو سننا چاہیے کہ آپ نے بہت سے اصحاب پر فرمایا
 اور پرہیز کے لیے ارشاد فرمایا ہے اور حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور سہ بن ہارہ
 رض کے مرغانہ دلوا دیا اور حضرت علی رض کو آشوبہ پیچھے تھا آپ نے اوسے فرمایا کہ تم خیرات کھاؤ
 اور یہ چیز کھاؤ کہ تمہارے مزاج کے مناسب یعنی مالک جو کہ آٹھ مہینے پہلے ہوئے کہ فرمایا کہ
 اس میں سے کھاؤ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں درد تھا اور وہ فرمایا کہ میں نے آپ سے فرمایا
 کہ تم خیرات کھاؤ تو ہوا اور تمہاری آنکھ میں درد ہے اوتھوں نے عرض کیا کہ میں دوسری ڈال رہا
 کھا تا ہوں آپ میں پیچھے۔ باقی رہا افضل حضرت علی اللہ علیہ السلام کا پس ایک حدیث میں ہے
 اہلبیت سے مروی ہے وارد ہے کہ آپ ہمیشہ ہر ایک رات میں سر پہ لگاتے تھے اور ہر شے
 پیچھنے اور ہر برس طلب سنا کالیتے تھے۔ اور کئی بار پیچھے وغیرہ کا بھی آپ نے علاج کیا ہے۔
 اور یہ بھی مروی ہے کہ وحی اترنے کے وقت آپ کے سر میں درد ہو جاتا تھا تو سر مبارک پر
 منہدی کالیپ کیا کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ اپنے زخم پر منہدی رکھ دیا
 کرتے تھے اور ایک بار کسی زخم پر آپ نے خاک ہی چھڑک دی تھی غرض کہ آپ کے علاج کرنے
 اور لوگوں کو علاج کا ارشاد فرمانے کے باب میں روایات خارج از شمار ہیں اور اسباب میں ایک
 کتاب بھی بنی ہے جسکا نام طب النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بعض علماء نے بنی اسرائیل کے
 قصص میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرض ہوا آپ کے پاس بنی اسرائیل گئے
 اور آپ کے مرض کی تشخیص کی اور عرض کیا کہ اگر یہ علاج آپ کریں تو آپ چھے ہو جاویں آپ نے
 فرمایا کہ میں دوا کر دے گا یہاں تک کہ خدا و تعالیٰ مجھ کو یوں دوا ہی اچھا کرے وہ مرض بگھایا
 پھر لوگوں نے عرض کیا کہ اس مرض کی دہی دوا ہے اور ہم نے بہت بار اسکا تجربہ کیا ہے
 اور یہی چھوٹا ٹیڑھا ہے آپ نے اسے ایسے بار بھی انکار کیا اور مرض ٹھہر گیا خدا و تعالیٰ نے وحی

بھیجی کہ قسم ہے اپنی غزت و جلال کی تجھ کو اچھا نہ دے گا جب تک لوگوں کی دوائی نہ ہوئی نہ کرے گی
 آپ نے لوگوں کو علاج کے واسطے فرمایا وہ خون نے یہی دوا کھلائی آپ اچھے ہو گئے مگر وہی
 کچھ دوسرے گدرا خدا و تعالیٰ نے وحی کی کہ تم چاہتے ہو کہ میرے اوپر توکل کرے میں میرا غلام
 حکمت و ہر کم کو بتاؤ تو وہ امین فائدہ کئے رکھتا ہے وہ بھی تو میرے ہی حکم سے شفا دیتی تو
 اور ایک روایت ہے کہ کسی نبی نے انبیاء علیہم السلام سے اپنے مرض کی شکایت کی کہ اے
 وحی ہوتی کہ امڈے کھایا کرہ اور ایک پیپر سے شکایت نہ تباہ کی کی تو ان کا کہہ کر کہ شفا دے
 کھانے کا حکم ہوا کہ انہیں قوت ہے۔ اور مروی ہے کہ کسی قوم نے اپنے نبی علیہ السلام سے یہ
 شکایت کی کہ ہماری اولاد اچھی صورت میں نہ ہوتی اور کو وحی ہوتی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ خدا
 عورتوں کو بھی کھلایا کریں اور سب سے اولاد خوب صورت ہوگی اور یہ تیسرے اور چوتھے مہینوں
 حمل کے کرنی چاہیے کہ صورت لڑکے کی خدا و تعالیٰ اور بھین و فون میں بناتا ہے وہ لوگ
 سالہ کو بھی کھلایا کرتے اور بچہ ہونے کے بعد خراب سے تازہ دیا کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا
 تعالیٰ نے اپنی عادت اس طرح رکھی ہے کہ ہر بچے کے لیے ایک سبب ہوتا ہے کہ ظہور حکمت انہی کا
 موجب ہوا اور وہ بھی مثال و سبب کے ایک سبب تاج حکم الہی ہے تو جیسے روٹی بھوک کی وجہ سے
 اور پانی پیاس کی سطح بکھینچنے صفر کی دوا ہے اور مٹھوہ دستوں کی صحت و دبانوں کا
 فرق ہے ایک تو یہ کہ بھوک کا علاج روٹی سے اور پیاس کا پانی سے ایسا ظاہر ہے کہ کوئی فرق
 ایسا نہیں کہ اس کو بناتا ہو اور صفر کا علاج بکھینچنے سے صحت بعض لوگ جانتے ہیں بلکہ جسکو
 اور سکا تجربہ ہو گیا ہو اور کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے بھوک کا علاج روٹی سے ہے دوسرا
 فرق یہ ہے کہ دوا جو دست لاتی ہے اور بکھینچنے صفر کو ٹھہراتی ہے تو اس کے لیے کچھ
 شرطیں یا طعن ہیں اور بھی ہیں اور مزاج میں بھی کچھ اسباب ہیں کہ بعض اوقات اولیٰ شرط و سبب
 پر واقعیت میں دشوار ہوتی ہے پھر اگر کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو دوا سے دست نہیں
 مگر پیاس کے جانے کے لیے سوا پانی کے اور کوئی شرط نہیں کو بعض اوقات اتفاقاً آب
 عارضہ لاحق ہو جاتا ہے کہ باوجود بہت سا پانی پینے کے بھی پیاس نہیں جاتی الایہ امر بہت ہی
 کم ہوتا ہے بہ حال اسباب کا خلل نہیں ہوتا انھیں دو چیزوں سے ہمیشہ ہوتا ہے ورنہ سبب
 بعد اس کا سبب ضرور ہوگا بشرطیکہ سبب کی شرطیں سبب کامل ہوں اور یہ سبب یا تین خدا تعالیٰ
 ہی کی تدبیر اور تسخیر اور ترتیب سے مقتضائے اس کی حکمت اور کمال قدرت کے ہوتی ہیں

پس متوکل کو ان اشیا کا استعمال کرنا اور سبب لاسب پر نظر کھنی اور طبیب و دروا کی طرف
 التفات نہ کرنا توکل کے برفلاوت نہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال میں لکھا ہے
 کہ آپ نے دعا مانگی کہ اگلی دوا اور شفا کے پاس ہے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس ہے
 آپ نے عرض کیا کہ پھر طبیب کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا رزق کھاتے ہیں
 اور میرے بندوں کا دل خوش کرتے ہیں یہاں تک کہ میری شفا یا قضا میں سے بندہ پر
 کوئی آجائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوا کرنے کے ساتھ توکل کے معنی ہیں کہ توکل علم اور
 حال سے ہونہ عمل ہے جیسا کہ اسکا حال پہلے فن میں گنا کر دوا میرے سے نہ کرنا توکل میں شرط
 نہیں۔ اب اگر یہ کہو کہ داغ بھی اور خنیں علاجوں میں سے ہے چنانچہ فائدہ خواہاں رہے تو اور
 جواب یہ کہ یہ ایسا نہیں کہ حباب ظاہر ایسے ہیں جیسے فصد اور چکنے اور سہل کا پینا اور حرارت
 سرد و داون کا پینا وغیرہ اور اگر داغ بھی ایسا ہی ہوتا تو بہت سے ملک اس سے خالی ہو جتے
 حالانکہ بہت شہروں میں اسکی عادت کو گین کو نہیں صرف بعض ترک اور عرب داغ دیتے ہیں
 پس اسکی وہی سبب ہونی میں کہہ شک نہیں جیسے مشرو و خمر وین و سیر ہی یہ بھی ہے صرف
 اتنا فرق ہے کہ داغ دینا آگ سے جلانا ہے اور اسکی حاجت نہیں ایسے کہ جس کسی دوا کا
 علاج داغ سے کیا جاتا ہے اسکی کوئی ایسی بھی دوا ہوتی ہے جہاں جلانے کی نوبت
 نہ ہو بچے میں آگ سے جلانا کہنے فم صم کا خراب کرنے والا ہے اور اسکی سرایت کا بھی نہیں
 باوجودیکہ اسکی کچھ حاجت نہیں بخلاف فصد و حجامت کے کہ اسکی سرایت بعید ہے اور
 اور کوئی قائم مقام کوئی اور شے نہیں ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دینے سے بھی
 منع فرمایا منتر سے منع نہیں فرمایا حالانکہ توکل سے دونوں بعید ہیں۔ اور روایت ہے
 کہ عمران بن حصین بایر پڑے لوگوں نے انکو داغ دینے کی صلاح دی مگر انھوں نے نہ مانا
 لوگوں نے ہر کر کیا اور ایسے نے انکو قسم کھلائی یہاں تک کہ آپ نے داغ لیا پھر کہا کہ
 کہ میں فوراً دیکھا کرتا تھا اور آواز سناتا تھا اور مجھ کو فرشتے سلام کرتے تھے جب میں
 داغ کھایا سب باتیں جاتی رہیں اور فرمایا کرتے کہ چند داغ کھانے کے سو کھائے مگر اتنے
 کچھ فائدہ نہوا نہرا ولی پھر آپ نے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی خدا تعالیٰ نے
 جو فرشتوں کا معاملہ اونسے ہوتا تھا وہ پھر جاری فرمایا۔ اور طرف بن عبد اللہ سے فرمایا
 کہ جو بزرگی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پہلے دی تھی ابھی اوس سے پھر سرفراز فرمایا اور اونسے اپنی

جہاں بڑا شفا ہے
 جہاں بڑا شفا ہے
 جہاں بڑا شفا ہے
 جہاں بڑا شفا ہے

اگر امت کو جائز بننے کی خبر بھی کہہ چکے تھے۔ حاصل یہ کہ وائغ اور جو چیز اس قسم کی ہے وہ توکل کی شان کے لائق نہیں اس واسطے کہ اس کے لیے توکل کو تدبیر کی حاجت ہوتی ہے اور تدبیر توکل کے حق میں اچھی نہیں اس میں اسباب کی طرف التفات اور غور زیادہ پایا جائے۔ شہیدائیس بیان میں کہ وہ اندہ کرنی بعض اوقات میں اچھی ہوتی ہے اور وقت توکل کی نہیں ہے اور اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے خلاف نہیں۔ واضح ہو کہ سلف میں سے جن لوگوں نے وہ راہ کی ہے وہ پیشا میں مگر بعض اکابر نے وہ نہیں بھی کی تو گمان ہوتا ہے کہ وائغ کی اس کے حق میں نقصان کی بات ہو اس واسطے کہ اگر یہ بات کمال کی ہوتی تو اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترک نہ فرماتے کیونکہ جو حال توکل میں آپ کا تھا اس سے کمال تر وہ دوسرے کا ہونے سے زیادہ جو اس کے نقصان کے باعث گمان زیادہ کیا ہو سکتا ہے اور اس میں ہر قسم کے بڑے اور چھوٹے عیب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اگر آپ فرما دیں تو کوئی عیب ہم آپ کے لیے بلا دیں آپ نے فرمایا کہ طبیعت مجھے دیکھ لیا اور فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اور حضرت ابو درودار رضی اللہ عنہ سے حالت مرض میں کہنے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی شکایت ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا دل کس چیز کو چاہتا ہے آپ نے فرمایا کہ خدا۔ تو عالمی کی مغفرت کو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو یہ طبیعت بلا دیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو طبیعت ہی سبب بیمار کیا ہے۔ اور حضرت ابو درودار رضی اللہ عنہ کی آنکھیں میں کھٹی تھیں ان کو دیکھ کر آپ کا علاج کیجیے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو انکی کوئی فکر نہیں لوگوں نے کہا کہ آپ خدا تو عالمی سے حاجت لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بخشے آپ نے فرمایا کہ میں اس سے وہ دعا مانگوں گا جو انہوں کی صحت زیادہ ہم ہو۔ اور بیعت بن خشم رحمہ کو فلاح ہو گیا تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ اگر میں فرمایا کہ میں نے قصد تو کیا تھا مگر پھر عداوت ہوئی اور دوسری قومیں بہت سی یاد آئیں کہ ان میں بہت سے طبیعت تھے لیکن طبیعت ہاں نہیں نہ کچھ جھڑپوں کا کام آئی۔ اور حضرت احمد بن حنبل رحمہ فرماتے کہ جو شخص توکل کا معتقد ہو کہ یہ راہ چلے اس کے لیے میں یہ اچھا سمجھتا ہوں وہ دوسرے وغیرہ میں سے علاج نہ کرے اور ان کو خود کو بیمار یاں ہوتین تو طبیعت پوچھنے پر بھی اس سے نہ کہتے۔ اور حضرت سہیل رحمہ سے پوچھا گیا کہ بندے کا توکل کب درست ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اس کے جسم میں ضرر اور وبال میں نقصان آئے تو وہ اس کی طرف التفات نہ کرے اور اپنی ہی حال میں مشغول رہے اور یہی جانے کہ خدا تعالیٰ میرے سر پر قائم ہے بہر حال ان دوا کے

تاکرین میں سے بہت لوگ ہیں انکے فعل میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں مطابقت
جب ہو سکتی ہے جب ہوانہ علاج کو بیان کر دیا جائے پس ہم کہتے ہیں کہ وہ انکے کرنے کے چند
اسباب میں سبب اول تو یہ ہے کہ مریض صاحب کشف ہوا و سکومر کا شفق سے دریافت ہو گیا ہو
کہ میری موت قریب ہے وہ اسے مجھ کو کچھ فائدہ نہوگا اور یہ امر بھی سچے خواب سے اور کبھی غلبہ
ظلم سے اور کبھی کشف واقعی سے معلوم ہوا کرتا ہے اور غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
علاج نہ کیا تو اسکی وجہ یہی تھی کہ آپ اہل مکہ کا شفق سے تھے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کے بار میں فرمایا تھا کہ تیری دو بیٹیاں ہیں حالانکہ اسوقت ایک ہی ہیں مگر آپ نے یہ وجہ عالمہ
تجلی کر دی اور یہ کہ لڑکی ہی پیدا ہوئی پس آپ نے پیشتر سے مکہ کا شفق کے طور پر معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی
حاصل ہے تو کیا عجب ہے کہ آپ کو کشف سے اپنی موت کا حال بھی معلوم ہو گیا ہو ورنہ جسکے چہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا کرتے اور دوسروں کو دوا کا حکم فرماتے دیکھا تھا تو انکار کیسے
کرتے یہ امر آپ کی ذات سے ہرگز ممکن نہیں معلوم ہوتا دوسرے سبب یہ کہ مریض کو اپنی ہی گواہی
اور خوب انجام سے اور اپنے حال پر خدای تعالیٰ کے واقف ہونے میں ایسا مشغول نہ ہوگا اس
فراغت علاج کرنے کی نہ پاتا ہو یعنی اس سبب ضرور میں مریض کی تکلیف نہ معلوم ہوتی ہو کہ بہت
اوسکے دوا کی پہونچی اور اس مریض حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی تقریر حضرت ابو ذر کا کلام
کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تو فرمایا تھا کہ مجھے کچھ آنکھوں کی فکر نہیں اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ
فرمایا تھا کہ مجھ کو شکایت اپنے گناہوں کی ہے پس گویا دل میں خون گناہوں کا صدمہ جسم
مریض کی تکلیف کی نسبت زیادہ تھا اور ایسے مریض کا حال ایسا سمجھو جیسے کسی کا کوئی دہشت
غریزہ مریا ہوا اور اسکا صدمہ اوسکے دل پر ہوا ہو یا کوئی شخص کسی پادشاہ کے پاس گرفتار
ہو کر گردن اڑائی جانے کو لیا جاتا ہو اور اوسکے دل پر خون چھایا ہو تو ظاہر ہے کہ ایسے
شخص سے اگر کہا جائے کہ تو بھوکا ہے کھانا کیوں نہیں کھاتا تو وہ یہ کہہ گا کہ مجھے اس صدمہ کے
باعث بھوک پیاس کچھ نہیں معلوم ہوتی اس سے یہ نہیں جانا جاتا کہ وہ شخص بھوک کی حالت میں
کھانے کو نافع کہنے سے منکر ہے اور نہ کھانے والوں پر کچھ طعن پایا جاتا ہے اور اسی کے
قریب حضرت سہیل تبری کا اشتغال حال خود یعنی جب دوسرے کسینے سوال کیا کہ قوت کیا
چیز ہے آپ نے فرمایا کہ حی قیوم کا ذکر کرنا قوت ہے سائل نے عرض کیا کہ میری عرض قوام انسانی
سے ہے آپ نے فرمایا کہ قوام عالم ہے اوسنے پوچھا کہ میں غذا کو پوچھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ

اپنے سونے کا امتحان آج سے لیتا ہے پس بعض آدمی تو کندن کی طرح نکلتے ہیں اور بعض اوس سے کم
 اور بعض کا لے جانے ہوئے نکلتے ہیں اور ایک حدیث میں جاہلیت سے مروی ہے کہ اگر وہی
 کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اوس پر بلا بھیجتا ہے وہ اگر اوس پر صبر کرتا ہے
 تو اوس کو محبتی کرتا ہے اور اگر اوس پر ہنی ہوتا ہے تو مصطفیٰ کرتا ہے اور ایک حدیث شریف میں
 کہ تم لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ غنی کے ہون کی طرح ہو جاؤ مرض بیماری کے چھٹکود اوس
 اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہ میں نے کو جب تکھیو کے تودل کا تندرست اور بزرگوار
 پاؤنگے اور منافق کو بدن میں زیادہ ترسج اور دل کا زیادہ ترسوی و کیو کے غرض کہ جب
 کو کون سے مرض کی نشا و صفت اور بلا کی تفریق اس درجہ کی سنی تو اونکو مرض سے ہی نسبت
 پیدا ہوتی اور اوسکا آنا اپنے اور غنیت سمجھا کہ اوس پر صبر کرنے کا ثواب ہے پس بعض اکابر کا
 دستور یہ ہوا کہ اپنی بیماری کو چھپائے اور طبیعت اوسکا ذکر نہ کرے اور بیماری کی تکلیف
 کچھ نہ دیکھے اور خدا ہی تعالیٰ کے حکم پر پہنچی پہنچے اور جانتے کہ دل پر حق کا غلبہ ایسا ہے کہ
 مرض سے اوس میں کچھ خلل نہ ہوگا مرض کے باعث صرف خضای ظاہری پر اثر ہوگا اعمال
 سے رُک جاویں گے اور جان لیا کہ اگر خدا تعالیٰ کے حکم پر صبر کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھ کر
 توبہ نماز حالت تندرستی اور صحت کی نماز سے بہتر ہے گو وہ کھڑے ہو کر ادا کر جاوے
 چنانچہ ایک حدیث قدسی میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے
 بندے کے وہی عمل صالح کہ وہ جو شکوہ کیا کرتا تھا اس واسطے کہ یہ شخص میری قید میں ہے اگر
 میں اوس کو رہا کر دوں گا تو گوشت کی عوض میں عمدہ گوشت اور خون کی عوض میں چھپا خون
 بدلوں گا اور اگر اوس کو وفات پہنچو گا تو اپنی رحمت کی طوف او سکی وفات کروں گا سا اور ایک
 حدیث شریف میں ہے افضل الاعمال ما اکرم علیہ النفوس بعض محدثین نے
 اسکے معنی یہ لکھے ہیں کہ اوس پر بیماریاں اور مصائب بہت دین اور سبکی طرف اشارہ ہے
 اس آیت میں وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهُوَ شَيْئًا خَيْرًا لَّكَ اور حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ اگرچہ آدمی طاعات سے ضعیف ہو جائے اور فرائض سے قاصر ہے تاہم دوا کا
 نکرنا بہ نسبت اسکے بہتر ہے کہ طاعات کی واسطے علاج کرے اور آپ کو ایک بڑی بیماری بھی
 مگر اوسکا علاج کبھی نہ کرتے اور لوگوں کو جو اوس بیماری میں مبتلا پاتے تو اونی دوا کرتے
 اور جب کسی شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھتے کہ اعمال نیک امراض کی تاب نہ لا کر اسیدہ دوا کرتا

ابو سعید خدری روایت کیا ہے
 علی مرتضیٰ

ابو یوسف و ابن جریر و
 بیہقی در شعیب ابوداؤد
 ابوقاظم

طبری روایت کیا ہے
 ابن عسکرون

احمال میں ہے
 ابن جریر و ابن ماجہ و
 ابوداؤد و ابن کثیر و
 ابوشامہ و ابن کثیر و
 ابوبکر بن ابی شیبہ

کہ نماز پڑھے ہو کر پڑھے اور طاعات کی بجا آوری میں اور اللہ کے تو بہت تعجب کرتے
اور فرماتے کہ اس شخص کا بیٹھنا نماز پڑھنا اور اپنے حال پر رہنا اس بات سے بہتر ہو
کہ صرف قوت اور کھڑے ہو کر نماز کے لیے دو اکبر پڑھاؤں اور اسے جب کسی شخص نے طاعت
دراپنے کا پوچھا تو فرمایا کہ جو کوئی کسی دو اکبر پڑھے تو خیر ایک یہ گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ
ضعف والوں کے لیے مقرر کر دی اور جو دو امین نہ پڑھے تو افضل ہے اس لیے کہ اگر کوئی خیر
دو امین سے لگا کر سو پانی ہی ہو تو اس کے سبب ہوگا کہ تو نے کیوں لیا اور جو شخص کو بچی
انکیر لگا اس کے سوال اس بات کا ہوگا اور آپ کا مذہب اور بعض یوں کا مذہب
یہی تھا کہ بھوک اور شہوات کے توڑنے سے نفس کو ضعیف کرنا چاہیے ہو جو ہے
کہ ان کو معلوم تھا کہ در سے کی برابر اعمال قلوب میں سے مثل جبر اور رضا اور توکل کے اعمال
جورج کے پہاڑ جیسے غلوں سے افضل ہے اور در فعل حال قلوب کا مانع نہیں بلکہ اوی صحت
میں کہ اس کی تکلیف نہایت زیادہ ہے یہ پیش کرنے والی ہو۔ اور حضرت سہیل رحم کا یہ بھی
قول ہے کہ جسم کی بیماری رحمت ہے اور دل کی عقوبت۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ آدمی سہل
کچھ گناہ کر چکا ہو اور ان کا خوف کرتا ہو اور تدارک کرنے سے عاجز ہو تو زیادہ بیمار ہوگا
اور سکا کفارہ سمجھتا ہو اور علاج ایسوج سے لگتا ہو کہ ایسا ہو کہ من جلد جاتا ہے اور کفارہ
گناہ کا خوب ہونے پائے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آدمی پر بخار اور تپ کہہ
ہمیشہ اس لیے بہتر ہیں کہ انجام کو زمین پر صاف لے کیٹھ ہو جائے کوئی خطا اور گناہ اوپر
نہیے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز کا بخار سال بھر کا کفارہ ہوتا ہے
بعضوں نے اسکی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بخار ایک سال کی قوت کو گرا دیتا ہے اس لیے سال بھر
کفارہ ہوتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ انسان کے تین سو ساٹھ ٹوہین اور تپ ہر چوبیس
جاتی ہے اور اس سے ایک تکلیف جدا گانہ آدمی کو ہوتی ہے تو ہر ایک تکلیف ایک
کا کفارہ ہو کر سال بھر کا کفارہ ہو گیا۔ اور جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تپ کو کفارہ
گناہ ارشاد فرمایا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے دعا کی کہ میں بخار میں مبتلا
رہوں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وقت وفات تک آپ سے بخار جدا نہ ہوا اور چند لوگوں نے
انصار میں سے بھی یہی دعا مانگی تھی ان کو بھی کبھی بخار چھوڑنا تھا۔ اور جب کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من احبب اللہ فکرتہ لکرمی منی کہ

ج
یہی بیان ہے
کہ تپ بخار
اور کفارہ
کا سبب ہے
ج
یہی بیان ہے
کہ تپ بخار
اور کفارہ
کا سبب ہے
ج
یہی بیان ہے
کہ تپ بخار
اور کفارہ
کا سبب ہے

تھا آباد قن الجنتۃ تو انصار زمینیں ایسے لوگ بھی تھے جو اندھے ہونے کی تمنا کیا کرتے
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شخص اپنے جسم و مال پر مصیبت آنے سے خوش نہ
 اس توقع سے کہ اس کے باعث اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا تو وہ شخص عالم نہیں اور وہ بتا
 کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت مصیبت کھاتا ہے بناب باری بین
 عرض کیا کہ الہی سپر رحم فرما حکم ہوا کہ اور کیسے رحم کروں اسی سے تو سپر رحم کرنا چاہیے اس
 مصیبت کے باعث اس کے گناہ دور کر کے اس کے درجات بڑھاؤنگا۔ چنانچہ سبب یہ
 کہ آدمی زیادہ اچھا نہیں ہے کہ میرا سرکشی بن جتا ہوں جاوے گا اس نظر سے
 وہ اپنے بڑے پیارے کہ ایسا نہ ہو کہ مرض جاوے وہ نہ جائے تو پھر وہی غفلت اور اڑنا اور سرکشی
 طویل ال و ریت اجل تدارک یافت خود کو لے اور خیرات میں تاخیر کرنے لگے ایسا کہ کتبہ
 اس کا نام ہے کہ صفات سب قوی ہوں اور انھیں کے باعث جو ایش فضل و کشتی سے بہرہ اور
 شہوات کو بخش ہوتی ہے اور معاصی کی رغبت دلاتے ہیں کہ تر و جہ سے کہ مباحات سے
 لذت حاصل کرنے کی طوف بلائی ہیں اور یہ اوقات کا ضائع کرنا ہے اور نفع عظیم معی الخیر
 اور ملازمت طاعت کو یاد دینا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے تو اس کو
 امراض و مصائب سے متنبہ کر دیتا ہے سے خالی نہیں چھوڑتا اسی جہت سے مشہور ہے کہ ایسا ادا
 علت یا قلت یا ذلت سے خالی نہیں ہوتا اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نورانی
 کہ نفسی میرا چلنا ہے اور مرض میری بیڑی ہے اوس میں میں اوس کو قید کرتا ہوں جس کو اپنی
 مخلوق میں سے دوست کھاتا ہوں۔ غرض کہ جب مرض میں آدمی سرکشی اور گناہوں کے از کا ہے
 رکارتا ہے تو اس سے زیادہ اور کونسی خیر ہوگی اور جس شخص کو اپنے نفس پر غور سرکشی اور
 گناہوں کا ہوا اس کو اپنے مرض کا علاج ہرگز نہ کرنا چاہیے کیونکہ گناہ نہ کرے ہی میں خیریت ہے
 چنانچہ بعض عارفین نے کسی سے پوچھا کہ تم میرے بعد کیسے رہے اوسنے کہا کہ خیریت سے رہا
 او بخون نے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی گناہ خدای تعالیٰ کا نہیں کیا تو واقع میں خیریت ہوگی
 اور اگر گناہ کیا تو گناہ سے بڑھ کر کوئی نساوگ ہے جسے گناہ کیا وہ کیا خاک خیریت سے رہا
 اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عراق میں عید کے روز کی نیت کو دیکر پوچھا کہ ان لوگوں
 نے یہ کیا کیا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ دن انکی عید کا ہے آپ نے فرمایا کہ جس روز ہم
 خدا سے تعالیٰ کی مافرائی نہ کریں تو وہ دن جاری عید کا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

رسخیدہ ہوا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ موت کی یاد مرض میں بہت ہوتی ہے۔ پس جب خواہد
مرض کے بہت ہوں تو بعض کابر نے ندیر زوال مرض کی اور علاج بالکل ترک کیا اس وجہ
کہ اپنے واسطے اسپین یا دقتی درجہ دیکھی اس بہت سے نہیں چھوڑا کہ دو اکرنے کو نقصان
سمجھا ہوا اور دو اکرنے نقصان کیسے ہو سکتا ہے جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو چکا
تھی یہ وہم اور لوگوں کے اقوال کے رد میں جو دو اکرنے کو ہر حال میں نفع مند سمجھتے ہیں
واضح ہو گا کہ کوئی یوں کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو اکرنے تھی تو اس نظر سے
کی تھی کہ وہ اوروں کے لیے مسنون نہ جائے۔ ورنہ دو اکرنے نقصان کا حال ہے تو یہی لوگوں
درجہ متعنی اسی امر کا ہے کہ توکل نہ کرنا چاہیے تو اس سے یہ کہنا چاہیے کہ تمہاری
تقریر کے بموجب توکل میں شرط ہونا چاہیے کہ چھنے بھی نہ لگائے اور جوش خون کے قوت
فصل بھی نہ کیوے اگر وہ کہے کہ ان یہ بھی شرط ہے تو یہ بھی لازم آوے گا کہ اگر متوکل کو کچھ
پاسانپ کاٹے تو اس کو اپنے پاس سے نہ ہٹائے اس لیے کہ خون اندر کھٹکتا ہے اور کچھ ظاہر ہے
کھٹکتا ہے اور ان دونوں میں کچھ فرق نہیں جیسے اس سے علیحدگی نچا پیے ویسے ہی
اس سے بھی کنارہ نہ کرے پھر اگر اس کو بھی شرط توکل کے تو اس سے یہ کہنا چاہیے کہ متوکل
کو نچا پیے کہ تشکی اور بھوک و سردی کے گزند کو اپنے اوپر سے دور کرے انکے پیش چھٹی
اور روٹی اور کپڑے سے دور کرے حالانکہ ہکا کوئی قائل نہیں کہ کھانے اور پانی اور لباس
کا استعمال چھوڑنا توکل ہے اور ان چیزوں میں اور اول کی باتوں میں کچھ فرق نہیں
بلکہ جسطرح دوا زوال مرض کا سبب ہے اسی طرح پانی زوال تشکی کا باعث ہے اور ان سب
اسباب کو خدا تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے اور اسی طرح اپنی عادت تھی ہے اور اس کے توکل
کی شرط نہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں آ کر ساتھ
قصہ شام کا کیا اور جا بیٹھ متصل مشق کے پہنچے اور کو نہ ہو چکی کہ شام میں طاعون اور وبا
عظیم پھیلی ہوئی ہے اب یہاں لوگوں کے دو فتنے ہو گئے پہلے تو کہا کہ ہم وہاں سے
نچائیں گے اور جتنی آگ میں خود گرینگے اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہم شہر میں جائیں گے اور اللہ پر
توکل کریں گے خدا کی تقدیر سے گریز نہ کریں گے موت سے نہ بھاگیں گے ورنہ اول لوگوں کے
مانند ہو جائیں گے جنکی شان میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِیْنَ خَشَوْا
مِنْ دَارِ اِلٰہِمْ وَهُمْ اَلَّذِیْنَ خَشَوْا مَوْتَ غَرَضِ دَوْلَتِ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے

نہایت
مستحق
تواضع
و
تواضع
و
تواضع

اور آپ سے تشریح لیا آپ نے فرمایا کہ یہاں سے ہٹنا چاہیے وہاں میں داخل نہ ہونا چاہیے جن لوگوں کی تجویز آپ کے موافق نہ تھی انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم خدا کی تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگیں آپ نے فرمایا کہ ان اور ان کی تقدیر سے اور ان کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں یہیں کیا ہٹنا ہے پھر آپ نے ان کے سامنے ایک مثال بیان فرمائی کہ یہاں اگر کسی شخص کے پاس تم ہیں تو ایک گاہک یا بیرون کا ہو اور اس کو دو روکھائیاں چھوڑنے کے لیے ہوں کہ ایک بیرون سبزی دہا اور دوسری خشک ہو تو وہ اگر سبزی الی میں چراویگا تب بھی خدا کی تعالیٰ کے حکم سے ہوگا اور اگر خشک میں چراویگا تب بھی خدا کی تعالیٰ کے حکم سے ہوگا کہ کون سے ان کی تقدیر میں کیا ہے آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو طلب فرمایا کہ ان کی اصلاح لیں وہ فرمادے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے تشریح لائی آپ نے ان سے اصلاح لی انہوں نے فرمایا کہ او امیر المؤمنین اس میں آپ میری راہ دہی ہے جو حضرت علیؓ علیہ السلام سے ہیں میں نے سنی ہے آپ نے فرمایا کہ ان کی اصلاح بیان کیجئے انہوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرتؐ سے علیؓ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ جب کسی سرزمین میں تم رہا نہ ہو اور پھر جرات نہ کرو اور جب ایسی جگہ میں رہا ہو جو ان تم موجود نہ ہو تو ان کے اوپر سے ہر وقت گھور کر رہو اور اس کو نہ کہ بہت خوش ہو جسے اور اس کی برائی کی اصلاح نہ ہو ہمیشہ سے معلوم کر کے خدا کا شکر کیا اور لوگوں کو باہر سے ہٹا دے کہ تو ان کے پکڑنا چاہیے کہ وہ باہر نہ آویں اور آپ کے اتفاق ترک توکل پر کیسے ہو گیا اگر ان جیسے فہرست توکل ہوں تو صحابہؓ کا ترک توکل پر اعلیٰ مقامات میں سے ہے تاہم آتا ہے۔ اس کا کوئی کہہ نہیں سکتا میں نے باہر سے ہٹانے کو کیوں منع فرمایا ہے حالانکہ وہاں باغش و گشت میں نہ ہوتا ہے اور وہاں ہر شے کی اور ظاہر ہے کہ مضر چیز سے گریز کرنا عمدہ علاج ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان کی اجازت نہ دی گئی تو ان کو باہر سے ہٹا دیا کہ ان میں تو خلاف نہیں کہ مضر چیز سے گریز کرنا وہی ممانعت نہیں جیسے پھینکنا اور منع کھانا کی مضر چیز سے نہ کہ کھانے کی جاتی ہے اور ان ایسی باتوں میں توکل کا چھوڑنا مباح ہے مگر اس کے پھر وہ وہ کو روکا کہ بال پر دلالت نہیں پائی جاتی ہے ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کا مضر صرف ظاہر بدن پر لگنے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ چیزیں ان کے دل میں سے ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے اور اس سے زیادہ سانس لایا تاکہ وہ پھر پھر سے اور دل و راند کے پر ہوں میں سانس کے ذریعے سے مضر چیز پر ہونے کا تاثر کرتی ہے بہر حال ظاہر بدن پر وہاں نہیں ہوتی جب تک کہ باطن میں خرابیاں نہیں کہیں کہ مضر چیزیں

حجۃ الاسلام
مفت محمد رفیع الرحمن

اگر کوئی شخص شہر میں رہتا ہو اور ہاں سے نکلیگا تو غالب یہی ہے کہ جو تاثر ہوا کی اور سکون ہو چکی ہو
 اوس سے نہ بچے گا لیکن احتمال خلاصی کا بھی ہے کہ ابھی شاید تاثر قوی نہ ہوئی ہو تو یہ وہاں سے نکلتا
 ایک ہی سبب خلاص کا ہوا جیسے چھڑ چھڑکاں اور شکون وغیرہ ہوتے ہیں اب اگر وہاں سے
 نکلتے ہیں صرف یہی بات پائی جاتی تو مخالفت توکل نہ تھی اور نہ اوسکی مخالفت ہوتی مگر تاثر
 ایک اور سبب سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تندرستوں کو اجازت نہ ملنے کی وجہ سے تو شہر میں ہوا
 مبتلا ہوں وہاں سے اور کوئی نہ رہے کہ انکو بکھانا کھلائے یا پانی کا گھنٹ پلائے اور وہ خود کوکل
 ان باتوں کے لئے مرض کے باعث نہیں رہ سکتے اس حال میں تندرستوں کا وہاں سے نکلتا
 گویا حقیقت میں بیماروں کو زندہ رکھ کر رہا ہے کی توقع نہایت بھی ہے جیسے تندرستوں کو
 احتمال صحیح جانیکے ویسا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح جاوین اگر تندرست وہاں سے نہیں
 تو موت کا یقین نہیں کہ خواہی خواہی مر جاویں گے اور اگر چلے جاویں گے تو پتے کا یقین نہیں کہ
 اوسکا نکلتا البتہ باقی بیماروں کے حق میں یقینی زہر ہوگا۔ اور مسلمان سب ایک ہی مثل عمارت
 کے ہیں کہ ایک کی تقویت دوسرے کی مثل جسم کے اعضا کے ہیں کہ جب ایک عضو میں دھوکا
 تو دوسرے میں کوئی جینی ہوتی ہے پس نہ کہنے سے نہ کہ فوکی وجہ ہاں نہ ہو ایک ہی معلوم ہوتی ہو
 آگے خدا جانے۔ اور جو شخص ابھی تک شہر میں داخل نہیں ہوا اوسکے حق میں یہ حکم عکس ہے
 یعنی اوسکے باطن میں ہوا سے اپنا اثر نہیں کیا نہ شہر کے بیماروں کو اوسکی حاجت ہے کہ اگر وہ
 نہ آویگا تو یہ تلک ہو جاویں گے ہاں اگر بالفرض وہاں شہر میں ہوا ہی وہاں لوگوں کے اور کوئی
 نہ رہا ہو اور اوسکو حاجت خدمت گزاروں اور تکفلوں کی ہو اور اوسوقت کہ لوگوں کی انتہا
 کو آوین تو کیا عجیب ہے کہ اوسکا اسطرح آنا مستحب کیا جائے اور منع نہوایکے ضرر کا ہوتا تو اوسکو
 ہے اور بقیہ مسلمانوں سے ضرر کا دفع کہ یقینی اور یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں وہاں سے
 بھاگنے کو ایسا فرمایا ہے جیسے جہاد کی صف سے بھاگنا یعنی اپنے بھاگنے سے دوسرے
 مسلمانوں کی دشمنی اور اوسکے تباہ ہونے میں سہی پائی جاتی ہے۔ یہ باتیں باریک ہیں جو
 انکو لحاظ نہیں کرتا اور ظاہر احادیث و آثار پر نظر کرتا ہے تو اوسکے نزدیک ان کتابتین جو
 اوسکے گوش زد ہوتی ہیں ایک دوسرے کی مخالفت معلوم ہوتی ہیں عابدوں اور بزرگوں کو
 ایسی صورتوں میں بہت دھوکا پڑتا ہے اور غلطی کرتا ہے میں علم کو خدا ہی تعالیٰ نے ہی سے
 شرف دیا ہے۔ اب تقریر گذشتہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں نہ کرنے میں بہتری ہے

حج
 اور باریک بینی سے

تو اس پر یہ شبہ چڑھتا ہے کہ اس شخص پر علیہ السلام نے بھی دوا کی ہوئی تاکہ فیصل بھی آجائے
 مگر تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوا کرنے کی تفصیل اس شخص کے حق میں ہے کہ جو اپنے
 بہت سے گناہوں کی غرض کو گوارہ کیا چاہتا ہو یا تندرستی کی حالت میں اپنے نفس کی کسر شہی سے
 خوف رکھتا ہو یا شہوات کے غلبے کا ڈر ہو یا غلبہ شہوات کی جہت سے موت کا یا دوسرا چاہتا
 یا ممانعت مہر و کلیں اور مرض شخصوں سے قاصر ہو کر صابریں ہی کے خواب کا خواہان ہو یا دوسرا
 لایف ہوا کہ غلبہ ہی تعالیٰ نے دواؤں میں سے کئے ہیں اور اگر وہ چاہتا ہو جی کہ دواؤں کو
 چھڑا دیکر نہ ہی جاتا ہو یا اپنی حالت میں ایسا مشغول ہو کہ دوا نہ کر سکتا ہو اور اگر وہ اپنے
 تو اس حالت سے چاہتا ہے کہ وہ دونوں کے جمع کی تاب پیدائے عین کے نہیں کھتا غرض کہ
 مانع علاج کی یہ باتیں ہیں اور یہ سب امور نسبت بعض لوگوں کے کمال میں داخل ہیں مگر
 اس شخص پر علیہ السلام کے درجے کے لحاظ سے نقصان میں شامل ہیں بلکہ آپ کا مقام ان
 مقامات سے اعلیٰ اور شرف تھا اس لیے آپ کا حال متعین اس امر کا تھا کہ آپ کا مشاہدہ باب
 وجود و عدم دونوں میں ایک سطر ہو کر نہ ہو بلکہ ہر حال لغات سبب الاسباب کی طرف تھا اور
 جس شخص کا مرتبہ یہ ہو اس کو اسباب سے کچھ ضرر نہیں ہوتا جیسا کہ ہم نے مال کے باب میں بیان
 کیا ہے کہ اس کی رغبت بھی نقصان ہے اور اس سے نفرت بھی کو کمال ہے کہ چرچہ نہایت
 اس شخص کے جسے نزدیک مال کا وجود اور عدم کیساں ہو نقصان ہے یعنی ٹھیلے اور سونے کا
 برابر ہونا اس بات سے کامرت ہے کہ سونے سے نفرت ہو اور ٹھیلے سے نہ اور اس شخص پر علیہ السلام
 علیہ السلام کا یہی حال تھا کہ وہ ٹھیلے اور سونے کے نزدیک برابر تھا اور اس کو اس لیے نہ کہتے تھے
 کہ خلق کو مقام ہدای تعلیم و تائید کہ غایت انکی قوت کی یہی ہے نہ اس خوف سے کہ اس کے
 رکھنے سے آپ کے نفس کو معاذ اللہ کس طرح کا ڈر تھا اس سے تو آپ کا مرتبہ کہیں بڑھ کر تھا
 کہ دنیا آپ کو فریب دے سکے آپ کے اوپر زمین کے خزانوں میں کوئی گنہگار نہیں اور کیا قبول نفر یا
 اسی جیسے مشاہدے کی جہت سے آپ کے نزدیک اسباب کا استعمال کرنا اور نہ کرنا مساوی
 تھا اور ہر مقام دوا کو جو چھوڑا تو اس نظر سے کہ خدای تعالیٰ کی عادت اور سطح جاری ہے
 اور ہمت کو افوی حاجت کی چیز کی اجازت دینی منظور تھی باوجودیکہ اسمیں کچھ ضرر نہیں
 بخلاف مال جمع کرنے کے کہ اس کا ضرر بہت بڑا ہے۔ ہاں دوا کرنے کا ضرر ایک حدت
 میں ہو سکتا ہے کہ صرف دوا ہی کو نافع سمجھے نہ اس کے پیدا کرنے والے کو یہ امر اللہ تعالیٰ

اس باب میں حدیث
 پیش کردہ ہے

ممنوع ہے یا اوس صورت میں ہو سکتا ہے و اگر نہ ہو تو صحت اس میں منظور ہو گا اور
اعانت معاضیہ میں لیا جائے یہ بھی ممنوع ہے مگر یہ دونوں صورتیں شافعیانہ ہیں اکثر ایسے اندام
صحت کو معصیت کیلئے نہیں دیا ہے نہ کوئی دوا کو بذات خود مفید سمجھتے بلکہ اسی طرح سے
مفید جانتا ہے کہ ہمارے خدائی نے ان میں نفع رکھا ہے یا جو طرح کا پانی اور روٹی کو پیاس میں ہو کر کھانے
ذرات خود نافع ہیں جانتے ان میں یہ کہ کھانے کا وہ بہتر ہو جو حکم اوس کام کا ہے جو حکم کے
دوا اگر باقی ہے اگر ایسا ہے کہ اگر اس کا شکر ادا نہ ہو تو اس کا حکم ہو گا اور اگر
ایسا ہے کہ شکر ادا نہ ہو تو اس کا حکم ہو گا۔ اس ساری تقریر سے ظاہر ہوتا
کہ بعض احوال میں دوا کا نفع نہیں ہے اور بعض میں دوا کا نقص ہے اور یہ فضیلت و عیب
حالات اور لوگوں اور اونیقیتوں کے مختلف ہوتی ہے اور نیز معلوم ہے کہ توکل میں دوا کا کمال
یا کمزوری شکر نہیں صرف یہ شرط ہے کہ کبھی یا تو ان کے چھوٹے شکر سے مراد اسی تدریج میں ہے جو
جو متوکلین کے شان میں زیبا نہیں ہے پھر مرض کے ظاہر کرنے اور پوشیدہ رکھنے کے بیان میں
جانتا ہے کہ مرض اور افلاس اور قسام مصائب کو پوشیدہ رکھنا انکی کے نزدیک بہتر ہے
اور بڑا رتبہ عالی ہے ایسے کہ خدای تعالیٰ کے حکم پر ہنسی ہونا اور اسکی بلا پر صبر کرنا اور
وہی معاملہ ہے جو بندے میں اور خدای تعالیٰ میں ہے تو اسکو چھپانے میں آفتوں سے
زیادہ ترجیح دینی صورت ہے مگر اگر ہم اس کے ظاہر کرنے میں بشرطیکہ نیت درست ہو کہ یہ
رضایقہ نہیں اور اسی غرض جنکے لیے ظاہر کرنا مرض وغیرہ درست ہو تو یہ پہلا اور بہتر
مقصد اور اس کے اظہار سے طلب علاج ہو یعنی طبیعت کا پناہ حال بیان کرے نہ شکایت کے
طریقہ بلکہ حکایت کے طریقہ پر کہ جو کچھ قدرت اللہ تعالیٰ کی اوس ظاہر ہو جو ان کی توانا کی طرف
چنانچہ حضرت بشرم عبدالرحمن طبیب کے سامنے اپنے درد کا بیان کیا کرتے اور حضرت امام احمد
بن حنبل رحمہم جو مرض ہوتا اسکو کہہ دیا کرتے اور فرماتے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت فی عین
اشکر کیا میں صبر کرتا اسکو کہتا ہوں و اگر یہ کہ مرعش تھمتہ لوگوں میں رہتے ہوں اور حضرت
میں متقل ہو وہ اپنے مرض کو سوائے طبیعت کے اور میں سے اس غرض سے کہ اسکو کہیں
اچھی طرح صبر کرنا سیکھیں بلکہ اچھی طرح شکر کرنا تعلیم پانچویں یعنی اسی طرح مرض کو بیان کرے
کہ اوس سے معاف ہو یہ ہو کہ اس کے غیب میں مرض ایک نعمت ہے اور بے طرح نعمت کا ذکر
کرتے ہیں اسی طرح مرض کا بھی ذکر کرے کہ لوگ اوس پر شکر کیا کریں۔ حضرت حسن بصری

فرماتے ہیں کہ جب مریض اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کے بعد اپنا درویشان کرتا ہے تو یہ بیان اہل شکایت نہیں کرتا۔ تیسرے یہ کہ اظہار مرض سے غرض اپنی عاجزی اور خدا کی تعالیٰ کی طاعت احتیاج ظاہر کرنی ہو اور یہ صورت ایسے شخص سے اچھی معلوم ہوتی ہے جو قوت و شجاعت کے شایان ہو اور عاجزی کرنی اور اس سے بعید معلوم ہوتی ہو جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ساداتہ مرض میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ براہوں لوگوں ایک دوسرے کو ٹانگے لگے یعنی اس جواب کو اچھا نہ جانا بلکہ شکایت بھی آپ نے فرمایا کہ کیا میں خدا تعالیٰ پر بھاری کروں غرض کہ آپ اپنا عجز اور محتاج خدا تعالیٰ کی طاعت ظاہر کرنی اچھی سمجھی باوجودیکہ آپ کی قوت و شجاعت معروف و مشہور تھی اور یہاں وہی طرف چلے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمایا تھا کہ جب آپ بیمار ہوئے تھے تو دعا مانگتے کہ اے نبی باری صبر عنایت یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا کا سوال تو تم نے خود کیا اللہ تعالیٰ سے مدد رتی کی دعا مانگو۔ حال یہ کہ ان میں تین باتیں سے مرض کے ذکر کرنے کی اجازت ہے اور اظہار میں انکی شرط یہ ہونے کی وجہ سے کہ ذکر مرض شکایت ہے اور خدا تعالیٰ کی شکایت کرنی حرام ہے جیسے کہ افلاس کے باعث سوال کی حرمت میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ شکایت کے مقصود میں جو کی جہت سے بدون ضرورت حلال نہیں ہوتا اور ذکر مرض قرینہ ظنی اور خدا تعالیٰ کے فعل کو اچھا نہ جاننے کی وجہ سے شکایت ہو جاتا ہے پس اگر قرینہ ظنی بھی نہ ہو اور وہ قیون یقینین نہ کہ وہ بالا ہوں تو اظہار مرض کو حرام تو نہیں کہہ سکتے البتہ یہ کہیں کہ سکا اظہار نہ کرنا بہتر تھا کیونکہ اس میں بعض اوقات تو ہم شکایت کا ہوتا ہے اور بعض اوقات بناوٹ کو ظن ہوتا ہے کہ جب قدر بیماری موجود ہو اور اس سے زیادہ بیان ہو جاتی ہے یا جس قدر توکل و اکر فیہ کیا ہے اور اس سے زیادہ کہہ دیا جاتا ہے ایسی صورت میں اس کے لیے اظہار کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اظہار کی نسبت اگر ردوا کرے اور آرام پائے تو اچھا ہے۔ اور بعض کا ہر فرستے ہیں کہ جس شخص نے مرض کو کہہ دیا اس نے صبر نہیں کیا اور قرآن مجید میں جو ضمیر مل وار ہے اسکی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہی ہے جس میں شکایت نہ ہو۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے پوچھا کہ اکی انکھیں کس ہنر سے کھولیں آپ نے فرمایا کہ مروزیان اور کثرت انہوہ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجی کہ تم میری شکایت کے لیے میرے بندوں کے سامنے تیار ہو آپ نے غرض کیا کہ انہی میں سے توبہ کی اب ایسا نہ ہوگا۔ اور حضرت طاووس اور مجاہد رحمہما

بیماری

کرتے ہیں کہ بیار پر او سکا آہ آہ کرنا لکھا جاتا ہے اور کا بر سلف بیار کی آہ کو برا جانتے تھے اس سبب کہ آہ کرنا بھی ایسی بات کا اظہار ہے جو حق تعالیٰ شکایت ہے یہاں تک کہ وہ اپنے من سے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے شیطان کا بہرہ اور کچھ نہیں ہوا بجز اسکے کہ آپ نے اپنے مرض میں آہ کی تھی اور اس ملعون نے آپ کی اسی آہ کو اپنا بہرہ کر لیا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ مرض میں مبتلا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ دو نوں فرشتوں کو وحی فرماتا ہے کہ دیکھو اپنے عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے پس اگر برا بھلا چھنے والوں سے خدا کا شکر اور وصف بیان کر رہا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعاوی خیر کرتے ہیں اور اگر وہ شکایت کرتا ہے اور بُرائی بیان کرتا ہے تو دو نوں فرشتے کہتے ہیں کہ تو ایسا ہی رہ گیا۔ اور بعض عابد شکایت کے فوہ سے اور اس ڈر سے کہ کہیں کلام زیادہ نہ ہو جائے اپنی عیادت بُری جانتے تھے حتیٰ کہ اگر بیار پڑتے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے کوئی اونکے پاس نہ جاتا جب اچھے ہوتے تو خود ہی لوگوں میں سر نکالتے یہی حال فضیل بن عیاض اور وہیب بن الورد اور شمر بن الحارث رحمہم کا تھا اور حضرت فضیل فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بیار ہوں مگر عیادت کر لوں نہوں میں بیار ہی انھیں لوگوں کو ثابت ملے گا انہوں

چھٹا باب محبت و شوق اور انس و رضا کے بیان میں

رباعی

چاہے جو سکو کہ راہ دین لے دلبر	اول ہی سے اپنا رہنما شوق کو کر
پھر راع محبت سے بسا دیدہ دل	تا انس و رضا کا آئے میدان نظر

جاننا چاہیے کہ محبت الہی سب مقامات میں سے انتہائی درجہ کی غایت اور سب میں بلند ترین ہے اس لیے کہ بعد اور اک محبت کے کوئی سا مقام کہیں نہ خواہ شوق ہو یا انس یا شوق وغیرہ سب اسکے توابع اور ثمرات ہیں اور محبت سے پہلے جن مقامات مثل توبہ اور صبر اور زہد اور دوسرے مقامات کے ہیں وہ سب محبت کے مقدمات ہیں۔ اور دوسرے مقامات اگرچہ اونکا ہونا بہت نا در ہے پھر بھی سب لوں میں اونکا مقام کان ہوتا ہے اور اسکے امکان کے ایمان سے کوئی دل غالی نہیں ہوتا مگر محبت الہی پر ایمان ہی لازماً مشکل ہے کہ یہاں تک کہ بعض عملانے اسکے امکان ہی سے انکار کیا ہے اور فرمایا کہ محبت الہی کے یہی معنی ہیں کہ اوستی طاعت پر موافقت کی جائے اور محبت حقیقی خدا کی تعالیٰ کے ساتھ محال ہے کیونکہ وہ اپنی جنس اور مثل کے ساتھ ہوتی ہے اور ان لوگوں نے جب محبت کا انکار کیا تو اسلئے شوق

اور لذتِ مناجات اور تمام لوازمِ محبت کو انکار کر بیٹھے ایسے اس باب میں مبکوض و مردود اک
جو امورِ محبت سے متعلق ہیں مع دلائل شرعی کے جو محبت میں وارد ہیں بیان کریں اور یہ باب
مستقل ہے و فضلوں اور ایک خاتمہ پر

فصل اول محبت کے ذکر میں اور آئین کی بارہ بیان میں

اہل بیان و ملائک شریعی کا اس باب میں کہ بندے کو محبت خدا و تعالیٰ سے ہوتی ہے
 یعنی اس محبت کا وجود ہے۔ جانا چاہیے کہ جمیع امت کا اتفاق اس پر ہے کہ بندہ کو خدا عز
 اور اس کے رسول سے محبت فرض ہے پس اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر محبت کا وجود ہی نہ تو ہوتا
 کیسے کیا ہوگی اور محبت کی تفسیر جو بعض لوگ طاعت سے کرتے ہیں وہ کیسے ہو سکتی ہے
 ایسے کہ طاعت تو تابع محبت اور اس کا ثمرہ ہے پہلے محبت کا وجود ہوئے تو پھر محبت کی
 طاعت ہو۔ اور محبت کے وجود پر یہ دلیل ہے کہ خدا و تعالیٰ ارشاد فرماتا: **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْا لَهُ**
 اور دوسری جگہ ارشاد ہے **وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ** ان دونوں آیتوں سے
 معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا وجود بھی ہے اور ان میں تفاوت بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی
 علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں محبت الہی کو شرط ایمان فرمایا ہے چنانچہ ابو زریعہ عقیلی
 نے آپ سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا تیرے نزدیک
 سب سے بڑا دوست ہے محبوب تر مہذا ایمان ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ لا یؤمن
اَحَدٌ كُمْحَتًی یَكُوْنُ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ فَمَا سِوَا هُمَا اور دوسری
 حدیث میں ہے کہ لا یؤمن العاصی حتیٰ اكون احب الیه من اھله و ماله و النبی ارجح عن
 اور ایک روایت میں ہے کہ یؤمن فی نفسی بھی ہے اور کیون نہ کہ خدا و تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ اِنْ كَانَ**
اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاَخَوَاؤُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَ كَشِیْرٌ مِّنْكُمْ قَالُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
اِنَّ خُلُوْقَنَا لَیْلَیْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَجَعَلْنَا فِیْ سَبِیْلِہِ فِتْرًا لِّیَعْلُوْا حَتّٰی یَاْتِیَ اللّٰہَ بِاَمْرٍ
 اور اس کو تہدید اور انکار ہی کی جگہ میں ارشاد فرمایا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
 بھی محبت کے لیے حکم فرمایا ہے چنانچہ فرمایا **اِحْبِبُوْا اللّٰہَ لَمَّا یَعْلَمْ لَكُمْ یَہُ مِنْ نِّعْمَتِہِ**
اِحْبِبُوْا اللّٰہَ اِیَّانَہُ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ مفاسد کے لیے تیار ہو جاؤ
 عرض کیا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو بلا کے لیے تیار ہو جا۔ اور حضرت

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

حضرت سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیرؓ کو کہتے ہوئے دیکھا کہ ایک میوے کی کھال کو سیر کیٹھ چلا کرتے ہیں آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل روشن کر دیا ہے میں نے اس کو اس کے مان بآپ کے ساتھ دیکھا تھا کہ اگر کچھ عذرہ کیا اور اچھا پانی دیا کرتے تھے اب اللہ اور رسول کی محبت نے اس کا یہ درجہ کیا جو دیکھتے ہو اور پھر بیشمار شہر وین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ملک اشعٰ علیہ السلام سے اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ کی روح کے قبض کے لیے تشریف لائے کہ کھلا تھے تھے کوئی ایسا خیال نہ کیا ہے جو اپنے خیال کو بارے اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ کھلا تھے کوئی ایسا محبت والا دیکھا ہے کہ اپنے حبیب کی ملاقات کو نہ جانے پس اپنے پاس اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم! وہ یہ بات اوستی بند ہے پر عیسیٰ سے جو اللہ تعالیٰ سے تمام دل خیر رکھتا ہے وہ جب جانتا ہے کہ موت سبب ملاقات کا ہے تو اس کا دل ہر کھلا کر راضی ہوتا ہے اور خدای تعالیٰ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہوتا کہ اس کی طرف التفات کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا میں یہ ارشاد فرماتے تھے **لَا تُقْبَلُ حُبِّي إِلَّا بِحُبِّهِ** **مَنْ أَحْبَبَكَ وَحَبَّ مَا يُحِبُّكَ إِلَى حُبِّكَ وَابْتِهَلُ حُبُّكَ إِلَى حُبِّكَ إِلَى حُبِّكَ إِلَى حُبِّكَ** اور ایک عسکری کسی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تم سے کیا ہے ہوگی آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا کیا سامان کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میں نے تم سے نمازیں اور بہت فز سے توفیقہ نہیں کیے مگر مجھ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آپ نے فرمایا کہ **الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ** یعنی آدمی اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جیسا سات کو سکر خوش ہوتے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خاص محبت الہی سے مزہ چکھتا ہے وہ دائقہ طلب نہیں ہے اور سکور و کد تلبہ اور تمام آدمیوں سے اس کو وحشت دلاتا ہے۔ اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ جو شخص خدای تعالیٰ کو چھو جاتا ہے اس کو محبوب جانتا ہے اور جو دنیا کو چھو جاتا ہے اس کو عین زہر کرتا ہے اور ایسا ہمارا آدمی اموی بن ابی سفیان پڑا کہ غافل ہو جائے وہ تو جب فکر کرتا ہے اندوہ کرتا ہے۔ اور حضرت ابولیمان دارانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنت اور اس کے درمیان کی نعمت و توفیق خدای تعالیٰ سے نہیں روکتی دنیا کے باعث تو کیسے خدای تعالیٰ سے باز رہیں گے

ابو نعیم در مصعب
اسکی سند سے روایت ہے

ابو نعیم در مصعب
اسکی سند سے روایت ہے

ابو نعیم در مصعب
اسکی سند سے روایت ہے

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین شخصوں پر گزرے جنکے بدن لاغر اور رنگ متغیر تھے آپ نے
پوچھا کہ تمھارا یہ حال کیوں ہوا ہے اور انھوں نے عرض کیا کہ آتش و دوزخ کے خوف سے
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوف و الون کو ضرور مومن کے گھبراہٹ سے بڑھ کر آپ اور
تین شخصوں پر گزرے وہ پہلوں سے بھی زیادہ بے اور رنگ کے متغیر تھے آپ نے اپنے پوچھا
کہ تمھارا یہ حال کس وجہ سے ہوا اور انھوں نے عرض کیا کہ جنت کے شوق کے باعث ہوا آپ نے
فرمایا کہ ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ تمکو وہ چیز عنایت کرے جسکے تم متوقع ہو پھر آپ نے
اور تین شخصوں سے پوچھا کہ وہ تین فرقوں سے بھی زیادہ بے اور رنگ کیسے تھے پھر کہا کہ
عالم تھا کہ یہ یاچہرون پر اتنے جڑے تھے آپ نے پوچھا کہ کس چیز سے تم ایسے پھر ہو
اور انھوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ عزوجل سے محبت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو
مقرب تھیں ہو۔ اور عبد الباقی بن زید رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص پر گزرا جو برص میں
سوتا تھا میں نے پوچھا کہ تمکو سر ہی نہیں معلوم ہوتی اس نے کہا کہ جو شخص محبت الہی میں
رہتا ہے اسکو سر ہی نہیں معلوم ہوتی۔ اور سر ہی قطعی رحمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جبکہ
محبت الہی غالب نہوگی اور کوا نبیائے نام سے پکارے گا مثلاً ارشاد ہو گا کہ اے اہل امت مومن
اے اہل امت عیسیٰ اور اے اہل امت محمد مگر مجید اس طرح پکارتے گا کہ اے اہل امت خدا کا
کیطرت چلو اور انکے دل خوشی کے لئے شکستہ ہونگے۔ اور ہم بن جبار فرماتے ہیں
کہ ایمان و ارادت پر رب کو پہچانتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب محبت کرتا ہے تو
اوس کی کیطرت متوجہ ہوتی ہے اور جب اس سے توجہ کا فریاد ہے تو دنیا کیطرت خواہش کی نظر
میں نہ دیکھتا آخرت کی طرف کاہلی کی نظر سے دیکھنے اپنے جسم سے تو دنیا میں رہتا ہے
روح سے آخرت میں۔ اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا حضور تمام گناہوں
لے لیتا ہے پس اسکی رضا کا کیا حال ہوگا اور اسکی رضا میں سب امینین بخائی ہیں تو
اسکی محبت کیسے ہوگی اور اسکی محبت مصلوں کو ہوش کر دیتی ہے اسکی مودت کا کیا
تھکانا ہے اور اسکی مودت غیر اللہ کو بھلا دیتی ہے تو اسکا لطف کیسا کچھ ہوگا اور بعض
کتب کہانی میں ہے کہ اس میرے بندے قسم ہے مجھ کو تیرے حق کی بین تجھے محبت کہتا ہے
تجھ کو بھی میرے حق کی قسم ہے کہ میرے محبوب ہو جا۔ اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک انی
کی برابر محبت میرے نزدیک شتر بن کی عبادت سے اچھی ہے جبے محبت ہو اور یہ بھی

اور خیر و شوق کا قول ہے کہ الہی میں تیرے صحن میں کھڑا ہوں اور تیرے شایان میں شوق ہوں تو اپنے
 مجھ کو چھین ہی سے اپنی طرف سے لے لیا اور لباس اپنی معرفت کا دیکر کیا اپنے لطف سے ہر طرف
 احوال و اعمال پر وہ پوشی اور قرب اور زہد اور شوق اور رضا اور محبت میں مجھ کو بدلتا رہا اپنے
 درخشاں میں مجھ کو لایا اور اپنے باغ میں پھر لایا میں تیرے امر کا ملازم اور تیرے قول میں
 مشغول رہا اب جب میری جو چھین نکلیں اور قدرت ہو گئی تو آج ہر امر کو کر میں تجھے کیسے
 پھر جانوں میں تو لڑا کر ہی سے ان امور کا تجھے عادی ہو رہا ہوں میں تو جب تک رہو گا
 تیرے ہی گروہ میں نہاؤں گا اور انکسار کے ساتھ تیرے ہی سامنے گراؤں گا کیونکہ میں تجھے
 محبت رکھتا ہوں اور ہر ایک محبت اپنے حبیب ہی سے مشغول رہتا ہے اور اس کی غیر
 مصروف رہتا ہے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے باب میں اخبار و آثار میں میں نے کیا
 ہو گا اور یہ ایک نظر ظاہر ہو گا اگر تو جو محبت کے معنیوں کی تحقیق میں ہو اور جو ہم او کی طرف توجہ کرے
 وہ ہر بیان محبت کی حقیقت اور اس کے باب کے بیان میں اور اس کی تحقیق میں
 کہ بندے کی محبت خدای تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے کیا معنی ہیں۔ و منہج ہو کہ اس بیان کا
 مطلب جب تک کہ محبت کا جب تک کہ محبت کی حقیقت فی نفسہ نہ بیان کیا جائے پھر اس کی
 مشعلوں اور اس باب کی معرفت بیان ہو پھر اس کے بعد اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ خدا اور تعالیٰ
 کے باب میں اس محبت کے ہونے کے کیا معنی ہیں پس سب سے اول تو یہ بات اہم اور قابل
 سمجھنے کے ہے کہ ہر وہ معرفت و ادراک کے محبت نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ انسان اسی
 چیز سے محبت کرتا ہے جس کو پہچانتا ہے اور بہین کا ظہور و احوال کو اس صفت سے مصروف نہیں
 کر سکتے بلکہ یہ خاصیت زندہ اور ادراک رکھنے والے کی ہے پھر درکات جو دیکھتے ہیں تو
 وہ یا تو ادراک والی کی طبیعت کے موافق اور مناسب اور لذت دہ ہو رہے ہیں یا اس کی
 طبیعت کے مخالف اور ایذا رسان ہو رہے ہیں یا او نہیں اثر لذت رسان اور ایذا دہی کا
 کچھ بھی نہیں ہوتا ان تینوں قسموں میں سے ایسے درکات جن کے ادراک سے درک کو لذت
 اور رحمت ہو وہ اس کے نزدیک محبوب ہو کر رہے ہیں اور جن کے ادراک سے رنج ہو وہ اس کے
 نزدیک کدو ہو رہے ہیں اور جن میں ادراک کے بعد رنج ہو نہ رحمت ہو سکونہ درک کو نزدیک
 محبوب کہہ سکتے ہیں یہ متغیر غرض ہر ایک لذت پسیر لذت پانے والی کے نزدیک محبوب
 ہوتا ہے اور اس کے محبوب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت میں اس کی طرف میل ہے

اور مہرہ من کے پر معنی ہیں کہ طبیعت کو اس سے نفرت ہے پس محبت اس کا نام ہے کہ
 طبیعت کا میل ایسی شو کی طرف ہو جس سے لذت ملتی ہو اگر میل طبیعت پختہ اور قوی ہو جاتا ہے
 تو اس کو عشق کہنے لگتے ہیں اس طرح بعض طبیعت کی نفرت کو رنج و مصیبت سے اس سے
 کہتے ہیں اور جب یہ نفرت قوی ہو جاتی ہے تو اس کو مقت کہتے ہیں۔ یہ بین معنی محبت
 کی حقیقت کے کہ جب کا جانا ضرور ہے۔ اور دوم اہم یہ ہے کہ ادراک کا محبت جامع ادراک اور
 مہرہ نفرت کے ہے تو بحسب انقسام درکات اور اس کے اس کی بھی تقسیم ہوگی اس لیے کہ
 ہر حس کی واسطے درکات ہیں سے ایک خاص چیز کا ادراک ہوتا ہے اور ہر ایک کو بعض حس کا
 سے لذت ہوتی ہے اور اسی لذت کے باعث طبیعت کو اس چیز کی طرف میل ہوتا ہے
 تو ان سب کے نزدیک وہ شوق و محبت ہوتی ہے مثلاً آگ کی لذت دیکھنے کی چیزوں میں ہے کہ
 اچھی چیزیں اور پھر صوفیوں کی لذت نعمات دلاویز اور عورت و فرحت کا پھر
 اور ناک کی لذت عہد و خوشنویں اور ذائقے کی لذت غذا و نون ہیں اور اس کی لذت نرمی
 اور ناز کی ہیں اور چونکہ یہ درکات جو اس کو لذت دیتے ہیں تو اس لیے ہر حس میں بھی طبیعت کو
 انکی طرف رغبت ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے
 دنیا کی لذت لطیف النساء و ذوق عذیب فی اللہ لعلہا اس حدیث میں آپ نے
 شہرہ کو محبوب فرمایا اور ظاہر ہے کہ اس سے آگے اور کان کو کچھ بہرہ نہیں بلکہ صرف
 سونے گھسنے کی حس کو ہے اور غور توں کو محبوب فرمایا حالانکہ اس سے بہرہ سونے گھسنے وغیرہ کو نہیں
 بیٹھائی اور اس کو ہر اور نماز کو خوشی چشم ارشاد فرمایا اور اس کو جس سے زیادہ محبوب ٹھہرایا اور
 ظاہر ہے کہ نماز سے اس حس کو کچھ بہرہ نہیں بلکہ اکت چٹھی حس کو قبول کرنا تخت ہے
 اور کا ادراک و سیکو ہے جس کے دل ہو۔ اور جو اس حس کی لذت ہیں تو انسان کے شریک
 برائے بھی ہیں پس اگر محبت کو درکات جو اس حس پر منحصر کر کے کہیں کہ خداوند کریم جو اس
 درک نہیں ہوتا اور خیال میں صورت نہیں پکڑتا اس لیے اس کی محبت بھی نہیں ہو سکتی تو
 اس صورت میں انسان کی خاصیت بیکار ٹھہرے گی اور وہ چھوٹی حس جس سے کہ انسان جو اس
 سے ممتاز ہے اور جس کو عقل یا نبی یا قلب یا کوئی اور سطح کا لفظ کہہ سکتے ہیں لغو ہو جائیگی
 اور یہ امر یہ ہے اس لیے کہ بصیرت باطنی ظاہر کی بنیادی کی نسبت قوی تر ہے اور قلب کو
 نسبت آگے کے زیادہ تر ادراک جو بروہ معانی جو عقل سے درک ہو سکتے ہیں اور انکا جمال

بائے شریعت و شوق و فاضل اہل عجب بنین
 مذاق العارفین و احیاء علوم الدین علیہ السلام
 اور اس میں ملت ہیں

پہنچتے ہیں اور وہ جو اس سے نہیں معلوم ہو سکتے اور اس سے قلب کو جو لذت
 پہنچتی ہے وہ کامل اور مکمل ہو ایسی طبع سلیم کا میل اور اسکی طرف قوی تر ہوگا اور محبت
 اسکا نام ہے کہ طبیعت کو ایسی چیز کی طرف رغبت ہو جسکے اور اس میں لذت پہنچانے پر غرض
 اسکی توفیق حاصل ہو کہ وہ اس صورت میں محبت اسی کا انکار نہ کرے کہ یہاں جو وہ بہاؤ میں ہو اور
 اور اس سے طلاق آگے قدم نہ رکھے تیسرا امر یہ ہے کہ یہ بھی بات ہے کہ انسان اپنے
 نفس کو محبوب جانتا ہے اور اس میں بھی شہوانیت نہیں کہ انسان بھی غیور ہو بھی اپنے نفس کو پسند
 محبوب جانتا ہے اور یہ امر کہ غیر سے محبت صرف اسکی ذات سے نہیں ہوتی بلکہ اپنے نفس کی خاطر
 یہ حیوانی شکل بہ گیارہ ہے اور اس کے نزدیک ممکن ہی نہیں کہ انسان دوسرے سے محبت کرے
 ذات کے لیے محبت کرے اور اپنے آپ کو اس سے چھو بہرہ ہو اور حق پسند کہ یہی طبیعت
 ممکن ہے اور وہ بھی ہے ایسی ہی محبت کے سبب و اقسام کو بیان کرتے ہیں اسکی توفیق
 یہ ہے کہ ہر ایک نے اس کے نزدیک سب سے اول محبوب ہے اسکا نفس ذات ہے اور اپنے نفس کی
 محبت یہ غرض ہے کہ اسکی طبیعت میں رغبت اپنے وجود کی دوام اور بقا کی ہے اور عدم
 اور ہلاک کی نفرت ایسی ہے کہ محبوب یا طبع وہی چیز ہو اگر قوی ہے جو محبت و اس کے مناسب
 اور اپنے نفس کو دوام اور بقا کے کوئی چیز زیادہ موافق ہوگی اور اپنے عدم اور ہلاک سے بڑھ کر کیا
 چیز مخالف ہوگی ایسی ہی انسان دوام وجود سے محبت رکھتا ہے اور قتل اور موت سے نفرت
 نہ ایسی کہ اسکو موت کے بعد کا خوف عذاب وغیرہ ہو تا چہ یا موت کے وقت کی تکلیفی
 سے ڈرتا ہے بلکہ اگر افسر ایسی طرح پر مرے کہ کچھ مہینہ یا ایک سال کی عمر اور نہ شباب و
 عذاب کا تردد ہو تب بھی مرنے پر رضی ہوگا موت کو برا ہی جانے کا مان اگر زندگی میں
 شدت سے بچ کا تحمل ہوگا اور وقت موت اور نیستی کو محبوب جانے کا ایسا ہے کہ جب کسی بلا میں
 پھنستا ہے تو یہ امر محبوب ہوتا ہے کہ بلا بچائے اس صورت میں اگر نیستی کو محبوب جانے کا
 تو نہ ایسی کہ نیستی ہی بلکہ ایسی کہ نیستی ہونے سے وہ بچا جاتی ہوگی حال یہ کہ ہلاک و نیستی
 سے نفرت ہو اگر قوی ہے اور دوام وجود سے محبت اور جس طرح کہ دوام وجود کو محبوب ہے اس طرح
 کمال وجود بھی محبوب ہے ایسی کہ ناقص میں کمال نہیں اور نقصان بھی نسبت کمال کے
 نیستی ہے اور نیستی صفات کی اور کمال وجود کی نفرت کی چیز ہے اور جس طرح کہ صفات کمال

منہ سے نفرت ہوتی ہے اس طرح اونکے ہونے سے محبت ہوتی ہے جیسے اصل وجود کا دوا
محبوب ہوتا ہے اور یہ امر خدای تعالیٰ کی طرف سے شری ہے غرض کہ محبوب اول انسان کے لیے
اوسکی ذات ہے پھر سلامت اعضا پھر مال و اولاد اور کنبہ اور دوست اعضا کی سلامتی اسلئے
محبوب اور مطلوب ہے کہ کمال وجود اور اوسکا دوام و پرموتوف ہے اور مال بھی اسلئے محبوب ہے
کہ وہ بھی سامان دوام اور کمال وجود کا ہے اس طرح سب باب کو جاننا چاہیے یعنی انسان جو
ان چیزوں سے محبت کرتا ہے تو خود اوسکی ذات سے نہیں بلکہ اسوجہ سے کہ اونکے باعث دوام
اور کمال اپنے وجود کا ہے یہاں تک اپنے اپنے اٹکے کو محبوب سمجھتا ہے گو اوس سے کچھ اسکا فائدہ نہ
اور طرح طرح کی مشقتیں اوٹھانی پڑیں مگر اسلئے کہ وہ اپنے عدم کے وجود میں ناسب ہی ہوتا ہے
تو نفس کے باقی رہنے میں بھی گویا اپنی ایک طرح کی بقا ہے اور چونکہ اپنی بقا کی طمع ہمیشہ کے لیے
ہے نہ نہیں پڑتی اور بقا کی محبت شدت سے ہوتی ہے تو اپنی بقا کے عوض اپنے نفس کی بقا
چاہتا ہے جو اپنی قائم مقام ہو اور وہ لڑکا ہے گویا کہ وہ بھی اسکا ایک ٹکڑا ہے ہاں کہ اگر وہی
کہا جائے کہ یا اپنا قتل اختیار کر لیا اپنے پیسہ کا اور اوسکی طبیعت اور وقت اعتدال پر ہو تو
وہ اپنا ہی باقی رہنا چاہے گا اسلئے کہ ہر چند لڑکے کا باقی رہنا بھی من وجہ اپنا باقی رہنا ہے
مگر تاہم بعینہ اپنا باقی رہنا نہیں اس طرح محبت اقارب اور خاندان کی اپنے نفس کے کمال کی
محبت کے سبب ہوتی ہے کیونکہ آدمی اقارب کے باعث اپنے نفس کو بہت اور قوی سمجھتا ہے
اور اونکے کمال سے اپنا فخر جانتا ہے اسلئے کہ مال و عیال و سہبائے خارجی انسان کے حق میں
مثل بازو کے ہیں جسے تکمیل انسان ہوتی ہے اور وجود کا کمال و دوام بلاشبہ طبعاً محبوب
ہوا کرتا ہے اس تقریر سے معلوم ہوا کہ ہر ایک بندے کے نزدیک اوسکی ذات اور ذات کا
کمال و اولاد کا دوام محبوب ہے اور اسکا عکس مگر وہ پس یہ تو اول سبب محبت کا ہوا۔ دو سبب
محبت کا احسان ہے کہ انسان بندہ احسان شہور ہے اور دلون کی سرشت میں ہو کہ احسان
کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور برائی کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں اور یہ جو
حدیث شریف میں وارد ہے کہ **لَا تَجْعَلْ لِفَخْرِكَ يَا اُخِي سَبَبًا فِتْنًا**
اسمیں اشارہ ہے کہ محسن کے لیے محبت قلبی خطر اری ہوتی ہے جسکو مال نہیں سکتے اور
یہ امر سرشتی اور فطری ہے کہ اوسکی تبدیل کی کوئی سبیل نہیں اور اسی سبب آدمی کہیں اسی
انسان سے محبت کرتا ہے جو کچھ اوس سے رشتہ اور علاقہ نہ رکھتا ہو محض جتنی ہو اور اس

۱۲
اسکی کسی بڑا کام کی غرت
یہ سبب اور سبب کر کے
اوسکی وجہ سے اول
اوس سے محبت کر سکا
اور اسلئے کہ اسکا فائدہ
نہیں

سبب دوم کو اگر واقع میں غور کرو تو رسک مال بھی اول ہی سبب کی طرف ہے ایسی کہ محسن کو سبب
 کہتے ہیں جو مال و دیگر اسباب سے اپنی مدد کرے پس ضروری کہ اس کے احسان کے باعث وجود کا
 دوام یا کمال حاصل ہو یا لذت ہی ملین جسے کہ وجود تیار ہوتا ہے ان یہ فرق ہے کہ اعضا کی
 محبت ایسی ہوتی ہے کہ ان سے کمال وجود کا ہے تو خود اعضا ہی یعنی کمال مطلوب ہیں اذن
 مگر محسن عین کمال مطلوب کا نہیں ہوتا بلکہ کسی سبب کمال ہوا کرتا ہے جیسے طبیب کی بھی سبب اعضا کی
 صحت کے دوام کا ہوتا ہے پس صحت کی محبت و طبیب کی محبت میں فرق ہی ایسی
 کہ صحت تو خود مطلوب ہے لہذا اس سے او طبیب اپنی ذات کے باعث محبوب نہیں بلکہ اس سبب
 محبوب ہے کہ وہ صحت کا سبب ہے ایطرح علم اور ہمت تازہ و نون محبوب چیزیں ہیں مگر علم محبوب
 بالذات ہے اور استاد اس جہت سے محبوب ہے کہ وہ سبب علم محبوب کا ہے ایطرح کھانا پینا
 محبوب ہے اور روپیہ پیسا بھی محبوب لیکن غذا بالذات محبوب ہے اور نقد اس کا وسیلہ ہونے کو محبت
 محبوب ہے پس فرق دونوں محبتوں میں اگر ہے تو تب کا ہے کہ اکیل مل ہے ایکلہ اسکے بعد
 ورنہ اپنے نفس کی محبت و نون میں پائی جاتی ہے یعنی جو شخص محسن اس کے احسان کے
 باعث محبت کرتا ہے تو وہ اس کی ذات کا محبوب نہیں بلکہ اس کے احسان کو دوست کہتا ہے
 اور احسان ایک فعل محسن کے افعال میں سے ہے کہ اگر محسن وہ فعل سبحانہ لائے تو محبت جاتی
 کہ خود اس کی ذات باقی ہے اور اگر فعل احسان کہیے کہ ہو جائے تو اس وقت محبت کم جاوے
 اور اگر زیادہ ہو تو محبت بھی زیادہ ہو اس محبت کی کمی بیشی احسان کی کمی بیشی پر منحصر ہے
 تیسرے سبب محبت کا یہ ہے کہ کسی چیز کو خود اس کی ذات کے باعث محبوب جانے نہ سیکے کہ اس
 اپنے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہو بلکہ خود اس کی ذات ہی عین فائدہ ہو اس محبت کو حقیقی کہتے ہیں
 ایسی محبت کے ہمیشہ رہنے کا اعتماد ہوتا ہے مثلاً محبت حسن و جمال کی کہ ہر اک جمال جمال
 مدد کون کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اور محبت صرف جمال ہی کے باعث ہے کہ سبب
 کہ اس میں جمال کا اور اک ہی عین لذت ہے اور لذت خود بالذات محبوب ہوتی کہی اور
 جہت سے نہیں اور یہ گمان کرنا چاہیے کہ محبت اچھی صورتوں کی بدولت قضا و شہوت
 اور تمنا کے ممکن نہیں ایسی کہ پورا کرنا خواہش و تمنا کا دوسری لذت ہے اسکے لیے ہر
 اوقات صورتوں کو محبوب سمجھا کرتے ہیں اور خود جمال بھی لذت ہے ایسی ہو سکتا ہے کہ خود
 محبوب بالذات ہو مثلاً سبزہ اور آب و ان محبوب ہے نہ اس جہت سے کہ ان سے کھانا پینے کا

وہ ہے جو جتنی باتیں خوبی کی گھوٹے میں ہوتی چاہیں سب کھتا ہو یعنی صورت و شکل اور رنگ و ہنگ خوش زقاری خوش لکھی و ڈور و ہوٹ غیر سب میں ہوں اور عمدہ خواہہ جسمین خوشنویسی کے متعلق سب امور پائے جاویں مثلاً متناسب مع ماحر و من کا اور متعادل شوق اور رشتہ نشست اور درستی کرسی اور خوبی و داتر وغیرہ۔ اور ہر چیز کے لیے ایک کمال ہو جو اس کے لائق ہے دوسری چیز میں بعض اوقات اس کمال کے ضد شایان ہوا کرتا ہے اس سے معاویہ ہوا کہ حسن ہر چیز کا اسی کمال میں ہو گا جو اس کے شایان مثلاً حسن باقون سے گھوٹے کو اچھا کہتے ہیں اور نئے آدمی کو اچھا نہ کہتے اور جن امور سے خطا عمارہ کو ملاوٹ کیا اور نئے گاہ بڑا عمدہ نہ کہلاوٹ کیا اور جسے برتن اچھے ہونگے اور نئے کپڑے اچھے ہونگے اس طرح سب چیزوں کو جاننا چاہیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیزیں گو سب کی سب نگاہ سے محسوس نہیں ہوتیں مثلاً واز اور ذائقہ کی اشیا کے گاہ آخر کسی کسی حس ہی سے مدد ہوتی ہیں تو محسوسات میں داخل ہیں اور حسن و جمال محسوسات سے تو انکار نہیں نہ اس سے انکار کہ محسوسات کو ادراک کر لذت نہیں ہوتی بلکہ انکار حسن و جمال کا ایسی شیا میں رہے جو جو اس سے مدد کر نہوں تو ان کا جواب یہ ہے کہ حسن و جمال منحصر محسوسات ہی میں نہیں غیر محسوسات میں بھی حسن و جمال موجود ہے مثلاً کہتے ہیں کہ خلیق حسن ہے اور یہ علم اچھا ہے اور یہ صفات عمدہ ہے اور یہ حسن و جمال جمیاد ہیں اور ان سے مراد علم اور عقل اور عفت اور شجاعت اور تقویٰ اور کرم اور ہر صفت اور سب عبادت خیر ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو جو اس خیر سے مدد کر نہوں بلکہ یہ شیا نور بصیرت باطنی سے دریافت ہوتی ہیں اور یہ سب کی سب محبوب ہیں جو شخص ان صفات سے متصف ہو وہ بھی طبعاً محبوب ہوتا ہے اور شخص کے نزدیک جو اس کے صفات سے وقف ہو مثلاً دیکھو کہ طبیعت میں یہ امر شرعی ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے محبت کریں اور صحابہ رضو محبوب جانین حالانکہ ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا اس طرح محبت ائمہ مذہب کی مثل امام ابوحنیفہ و امام شافعی و امام مالک و غیرہم کے ہے یہاں تک کہ آدمی کہی اپنے امام کی محبت شوق سے زیادہ کرتا ہے اور اسی محبت کے باعث اپنا تمام مال اپنے مذہب کی مدد اور حفاظت پر خرچ کر دیتا ہے اور جو شخص اس کے امام پر کچھ ملے کر سے اس کو مارنے مرنے پر مستعد ہو جاتا ہے اور اب مذہب میں نصرت مذہب کو لیے بہت کشت و خون ہو چکے ہیں اور ہر کو معلوم نہیں کہ جو شخص مثلاً امام شافعی رحمہ سے محبت کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے اور ان کی صورت

تو اس نے بھی دیکھی ہی نہیں اور اگر بالفرض صورت دیکھتا تو شاید اچھی نہ سمجھتا پس اب جو وہ
 اور کو اچھا جانتا ہے اور شرط محبت رکھتا ہے تو کچھ صورت ظاہری کے سبب نہیں ہے تو خاک
 ہو گئی اور مٹی میں لگنی بلکہ صورت باطنی کی جہت سے ہر معنی صفات دینی مثل تقویٰ اور کثرت علم
 اور واقف ہونا طرق دین پر اور بہت کرنی علم شرع کی تعلیم پر اور عالم دین میں شکر و انوار وغیرہ
 اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ اونکا جمال بدون نور بصیرت کے معلوم نہیں ہو سکتا جو کس کے ادراک سے
 قاصر ہے بلکہ یہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے اور اونکو اور ہر صحابہ سے
 فضیلت دیتا ہے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے اور اونکو افضل سمجھتا ہے اور اونکو بابین
 تقصیب کرتا ہے تو اونکو صرف اور باطنی کے لحاظ سے محبوب جانتا ہے یعنی علم اور دین اور تقویٰ
 اور شجاعت اور کرم وغیرہ کی جہت سے کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ مثلاً جو شخص حضرت صدیق اکبر
 سے محبت رکھتا ہے وہ اونکے گوشت و پوست اور ہاتھ پاؤں اور ہڈیاں و کھال کے باعث
 محبت نہیں کرتا کیونکہ یہ چیزیں تو سب تبدیل و زائل ہو گئیں باقی وہی رہی ہیں جس پر کہ صدیق
 صلی اللہ علیہ وسلم تھے یعنی صفات حمیدہ جو عادات حسنہ کے موجد و تقنین ہیں محبت بھی انہیں
 صفات کے باقی رہنے سے باقی ہے کہ صورتیں نہیں ہیں اور ان صفات کا مال صرف وہ
 چیزوں علم اور قدرت پر رجوع کرتا ہے کہ آپ تعالیٰ ان امور کو جانا اور سنا بات پر قادر ہوئے
 کہ اپنے نفس کے شہوات کو دبا کر اور سکون حاصل ان اوصاف کا کیا اسی علم و قدرت سے ب
 عادات نیک متفرع ہوتے ہیں اور یہ دونوں اس سے محسوس نہیں ہوتے اور ان دونوں کا عمل
 تمام جسم میں ہے ایک جزو لا تجزی ہے جو واقع میں محبوب ہے اور انجانا کہ اس جزو لا تجزی
 کی کوئی صورت اور شکل و رنگ نہیں جو آنکھ کو سونجھے اور سونجھنے کی جہت سے محبوب قرار
 دیا جائے تو ضرور ہے کہ اس کی محبت بدون ذریعہ حس کے ہو اس سے معلوم ہوا کہ میری عادات
 میں جمال موجود ہے اور اگر سیرت جمیلہ بدون علم اور بصیرت کے صادر ہوتی تو موجب محبت
 انتہی حاصل یہ کہ محبوب مصدر سیرت ہے اور وہ اخلاق حمیدہ اور فضائل شریفہ ہیں اور
 ان سب کا مال کمال علم و قدرت کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ طبعاً محبوب ہے اور جو اس سے
 مدد کر نہیں یہاں تک کہ لو کا جو اپنی طبیعت پر چھوٹا ہوا ہو اگر اہم اس کے نزدیک نہ لگے غائب
 یا حاضر یا زندہ یا مردہ کہ محبوب کرنا چاہیں تو اس کی راہ چاہیے پس اگر کوئی نہیں سمجھتا
 کہ اس شخص کے وصف میں مبالغہ کیا جائے اور اس کی شجاعت کرم اور علم اور سیرت

اور بقای وجود اور مملکت کے دور کرنے کی اعانت سے تیسری محبت ایسے شخص کی جو بذات خود لوگوں سے سلوک کرے گو محبت کے ساتھ سلوک کرے چوتھی محبت ایسی چیز کی جو بذات خود جمال الی ہو خواہ وہ صورت ظاہری ہو یا باطنی پانچویں ایسے شخص سے محبت کہ اوہ بین اور محبت میں پوشیدہ مناسبت باطن میں ہو پس اگر یہ حساب ایک ہی شخص میں جمع ہو جائے تو بلا شک محبت و دیالیا ہوگی مثلاً اگر کسی شخص کو کوئی اور کا خوبصورت خوش خلق علم میں کمال تہذیب میں اچھا لوگوں سے سلوک کرنے والا اور باب کا خدمت گزار ہو تو ظاہر ہے کہ باب کو ایسے شخص سے نہایت درجے کی محبت ہوگی اور محبت کی قوت ان حساب کے جمع ہونے پر وسیع تر زیادہ ہونی چاہیے بقدر کہ یہ عاقلین فی انفسہما قوی ہوں پس اگر صفات کسی شخص میں بدرجہ کمال ہوں تو محبت بھی علی درجے کی ہوگی

تیسرا بیان اس میں کہ مستحق محبت صرف خدا کے پاک کی ذات ہے۔ واضح ہو کہ ان سب حساب مذکور کا بیان سابق کامل نہ ہوا اور جمع ہونا خداوند جل جلالہ کی ذات کے سوا اور کسی میں نہیں ہو سکتا ایسیلئے واقع میں مستحق محبت بھی سوا اس کی ذات پاک کے اور کوئی نہیں اور جو کوئی غیر خدا سے محبت کرے اور خدا کی طرف اس کا اگلا و نکلے تو اپنی اہمالت اور قصور معرفت الہی سے ہے اور یہ کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ ہے اس وجہ سے کہ وہ عین محبت الہی ہے اور اس طرح محبت علما اور اقلیاء کو قصور کرنا چاہیے ایسیلئے کہ محبوب کا محبوب اور اس کا رسول اور اس کا محبوب سب محبوب ہوتے ہیں اور سب کا مال ہل ہی کی محبت کی طرف رجوع کرنا سب اس کے غیر کی طرف توجہ نہیں کرتا پس واقع میں اہل بصیرت کے نزدیک سوا خدا و تعالیٰ کے اور کوئی محبوب نہیں اور نہ کوئی مستحق محبت ہے اسکی تشریح یہ ہے کہ جو حساب پانچوں ہمنے ذکر کیے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ وہیں کہ وہ سب خدا و تعالیٰ میں جمع ہیں اور غیر اللہ میں اکٹھے نہیں پاؤں جائے ایک یا دو پائے جاتے ہیں اور خدا و تعالیٰ میں اس کا ہونا حقیقت ہے اور دوسرے میں مجازاً بلکہ وہ جم و تشیل ہی ہے کہ اسکی کچھ حقیقت نہیں اور جب یہ اثر ثابت ہو جائے گا تو اہل بصیرت کھل جاوے گا کہ جو بات کم عقائد اور ضعیف دل والوں نے خیال کر رکھی ہے کہ وہ واقع میں محبت الہی محال ہے یہ امر بالکل خلاف ہے بلکہ تحقیق اس امر کی مقتضی ہے کہ سوا خدا و تعالیٰ کے اور کسی سے محبت کی جائے اسباب اہل پر غور کر دینی انسان اپنی نفس کو

محبوب جانتا ہے اور کوسکا دوام و کمال و بقا جانتا ہے اور ہلاک اور نیستی اور نہضت اور
موانع کمال سے بغض کرتا ہے یہاں تک کہ ہر ایک شے کی شہادت میں داخل ہیں اور ممکن نہیں کہ
کوئی شے خالی ہو یہی باقی شخص نہایت محبت الہی کی ہیں اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس کو اور
اپنے کپ کو بچا نہا ہے وہ یقیناً جانتا ہے کہ کوسکا وجود کچھ اور کسی طرف سے نہیں ہلاک اور
ذات کا وجود اور دوام اور کمال و کثرت کی طرف سے اور اس کی بعثت ہے تو وہی وجود کا جو
اور وہی کوسکا باقی رکھنے والا ہے اور وہی صفات کمال پیدا کر کے کوسکا کمال کرتا ہر کمال
کی طرف سے پہنچنے کے سبب کو پیدا کرتا ہے پھر راستہ تعالیٰ پر آپ کی سبکدوشی سے وہ بندہ
اپنی ذات کی رو سے کچھ وجود نہیں رکھتا محض حق اور عدم ہے اگر خداوند تعالیٰ اپنے فضل سے
موجود نہ کرے اور بعد وجود کے اگر کوسکا فضل شامل حال نہ ہو تو کمال ہو جائے اور اگر وہ اپنے
کرم سے کامل کرے تو ناقص ہے حال یہ کہ کوئی شے ایسی موجود نہیں جس کی اپنی ذات سے
قیام ہو سوا ذات خداوندی قیوم اور زندہ کے جو ذات خود قائم ہے اور اپنے آپ کا وجود کمال
قائم ہیں پس اگر عارف اپنی ذات سے محبت کھینکا تو ضرور ہے کہ اوس ذات سے محبت کرے
جس سے کہ کوسکا وجود ہوا ہے اور جس سے کہ اوس کے وجود کو دوام ہے بشرطیکہ کوسکا
خالق اور موجد اور مخترع اور باقی رکھنے والا اور قائم بالذات اور دوسرے کا قائم رکھنے والا
جائے اور اگر ایسی ذات سے محبت نہ کرے تو اپنے نفس اور اپنے دونوں سے جا ملے گی
کہ محبت شرف معرفت ہے جب معرفت ہوگی تو محبت ہوگی اور اگر معرفت ضعیف ہوگی تو
محبت بھی ضعیف ہوگی اور اگر قوی ہوگی تو قوی ہوگی ایسا اسے حضرت حسن و زین العابدین
کہ جو شخص اپنے رب کو پہچانے گا وہ اوس سے محبت کرے گا اور جو شخص دنیا کو پہچانے گا وہ اس سے
کرے گا اور یہ کیسے خیال میں آسکتا ہے کہ آدمی اپنے نفس سے محبت کرے اور اپنے رب سے
محبت نہ کرے جسے کہ نفس کا قیام ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص کہ آفتاب کی دھوپ میں
مبتلا ہوا اور اس کے بچاؤ کے لیے سایہ کو محبوب جانے وہ بیشک دختون کو بھی محبوب
جانیگا جسے سایہ کا قیام ہے اور ہر ایک موجود چیز کو خداوند تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے ہی
نسبت ہے جیسی سایہ کو ہے درخت کی طرف اور لوہے کو ہے آفتاب کی طرف یعنی صراط
نور کا وجود تابع آفتاب کا اور سایہ کا وجود تابع درختوں کا ہے اسی طرح کل موجودات کا وجود
تابع اوس کے وجود کا ہے اور سب کچھ اوس کے آقا قدرت میں سے ہے اور یہ مثال بھی اگر

نائل کرو تو عوام کی فہم کے موافق درست ہے کہ انوکھ یہ خیال ہے کہ نور آفتاب کا اثر ہو
اور اوس میں سے مکتب ہے اور اوس کے باعث موجود ہے حالانکہ یہ خیال غلط ہے اس لیے
کہ اہل دل پر یہ بات آنکھ کے مشاہدے کی نسبت بھی زیادہ منکشف ہو چکی ہے کہ نور بھی
قوت الہی سے حاصل ہوتا ہے یعنی بطرح کہ آفتاب وراوٹکی شکل و صورت خدا کی قدرت
سے بنی ہے بطرح جب آفتاب جسم کثیف کے مقابل ہوتا ہے اور کافور بھی اوسکی قدرت
سے اشراق و ایجا و پاتا ہے مگر چونکہ غرض و مثالوں سے سمجھنا مطلب کا ہو اس لیے نفس حقیقت
مطلوبہ نہیں سمجھتا کہ اگر انسان کو اپنے نفس سے محبت ضروری ہے تو اوس ذات سے بھی اتنی
محبت ضروری ہوئی چاہیے جس کے باعث اہل تو اوس کے نفس کو قیام ہے اور پھر اوسکی
اصل اور صفات اور ظاہر و باطن اور جو اہر و اعراض کا دوام اسی سے ہے بشرطیکہ اس
اور اوس کے جان سے اور کوئی شخص اس سے محبت سے خالی نہ ہو گا پھر ایسے شخص کے کہ اپنے
نفس و مشاہدات میں شوق و کراہت خالق اور رب کے غافل ہو اور اوسکو جیسا چاہیے ایسا کرے
اور اپنی نظر کو شہوات اور محرمات سے پرہیز کرے یعنی فطرت عالم شہادت ہی پر
جمہور ہوتا ہے اس کے شریک نہیں کہ وہی لذت اور تفریح اور کھوجی میسر ہے اور عالم ملکوت سے
قطع نظر کرے جس سہر میں میں وہی ہو سکتا ہے کہ کچھ مٹا سکتا ہے فرتقوں سے ہو اور
اوسکی نظر اوس عالم میں اوسیقہ میں کی جتنی کہ اوسکو صفات میں فرتقوں سے قرب ہو گا اور
جستہ کہ لپٹی عالم ہائے مین نازل ہو گا اور یہ قدر اوس عالم میں اوسکی سیر کم ہوگی اب دوسرا
سبب یعنی ایسے شخص سے محبت کرنی جو اپنے ساتھ مال سے سلوک کرے اور کلام میں ہی رہے
اور ہر ایک طرح سے اوسکی اعانت کرے اور دشمنوں کے قلع و قمع کرنے میں اور بدوں کی
بدی دور کرنے میں مدد کرے اور تمام ضرورتوں میں خواہ متعلق خود اوس کے نفس کے ہوں
یا اولاد و اقارب کے سبب میں ذریعہ حصول کا ہو تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص خواہ مخواہ محبوب
ہو گا اور یہ سبب بھی مقتضی اسی امر کا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی سے محبت کیجنا ہو
اس لیے کہ اگر خدا تعالیٰ کو جیسا حق اوس کے پہچاننے کا ہے ویسا پہچانیے تو جانیے گا کہ
احسان کرنے والا صرف وہی ہے ہماری غرض یہاں یہ نہیں کہ اوس کے احسان جو ہر ایک
نیز سے پرہیز اوسکی شاکرین اس لیے کہ وہ توحید و یگانہ ساریہ میں جیسا خود ارشاد فرماتا ہے
وَأَنْ لَّهٗ الْفَضْلُ الْکَثِیْرُ اَللّٰہُ اَلْحَمْدُ ہوا اور اسکی طرف مختصر اجماع باب الشکر میں اشارہ بھی

اگر کوئی احسان فرماتا ہے
تو اس کا شکر کرے

کرتے ہیں بلکہ بیان اس قدر کرتے ہیں کہ احسان آدمی کی طرف سے غیر ممکن ہے اگر آدمی کو تو
 کہیں تو وہ من مجازاً ہو سکتا ہے واقع میں محسن خدا تعالیٰ ہی ہے اس کے لیے فرض کر دے کسی
 شخص نے تم کو اپنے تمام خزانے دیے اور اوپر بالکل اختیار دیدیا کہ جس طرح چاہو انکو خرچ کرو تو
 تم کو یہ گمان ہو گا کہ یہ احسان تمھارے ساتھ اس شخص کی طرف سے ہوا حالانکہ یہ غلط ہے اس لیے
 کہ اس کے احسان میں کئی باتیں ہیں اول خود اس شخص کا ہونا دوم اس کے مال کا ہونا سوم
 مال پر قادر ہونا چہارم ارادہ مال کے حوالہ کرنے کا خاص تم کو اب ہم کہتے ہیں کہ اس شخص
 کو کسے پیدا کیا اور اس کے مال کو کسے پیدا کیا اور اس کی قدرت اور ارادہ کو کسے پیدا کیا
 اور تمھاری طرف اس کی محبت اور توجہ کسے کی اور اس کے دلیلیں کسے ڈال دیا کہ تمھارے ساتھ
 سلوک کرنے میں اس کا کچھ نفع دینی یا دنیاوی ہے اگر یہ سی باتیں نہ ہوتیں تو وہ تم کو ایک
 خرمہ بھی نہ دیتا مگر جب اللہ تعالیٰ نے تمام لوازم پیدا فرمادیے اور اس کے دل میں جمادیا کہ
 اس کا نفع دینی یا دنیاوی تمھارے حوالہ کرنے میں ہے تو وہ بیچارہ حوالہ کرنے میں مجبور
 ہے پس ہے اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا اس صورت میں محسن اوسے ذات کو جاننا چاہے
 جس نے اس شخص کو تمھارے لیے مضطر اور مسخر کیا اور اس کے اوپر تمام لوازم کو مسلط کیا مگر
 فعل احسان ہونے کو ہوا ان ایک بات رہی کہ مال کا اس شخص کے قبضے میں ہونا اس بات پر
 اشارہ کرتا ہے کہ شاید محسن وہی ہو تو اس کو یوں جاننا چاہیے کہ وہ شخص جو دیتا ہے صرف
 واسطہ ہے خدا تعالیٰ کے احسان کا یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو مال سوا اسطے دیا کہ وہ
 تم تک پہنچائے پھر وہ دے نہیں تو کیا کرے اس کا حال مثل پر نالہ کے سمجھنا چاہیے کہ
 وہ پانی کے بہنے میں مجبور ہے پس اگر تم اس کو محسن جانو اور خود اس کا شکر کرو نہ کہ محبت سے
 کہ وہ واسطہ ہے تو بے شک نفس لامر سے تم ناواقف ہو کیونکہ انسان جب احسان کرتا ہے
 تو اپنے نفس ہی پر کرتا ہے اور کسی مخلوق پر اس کا احسان کرنا محال ہے اس لیے کہ آدمی جو
 مال خرچ کرتا ہے تو اس کا عرض پہلے تاک لیتا ہے یا تو آخرت میں اگر ثواب منظور ہو یا
 دنیا میں اگر منت یا دوسرے کا سخر کرنا یا تعریف اور شہرت سخاوت یا آوازہ نام نیک
 یا لوگوں کے دلوں کو اپنی طاعت و محبت کی طرف کھینچنا مقصود ہوا جو طرح کہ آدمی اپنا مال
 دیا میں نہیں ڈالتا اس وجہ سے کہ اوس میں کوئی غرض نہیں اس طرح کسی آدمی کے ہاتھ میں
 بھی بغیر غرض نہیں ڈالتا اور وہی غرض اس کی مراد مقصود ہوا کرتی ہے پس اب تم کو

بابت شہر محبت شریف میں ہر شخص کو ملے گا کہ اس کے لئے ۵۵۱
 مذاق العارفین ترجمہ امجدیہ علیہ السلام

جو مال دیتا ہے تو تم مقصد و نیت میں ہو بلکہ تمہارا اس مال کو لے لینا اس شخص کی عرض حال
 ہونے کا وسیلہ ہے وہ غرض خواہ ذکر دنیا ہو یا شکر و ثواب تو اس نے تم کو مال پر قابض کر دیا
 سے فرما دیا اپنے نفس کی غرض حال ہونے کا کیا تو اس صورت میں وہ اپنے نفس ہی کا شکر
 اور مال کے بدلے میں جو چیز اس کے نزدیک عمدہ ہے اس کو لیا چاہتا ہے اگر اس عرض کو
 اس کے عندیہ میں ترجیح نہ دیتی تو تمہارے لیے اپنا مال ہرگز چھوڑتا بہر حال شخص مستحق
 شکر و محبت کا نہیں دو وجہ سے اول تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے تمام لوازم دینی کے اس پر
 مسلط کر دیے اس کو اور کا خلاص کرنے کی مجال نہیں اور کا حال شکل بادشاہی خزانچی
 ہے کہ اگر تم کو بادشاہ وہ کیسے خلعت دیدے تو اس پر اپنا احسان کچھ نہیں سمجھتا اس لیے
 کہ اس کو حکم بادشاہی کی تعمیل پر ضرور ہے تاب غی اللہ ہرگز نہیں اگر بادشاہ اس کو اس کی
 طبیعت پر چھوڑے تو ہرگز نہ اسے اس طرح اگر خداوند کریم حسن کو اس کی طبیعت پر چھوڑے
 تو وہ بھی کیسے کوڑی ند سے مگر اس نے اول اس کے دل میں لوازم اور بوجھت دینے کے
 مسلط کیے اور پھر یہ دلیلیں ڈالیں کہ اس کا فائدہ دینی یا دنیاوی مال کے دینے میں جو واسطے
 وہ مال دیتا ہے دوسری وجہ یہ کہ جو کچھ یہ دیتا ہے اس کی نسبت کہ جو کچھ اس کے نزدیک
 عمدہ چیز ہے بلکہ میں لیتا ہے تو جیسے مانع کو نہیں کہتے کہ مجھ سے بیسی سی دینے والے کو
 محسن کہنا چاہیے اس لیے کہ مانع اپنی چیز بھی دیتا ہے جب اس کا بدلہ خاطر خواہ دلیتیا ہے
 اور دینے والا بھی مال کے عوض ثواب یا حمد و ثناء اور کوئی عوض سمجھ لیتا ہے تو مال دیتا ہے
 اور عوض میں یہ شرط نہیں کہ وہ کوئی چیز محسوس از قسم مال ہو بلکہ لانا دانا اور فوائد اور عوض میں
 کہ ان کے سامنے مال کی کچھ حقیقت نہیں حال یہ کہ حسان جو دہ کی صورت میں ہوتا ہے یعنی مال کا
 ایسی طرح دینا کہ دینے والے کو نہ کوئی عوض منظور ہو نہ کچھ فائدہ اور جو دوسوا خود لوگوں کو دے
 اور شخص سے سرزد ہوئی محال ہے البتہ اس کا احسان و انعام خلق پر خاص خلق کے لئے
 کے لیے ہے خدا تعالیٰ کا فائدہ اس میں کچھ نہیں نہ کوئی غرض اس کی متعلق ہو ہر صورت میں
 غیر کے اور جو د و احسان کا بولنا یا جھوٹ ہے یا مجاز دوسرے میں جو د و احسان محال و ناممکن ہے
 جیسے سیاہی اور سفیدی کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے خداوند کریم ہی جو د اور احسان اور
 و فضل و منت میں گمان ہے پس اگر طبیعت میں محبت محسن کی ہو اگر تہی ہے تو عارف کو
 چاہیے کہ سوا خدا تعالیٰ کے اور کسی سے محبت نہ کرے اس واسطے کہ حسان دوسرے

ہونا محال ہے صاحب احسان صرف خدا کی ذات سے تو ہی حق اس محبت کا بھی سہرا ہو
 شخص جو احسان پر حق محبت ہوگا تو ایسی طرح ہو سکتا ہے کہ محبت کرنے والا احسان کے
 معنی اور حقیقت نہ جانتا ہو۔ اور تیسرے باب یعنی انسان کا محبت کرنا خود محبت کے گواہ کا احسان
 اپنے اور پرہیزگار طبیعتوں میں موجود ہے مثلاً اگر کسی بادشاہ کی خبر ملے ہو پچھلے کہ وہ عابد اور
 عادل اور عالم رحم دل لوگوں پر مہربان اور سچے بتواضع پیش آتا ہے اور تم سے وہ بہت
 دور ہے اور دوسرے بادشاہ کی خبر ہو پچھلے کہ وہ ظالم اور تکبر اور فاسق شر لوگوں کی ہتھک
 کر رہا ہے اور وہ بھی دور ہے تو تم کو اپنے دل میں ان دونوں میں فرق معلوم ہوگا کہ اول
 کی طرف دل کا میل ہوگے اور دوسرے سے نفرت یعنی اول سے محبت معلوم ہوگی اور دوسرے
 بغض باوجودیکہ اول کی خیر اور دوسرے کی شر سے تم ناامید اور مامون ہو اسوجہ سے کہ توقع
 روئے ملکوں میں جانے کی نہیں تو یہ محبت محسن کی صرف اس نظر سے ہے کہ وہ محسن ہی نہ اس
 جہت سے کہ تم کو بھی کچھ دیتا ہے یہ سب بھی مقتضی خدا تعالیٰ کی محبت کا ہے بلکہ اس امر کو
 چاہتا ہے کہ سوا اس کے اور کسی سے محبت نہ کیا جائے مگر ایسی شرط پر کہ کسی سبب سے اس کو لوگا
 خدا تعالیٰ کی طرف ہو اسلئے کہ سب محسن اور تمام قسام خلق پر فضل و انعام کرنے والا وہی
 کہ اول کو ایجاد کیا اور پھر ان کے اعضاء کامل بنائے اور سبب ضروری مہیا کیے پھر ان کی
 آیش کیلئے ایسے اسباب کو پیدا فرمایا جنہیں حاجات کا شائبہ تھا گو وہ ضرورت و شائبہ
 تھے پھر اور زوائد سے زینت دی جو نہ ضرورت میں داخل تھے نہ حاجت میں اعضاء ضروری
 اور دل و جگر میں اور حاجت کے اعضاء آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں میں اور زوائد جیسے ابرو کا
 کمان کی شکل ہونا اور سرخی لب و کانٹھوں کا بادامی ہونا وغیرہ کہ ان سے کوئی حاجت متعلق نہیں
 صرف زینت مقصود ہے اور نعمت ضروری خارج از بدن انسان پانی اور غذا ہے اور حاجت کا
 مثال دوا اور گوشت و میوے ہیں اور زائد کی مثال دھتور کی سبزی اور کلیوں اور پھولوں کی
 رنگارنگی اور لذتیں میوے اور غذاؤں کی کہ جنکے نہ ہونے سے کوئی ضرورت و حاجت انسان
 زائل نہیں ہوتی اور یہ تینوں قسام کی نعمتیں ہر حیوان کے لیے موجود ہیں بلکہ ہر ایک نبات
 کے لیے بلکہ تمام صنائع خلق کے لیے عرش سے لیکر فرش تک یہ نعمتیں پائی جاتی ہیں اس سے
 معلوم ہوا کہ محسن وہی ہے دوسرے شخص محسن کی طرح ہو سکتا ہے اگر کسی نے احسان کیا تو وہ
 بھی اسی کی قدرت کی حسنت میں سے ایک حسنت ہے کہ وہی خالق حسن کا ہے اور وہی حسن

بابت ششم محبت شوق فضل ان محبت کو کر کہیں ۵۶۳ مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

احسان اور اسباب احسان کا غرض کہ اس سب سے بھی غیر سے محبت کرنی محض ہمالیت ہے اور جو شخص اس بات کو جانے لگا اس علت کے باعث بھی سوا خدا و تعالیٰ کے اور سے محبت نہ لگا اور جو تھا سبب یعنی جمال والا صرف جمال کے باعث محبوب ہو تا ہے سوا جمال کے اور کوئی فائدہ محبت والے کو اس سے نہیں جیسا کہ مشہور ہے شعر

گفت خاموش ہر آنکس کہ چاہے دارد ہر کجا پایے نمود دست بدار نش پیش

اسکو ہم جان ہی کر چکے کہ یہ بات بھی پیچون کی سرشت میں داخل ہے اور جمال کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری جو سر کی آنکھ سے سوجھتا ہے اور باطنی جو دل کی آنکھ اور نور بصیرت سے معلوم ہوتا ہے اور جمال دل کو لڑکے اور بھانجے سب کہتے ہیں اور دوسرے کے اور کہے لیں اصل دل مخصوص ہیں اور جو لوگ کہ صرف ظاہر کی زندگی دنیاوی ہی کو جانتے ہیں وہ اس کے شریک نہیں اور جو جمال ہے وہ مدد کے نزدیک محبوب ہو تا ہے پس اگر وہ دل سحر کرے تو محبوب بنی ہو گا اور اسکی مثال انبیاء اور علماء و مکارم اخلاق والوں کی محبت ہے کہ یہ محبت تو ہوتی ہے مگر چہرہ بدن جو بون کا اور دوسرے اعضا غائب ہیں اور صورت باطنی کے حسن سے مراد یہی ہے اور جس صورت کو اور اک نہیں کرتی ہاں جو آثار کہ اس صورت باطنی سے صادر ہوتے ہیں اور اوپر وال ہوتے ہیں انکو اور اک کرتی ہے یہاں تک کہ جب حالات قلب کی اوپر ہوتی ہے تو قلب اسکی طرف میل و محبت کرتا ہے مثلاً اگر کوئی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما یا امام شافعی رحمہ اللہ سے کرتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ کوئی امر اور کما اسکو اچھا معلوم ہوتا ہے اور یہ بات نہ اس کے حسن صورت کا نہ حسن افعال سے بلکہ حسن افعال اس بات پر وال ہیں کہ جو صفات کہ مصدر ان افعال ہیں اور افعال و خیرین سے صادر ہوا کرتے ہیں وہ اچھے ہیں جسے کوئی شخص کسی مصنف کی تصنیف کی خوبی یا کسی شاعر کے شعر کا حسن بلکہ کسی نقاش یا معمار کے نقش و بنا کی عمدگی دیکھے تو اسکو ان افعال سے انکی صفات جمیلہ باطنی منکشف ہونگے جنکا حاصل انجام کو علم و قدرت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر جب قدر کہ معلوم اشرف اور جمال میں کامل تر اور اعظم ہو گا اور سید قدر علم بھی اشرف اور باجل ہو گا اور جب قدر قدرت کی چیز تبار و منزلت میں بڑی ہوگی اور سید قدر قدرت بھی رتبہ اور قد میں اشرف اور باجل ہوگی اور ظاہر ہے کہ سب معلومات میں بزرگ تر خدا و تعالیٰ ہے تو ضرور ہے کہ علوم میں عمدہ تر اور اشرف

خدا و تعالیٰ کی معرفت ہوگی ایسا ہی جو اس کے قریب و مختص ہے پس جس قدر کوئی حسینہ متعلق معرفت سے ہوگی اویس قدر اس کو شرف ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ صفات صدیقین کا جمال جنکو کہ دل طلبہا چاہتے ہیں تین امور کی طرف راجع ہے اول ان کا علم اللہ اور شہوتوں اور کتاہوں اور رسواہوں اور انبیاء کی شریعتوں و دوسرے خود اپنے نفسوں اور اللہ کے بندوں کی صلاح کی قدرت کہ ارشاد و سیاست سے کرتے ہیں تیسرے اس کا پاک ہونا و ازل و ربانیت اور شہوات غالبہ سے جو راہ خیر سے ہٹاتے ہیں و ربی کی طرف بلاتے ہیں اور پھینچ جیسی باتوں کے باعث انبیاء اور علما اور خلفاء اور وہ سلاطین جو اہل کرم اور صاحب عدل ہیں لوگوں کو محبوب ہیں پس ان تینوں امور میں کو خدا و تعالیٰ کی صفات کی نسبت دیکھنا چاہیے۔ علم کا حال تو یہ ہے کہ اگر تمام اولین اور آخرین کے علم کو اکٹھا کر دے تو خداوند کریم کے علم سے کچھ بھی نسبت نہیں اس کا علم تمام شیا پر ایسا محیط ہے کہ جسکی صفت خود ارشاد فرماتا ہے لَا یَعْلَمُ شَیْءٌ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا لَا تُشْرَفُ لَا فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَاَنْتَ تَعْلَمُ مَا بَیْنَ يَدَیْهِ وَ مَا اَوْخٰی بَیْنِ اَیْدِیْهِ اَلَا قَلِیْلًا بلکہ اگر تمام اہل زمین و آسمان جمع ہو کر دریافت کیا چاہیں کہ مثلاً حیوٹی اور چمچہ کیسے پیدا کریں اس سے کیا حکمت رکھی ہے تو اس کے سوچنے سے پہلے ہی واقف ہونگے اور نہ اس کو علم تو کچھ آگاہ ہونگے بجز اس مقدار کے جو اس کو منظور ہوا ہے جس قدر قدرت قابل تمام خلقت کے معلوم ہے وہ بھی اویسی تعلیم سے ہے جیسا خود فرماتا ہے خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَکَ الْاَلْبَانِ پس اگر علم کا جمال و شرف امر محبوب ہے اور بذات خود اپنے موصوف کے لیے رینیت اور کمال ہے تو اس نظر سے خدا و تعالیٰ کے سوا اور کوئی محبوب نہ ہونا چاہیے ایسے کہ علما کو علوم اس کے علم کے مقابل جہل ہیں پس اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے عالم ترکو بھی جائے اور جہل ترکو بھی تو نہیں ہو سکتا کہ علم کے سببے اہل کو تو محبوب جائے اور اس علم کو چھوڑ دے کو اہل بھی اپنی معیشت کا علم رکھتا ہوا اور بندہ نیک علم اور خدا و تعالیٰ کے علم میں جو فرق ہے وہ اس سے زائد ہے جو ان دونوں شخصوں کے علوم میں ہے اس واسطے کہ اگر علم زمانہ اہل پر جو زیادتی رکھتا ہے وہ معلوم متناہی سے رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اہل بھی محنت کرے تو اس کو سیکھے اور زیادتی خدا و تعالیٰ کے علوم کی خلاق کے علوم پر ہے انتہا ہے کیونکہ اس کی معلومات بے نہایت ہیں جسکی شان یہ ہے

غالبین ہوں گے
اور اس سے کم نہ ہوں
اسانوں میں زمین پر

بے شک
اور اس سے کم نہ ہوں
اسانوں میں زمین پر

جو دو کونش کی قطرہ در بحر علم و او خلق کی معلومات محدود ہیں بلکہ دو اولیٰ انہما ہیں کچھ
 نسبت نہیں۔ اور بصفت قدرت کو دیکھو تو وہ بھی کمال ہے اور عاجزی نقصان کی چیز ہے
 اور ہر ایک کمال و عظمت اور بہا اور غلبہ اور تمیلا محبوب ہے اور اسکا ارادہ لذت پسند
 کہ انسان حکایتوں میں شجاعت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور شجاعوں کی سنہر
 اور انکی قدرت و ہمتیلام اقوان و امثال پر معلوم کر کے دل میں حرکت اور خوشی اور است
 ضروری پادیکھا صرف شننے کی لذت سے اس قدر خوشی ہوتی ہے دینے کا تو کیا کرے اور
 یہ صفت کمال موجب محبت کی دل میں ہوتی ہے کہ جو کوئی شخص موصوف اور صفت
 ہو اور کو محبوب جانے پس ب تمام خلق کی قدرت کو خدا شہاد کی قدرت کے مقابل کناچا ہی ہو
 قوت میں کچھ نہ ہو اور ملک بھی نہایت واسع رکھتا ہو اور شہوات کو سب زیادہ دباوے
 اور نہایت نفس کی بیخ کنی اور رون سے زیادہ بجالاتے اور خود اپنے نفس کی سیاست
 اور دوسروں کی سیاست کا بھی جامع ہو ایسے شخص کی قدرت انتہا درجہ کی یہ ہوا کرتی ہے
 کہ اپنے نفس کے بعض صفات پر اور آدمیوں پر چند لوگوں پر بعض امور میں قادر ہو اگر تارک
 اور با اپنے نفس کے واسطے نہ موت کا مالک ہو تو اسے نہ حیات اور پھر اسے کھنے کا
 نہ کی طرح کے ضرر اور فائدے کا بلکہ اپنی آنکھ کی حفاظت اندھے ہونے سے اور زبان
 کو نگاہ ہونے سے اور کان کے بہرہ ہونے سے اور بدن کی بیماری سے بھی نہیں کر سکتا
 اور چھٹی چیز یہ کہ اس کے بس میں نہیں اور اسکا نفس اس سے اپنے لیے اور غیر کے لیے
 عاجز ہے اور کئے شمار کی کچھ حاجت نہیں یہ حال تو اول انبیاء میں ہے جو متعلق اسکی
 قدرت کے ہیں اور جو چیزیں کہ اسکی قدرت کے متعلق ہی نہیں جیسے آسمانوں کے
 ملکوت اور ستارے اور زمین اور اس کے پہاڑ اور سمندر اور ہوائیں اور بجلیاں اور معدنیات
 اور نباتات اور حیوانات اور دیگر اجزا تو اس کے ایک ذرہ پر بھی قادر نہیں اور اپنے نفس
 اور غیر پر جو قدرت رکھتا ہے وہ بھی اس کے نفس کی طرف سے نہیں اس کے نفس کے
 ساتھ قائم بلکہ خدا تعالیٰ اسکا اور اسکی قدرت و سباب کا سبک پدا کرنے والا ہے
 جیسے اسکو قادی کر رکھا ہے اگر وہ ایک ٹھہرے سے بڑے بادشاہ اور سب سے
 زبردست پر حیوانات میں سے مسلط کرتے تو ٹھہرے ہلاک کرتے غرض کہ بندے کو قدرت
 پر رون عنایت مولیٰ کے نہیں جیسا کہ خود روی زمین کے سب میں بڑے بادشاہ

وہ اللہ تعالیٰ کے باب میں ارشاد فرماتا ہے اَنَامَ لَنَاۤلَہٗ فِی الْاَکْزٰفِیْنَ اِس سے معلوم ہوا کہ تمام ملک و سلطنت صرف خدا تعالیٰ کے قادر کرنے سے نکلی تھی کہ ایک جزو پر زمین کے ملک کو دیا تھا اور زمین پر تمام اجسام کی نسبت کرنا ایک جیلا ہے اور جو ولائین کی نسبت آدمی بہرہ مند ہوتا ہے وہ سب لکھ کر اس ٹھیلے کی نسبت کرنا ایک لکھ کر ہے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل اور قدرت سے نصرت انسانی میں آتی ہے اس صورت میں محال ہے کہ کوئی بندہ بندگان الہی سے اس جہت سے محبوب بنانا چاہے کہ وہ قدرت اور سیاست اور استیلا و تصرف اور کمال قوت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے یہ نعمت ہوا حالانکہ جو لہ قوت اس کے سوا کسی کو نہیں ہی جبار و قہار اور وانا اور قادر ہے آسمان اس کے اختیار میں ہے اور زمین اور اس کی چیزیں اس کے قبضے میں تمام مخلوقات اس کے سب سے قدرت میں ہے اگر سب کے سب کو ہلاک کر دے تو اس کی سلطنت اور ملک میں کوئی ذرہ کم نہیں ہوتا اور اگر اس جیسے لاکھوں پیدا کرے تو پیدائش سے عاجزی اور ماندگی اور اختراع میں کابل نہیں آتی اس صورت میں جو قدرت اور قادر ہے وہ اس کے آثار قدرت میں سے ایک اثر ہے تو عظمت اور جلال اور کبریا اور قہر اور تلیاسب و سبکو شایان ہے پس اگر ممکن ہو کہ محبت کسی سے کمال قدرت کی جہت سے کی جائے تو اسی محبت کا شوق بھی سوا خدا تعالیٰ قادر مطلق کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور صفت عیبوں سے منزہ ہونے کی اور زائل و جنباشت سے پاک ہونے کے جو موجبات محبت میں سے اور مقصیات حسن جمال میں سے ہے اور باطنی صورتوں میں ہوا کرتی ہے اگرچہ انہی اور صدیقین بھی عیوب و نقصانوں سے بری تھے مگر کمال تترہ اور تقدس بخیر و حسن قدوس فی الجلال والا کرام کے اور کسی میں نہیں پایا جاتا مخلوق ایسی کوئی نہیں جس میں کوئی نقصان نہ ہو بلکہ اگر دیکھو تو مخلوق ہونا اور عاجز اور سخر اور مجبور ہونا عین نقصان ہے اس سے معلوم ہوا کہ کمال جہان نام ہے وہ خدا و صاحبی کے لیے ہے غیر کو اتنا ہی کمال جتنا اس نے عطا فرمایا اور یہ نہیں سکتا کہ دوسرے کو انتہائی کمال عنایت ہو اس لیے کہ انتہائی کمال کا اقل درجہ یہ ہے کہ بندہ سخر اور قائم بالغیر نہ ہو اور یہ بات سوا خدا تعالیٰ کی ذات کے اور میں ہونی محال ہے پس کمال کے درجات میں کیا اور عیوب و نقصانوں میں صبر اور کمالی ذات ہے اور بیان کرتا تقدس اور تترہ کی وجہوں کا خدا تعالیٰ کے لیے

شیخ شمس محمد شوق فیضی

بہت طویل ہے اور علوم کا شفق کے اسرار میں سے ہے ایسے ہم اوسکو ذکر نہیں کرتے
خلاصہ یہ کہ اگر صفت تقدس و ترترہ بھی کمال و جمال محبوب ہو تو اوسکی حقیقت بھی بجز
خدا و تعالیٰ کے اور کیسے لیے نہیں ہو اور اگر کسی میں ترترہ ہو تو وہ اور وہی نسبت ہو مثلاً گھوڑا
نسبت گدے کے کمال ہو اور نہان گھوڑے کی نسبت کہ نقصان کم کرتا ہو مگر چاہے کسی نقصان نہیں
نہیں بلکہ اصل نقصان یہ ہے کہ فرق صرف جات نقصان ہے کہ بعض میں کم اور بعض میں زیادہ ہو حال کہ میل
محبوب ہو تو جو میل مطلق ہو گا یہ ہو کہ جسکا کوئی مثل نہیں اور فرد ہے کہ جسکی کوئی ضد نہیں ہے
ایسا پاک ہے کہ اوسکا کوئی مزاحم نہیں اور ایسا غنی ہے کہ اوسکو کسی حاجت نہیں ایسا قادر ہے
جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جیسا چاہے ویسا حکم ہے نہ کوئی اوسکے حکم کو تالے نہ اوسکی نقصان
کوئی نیچے ڈالے عالم اسطر کا کہ ذرہ بھر چیز آسمان و زمین کی اوسکے نام سے باہر نہیں تھا ایسا
کہ اوسکے قبضہ قدرت سے عابرون کی کر زمین نہیں نکلتیں نہ ملوک و سلاطین اوسکی گرفت
سلطوت سے سر نہ سکیں ازلی ایسا کہ اوسکے وجود کی ابتدا نہیں اور ابدی ایسا کہ اوسکی بقا کی انتہا
اپنی ذات میں ایسا ضروری کہ عدم کا تصور اوسکی جناب سے کہیں ویر اور ایسا قیوم کہ خود
قائم اور دوسری چیزوں کا اوس سے قیام اور ظہور آسمانوں اور زمین کا جبار وہی ہے اور
جادات اور حیوانات و نباتات کا خالق وہی غرت و جبروت میں گمانہ اور ملک و ملکوت میں
یکتا و زماہ فضل اور جلال و کبریا و جمال و قدرت و کمال سب اوسکے لیے ہیں جسکی جلال کی
معرفت ینہیں چیراں اوسکے وصف میں نہیں سرگردان ہیں غرض کہ کمال معرفت یہی ہو کہ اوسکی
معرفت ہو غرض کی اقرار کریں و نہ متعلق نبوت نبی ہو کہ اوسکو وصف قصو کا اعتراں کریں چنانچہ
سیا نبی علیہ السلام فرما دیا لا اُحصى ثناء علیک انت کما اُثنت علی نفسک
اور سید الصدیق حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لا اُحصى عظمیٰ انت کما اُثنت علیک سبحان اللہ کیا
ذات اقدس ہے کہ اپنے پیچھے کا کوئی طریق سوا عاجزی کے مقرر نہیں فرمایا شہر

جسکی معرفت
بہت مشکل ہے
اور اسکی
صفات
بہت زیادہ
ہیں

اور اسکی
صفات
بہت زیادہ
ہیں

جسکی معرفت بہت مشکل ہے اور اسکی صفات بہت زیادہ ہیں	اندر انحضرت زار و اعتبار
اب ہمارے معلوم نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا و تعالیٰ سے محبت حقیقی نہیں ہو سکتی محبت را ہو سکتی ہے وہ کیا ان اوصاف کو اوصاف جمال اور محامد کمال نہیں جانتے یا خدا و تعالیٰ کو ان اوصاف سے موصوف نہیں سمجھتے یا کمال و عظمت کو طبعاً محبوب ہونا نہیں تسلیم کرتے چہ ہو	چشمہ آفتاب را چہ گناہ

یہ بھی خدا تعالیٰ کی غیرتِ جمال اور جلال ہے کہ انہوں کی آنکھ سے وہ دیکھتا ہے اور ہر
 اور ان لوگوں کے جنکے لیے ازل سے خوبی لکھی گئی اور شش تجا ہے وہ ہیں اور وہ پیرائی کی
 نہیں فرماتا وہ بیچارے ملاقاتِ نابینائی میں حیران ہیں اور وصحت باؤسوسا سے وہ شہوات
 ہمارے میں پریشانِ ظاہر کی زندگی دنیاوی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل اور فریوسوں
 کہ یہ کوئی کچھ نہیں جانتے۔ اور محبت اس سے بہت نسبتِ حسان کے قوی تر ہوتی ہے کہ حسان
 کم پیش ہوا کرتا ہے اور ہمیں کما خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے طرف سے بھی
 محبوب تر محبوبوں کا میرے نزدیک ہے جو میری عبادت میں غلام کے کرے لیکن بہت
 اپنا حق ادا ضرور کرتی ہے۔ اور نہ وہ ہیں ہے کہ اس شخص سے ظاہر کوئی نہیں جو جنت
 یا دوزخ کے سبب میری پریش کرے اگر میں جنت یا دوزخ کو پتا کرتا تو کیا اس بات کو شایان
 نہ تھا کہ کوئی میری اطاعت کرے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدے عابدین کی جماعت پر
 ہوا جو لاغر ہوئے تھے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم دوزخ سے خوف رکھتے ہیں اور جنت کی
 طمع آپ نے انکو فرمایا کہ تم مخلوق ہی سے ڈرتے ہو اور مخلوق ہی کے متوقع ہوا اور ایک اور
 لوگوں پر جو گدے ہوا وہ بھی تھے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم خدا کی عبادت کی سبب
 اور تعلیم کے لیے کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم واقع میں اللہ کے ولی ہو چکے تھے لوگوں میں
 سہنے کا حکم ہے۔ اور حضرت ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ خدا کی عبادت
 ثواب یا عذاب کے بارے کروں اور بدواتِ غلام کے موافق ہوں اگر ڈر نہ تو کام نہ کرے
 یا شرم نہ ہو جیسا ہو جائوں کہ اگر فروری نہ جیائے تو کچھ نہ کرے اور یہ دونوں حدیثِ شریف
 میں بھی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جیسے یہ افروور کہ اگر اجرت پائے تو کام نہ کرے
 اور نہ ایسا ہو جیسا برا غلام کہ اگر خوف نہ تو کام نہ کرے۔ باقی رہا یا پھر ان سببِ محبت کا سنی
 نسبت اور ہم شکل ہونا پس اسکو بھی محبت میں داخل ہے ایسے کہ جو خیر کے مشاہد ہوتی ہو
 وہ اسکی طرف چمکتی ہے دیکھو اسی باغث سے لڑکا لڑکی سے الفت کرتا ہے اور بڑا بڑا
 اور ہر جانور اپنے جنس سے اور جو اپنی قسم کا نہیں ہوتا اس سے نفرت کرتا ہے عالم کو عالم
 زیادہ انس ہوتا ہے حرفہ الہ سے اتنا نہیں ہوتا ناجردن کو تاجرون سے زیادہ الفت
 زیادہ ہوتی ہے کہ اتنی کسانوں سے نہیں ہوتی اور یہ ایک بات ایسی ہے کہ تجربہ اسکا
 شاہد اور اخبار و آثار سے بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے چنانچہ اسکا بیان ہم باب

ج
 نہایت محبت میں

اور اس کے نسبت میں کہ جسے چاہیں جو ہر ذرہ کی برادری میں بھائی پڑے گا تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دل چاہتا
 و ہاں وہ کہ جسے چاہیں اور جسے نہ چاہیں نسبت بہ نسبت کا ٹھہری تو اب معلوم کرنا چاہیے کہ نسبت
 کبھی تو طے پا کر کی بات نہیں ہوتی ہر جیسے اس کے کی نسبت اس کے سے کہ اگر کہیں نہیں ہوتا
 کہ نسبت سے ہوا تو کبھی کسی خدایہ میں نہ نسبت ہوتی ہے کہ اوپر اور دن کو تو قوت نہیں ملتا
 جیسے وہ نہیں ہوتا اتنا کا اتنا ہو جائے کہ نہ اوپر نہ نیچے ایک دوسرے کو دیکھتا ہو
 نہ کوئی مال کی طرح وغیرہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت علیؑ نے ائمہ علیہم السلام کی طرف اشارہ فرمایا کہ
 کہ اگر دو چیز جتنی مختلفہ ہوں تو ان کے اختلاف میں اتنا کہ ان کے اختلاف
 اس حدیث میں تعارف سے غرض تناسب ہے اور نہ اس کے چتر سب سب حاصل ہو سکتا ہے
 بھی تقدیر ہی تعالیٰ کی نسبت کا ہے کہ جس سے میں اور اوپر میں نسبت ملتی ہوتی ہے
 نہ یہ کہ صورت ہو بلکہ ایک ہی ہو بلکہ وہ نسبت الہیہ اور باطنی میں ہوتی ہے کہ بعض میں
 کتابوں میں لکھے جاسکتی ہیں اور بعض ممکن نہیں کہ لکھی جاسکیں بلکہ ان کو یہ وہ غیرت میں
 معنی بہت دینا چاہیے کہ تاکہ اس کا ان طریق معرفت جب ہر شکل پوری کر لیں تو خود
 اور ان امور پر مطلع ہو جائیں پس نسبت قابل گفتہ کے ہے وہ ہے کہ جس سے کا قریب اور
 سے اور ان صفات میں ہو جس کے لیے اقتدا کا حکم ہے اس طرح کہ تخلیق بآلہ اللہ
 اور یہ امر اس طرح ہے کہ تمام صفات جو اوپر ہوں انہی میں سے ہیں اور ان کو حاصل کیا جاوے گا
 علم اور نیکی اور احسان اور لطافت اور دوسروں کو خیر کا پہونچانا اور خلق پر رحم کرنا اور ان کو
 نصیحت کرنا اور حق بات کی ہدایت کرنی اور باطل سے منع کرنا وغیرہ مکارم شرعی سیکھنے اور
 ہر ایک انہی میں سے بندے کو قریب لگائی ہے بہرہ ور کرتی ہے نہ اس اعتبار سے کہ قریب مکانی
 بلکہ قریب صفات کی رو سے ہو جاتا ہے اور جس نسبت کا ذکر کرنا جائز نہیں اور کہنا بوجہ
 نہیں لکھی جاسکتی وہ وہی نسبت خاص ہے کہ جو صرف آدمی میں پائی جاتی ہے اور
 اس کی طرف اشارہ ہے اس قول خداوندیؑ وَلَیْسَ کُلُّ الشَّارِحِ قُلُوبُ شَرِّ
 مِنْ أَهْلِ رَیْ اِیْمین بیان فرمایا کہ روح امیر بانی ہے خلق کی عقل کی حد سے خارج ہو
 اور اس کے واضح تر یہی آیت ہے فَادْخُلُوا مِنْهَا لَوْ فَتَحْنَا لَیْسَ مِنْ شَرِّ رَحْمَہِ
 اور یہی وجہ سے اس کو فرشتوں سے سمجھ کر لایا اور اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں
 اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیْفَہٗ فِی الْاَرْضِ اِیْمین کہ آدمی مستحق خلافت الہی کا صرف

ج
 کہ نسبت سے ہوا تو کبھی کسی خدایہ میں نہ نسبت ہوتی ہے کہ اوپر اور دن کو تو قوت نہیں ملتا جیسے وہ نہیں ہوتا اتنا کا اتنا ہو جائے کہ نہ اوپر نہ نیچے ایک دوسرے کو دیکھتا ہو

اختیار اور اقتدار کے اختلاف
 اور جس سے قریب لگائی ہے بہرہ ور کرتی ہے نہ اس اعتبار سے کہ قریب مکانی بلکہ قریب صفات کی رو سے ہو جاتا ہے اور جس نسبت کا ذکر کرنا جائز نہیں اور کہنا بوجہ نہیں لکھی جاسکتی وہ وہی نسبت خاص ہے کہ جو صرف آدمی میں پائی جاتی ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے اس قول خداوندیؑ وَلَیْسَ کُلُّ الشَّارِحِ قُلُوبُ شَرِّ مِنْ أَهْلِ رَیْ اِیْمین بیان فرمایا کہ روح امیر بانی ہے خلق کی عقل کی حد سے خارج ہو اور اس کے واضح تر یہی آیت ہے فَادْخُلُوا مِنْهَا لَوْ فَتَحْنَا لَیْسَ مِنْ شَرِّ رَحْمَہِ اور یہی وجہ سے اس کو فرشتوں سے سمجھ کر لایا اور اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیْفَہٗ فِی الْاَرْضِ اِیْمین کہ آدمی مستحق خلافت الہی کا صرف

بیشتر محبت و شوق اور ان مفاصل اول و ثانیہ کے درمیان ۵۵ مذاق اہل فہم تر جزو اہل علوم الہیہ و جہان

ارباب بصیرت کے نزدیک اپنے پرانی صورت محبت الہی ہی ہو سکتی ہے جیسے کہ اندھوں کے نزدیک غیر اندھ کی محبت کا وجود ہے۔ پھر خلق میں سے اگر کوئی شخص انہیں کے ایک سبب کی جہت سے بھی محبوب ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے بھی اس سبب میں شریک ہو تو وہ بھی محبوب ہے اور شرکت محبت کے باب میں نقصان ہے اور محبوب کے کمال سے اعراض اور کوئی وصف محبوب طرح کا نہیں کہ جس میں کوئی شخص کتیا ہو اور اس کا شریک بنایا جاوے اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو اس کے لیے شریک کا پایا جانا خالی اس کا حق نہیں مگر خداوند کریم جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے جو نہایت درجے کی جلال و جمال کی ہون کا شریک انہیں تو کوئی پہنچ نہیں ہے اور ان کے کو ممکن ہے کہ اس کے معلوم ہو کہ اس کی محبت میں شرکت نہیں ہو سکتی اس محبت کو کسی محبت میں نقصان کو بھی دخل نہیں ہو سکتا جیسے کہ شرکت کو اس کے صفات سے راد نہیں ثابت ہوا کہ اصل محبت اور کمال محبت کمال وہی ہو کہ میں ہرگز دوسرے کو شرکت نہیں چھوڑتا بیان اس باب میں کہ سب سے اعلیٰ اور شہرت لذت معرفت الہی اور اس کے دیار ہی ہے اور ممکن نہیں کہ اس پر کسی لذت کو ترجیح ہو مگر اس میں شخصی نفس کے نزدیک جو اس لذت سے محروم بنانا چاہیے کہ لذتیں تابع اور اکات کی ہوں اور انسان بہت سی قوتوں اور طبعتوں کا جامع ہے اور ہر ایک قوت و طبیعت کے لیے ایک لذت جدا گانہ ہے یعنی حصول مقصود و طبع کا جس کے لیے ہر ایک قوت مخلوق ہے اس کی لذت کہلاتا ہے اس لیے کہ انسان میں یہ قوی ہر ایک کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا ہر ایک قوت و طبیعت کے لیے ہے اس کے لیے بنی ہے جو اس کا مقصود و طبع ہے مثلاً طبیعت غشبیہ یعنی اور مقام کے لیے پیدا ہوئی ہے تو ضرور ہے کہ اس کی لذت غلبہ اور انتقام ہی سے ہو جو اس کے مقصود و طبع ہے اور قوت خویش طعم تحصیل غذا کے لیے مخلوق ہوئی ہے جس سے کہ بقا و وجود ہو تو اس کی لذت اسی غذا کے ملنے میں ہوگی جو اس کا مقصود و طبع ہے اس طرح لذت سننے اور دیکھنے اور سو گھننے کی ایسی ہی چیزیں ہیں جو اس کے مقصود و طبع ہوں پس ان قوی میں کوئی قوت ایسی نہیں کہ جس کو اپنے مددکات سے بچاؤ لذت پہنچتی ہو اس طرح دل میں ایک قوت ہے جس کو نور الہی کہتے ہیں جس کے باب میں خدای تعالیٰ فرماتا ہے اَفَنُشْرَحُ اللّٰہُ صَدْرُکَ لَکَ الْاِسْلَامَ فَفَعَلْکَ لَکَ مِنْ سَلَامٍ و س کے عقل اور بصیرت بلنی اور نورانی اور نوریتیں بھی کہتے ہیں اور اس کے ناموں میں مشغول ہونے سے کچھ غرض نہیں کہ ہر ایک کی جدا جدا اصطلاح ہے اور کم عقل یہ گمان کرتے ہیں کہ الفاظ کے

بہلا جیسا کہ سید کو لیا
السنہ سنہ الی ہر
سودہ اور جہان میں
پیشانی کی طرف سے

اختلاف سے معنی میں اختلاف ہے ایسی کہ وہ لوگ انسانی سے معنی کے کائنات کے
پابند ہیں حالانکہ یہ بات اور وہی کے برعکس ہے بہر حال دل میں ایک ایسی صفت ہے جس سے
کہ اس کو تمام بدن سے تیز ہے اسی صفت سے دل و بدن باقون کو دریافت کرتا ہے جو
تیزخیل ہیں نہ محسوس شمس عالم کا پیدا ہونا یا اس کا محتاج ہونا ایک خاص قدر حکیم و قدیم کو
جو صفات اکیس کے ساتھ مہیون ہو اور ہم اوس صفت قلبی کا نام عقل لکھتے ہیں بشرطیکہ
کوئی شخص عقل سے وہ قوت سمجھے جس سے کہ ادراک طریق مجاہدہ اور مناظرہ کا ہوتا ہے کیونکہ
بافضل عقل انھیں معنوں میں مشہور ہے اور تا وجہ سے بعض صوفیہ نے عقل کو برکات و رزق
صفت انسانی کہ اس کے باعث ہر اتم سے متمیز ہو اور معرفت الہی کو اوس سے دریافت کر کے
وہ تو بڑی عمدہ صفت ہے اس کو تو بڑا کہ انہی بنچا ہے۔ اور یہ قوت ایسی ہے کہ ہر کوئی
کہ اس کے باعث سب امور کی حقیقت معلوم ہو تو اس کا مقتضای طبع معرفت اور علم ہے اور
یہی اس کی لذت ہے جیسے اور قوی کا مقتضای طبع اس کے حق میں لذت ہے اور اس
بات میں بھی کچھ شک نہیں کہ علم و معرفت میں لذت ضرور ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی
ادنیٰ ہی چیز کا عالم اور عارف کہلاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور جوہل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے
گو کسی امر حقیر میں ہو تو ناخوش ہوتا ہے دیکھو آدمی اگر کوئی حقیر چیز ہی جانتا ہو تو اوس سے
خبر اور ثرائی کرے میں صبر نہیں کرتا بلکہ جو شرط نہج کھیلنا جانتا ہے اور یہ ادنیٰ بات ہے
مگر باوجود اس کی خست کے اس کی تعلیم سے چاہیں رہتا اور جو کچھ جانتا ہوتا ہے اس پر زبان
چل ہی جاتی ہے اور یہ اسی لیے کہ لذت اس کے جاننے کی بہت ہوتی ہے اور اس کے علم
اپنی ذات کا کمال سمجھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ علم سب صفات ربوبیت میں سے خاص ہے
اور منتہای کمال ہے اور ایسی جب کسی شخص کی تعریف ہو کہ اور کثرت علم کی کیجاتی ہے
تو طبیعت کو رحمت ہوتی ہے کیونکہ شمس کے سننے سے اپنے علم اور ذات کے کمال کا قوت
ہوتا ہے ایسی عجب کرتا ہے اور لذت پاتا ہے پھر علم زہمت اور دوشخت کی اتنی لذت
نہیں جتنی سیاست ملکات تدبیر سلطنت اور امور خلاق کے جاننے کی ہے اور نہ لذت علم
اور شعر کی ایسی ہے جیسے خدای تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اسرار آسمان و زمین کے علم کی
بلکہ اصل یہ کہ لذت علم کی بقدر شرف علم کے ہوتی ہے اور شرف علم بقدر شرف معلوم کے
ہوتا ہے یہاں تک کہ جو شخص لوگوں کے باطن کے حالات دریافت کرے کہ لوگوں کے کتنا

بہشت شمع شوق نور نما فصل اول صحبت ذکر کرد ۴۴۴ فراق معارفیت جز ادیان علوم الدین حسب الہام

اور ہمیں بڑا غم پاتا ہے اور اگر معلوم نہیں ہوتے تو اسکی طبیعت چاہتی ہے کہ اول کو تلاش کرے
پھر اگر شہر کے رئیس کے محل کا حال و حال اسکی ریاست کی تہذیب و واقف ہو تو یہ امر اس کے نزدیک
کسا تون اور نو بافتون وغیرہ غریب کے باطلوں کا حال معلوم ہونے کی نسبت کم زیادہ عمدہ اول لذت
معلوم ہوگا اور اگر رئیس سے بڑھکر وزیر کے حالات کا علم ہوگا اور اسکی تدابیر وزارت پر وایت
ہوگی تو یہ رئیس کے ہر راجاتے کی نسبت کم اچھا جائیگا اور اگر بادشاہ کے باطن کا حال معلوم ہوگا
جو وزیر سے بھی بڑھکر ہے تو وزیر کے حالات سے بھی زیادہ تر اچھا معلوم ہوگا اور اس پر
تقریب چاہنی اور حصول و رجحان بہت اچھی معلوم ہوگی اور یہی نو کر زیادہ محبوب ہوگا اسلئے
کہ ہمیں لذت زیادہ ہے اس سے معلوم ہے کہ معارف میں سے لذت تر وہ ہیں جو اشرف ہیں اور
اول کا شرف حسب معلوم کے شرف کہ ہے پس اگر معلومات میں کوئی چیز سب سے اشرف و اعلیٰ
اور اجل و اکرم ہو تو ظاہر ہے کہ اسکا علم سب معلوم سے پیشک لذت تر اور اشرف اور محبوب
آب ہوگا کوئی تبارک کہ جس شخص نے سب شہاد کو پیدا کیا اور تکمیل کی اور ان کو معرفت دی اور
نئے سرے بنایا اور دوبارہ بھی بنا دیا اور ان کا تیراؤ منتظم وہی ہے اس سے زیادہ بڑھکر
کوئی چیز جو ہے جو اشرف اور اعلیٰ اور اکمل اور عظم ہو یا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب حدیث کے
سوا کوئی اور دربار سلطع کا ہو کہ ملک و کمال و جمال اور جلال میں سب سے زیادہ ہو وہی دربار
جس کے مبادی جلال اور عبادت حوال میں وصف و صفوں کا قاصر ہے شعر

صافے کہ کمال عنزو جلال در شنایش زبان نا طفت لال

پس اگر تمکون امور میں شک نہیں تو اس بات میں بھی شریک نہ کرنا چاہیے کہ اسرار و بوہیت
اور نظام امور انہیہ پر واقف ہونا جو محیط تمام موجودات پر ہیں اقسام معارف میں سے
بڑھکر ہے اور اور معارف کی نسبت کم لذت تر اور عمدہ اور اشرف ہے یہی وقعت ایسی ہے
کہ جنس کو ہو جائے تو اپنا کمال و جمال سمجھنا اسکو ریاست اور اس سے خوش ہونا اور
رحمت پانا سچا اس بیان سے معلوم ہوا کہ علم لذت ہے اور معلوم میں لذت تر خدا تعالیٰ اور اسکی
صفات اور افعال کا علم اور جو تدبیر کہ وہ اپنی مملکت میں عرش سے لیکر فرش تک کرتا رہتا ہے
اور اسکا علم ہے پس اس سے صاف سمجھنا چاہیے کہ معرفت کی لذت اور لذتوں کی نسبت کم
مثل لذت شہوت اور غضب و تمام جو اس کی لذتوں کے فائق تر ہے اسلئے کہ لذات میں
اول تو نوع کا اختلاف ہے مثلاً لذت جماع اور ہے اور لذت جماع اور اور معرفت کی لذت

مذاق الہی و فیہ تہذیب و علوم الدیر ہلچلہ ۴۴۴ باب ششم بحث شوق و شہوانیت و غلبہ اولیٰ مرتبت ذکر ہو

اور ہے اور ریاست کی اور دوسرے یہ کہ انہیں کی پیشی کا اختلاف تھا جیسے جماعت سے ایک شخص مجروح کا لاشہوت اور جہل کو لذت زیادہ ہوگی اور ست کو اولیٰ نسبت کم ہوگی اور جو شخص نہایت سب سے کا خوبصورت ہو اور کسی طرف دیکھنے سے اور لذت ہوگی اور جو شخص حال کم رکھتا ہو اور کسی طرف دیکھنے سے اور ہوگی اور لذت کی قوت اور زیادتی کی پہچان سے کہ اوپر سے دوسری لذت کو اختیار کرے مثلاً اگر کسی شخص کو اختیار دیا جائے کہ یا اچھی صورت لکھا یا خوشبو نہ لکھا کر اور وہ صورت اول پسند کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے نزدیک یہ لذت خوبصورت کا خوشبو کی نسبت کم زیادہ لذت ہے تہذیب اگر کھانا ہو جو ہو اور وقت کھانے کا بھی ہو اور شہوانیت کھیلنے والا غذا کو ترک کر کے کھیل ہی میں مصروف ہے تو جانا جانتا کہ شہوانیت میں بات دینے کی لذت اس کے نزدیک غذا کی لذت سے بڑھ کر ہے غرض کہ یہ علامت ایک سچی کسوٹی ہو اس سے لذتوں کی ترجیح خوب معلوم ہوتی ہے اب ہم پھر اول مقصود کو بطریق جوئے کرتے ہیں کہ لذات کی دو قسم ہیں ایک ظاہری جیسے حواس خمسہ کی لذات دوسری باطنی جیسے ریاست اور غلبہ اور بزرگی اور علم وغیرہ کی لذات کہ یہ لذت نہ آنکھ کو ہے نہ کان کو نہ ناک کو نہ ذرا فائدہ اور پس کو اور باطنی لذات پر نسبت ظاہری لذات کے اہل کمال پر غالب تر ہوتے ہیں مثلاً اگر کسی کو اختیار دیا جائے کہ حیرہ اور مرغ اور حلو کی لذت اختیار کر یا ریاست اور غلبہ اور دشمنوں کا زیر کرنا پسند کرے تو وہ شخص اگر سیت ہمت مردہ دل نہ ہوگا کہ اس کو کتا ہو کتا ہو کتا ہو اور حلو اختیار کرے گی اور اگر لذت بہت عقل کا پورا ہوگا تو ریاست پسند کرے گی اور بھوکا رہنا اور ضروری غذا سے بھی چند روز صبر کر لینا اور سپر اسان ہوگا تو ریاست کو ترجیح دینے سے سمجھا جاوے گا کہ لذت ریاست اس کے نزدیک عمدہ غذاؤں سے لذت ہے ہاں جو ناقص کہ اس کے معانی باطنی ابھی پورے نہیں ہوئے جیسے لاکا اور کم عقل جس کی قوت باطنی جاتی رہی وہ کھانے کی چیزوں کی لذت کو ریاست کی لذت پر ترجیح دے گا اور جیسے کہ اس شخص کو جو حالت اول میں اور کم عقلی سے بری ہو لذت ریاست اور کرات غالب تر ہوتی ہے اس طرح لذت معرفت الہی اور بظاہر جمال حضرت ربوبیت اور سیر اسرار امور الہی کی لذت ریاست کی نسبت کم جو خلق پرستولی ہے بہت زیادہ ہے اس لذت کو اس کی ت سے تعبیر کرتے ہیں لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُنَّ مَحْضًا عَنِ اعْزٰی اور ایسے لوگوں کے لیے وہ لذات ہیں جو نہ آنکھوں دیکھنے نہ کانوں سے نہ کسی بشر کے دل میں گذرین اور یہ لذت اس کو معلوم ہوگی

لذت
کسی چیز سے
جو باطنی ہے اور
واسے کو شوق ہے

علم کا درجہ بہت زیادہ دیکھنے کے غرض کہ سب آسمان و زمین کے ملک عارف کے میدان میں جہاں چاہے وہاں سیر کرے اسکی حاجت نہیں کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے۔ زمین بدن ایسا کہ اوپر ہی ملکوت کے جلال کے مطالعہ کے باعث اس حجت میں رہتا ہو جسکا عرض آسمان و زمین ہے اور ہر ایک عارف کو آشنائی پہلے ہے یہ نہیں کہ ایک دوسرے پر تنگی ڈالت ہو مگر آشنائی کہ جسقدر جسکی نظر اور معرفت ہوگی اور سید قدر اور اسکی سیر گاہ کو وسعت ہوگی اور اسکی خدا کے نزدیک اس کے درجات میں تفاوت ہوگا ہے جو شمار میں نہیں آسکتا اس بیان سے ظاہر ہوا کہ ریاست کی لذت جو باطنی ہے وہ اہل کمال میں جو اسکی سب لذتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے اور یہ لذت بہیمہ اور لڑکے کم عقل کو نہیں ہوتی اور محسوسات اور شہوات کی لذت بھی اہل کمال کو ہوتی ہے مگر ریاست کی لذت کو اوپر ترجیح دیتے ہیں مگر معرفت الہی اور اوپر صفات و افعال اور آسمانوں اور اسکی سلطنت کے اسرار کی معرفت جو ریاست کی لذت سے بڑھ کر ہے پس اسکو وہی شخص جانتا ہے جو معرفت کے تہ کو پہنچے اور اسکا فرہنگے اور اسکو ایسے کے سامنے ثابت کرنا جسکے دل نہ ہو غیر ممکن ہے اسلئے کہ دل اس قوت کا معدن قوت جسکے دل ہی ہوگا وہ اس فرہنگے کو کیا جانے گا جیسے لذت جماع کی ترجیح لڑکے کے نزدیک کھیل کو۔ مگر ثابت نہیں کر سکتے نہ نامہ کو اور اسکی ترجیح عطر سو گھنے پر معلوم ہو اسواسطے کہ لڑکے اور نامہ وین وہ قوت ہی نہیں جس سے وہ لذت ملتی ہے مگر جو شخص سو گھنے کی قوت بھی درست کہتا ہو اور نامہ وی سے بھی بری ہو وہ البتہ دونوں لذتوں کا فرق جانے گا پس اب بھی کہنا چاہیے کہ یہ لذت کہنے کی نہیں جو چکے سو جانے بان طالب علم اگر چہ طلب معرفت اور انکسیر میں مصروف نہیں ہوتے تب بھی اس لذت کی ہوا انکے مشام جان میں پہنچتی ہے جو قوت مشکلات اور شہوات اور پیر منکشف ہوتے ہیں جسکے حل ہونے کے لیے انکو کمال حرص ہوتی ہے کیونکہ انکا منکشف ہونا بھی ایک طرح کی معرفت اور علم میں داخل ہے انکی معلومات ایسی شریف نہیں جیسے معلومات معرفت الہی ہوتی ہیں مگر جو شخص اپنی فکر کو معرفت خدا یا پاک میں دیر تک کہتا ہے اور اسرار ملک الہی میں سے اوپر کچھ شہ ہی منکشف ہو جاتا ہے تو اس سے استغناء خوش ہوتا ہے کہ پھولا نہیں سٹا اور اپنے خوشی کے اڑا جاتا ہے اور تعجب کرتا ہے کہ میرا اس کیسے ثابت رہا اور اس امر کا متحمل ہوا اور یہ ایسی چیز ہے کہ بدون فوق اسکا ادراک نہیں ہو سکتا کہنے سے اس میں

فائدہ کم ہوتا ہے پس اس قدر بیان سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ معرفت خدا و پاک سب اشیا سے
 لذت تر ہے اور یہ کہ کوئی لذت اوس سے زیادہ نہیں اور یہی لیے حضرت ابوسلیمان دارانی
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کو خدا و تعالیٰ سے نہ خوف نہ فرح ہو
 یہ توقع جنت تو ایسے لوگوں کو دنیا کی طرح روک سکتی ہے اور طرح حضرت معروف کرخ کے
 بعض مریدین نے افسے سوال کیا کہ اے ابو محفوف آپ رشتہ و فرادین کہ کونسی چیز نے آپ کو
 عبادت کی ترغیب دی اور خلق سے علیحدہ کیا آپ چپ ہوئے اوسنے کہا کہ موت کی یاد
 آپ کا یہ حال کیا ہے آپ نے فرمایا کہ موت کی کیا اہل ہے اوسنے پوچھا کہ قبر پر بنخ کی یاد سے
 ایسے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بے اہل ہیں اوسنے کہا کہ دوزخ کے خوف اور جنت کی توقع نے
 ایسا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ انکی کبھی اہل نہیں یہ سب چیزیں ایک بادشاہ کے قہقہے میں ہیں
 کہ اگر اس کو چاہو تو یہ سیاتین تم کو بھلا دے اور اگر تمہیں اور اوسہیں معرفت ہو جائے تو پھر
 ان سے بچا دے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں ہے جب تم کسی جوان
 خدا و تعالیٰ کی جستجو میں فریقہ و کلیہ و جان لو کہ اسنے اوسکو اور سب چیزوں سے غافل کر دیا
 اور بعض شیخ نے حضرت بشیر بن الحارث رحمہ کو خواب میں دیکھا اوسنے پوچھا کہ ابو نصر تمہارے
 اور عبد الوہاب راق رحمہ کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اسوقت خدا و تعالیٰ کو
 سامنے کھاتے پیتے چھوڑا ہے اوس شیخ نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو
 معلوم تھا کہ اٹھنے کھانے پینے کی طرف رغبت کم ہے اسلئے مجھ کو اپنا دیدار مرحمت فرمایا۔ اور
 علی بن الحنفیہ رحمہ سے مروی ہے کہ اوسخون نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں اہل کیے گئے
 کتے ہیں کہ ویران کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص دسترخوان پر بیٹھا ہے اور دوسرے شتہ اوپر
 و دونوں طرف ہیں انواع و اقسام کے میوے ان کو کھلائے ہیں اور ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کے
 دروازے پر کھڑے ہوئے لوگوں کی صورتیں پہانتے ہیں اور بعض کو اندر کر دیتے ہیں
 اور بعض کو واپس کرتے ہیں پھر میں اوسے حلیہ قدس کی طرف گئے بڑھکیا وہاں ملاقات
 عرش میں ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف تاک لگائے ہوئے ہے اور کسی طرف
 نہیں دیکھتا میں نے رطوان فرسے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہا کہ معروف کرخ ہیں کہ
 جنھوں نے خدا کی عبادت نہ خوف آتش سے کی نہ توقع جنت بلکہ صرف اوسکی محبت سے
 کی اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک اپنی طرف پکھنے کی اجازت دیدی اور کہا کہ دونوں

شخص دوسرے بشر، الحارث اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ اور جو جس سے حضرت ابو سلیمان اراکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنے نفس میں مشغول ہو گا وہ کل کو بھی کو میں مصروف رہے گا اور جو کچھ خدا کی کے ساتھ مشغول ہو گا وہ کل کو بھی اوسیکے ساتھ مشغول رہے گا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے حضرت ابو بصیر رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور حضور فرمایا کہ میں نے اوسکی عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کی اور نہ جنت کے اشتیاق سے تاکہ میرا حال سب سے مزور کا سا ہو بلکہ عبادت صرف اوسکی وجہ اشتیاق کے باعث کی ہے اور محبت کے باب میں اوتھیں نے کچھ فرماتے ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے

ایک تو عشق کے باعث ہو مجھ سے جدا الغٹ عشق ہی سے ہے ہری کیفیت اور جس جہاں کا کہ لائق ہو تو اوس سے تو نے پیشنا اس میں ہو یا اوتھیں وہ سب سے بجا	دوسرے اس سے کہ شایان محبت ہے یا وہ دوسری سے یا غیر سے میں ہوں ایک پر ہے یہ کہو کہ یہ دیکھتی ہوں میں جسکو میری تعریف کسی میں بھی نہیں ہے نہ
--	---

اور غالباً افغانی مراد محبت عشق سے یہ ہے کہ اللہ کی محبت اوسکے احسان اور انعام کو بابت کی ہو یعنی وہ لذات کہ دنیا میں اس سے عنایت فرماتے ہیں وہ باعث محبت ہو جسے ہوں وہ اور نہ ہی محبت سے مراد یہ ہے کہ محبت صرف اوسکے جمال اور جلال کے باعث کی جو اوتکو مشکفت ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ قسم محبت اعلیٰ اور اقویٰ ہے۔ اور جمال ربوبیت کو دیکھنے کی لذت وہ ہے جسکو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا
اَمَّا تَرَىٰ لِيْ سَاوِيٍّ اَصْحَابُ الْحَيٰتِ مَا لَا عَيْنٌ رَّاكَ وَلَا اَذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا
خَطَرٌ عَلَىٰ قَلْبٍ بَشَرٍ اَوْ رَاكَ كَيْسِي شَخْصٌ كِي صَفَا قَلْبٌ غَايَتِ كُوْهُوَ بَشَرٌ
جاتی ہے تو اوسکو بعض ان لذتوں میں سے دنیا ہی میں حاصل ہو جاتی ہیں اس واسطے
بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں یا اللہ اور یارب نہیں کہتا ہوں اور اپنے دل پر پہاڑ ہے
زیادہ اوسکو بوجہ جانتا ہوں اس واسطے کہ پکارنا پر دے کی آیت سے ہوا کرتا ہے اور کہتی
دیکھا کہ کوئی شخص اپنے ہم نشین کو پکارتا ہوا اور یہ بھی اوسکا ہی قول ہے کہ جب آدمی اس
علم میں نہایت کو پہنچ جاتا ہے تو لوگ اوسکو تھپرتے ہیں یعنی اوسکی گفتگو اوسکی عقلوں
کی حد سے باہر ہونے لگتی ہے تو اوسکے قول کو جنوں یا کفر سمجھتے ہیں الحاصل مقصد سب
عارفوں کا اوسکا وصل اور ملاقات ہی ہے اور وہی اوسکی حسی چشم ہے کہ کیا نہیں معلوم

حکایت
کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے
ایک شخص کو دیکھا کہ وہ
بے پروا تھا اور نہ ہی
کسی چیز سے ڈرتا تھا
نہی کسی چیز سے ڈرتا تھا
نہی کسی چیز سے ڈرتا تھا

ابن خلدون جو شوق و ذوق و محبت کا ذکر ۵۸۹ مذاق العارفین تریز اجیاد علوم الدین جلد چہارم

کیا اونکے لیے اوس میں بھی ہوئی چیز ہے اور جب وہ مائل ہو جاتی ہے تو اوپر ترویات اور شہوات بالکل جلتے رہتے ہیں اور دل اوس کی لذت میں مستغرق ہو جاتا ہے یہ سب کچھ استغراق ہے کہ اگر وہ شخص اگر کیں ڈال دیا جائے تو اوس کی تکلیف معلوم نہ ہو اور اگر جنت کی آسائش اور سپریش کیجاوے تو اوس نے اس کے سامنے اوس کو متوجہ جانے کیونکہ وہ فرہ تو ایسا ہو کہ اوس سے زیادہ اور کوئی لذت ہی نہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ جو لوگ محسوسات کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتے وہ خدا کی تعالیٰ کی صورت چکھنے کی لذت پر کیسے ایمان لائے ہیں اوس کی تو کوئی شکل و صورت نہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے اوس کا وعدہ فرمایا اور اوس کو سب نعمتوں سے برفراں کیا ہے اوس کے کیا معنی ہیں بلکہ اوس کی چیز کہ جو شخص غلامی و تم کو پہنچاتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جتنی لذتیں متفرق اور مختلف شہوات سے ہوتی ہیں وہ سب اس کی لذت میں جمع ہیں جب کہ اس کا قول ہے جکا ترجمہ ہے نظم

آرزو و خواہش و دل خلافت کی ہے	تا ترانہ نظارہ کہ دم جمع شد اہل ایمان
رہشک بزم میں می برد شخصے کہ بودم حاشد	گشتہ ام مولای مردم تا ثنوی مولای من
گشت فارغ خاطر م از دین و دنیا ہر ہر	تا بقو مشغولم اسے دین من و دنیا من

اور یہ سب بعضوں کا یہ قول ہے

حجب اور بولسا کہ تریز سقر	وصل اور خوشتر از بہشت ہرین
---------------------------	----------------------------

اور اس سے اونکی غرض صرف کھانے پینے اور کھلج کی لذت پر اوس لذت کو ترجیح دینی ہے جو دل کو معرفت الہی میں مائل ہوتی ہے اس لیے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں جو اس کو اونکی لذات سے تمتع ہوگا اور قلب کو صرف خدا کی تعالیٰ کی تعالیم لذت ہو اور لذتوں کے باب میں خلق کے حالات اہل طریقت سمجھنے چاہیں کہ مثلاً لڑکے میں ابتداء حرکت اور تیز میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے جسے باعث کھیل کو و لذت جانتا ہے حتیٰ کہ اوس کو نزدیک سب چیزوں سے زیادہ لذت کھیل ہی ہوتا ہے پھر اوس کے بعد بڑھت کی اور کچھ بڑھنے اور سوار ہونے کی لذت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے سامنے پہلی لذت کھیل کی حقیر جانتے لگتا ہے پھر اوس کے بعد لذت جماع اور عورتوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے باعث دونوں پہلی لذتیں بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے پھر ریاست اور بلندی اور فخر اور مال اور اولاد کی کثرت کی لذت پیدا ہوتی ہے دنیاوی لذتوں میں سے یہ لذت

سب سے اعلیٰ اور قوی تر ہے اور نہیں کیطرح قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے چنانچہ فرمایا
 لا تَعْلَمُونَ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ قَائِمَاتٌ وَعَقَابٌ شَدِيدٌ
 لَنَكَاذُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ فَكَانَ حَرْجٌ عَنِ سَبِّهِمْ بَعْدَ مَا بَدَا لَهُمْ قَوْلُ
 جِسْمِ بَعَثَ لَذَاتِ مَعْرِفَتِ الْهَىٰ اور اس کے افعال کی اور اس کے تاسہ یہ اس لذت کے
 ہوتے ہوئے تمام پہلی لذتوں کو حقیر سمجھتا ہے غرض کہ وہ لذت چھپے ہوئی ہے وہ پتھر
 قوی تر ہوتی ہے اور یہ سب میں بعد کو ہے کیونکہ کھیل کی محبت میں تیر میں پیدا ہوتی ہے
 اور عورتوں اور زینت کی محبت سن باغ میں اور ریاست کی محبت بعد میں سب سے
 ہونے کے اور علوم کی محبت قریب چالیس کے اور یہی انتہا کا درجہ ہے اور ہر طرح
 اس کا ایسے شخص پر کہ کھیل کو چھوڑ کر عورتوں سے میل کرے یا ریاست کا طالب ہو یا کس کا تار
 اس طرح رہتا ہے اور لوگوں پر ہنستے ہیں جو ریاست کو ترک کر کے معرفت الہی میں ہرگز ہونے
 اور عار اس کو کہتے ہیں اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا لَنَسْخَرَنَّ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَنَنْصَلِفُ لَكُمْ
 یا بچو ان بیان اس بات کی وجہ میں کہ معرفت دنیاوی کی نسبت آخرت میں لذت زیادہ
 زیادہ ہوگی واضح ہو کہ ہر کثرت و دو قسم کے ہیں ایک تو وہ جو خیال میں آتے ہیں مثلاً
 خیالی صورتیں اور رنگ و رنگ کے اجسام اور حیوانات اور نباتات جو کھیل رہتے ہیں اور
 ایک وہ ہیں جو خیال میں نہیں آتے جیسے خدا تعالیٰ کی ذات اور دوسری چیزیں جو ہم میں
 رکھتے ہیں مثلاً علم اور قدرت اور ارادہ وغیرہ کے۔ اور اگر کوئی شخص کہ انسان کو دیکھ کر ان کی نگاہ
 بند کرے تو اس کی صورت اپنے خیال میں باؤگیا ایسی طرح کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے مگر جب آنکھ
 کھول کر دیکھتا تو کچھ فرق معلوم ہوگا نہ اس معنی کہ وہ دونوں صورتوں میں کچھ اختلاف ہوگا
 کہ وہ تو دونوں ایک ہی ہیں صرف فرق اس اعتبار سے ہوگا کہ صورت خیالی میں انکشاف
 اور وضوح خوب تھا جب آنکھ سے اس کی رویت ہوئی تو وضوح خوب ہو گیا اور اس کی مثال
 ایسی جانی چاہیے کہ جیسے کوئی شخص سیکو پہلے طلوع آفتاب کے بعد دم دیکھے پھر دن نکلنے اور
 روشنی پھیلنے کے بعد دیکھے ان دونوں دفعہ کے دیکھنے میں صرف فرق زیادتی انکشاف ہی کا
 ہوگا اس طرح خیال بھی اول کے ادراک کا نام ہے اور اس کے ادراک کی تکمیل کا نام رویت ہے
 اور یہ نہایت درجہ کشف ہے اور اس کا نام رویت بھی اسی جہت سے کہ انتہائے درجہ کا
 کشف ہو تا ہے کہ اس جہت سے نہیں کہ رویت متعلق آنکھ سے ہے بلکہ اگر اللہ تعالیٰ

ہاں رکھو کہ دین کا
 مینا بھی ہے کھیل اور
 تماشہ اور سناؤ اور
 بڑا کھیل کہ دنیا میں
 اور حقیقت تو ہوتی
 مال کا اور اولاد کی

مثلاً
 انسان کی صورت
 اور رنگ و رنگ
 کے اجسام اور
 حیوانات اور
 نباتات جو
 کھیل رہتے ہیں

اس دراک کا مکمل کویشیانی ہینویشیانی کہ عتیقیتا تب ہی اسکا نام رویت ہی ہوتا اور جب یہ
تقریر خیالی صورتوں میں تمہاری سمجھ میں آگئی تو اب جانو کہ جو معلومات ایسی ہیں کہ خیال میں
بھی نہیں آتیں اوسکے ادراک کے بھی دو درجے ہیں ایک دراک اول ہے اور دوسرا دراک کی
یکسلس ہے اور ان دونوں ادراکوں میں بنیادی کشف و وضع کا ایسا ہی فرق ہو جیسا صورت
خیالی اور انکھ سے دیکھی ہوئی چیز میں فرق تھا ایسے دوسرے ادراک کو نسبت اول کے
مشابہہ اور ثلثا اور چہیت کہتے ہیں اور یہ نام اوس دراک کا واقعہ میں درست ہو رہا
کہ رویت کو رویت صرف غایت کشف کی جہت سے کہتے ہیں اور جو سطح کہ قاعدہ اتنی اس
بات پر جاری ہے کہ انکھ میں کہہ نہ کرے سے خوب کاشٹ نہیں ہوتا اور اگر صرفی شہین اور
انکھ میں کوئی حجاب ہو تو رویت کے لیے اوسکا دور ہونا ضروری ہے اور جبکہ وہ حجاب
دور نہ ہو گا تو جو ادراک حال ہو گا وہ صرف خیال کے طور پر ہو گا رویت کمال دیکھا ہی طور پر بھی
مقتضای عادت اتنی ہے کہ نفس جب تک بدن کے عوارض میں مجبور اور مقفعا شہوات
اور بشریت میں مبتلا نہ ہوگا تب تک اوسکو مشاہدہ اور رویت اولیٰ معلومات کی جو خیال سے
باہر ہیں نہ ہوگی بلکہ زندگی دنیاوی ہی رویت سے حجاب ہے جیسے ملکوں کا بند کرنا انکھ کی
رویت کا حجاب ہوتا ہے اور زندگی کے حجاب ہونے کی وجہ بہت طول طویل ہے اس علم
اوسکی تقریر شایان نہیں یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رویت کی استغاثہ میں جواب
ارشا ہوا تھا کہ کن ترائی تو ہرگز نہ دیکھ سکا محکوم معنی حجاب حیات مانع ہماری رویت کا ہے
اور کلام مجید میں ارشاد ہے کہ لا تدرک انکھ ہذا اس سے بھی غرض یہی ہے کہ دنیا میں
رویت اتنی نہیں اور مذہب صحیح بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب کو
شرف رویت خداوندی حاصل نہیں کیا پس جب کہ موت کے باعث حجاب دور ہو جاتا ہے
تو نفس کہ وراثت دنیا میں اکودہ رہتا ہے بالکل اوس سے جدا نہیں ہوتا گواہی میں فرق
ہوتا ہے بعض نفس تو ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر خباثت اور زنگ کا گدڑ ہوتے ہوتے ایسے
ہو جاتے ہیں جیسے آئینے کو بہت تکسنگ میں سینے سے مورچہ لگتا ہے اور اوس کا جوہر
خراب ہو جاتا ہے کہ جلا اور صفائی کچھ فائدہ نہیں کرتی ایسے لوگ تو خدا تعالیٰ سے ابراہیم
کے لیے محبوب رہیں گے غور باندہ منہا اور بعض نفس ایسے ہوتے ہیں کہ اوسکی کہ وراثت اس قدر
نہیں ہوتی کہ مہر اور زنگ کی کو پہنچیں اور صلاح پذیر ہوں وہ چند دفعہ پیش کی جاوے

اد کو نہیں پہنچتا
دست
یہ قول حضرت علامہ
کا ہے کہ اگر کوئی رویت
اور ذرا رویت ثابت کر
اور بھی نہ ہو
اس جہاں میں حضرت
علما کا ہے

نسبت صورت خیالی کے کشف زیادہ ہوتا ہے اور اس پر اشارہ ہے اس کی پیشین
 نوادہ ہو گئی ہیں ایک یہ ہے کہ یہاں ہم نے یہ لکھا کہ دَبْنَا النَّمْلَ لَنَا سَرَا
 اس لیے کہ تمامی نور سے صرف زیادتی کشف ہی کی ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دیدار اور
 رویت کے لیے کوہی لوگ پہنچنے کے جو دنیا میں عارف ہو گئے کیونکہ معرفت دنیاوی ہی
 ایسا تخم ہے جو آخرت میں شادہ ہو جاتا ہے جیسے کھلی انجام کو درخت بن جاتی ہے اور دانہ
 بیڑ ہو جاتا ہے اور جس کی زمین میں کھلی ہی نہ ہوگی اور سکودرخت کہانے پیدا ہوگا اور بیج بڑا
 وہ کیسے خرمن پاؤں کا عم چونکہ اعلیٰ برہان چشم دار خود مشہور ہے پس اس سطح جو شخص
 اللہ تعالیٰ کو دنیا میں پہنچا کر وہ آخرت میں اس کو کیسے دیکھے گا۔ اور انہماک معرفت کے
 درجات مختلف ہوتے ہیں تو تجلی بھی مختلف ہوگی جیسے سچ کے اختلاف سے سبز و اور
 رویت کی مختلف ہو کر تھی یہ مثلاً اگر سچ بہت ہوگا یا کم ہوگا اور اچھا تو ہی ہوگا یا خفیہ ہوگا
 تو اس کی رویت کی بھی ویسی ہی ہوگی اس سطح تجلی کا حال معلوم کرنا چاہیے کہ جیسی معرفت
 ہوگی ویسی ہی تجلی بھی ہوگی اور یہی بنا پر حدیث شریف میں وارد ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ يَنْظُرُ
 لِلنَّاسِ عَاقِبَتَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ خَاصَّتَهُمْ پس یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ لذت دیدار اور نظر
 جیسی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہوگی ویسی ہی اسے کم ہے واللہ کو بھی ہوگی بلکہ ان کی لذت
 سوال حصہ بھی اسے کم ہے واللہ کو بھی ہوگی اگر ان کی معرفت آپ کی معرفت کی نسبت
 سوال حصہ ہوگی اور انہماک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ معرفت میں لوگوں سے بڑھ کر تھے اور یہ
 آپ کے سینہ مبارک میں جاگزین تھا ایسی آخرت میں اسی تجلی کے مستحق ہو جو خواص و عین
 کے لیے ہو اور جیسے کہ دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہو کہ بعض لذت یاست کو مطہرات اور
 کماح کی لذت پر ترجیح دیتے ہیں اور بعض لذت علم اور انکشاف سر اسماون اور زمین اور
 امور اکہم کو ریاست اور ماکولات و مشروبات وغیرہ کی لذت پر ترجیح دیتے ہیں اس سطح آخرت میں
 معاملہ ہوگا کہ بعض لوگ لذت دیدار الہی کو معرفت کی آسائش پر مقدم جانتے ہیں اس لیے کہ
 جنت میں کھانے اور پینے اور نیکاح ہی کی لذت ہوگی اور یہ لوگ بعینہ وہی ہیں کہ دنیا
 حال سمجھنے اور پر لکھا ہے کہ لذت علم و معرفت اور اطلاع اسرار ربوبیت کو تمام انواع لذات پر
 ترجیح دیتے ہیں جنہیں لوگ مشغول ہیں اور اس لیے جب حضرت رابعہ رحم سے پوچھا گیا کہ
 جنت کے باب میں آپ کی کیا رائے ہے فرمایا کہ اَلْجَنَّةُ اَشْوَالٌ اَلَّذِي يَعْنِي اَوَّلُ صَاحِبِهَا

نکاحی
 دنیاوی
 اور
 جنتی

اللہ تعالیٰ کو گمان نہ کرنا چاہیے کہ
 علم تجلی فرماتے ہوگا اور
 ابوبکر رضی اللہ عنہ معرفت میں
 لوگوں سے بڑھ کر تھے اور یہ
 اور اس لیے کہ حضرت رابعہ رحم سے
 پوچھا گیا کہ جنت کے باب میں
 آپ کی کیا رائے ہے فرمایا کہ

لذت کو جماع سے کچھ نسبت نہیں اور ان دونوں میں زیادہ فرق بدون مثال بیان کیے ممکن نہیں
 اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ لذت دیدار معشوق دنیا میں کئی سبب سے متفاوت ہوتی ہو اول حال
 معشوق کا کامل ہونا اور ناقص ہونا تو ظاہر ہے کہ نظر کو زیادہ کامل کی طرف دیکھنے سے زیادہ
 لذت ہوتی ہو دوسرے محبت اور خواہش اور عشق کا غالب ہونا کہ عاشق زلہ کو جو لذت ہوگی تو
 کہ محبت والے کو نہ ہوگی تیسرے اور اک کا کامل ہونا کہ اگر محبوب کو نہ دیکھے تو یہ وہ خوب چاندنی
 دیکھے گا تو لذت زیادہ ہوگی بخلاف اس صورت کے کہ اندھیر میں یا پردہ باریک کی آڑ میں یا
 دوسرے دیکھے اس طرح یاں لہنا اور کپڑے کا حجاب ہونا وہ فرہ نہیں دیتا جو حالت برہنگی میں دیتا ہو
 چوتھے موانع اور دل کے پریشان کرنے والے ترددات کا بھٹکا ہونا مثلاً ایک شخص تندرست
 غایب الہال ہے تو وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہو تو کینہت و سکو ہوگی وہ اسکو نہ ہوگی جو حالت غایت
 اپنے معشوق کو دیکھتا ہو یا بیمار و زہد ہو یا اسکا دل کسی ایسے تردد میں مبتلا ہو کہ کیفیت پر
 اچھی طرح محسوس نہیں کرتا اب فرض کرو کہ ایک عاشق جسکا عشق ضعیف ہو وہ اپنے معشوق
 کی طرف باریک پردے کی آڑ سے فاصلے سے دیکھتا ہو اس طرح کہ اسکی صورت کی ماہیت اچھی طرح
 نہیں سمجھتی اور ہر طرح پر ہو کہ اس عاشق کے گرد بچھو اور سانپ وغیرہ موزیات جمع ہیں کہ اسکو
 کاٹ سہے ہیں اور اس کے دل کو پرانہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس شخص کو کچھ نہ کچھ تو لذت پہنچے
 معشوق کے دیدار کی ہوگی لیکن اگر اوپر کیا ایسی حالت آجائے کہ جس سے فاصلہ بھی بڑھ
 ہو جائے اور پردہ بھی اوٹھ جائے اور موزیات بڑھ جائیں اور چاند بھی خوب ہو جاوے
 اور یہ شخص تندرست بے فکر ہو جائے اور شہوت قوی اور شدت عشق کا مجموعہ ہوتو
 کہ نہایت بے پروائی ہو جائے تو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی لذت کا کیا حال ہوگا اور پہلی حالت کہ
 اس دوسری سے کیا نسبت ہوگی اس طرح لذت معرفت کو لذت دیدار کی طرف نسبت سمجھنا چاہیے
 یعنی پردہ باریک تو بدن انسان ہے اور سانپ بچھو وغیرہ شہوات ہیں جو انسان پر سلطان
 مثل بھوک پیاس غضب غم و اندوہ وغیرہ اور ضعف شہوت و محبت پہنچے کہ دنیا میں نفس شوق
 ملا و علی کا کم رکھتا ہے اور لذت عرفان میں ناقص ہے اور فاضل انسان کی طرف راغب ہے
 لہذا باعث چڑیا سے کھینچنے کے لذت ریاست کے دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے پس غار اگرچہ
 دنیا میں ناوکی معرفت قوی ہو تاہم ان کمزوریات سے خالی نہیں ہوتا اور علی ہونا تو وہاں لذت
 ناممکن ہو ان بعض اوقات یہ موانع کسی صورت میں ضعیف ہو جاتے ہیں اور سو وقت حال معرفت

ایسا نظرون میں چمک جاتا ہے کہ جس سے عقل حیران ہو جاتی ہو اور لذت انسانی زیادہ ہوتی ہو کہ اس کی زیادتی سے دل پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے مگر یہ حالت مثل برقی غاطف کے ہوتی ہو بہت کم ٹھہرتی ہو بلکہ شواغل و راہکار اور خواطر ایسے پیش آتے ہیں کہ جو عارف کو ترو و توفیق الدین اور عیش و کدر کر دین اور اس حیات فانی میں یہ بات ہمیشہ ہی رہتی ہے ایسی ہی ہر گام و موت تک پہنچتے مگر یہی ہوتی ہو عجبہ زندگی بعد موت کے ہو جسکے لیے حدیث شریف میں وارد ہے لَا تَعْلَمُونَ لَآئِسَ الْآخِرَةِ إِلَّا بِشَرِّ الْآخِرَةِ اَبْرَکَلَامِ مَجِیدِیْنِ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْآخِرَةَ لَآیَسٌ لِّاُولِی الْبَصِیْرِ اِنَّ لَوْ کَانَ اَبْعَدُ مَوْتِ اَوْ جَوْشَخَصِ اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہو وہ خدا کی تعالیٰ کی ملاقات محبوب جانتا ہو ایسی ہی موت کہ اچھا سمجھتا ہو اور اسکو برا نہیں جانتا مگر اسی خیال کو کہ موت پہلے معرفت اور زیادہ کامل ہو جائے کیونکہ معرفت مثل شمع کہ جس سے سقد ریاں اچھی اور کامل ہو جائے اور سقد ریاں کثرت کامل اور عمدہ قیامت میں ہو گا اور معرفت ایک یا سو ناپید کیا ہو تو گوا حاطہ کنہ جلال الہی کا محال ہو مگر جہد معرفت اللہ کی اور اس کے صفات و افعال اسرار ملکات کی زیادہ اور قوی ہوگی اور سقد لذت آخرت بھی بہت اور بڑی ہوگی اور حاصل کرنا تنہم معرفت کا بدون دنیا کے ممکن نہیں اور اسکا ہونا بدون فرغ قلب کے نہیں ہو سکتا اور اسکا نثر من آخرت میں حاصل ہوتا ہو اور ایسی ہی حدیث شریف میں وارد ہے اَفْضَلُ الْمَسْجِدِ کَا بَتِ اُولِی الْبَصِیْرِ لَکِنَّ اللہَ اَسْلَمَ کہ اگر عطل ہوگی اور بد امت فکر اور مجاہدہ اور علم کی غلات دنیاوی سے اور بہر من طلب میں سرگرمی میں ہوگی تو ظاہر ہو کہ معرفت بھی کامل اور واسع اور زیادہ ہو پس جو شخص موت کو محبوب جانتا ہو اسکی وجہ یہی ہوتی ہو کہ معرفت میں اپنے آپ کو ایسے وجہ پر دیکھتا ہو کہ اس سے زیادہ کاملنا اور سکون علوم نہیں ہوتا اور جو موت کو برا جانتا ہو وہ اس نظر سے کہ اگر عمر زیادہ ہوگی تو توقع زیادتی معرفت کی رکھتا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو درجہ ممکن الحصول سے قاصر رہتا ہے اہل معرفت کے نزدیک موت کو برا خواہ اچھا سمجھنے کی یہی وجہ ہوتی ہو بخلاف تمام خلق کے کہ انکی نظر صرف شہوات دنیاوی پر ہوتی ہو اگر ساری آرزو و خواہ خاطر خواہ زیادہ ملین تو طول عمر چاہتی ہیں اور اگر تنگی ہوتی تو موت کو چاہتی ہیں حالانکہ یہاں محرومی اور خسارے کی ہیں اسکا منشا جہالت اور غفلت ہو اور یہی دونوں ہر ایک طرح کی پیشانی کی خبر ہیں اور معرفت سبب و توفیق کی اہل ہر اس تحقیق سے محروم معنی محبت اور معنی شوق معلوم ہو گئے کہ زیادتی محبت کو عشق کہتے ہیں اور نیز معنی لذت معرفت اور معنی رویت اور

عیش و کدر کر دین اور اس حیات فانی میں یہ بات ہمیشہ ہی رہتی ہے ایسی ہی ہر گام و موت تک پہنچتے مگر یہی ہوتی ہو عجبہ زندگی بعد موت کے ہو جسکے لیے حدیث شریف میں وارد ہے لَا تَعْلَمُونَ لَآئِسَ الْآخِرَةِ إِلَّا بِشَرِّ الْآخِرَةِ اَبْرَکَلَامِ مَجِیدِیْنِ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْآخِرَةَ لَآیَسٌ لِّاُولِی الْبَصِیْرِ اِنَّ لَوْ کَانَ اَبْعَدُ مَوْتِ اَوْ جَوْشَخَصِ اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہو وہ خدا کی تعالیٰ کی ملاقات محبوب جانتا ہو ایسی ہی موت کہ اچھا سمجھتا ہو اور اسکو برا نہیں جانتا مگر اسی خیال کو کہ موت پہلے معرفت اور زیادہ کامل ہو جائے کیونکہ معرفت مثل شمع کہ جس سے سقد ریاں اچھی اور کامل ہو جائے اور سقد ریاں کثرت کامل اور عمدہ قیامت میں ہو گا اور معرفت ایک یا سو ناپید کیا ہو تو گوا حاطہ کنہ جلال الہی کا محال ہو مگر جہد معرفت اللہ کی اور اس کے صفات و افعال اسرار ملکات کی زیادہ اور قوی ہوگی اور سقد لذت آخرت بھی بہت اور بڑی ہوگی اور حاصل کرنا تنہم معرفت کا بدون دنیا کے ممکن نہیں اور اسکا ہونا بدون فرغ قلب کے نہیں ہو سکتا اور اسکا نثر من آخرت میں حاصل ہوتا ہو اور ایسی ہی حدیث شریف میں وارد ہے اَفْضَلُ الْمَسْجِدِ کَا بَتِ اُولِی الْبَصِیْرِ لَکِنَّ اللہَ اَسْلَمَ کہ اگر عطل ہوگی اور بد امت فکر اور مجاہدہ اور علم کی غلات دنیاوی سے اور بہر من طلب میں سرگرمی میں ہوگی تو ظاہر ہو کہ معرفت بھی کامل اور واسع اور زیادہ ہو پس جو شخص موت کو محبوب جانتا ہو اسکی وجہ یہی ہوتی ہو کہ معرفت میں اپنے آپ کو ایسے وجہ پر دیکھتا ہو کہ اس سے زیادہ کاملنا اور سکون علوم نہیں ہوتا اور جو موت کو برا جانتا ہو وہ اس نظر سے کہ اگر عمر زیادہ ہوگی تو توقع زیادتی معرفت کی رکھتا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو درجہ ممکن الحصول سے قاصر رہتا ہے اہل معرفت کے نزدیک موت کو برا خواہ اچھا سمجھنے کی یہی وجہ ہوتی ہو بخلاف تمام خلق کے کہ انکی نظر صرف شہوات دنیاوی پر ہوتی ہو اگر ساری آرزو و خواہ خاطر خواہ زیادہ ملین تو طول عمر چاہتی ہیں اور اگر تنگی ہوتی تو موت کو چاہتی ہیں حالانکہ یہاں محرومی اور خسارے کی ہیں اسکا منشا جہالت اور غفلت ہو اور یہی دونوں ہر ایک طرح کی پیشانی کی خبر ہیں اور معرفت سبب و توفیق کی اہل ہر اس تحقیق سے محروم معنی محبت اور معنی شوق معلوم ہو گئے کہ زیادتی محبت کو عشق کہتے ہیں اور نیز معنی لذت معرفت اور معنی رویت اور

عیش و کدر کر دین اور اس حیات فانی میں یہ بات ہمیشہ ہی رہتی ہے ایسی ہی ہر گام و موت تک پہنچتے مگر یہی ہوتی ہو عجبہ زندگی بعد موت کے ہو جسکے لیے حدیث شریف میں وارد ہے لَا تَعْلَمُونَ لَآئِسَ الْآخِرَةِ إِلَّا بِشَرِّ الْآخِرَةِ اَبْرَکَلَامِ مَجِیدِیْنِ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْآخِرَةَ لَآیَسٌ لِّاُولِی الْبَصِیْرِ اِنَّ لَوْ کَانَ اَبْعَدُ مَوْتِ اَوْ جَوْشَخَصِ اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہو وہ خدا کی تعالیٰ کی ملاقات محبوب جانتا ہو ایسی ہی موت کہ اچھا سمجھتا ہو اور اسکو برا نہیں جانتا مگر اسی خیال کو کہ موت پہلے معرفت اور زیادہ کامل ہو جائے کیونکہ معرفت مثل شمع کہ جس سے سقد ریاں اچھی اور کامل ہو جائے اور سقد ریاں کثرت کامل اور عمدہ قیامت میں ہو گا اور معرفت ایک یا سو ناپید کیا ہو تو گوا حاطہ کنہ جلال الہی کا محال ہو مگر جہد معرفت اللہ کی اور اس کے صفات و افعال اسرار ملکات کی زیادہ اور قوی ہوگی اور سقد لذت آخرت بھی بہت اور بڑی ہوگی اور حاصل کرنا تنہم معرفت کا بدون دنیا کے ممکن نہیں اور اسکا ہونا بدون فرغ قلب کے نہیں ہو سکتا اور اسکا نثر من آخرت میں حاصل ہوتا ہو اور ایسی ہی حدیث شریف میں وارد ہے اَفْضَلُ الْمَسْجِدِ کَا بَتِ اُولِی الْبَصِیْرِ لَکِنَّ اللہَ اَسْلَمَ کہ اگر عطل ہوگی اور بد امت فکر اور مجاہدہ اور علم کی غلات دنیاوی سے اور بہر من طلب میں سرگرمی میں ہوگی تو ظاہر ہو کہ معرفت بھی کامل اور واسع اور زیادہ ہو پس جو شخص موت کو محبوب جانتا ہو اسکی وجہ یہی ہوتی ہو کہ معرفت میں اپنے آپ کو ایسے وجہ پر دیکھتا ہو کہ اس سے زیادہ کاملنا اور سکون علوم نہیں ہوتا اور جو موت کو برا جانتا ہو وہ اس نظر سے کہ اگر عمر زیادہ ہوگی تو توقع زیادتی معرفت کی رکھتا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو درجہ ممکن الحصول سے قاصر رہتا ہے اہل معرفت کے نزدیک موت کو برا خواہ اچھا سمجھنے کی یہی وجہ ہوتی ہو بخلاف تمام خلق کے کہ انکی نظر صرف شہوات دنیاوی پر ہوتی ہو اگر ساری آرزو و خواہ خاطر خواہ زیادہ ملین تو طول عمر چاہتی ہیں اور اگر تنگی ہوتی تو موت کو چاہتی ہیں حالانکہ یہاں محرومی اور خسارے کی ہیں اسکا منشا جہالت اور غفلت ہو اور یہی دونوں ہر ایک طرح کی پیشانی کی خبر ہیں اور معرفت سبب و توفیق کی اہل ہر اس تحقیق سے محروم معنی محبت اور معنی شوق معلوم ہو گئے کہ زیادتی محبت کو عشق کہتے ہیں اور نیز معنی لذت معرفت اور معنی رویت اور

لذت رویت کی معلوم ہوگئی اور یہ کہ لذت دیدار سب لذتوں سے عقل اور کمال والوں کے نزدیک لذتیز تر ہوگا اور اہل نقصان کے عندیہ میں ویسی نہو جیسی کہ ریاست کی لذت اور کوئی نزدیک غذا کی چیزوں سے عمدہ نہیں ہوتی۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ رویت الہی کا حاصل آخرت میں دل پہوگا یا آنکھ تو لوگوں کو اس باب میں اختلاف ہو اور اہل بصیرت اس خلاف و حیان نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ عاقل کو آدم کھانے سے غرض ہے نہ پیٹ لٹنہ تو جو شخص اپنے معشوق کو دیکھنا چاہتا ہو وہ عشق کی حالت میں اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ دیدار معشوق آنکھوں میں پیدا ہوگا یا پیشانی میں بلکہ اس کی غرض رویت اور اس کی لذت سے ہی برابر ہے کہ وہ آنکھ سے حاصل ہو یا اور کسی عضو سے کیونکہ آنکھ تو صرف محل اور طرف ہے وہ تو دیکھتی ہے نہیں یہ اس کا کچھ اعتبار۔ اور امر حق اس باب میں یہ ہے کہ قدرت الہی میں دونوں باتوں کی گنجائش ہے دونوں سے رویت کی نعمت مل سکتی ہے تو یہ صورت توجوازی کی ہوتی اور دونوں جائز ہوتوں میں سے آخرت میں کوئی بھی یہ بات بدوین شارع سے سنت کے معلوم نہیں ہو سکتی تھی بلکہ اس میں ہی حال ہے جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ رویت کے لیے آنکھ میں قوت دیا اور اور دلائل شرعی ہی بھی ایسا ہی کچھ سمجھتے ہیں تاہم اس لیے کہ الفاظ رویت اور نظر وغیرہ کے معانی مختلف ہیں اور یہ آنکھ ہی کی نظر معلوم ہوتی ہے اور ظاہر الفاظ کو بدوین ضرورت تاویل کرنا جائز نہیں چھٹا بیان ان اسباب کے ذکر میں جسے اللہ تعالیٰ کی محبت قوی ہوتی ہے جاننا چاہیے کہ آخرت میں لوگوں میں سے سعید تر حال وہ شخص ہوگا جو انہیں سے اللہ تعالیٰ کی محبت قوی تر رکھتا ہوگا اس لیے کہ آخرت کے معنی یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پاس آنا اور سعادت ملاقات سے مشرف ہونا اور ظاہر ہو کہ جب عاشق اپنے محبوب کے پاس پہنچے تو کون اشتیاق کے بعد جائیگا اور اس کے دیدار سے ہمیشہ کو مشرف ہوگا اور کوئی چیز روک ٹوک کی کبھی نہیں پائیگا اور قریب و اغیار اور کدورت اور انقطاع کا خوف کچھ نہوگا تو کیسی کچھ خوشی اور لذت اس کو حاصل ہوگی مگر یہ لذت بقدر قوت محبت کے ہوگی پس جس قدر محبت بڑھو گی اسی قدر لذت زیادہ ہوگی اور بندے کو محبت الہی صرف دنیا میں ہوتی ہے اور اصل محبت سے کوئی ایسا غدار خالی نہیں اس لیے کہ اصل معرفت سب میں ہوتی ہے مگر فطر محبت اور استیلا و محبت جس کو عشق کہتے ہیں یہ بہت زیادہ نہیں نہیں ہوتی اس لیے حال کرنے کے بعد چھٹے بیان اور اہل مذاق و ذیل سے معلوم ہونا اور غیر اللہ کی محبت دل سے نکال دینی اس لیے کہ دل مثل

برق سے ہو اگر برتن میں تھلا پانی ہو تو اس میں گنجائش بہرے کی نہ ہوگی اور وہ وہی خداوند تعالیٰ
کیسے عنایت نہیں فرمائے کہ ایک سے خدا کی محبت کرے اور دوسرے میں غیر کی محبت بھر
اور کمال محبت اس میں ہو کہ خداوند تعالیٰ کو تمام دل سے چاہے اور جب تک غیر کی طرف التفات نہ ہوگا
تو ایک گوشت اور اسکے دل کا غیر سے مشغول ہوگا تو جب قدر غیر اللہ سے مشغول ہوگا اور بقدر اس
محبت الہی کم ہوگی جسے برتن میں جب قدر پانی رہتا ہو اور بقدر سر کم آتا ہو اور یہی کہتی ہیں
اشارہ براس آیت میں قُلْ اِنَّ اللّٰهَ شَمَّ ذَرْنَهُمْ فِيْ خُصْمٍ اَمَّا يَلْعَبُوْنَ اِنَّ مَعِنِ الرَّحْمٰنُ
قَالَ رَبُّنَا اللّٰهُ شَمَّ اَسْتَقَامُوْا اَلَمْ يَكُنْ سَبِيْ مَرَامٍ كَلِمَةً طَيِّبَةً لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
کوئی معبود اور محبوب سوا خداوند تعالیٰ کے نہیں کہو کہ محبوب معبود ہوتا ہے ایسے کہ عہد عقیدہ
کہتے ہیں اور جب کا قیدی ہو وہ معبود ہوتا ہو اور عاشق محب بھی اپنے محبوب کا عقیدہ ہوتا ہے تو
محبوب معبود ہو اور ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا اِنَّ اَكْبَرُ اَمَّا اَللّٰهُ هَقًّا اَلَا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اَكْبَرُ اَمَّا اَللّٰهُ هَقًّا اَلَا
اور اسی بنا پر حدیث شریف میں وارد ہے قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مَّا خُلِصْنَا
دَخَلَ الْجَنَّةَ اور معنی اخلاص کے یہ ہیں کہ دل کو خالص خداوند تعالیٰ کے لیے کرے کہ کوئی
دوسرے کی شرکت باقی نہ ہے دل کا محبوب اور معبود اور مقصود صرف اللہ ہی کی ذات پاک ہو اور جس
شخص کا یہ حال ہو تو دنیا اور کافرانہ ہی ایسے کہ مشاہدہ محبوب اور سکون رکتی ہو اور فنا اور
حق میں قید رہے چھوٹا اور محبوب کے پاس جانا ہو تو جس شخص کا محبوب ایک ہی ہو اور اس کی طرف
دلت سے اشتیاق رکھتا ہو اور قید خانے میں بند ہو وہ اگر قید خانے سے چھوٹے اور محبوب سے
اور ابدالاً باز ملک امن چین چین اور سکا کیا کہنا ہو۔ پس محبت الہی کی دلوں میں کم ہونے کا ایک
یہی سبب ہے کہ دنیا کی محبت دلوں میں قوی ہو اور یہیں محبت ان کو فرزند اور مال و اقارب اور
زمین اور چوپایوں اور باغات اور ہیر و تماشائی داخل ہو حتیٰ کہ اگر جانوروں کی آواز خوش اور
نیم سحر کی حرکت سے خوش ہوگا تو بہت دنیاوی کی طرف متوجہ ہوگا اور اسکے باعث نقصان
محبت الہی کے دیو ہوگا اور جب قدر ان سے ہوگا اور بقدر ان کی کم ہوگا اور جس شخص کو
دنیا میں سے کسی قدر ملتا ہو اور بقدر آخرت میں سے کم ہو جاتا ہو جسے کوئی شخص مشرق سے
جتنا قریب ہوتا ہو اتنا ہی مغرب سے دور ہو جاتا ہو اور جتنا ایک بی بی کا دل خوش کرے اتنا ہی
او کی سکونت کو بیچ ہوتا ہو ایسے کہ دنیا و آخرت مثل دو سو توں یا مشرق و مغرب کے ہیں اور یہ

کہ اللہ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو
پڑھنے والوں کو کمالی برکت
میں سے لکھ کر دے
مفتی محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی
بمقام دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
الطاهرين

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اہل دل پر کلمہ کے دیکھنے سے بھی زیادہ تر منکشف ہوتی ہے اور دل میں محبت دنیا کی بے گنی کی تدبیر طریق زہر اور صبر کو اختیار کرنا اور خوف ورجا کی باگ سے اذکار کا طبع ہونا ہی ہیں جو مقامات توبہ اور صبر اور زہر اور خوف ورجا کے پہلے ہیں نہ محبت کے دونوں کنون میں سے ایک کے حاصل کرنے کے ہیں اور وہ دل کا خالی کرنا غیر اللہ سے ہوا اور ان کا شروع اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور جنت و دوزخ پر ایمان لانا ہی پھر اس سے خوف ورجا پیدا ہوتے ہیں اور ان دونوں سے توبہ اور ان پر صبر کرنا متفرع ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ دنیا اور مال و جاہ میں اور تمام مخلوق و دنیا میں رہ کر حاصل ہوتا ہے اور ان سے دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعد اسکے ولین معرفت الہی اور اس کی محبت کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اور یہ سب مقامات صفائی دل کے ہیں اور یہی صفائی محبت کے دو کنون میں سے ایک ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں **الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ** جیسا کہ شروع باب طہارت میں ہے اور اس کو لکھا ہے۔ دوسرے سبب محبت کے قوی ہونے کا معرفت الہی کا قوی ہونا اور دل میں اس کا چھلنا اور یہ اہم تمام علائق دنیاوی اور دنیوی کے شغال سے دل کے پاک ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کو گھاس غیر سے صاف کر کے بیج ڈالتے ہیں اور یہی دوسرا کن محبت کا ہے پھر اس سے محبت معرفت کا درخت پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام کلمہ طیبہ ہے جسکی مثال خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے **خَيْرُ بَلَدٍ لِلَّهِ مَثَلًا كَالْبَلَدِ طَيِّبَةٍ كَثِيرَةٍ كَثِيرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ** اور اسکی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **إِلَيْهِ يُصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ** کلم طیب کے مراد معرفت ہے اور عمل صالح اس معرفت کے حق میں مثل جمال و خادم کے ہے اور عمل صالح سب کا سب اسی لیے ہے کہ اول دل کو دنیا سے پاک کرے پھر اسکی طہارت کو باقی رکھے غرض کہ عمل صرف اسی معرفت کے لیے مقصود ہوتا ہے اور کیفیت عمل کا علم عمل کے لیے مطلوب ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ علم اول بھی ہے اور آخر بھی اول تو علم معارف ہے اور دوسری غرض عمل اور عمل سے غرض صفائی قلب و اسکی طہارت ہے تاکہ اس میں حق کی تجلی ہو اور علم معرفت کے ثمریت پائے جسکو علم کا شفعہ کہتے ہیں اور جب یہ معرفت حاصل ہوگی تو اس کے پیچھے محبت ضرور ہوگی جیسے اگر کوئی شخص علاج کا مستعد ہو اور صبح ہو جب خوبصورت کو چشم طاہر سے دیکھو گا تو اس سے محبت کرے گا اور اسکی طرف رغبت ہوگا اور جب محبت ہوگی تو لذت بھی ملے گی کیونکہ لذت محبت کے پیچھے ضرور ہوتی ہے اور محبت ضرور ہے کہ بعد معرفت کے ہو اور دل سے

بیان کی اللہ تعالیٰ مثال
ایک بات کہ توبہ و صبر
ایک درخت ہے اور اولیٰ
صفیہ طہارت اور صفائی
دست
اسکی طرف توجہ
کلام سے مراد کلمہ طیبہ
اور سکون و خفا ہے

اہل دل پر کاکھ کے ٹپکنے سے بھی زیادہ تر شکست ہوتی ہے اور دل میں محبت دنیا کی سچائی کی
 کی تہذیب طریق زہد اور صبر کو اختیار کرنا اور خوف ورجا کی باگ سے اونکا مطیع ہونا جو ہیں جو
 مقامات توبہ اور صبر اور زہد اور خوف ورجا کے پہنچنے لگے ہیں وہ محبت کے دونوں کنون ہیں
 ایک کے حاصل کرنے کے ہیں اور وہ دل کا خالی کرنا غیر اللہ سے ہوا اور اونکا شروع اللہ پر اور
 قیامت کے دن پر اور جنت و دوزخ پر ایمان لانا ہی غیر اللہ سے خوف ورجا پیدا ہوتے ہیں اور
 ان دونوں سے توبہ اور صبر و زہد کرنا متفرع ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ دنیا اور مال و جاہ میں اور تمام
 مخطوط دنیا میں دل کو رکنا حاصل ہوتا ہے اور ان سے دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے
 یہاں تک کہ بعد اس کے دل میں معرفت الہی اور اونکی محبت آنے لگتی ہے اور پھر اس سے
 مقامات صفائی دل کے ہیں اور یہی صفائی محبت کے دو کنون ہیں سے ایک صبر اور دوسری
 اشارہ ہوا اس حدیث میں *الطَّيِّبُ النَّفْسُ لَهَا ثَلَاثُونَ بَيْتًا كَثُرَتْ بَابُ طَهَارَتِهَا فِي ثَلَاثِينَ*
 لکھا ہے۔ دوسرا سبب محبت کے قوی ہونے کا معرفت الہی کا قوی ہونا اور دل میں اس کا چلنا
 اور یہ امر تمام علائق و نیادی اور اس کے شغال سے دل کے پاک ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسا
 کہ گھاس غیر سے صاف کر کے کچھ ڈالتے ہیں اور یہی دوسرا کن محبت کا ہے پھر اس سے محبت
 معرفت کا درخت پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام کلمہ طیبہ ہے جو کہی مثال خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے
خَيْرُ بَلَدٍ مَثَلًا كَالْبَيْتِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
 اور اس کی طرف اشارہ ہوا اس آیت میں *الْبَيْدُ يَصْنَعُ الْكَلْبُ الطَّيِّبُ يَصْنَعُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ*
 کلمہ طیبہ مراد معرفت ہے اور عمل صالح اس معرفت کے حق میں مثل جمال و خام کے ہو
 اور عمل صالح سبب سبب اسی لیے ہے کہ اول دل کو دنیا سے پاک کرے پھر اونکی طہارت کو باقی
 رکھے غرض کہ عمل صرف اسی معرفت کے لیے مقصود ہوتا ہے اور کیفیت عمل کا علم عمل کے لیے مطلوب
 ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ علم اول بھی ہے اور آخر بھی اول تو علم معاملہ ہے اور اونکی غرض عمل
 اور عمل سے غرض صفائی قلب اور اونکی طہارت ہے تاکہ او میں حق کی تجلی ہو اور علم معرفت سے
 معرفت پاوے جسکو علم کا شغف کہتے ہیں اور جب یہ معرفت حاصل ہوگی تو اس کے پیچھے محبت ضرور
 ہوگی جیسے اگر کوئی شخص مزاج کا مستدل و صحیح ہو جب خوبصورت کو چشم ظاہر سے دیکھو گا
 تو اس سے محبت کرے گا اور اونکی طرف رغب ہوگا اور جب محبت ہوگی تو لذت بھی ہوگی
 کیونکہ لذت محبت کے پیچھے ضرور ہوتی ہے اور محبت ضرور ہوگی کہ بعد معرفت کے ہو اور دل سے

یہاں کی اللہ تعالیٰ کے اشارے
 ایک بات کہ ہر ایک
 ایک درخت ہوتا ہے جس کا
 بیضی ہوتا ہے اور ہر ایک
 اس کی طرف پڑھنا
 کلام ستر اور ہر ایک
 اور سکون اور ظاہر ہے

خود ارشاد فرماتا ہے لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِلْحًا لَإَكَلَتْهُ دُفْدُ الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْفِكَ كَلِمَاتُ رَبِّكَ
 تو ایسے ذکر میں مصروف ہونا علوم کا شوق کے سمندر میں غوطہ مارنا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا
 کہ اس کو علوم کا عالم کا لعلی کر کے لکھا جائے اس لیے ضرور یہ کہ مختصر ایک مثال بطور مزہ و مباح
 بیان کر دی جائے تاکہ اس سے اس کی جنس پر غیب ہو جائے پس ہم کہتے ہیں کہ دونوں طریقوں
 میں سے سہل تر و کینا افعال کا ہے اور اوس کا ذکر کرتے ہیں اور اعلیٰ طریق کو چھوٹے دیتے ہیں
 اس افعال میں کہ جو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہترین اور غیب سے کمتر اور فقیر و صغیر لیکر اوس کی جانب
 نظر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ باعتبار شرف تہذیب اور پاکوتہ آسمانی کے سبب غلو قات میں سے کمتر ہیں
 اور راہ سے کہ چہرے پر زمین کو اگرچہ اوس کی رو سے دیکھتے تو آفتاب و چاند کو دیکھتے
 ہوتا ہے مگر سیکھتے ہیں کہ اوس سے زیادہ ہوتا ہے آفتاب کی نسبت کہ اس کی چوٹی جاتی ہے چھوٹے
 آفتاب کی چوٹی اور اس آسمان کی نسبت کہ دیکھتے ہیں وہ چوٹی اور اس سے آفتاب کو چھوٹے
 نہیں اور اس آسمان پر ارمین اور سکا مقام جو ہے آسمان اپنے اوپر کے آسمان کی نسبت کہ چھوٹا
 اور ساتواں آسمان کہ سی کے ساتھ ایسے ہیں جیسے چکر ہیں کوئی کوئی کوئی کا کرنا ہے اور اگر کسی
 شرف میں ایسی ہی ہو تو یہ تو اس کے وجہ پر باعتبار حجم کے ہوتی جس کا ارمین سے زمین ساری کی ساری
 اوس کے مقابل کتنی حقیر شرفی ہو بلکہ اگر زمین کو ہندوستان کی نسبت کر دیکھتے تو نہایت چھوٹی
 جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِلْحًا لَإَكَلَتْهُ دُفْدُ الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْفِكَ كَلِمَاتُ رَبِّكَ
 اور تجربہ اور مشاہدہ بھی اسکی تصدیق کرتا ہے یعنی معلوم ہوا ہے کہ چھوٹے زمین پانی سے باہر ہو اور
 تمام کر کے ساتھ یہ نسبت ہو جو ایک چھوٹے جزیرے کو ہو تمام شکی کہ طرف پھر آدمی کو دیکھنا
 چاہتے جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی زمین کا ایک جزو ہے اسی طرح تمام حیوانات کو دیکھو کہ زمین کی
 کتنے چھوٹے ہیں ان سب کو جانے دو جن حیوانات کو تم چھوٹا جانتے ہو اور زمین سے چھوٹا اور شہر کی
 کھلی یا جو ایسے ہی ہوں ان کو دیکھو مثلاً چھوٹے اس چھوٹے سے جسم پر عقل حاضر اور فکر صاف
 حاصل کرو کہ اوس کو خدا تعالیٰ نے سب سے بڑے حیوان یعنی باقی کی شکل بنایا کہ اوس کے ایک سو
 لکائی اور باوجود اس چھوٹی شکل کے جتنے اعضا ہاتھی کو غنایت فرماتے ہیں اوس کو بھی دیے
 اور دو بازو زیادہ پیدا فرماتے پھر یہ دیکھو کہ اوس کے اعضا و ظاہری کو کیسے تقسیم کیا ہے کہ بازو کاٹے
 اور ہاتھ پائون بنائے اور آنکھ اور کان میے اور باطن کے اعضا بھی مثل تمام حیوانات کے بنا
 اور زمین قوت نفاد یہ اور جاذبہ اور دفعہ اور ماسکہ اور ہاضمہ ویسی ہی دوسری اور حیوانات

تو ایسے ذکر میں مصروف ہونا علوم کا شوق کے سمندر میں غوطہ مارنا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو علوم کا عالم کا لعلی کر کے لکھا جائے اس لیے ضرور یہ کہ مختصر ایک مثال بطور مزہ و مباح بیان کر دی جائے تاکہ اس سے اس کی جنس پر غیب ہو جائے پس ہم کہتے ہیں کہ دونوں طریقوں میں سے سہل تر و کینا افعال کا ہے اور اوس کا ذکر کرتے ہیں اور اعلیٰ طریق کو چھوٹے دیتے ہیں اس افعال میں کہ جو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہترین اور غیب سے کمتر اور فقیر و صغیر لیکر اوس کی جانب نظر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ باعتبار شرف تہذیب اور پاکوتہ آسمانی کے سبب غلو قات میں سے کمتر ہیں اور راہ سے کہ چہرے پر زمین کو اگرچہ اوس کی رو سے دیکھتے تو آفتاب و چاند کو دیکھتے ہوتا ہے مگر سیکھتے ہیں کہ اوس سے زیادہ ہوتا ہے آفتاب کی نسبت کہ اس کی چوٹی جاتی ہے چھوٹے آفتاب کی چوٹی اور اس آسمان کی نسبت کہ دیکھتے ہیں وہ چوٹی اور اس سے آفتاب کو چھوٹے نہیں اور اس آسمان پر ارمین اور سکا مقام جو ہے آسمان اپنے اوپر کے آسمان کی نسبت کہ چھوٹا اور ساتواں آسمان کہ سی کے ساتھ ایسے ہیں جیسے چکر ہیں کوئی کوئی کوئی کا کرنا ہے اور اگر کسی شرف میں ایسی ہی ہو تو یہ تو اس کے وجہ پر باعتبار حجم کے ہوتی جس کا ارمین سے زمین ساری کی ساری اوس کے مقابل کتنی حقیر شرفی ہو بلکہ اگر زمین کو ہندوستان کی نسبت کر دیکھتے تو نہایت چھوٹی جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِلْحًا لَإَكَلَتْهُ دُفْدُ الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْفِكَ كَلِمَاتُ رَبِّكَ اور تجربہ اور مشاہدہ بھی اسکی تصدیق کرتا ہے یعنی معلوم ہوا ہے کہ چھوٹے زمین پانی سے باہر ہو اور تمام کر کے ساتھ یہ نسبت ہو جو ایک چھوٹے جزیرے کو ہو تمام شکی کہ طرف پھر آدمی کو دیکھنا چاہتے جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی زمین کا ایک جزو ہے اسی طرح تمام حیوانات کو دیکھو کہ زمین کی کتنے چھوٹے ہیں ان سب کو جانے دو جن حیوانات کو تم چھوٹا جانتے ہو اور زمین سے چھوٹا اور شہر کی کھلی یا جو ایسے ہی ہوں ان کو دیکھو مثلاً چھوٹے اس چھوٹے سے جسم پر عقل حاضر اور فکر صاف حاصل کرو کہ اوس کو خدا تعالیٰ نے سب سے بڑے حیوان یعنی باقی کی شکل بنایا کہ اوس کے ایک سو لکائی اور باوجود اس چھوٹی شکل کے جتنے اعضا ہاتھی کو غنایت فرماتے ہیں اوس کو بھی دیے اور دو بازو زیادہ پیدا فرماتے پھر یہ دیکھو کہ اوس کے اعضا و ظاہری کو کیسے تقسیم کیا ہے کہ بازو کاٹے اور ہاتھ پائون بنائے اور آنکھ اور کان میے اور باطن کے اعضا بھی مثل تمام حیوانات کے بنا اور زمین قوت نفاد یہ اور جاذبہ اور دفعہ اور ماسکہ اور ہاضمہ ویسی ہی دوسری اور حیوانات

زمین سے زمین پانی سے باہر ہو اور تمام کر کے ساتھ یہ نسبت ہو جو ایک چھوٹے جزیرے کو ہو تمام شکی کہ طرف پھر آدمی کو دیکھنا چاہتے جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی زمین کا ایک جزو ہے اسی طرح تمام حیوانات کو دیکھو کہ زمین کی کتنے چھوٹے ہیں ان سب کو جانے دو جن حیوانات کو تم چھوٹا جانتے ہو اور زمین سے چھوٹا اور شہر کی کھلی یا جو ایسے ہی ہوں ان کو دیکھو مثلاً چھوٹے اس چھوٹے سے جسم پر عقل حاضر اور فکر صاف حاصل کرو کہ اوس کو خدا تعالیٰ نے سب سے بڑے حیوان یعنی باقی کی شکل بنایا کہ اوس کے ایک سو لکائی اور باوجود اس چھوٹی شکل کے جتنے اعضا ہاتھی کو غنایت فرماتے ہیں اوس کو بھی دیے اور دو بازو زیادہ پیدا فرماتے پھر یہ دیکھو کہ اوس کے اعضا و ظاہری کو کیسے تقسیم کیا ہے کہ بازو کاٹے اور ہاتھ پائون بنائے اور آنکھ اور کان میے اور باطن کے اعضا بھی مثل تمام حیوانات کے بنا اور زمین قوت نفاد یہ اور جاذبہ اور دفعہ اور ماسکہ اور ہاضمہ ویسی ہی دوسری اور حیوانات

یہ تو شکل و صفات کا حال ہوا اب یہ دیکھو کہ اوسکی غذا کیسی بتلا دی کہ اومی کا خون ہو اور اومی
کی عیادت اور بنے کا سامان اوسکو دیدیا اور سوڈا اوسکی نوکیلی تیزید کی اور جلد انسان کے مسام
کیسے اوسکو بتلا دیے کہ اپنی سوڈا او نہیں سے ایکسین گئے اور اوسکو کیسا سخت بنایا ہو کہ مسام
چھما دیتا ہو اور اوسکو چھپنا اور خون مینا کیسے بتلا دیا اور سوڈا کو باوجود اتنی تپلی ہوئے کیسے
مچھون بنایا کہ او مچھون سے خون پتلا ہو کر اوسکے پیٹ مین چلا جائے اور تمام عضائیں چھپا کر اوسکو
غذا پہنچا دے پھر اوسکے معدے اور دیگر عضادہ معار باطنی کو خیال کر کہ کتنے چھوٹے ہونگے اور
اوسکو کیسے بتلا دیا کہ انسان اوسکو اپنے ہاتھ سے مارا کرتا ہو اور بھاگنے کا جیلہ بھی سکھلا دیا اور
اور کا سامان اوسکو غفلت کیا اور اوسکے کان ایسے بنائے کہ جس سے ہاتھ کی تھوڑی سی
حرکت بھی سن لیتا ہو گو ابھی ہاتھ میں سے دور ہوتا ہو حرکت کے سنتے ہی کاٹنا چھوڑ کر بھاگ
جاتا ہو جب ہاتھ ٹھہرتا ہے تو پھر چلا آتا ہو پھر اوسکی آنکھوں کے ڈھیلا کیسے بنائے کہ اپنی غذا کی
جگہ دیکھ لیتا ہو باوجود کہ چہرہ ذرا سا ہی ہوتا ہو اور چونکہ ہر چھوٹے حیوان کا ڈھیلا چھوٹا ہی
کی جہت سے پوٹوں کا تحمل تھا اور آئینہ ڈھیلا کے لیے پوٹے بن کر لگے جلا ہوا کرتے ہیں
کہ خرم خاشاک وغیرہ سے اوسکو صاف کھتے ہیں لہذا اچھ اور بھی کے لیے پوٹوں بنا دیے
ایسیلے بھی کو دیکھتے ہو کہ اپنے اون و پوٹوں پانوں سے آنکھ کے ڈھیلا ہمیشہ صاف کرتی
رہتی ہو اور انسان اور بڑے حیوانوں کے ڈھیلا ان کے لیے پوٹے پیدا کر دیے کہ ایک
دوسرے سے ملاتے ہیں اور ان کے کنارے پتے رکھتے تاکہ جو غبار ڈھیلا پر آجائے اوسکو
جمع کر کے پلوں پر ڈال دیں اور پلوں کو سیاہ بنایا تاکہ آنکھ کی روشنی کو منتشر نہ ہونے دیں اور
دیکھنے میں مدد ہوں اور آنکھ خوبصورت معلوم ہو اور غبار کے وقت آنکھ پر جال سا پڑ جائے
کہ غبار قوت نہ لے پائے اور جال کی آڑ سے دیکھنے میں خلل واقع نہ ہو اور پھر کے دو ڈھیلا سے
پوٹوں کے صاف جلا دینا ہے اور اوسکو ترکیب دینی صفائی کی بتلا دی کہ اپنے دو پوٹوں
پانوں سے صاف کرتا ہو اور ازاں اوسکی بنیانی ضعیف ہوتی ہو ایسیلے چراغ پر گر کر پرتا ہو
کیونکہ ضعف بصر کی جہت سے وہ دن کی روشنی کا طالب ہوتا ہو اور جب بیچارہ چراغ کی
روشنی دیکھتا ہو تو اپنے آپ کو اندھیری کو بھری مین سمجھتا ہو اور چراغ کی روشنی کو روشندان
سمجھتا ہو ایسیلے روشنی کی طلب مین اوسکی طرف جاتا ہو اور جب اس سے آگے بڑھتا ہے
دیکھتا ہو تو کان کرتا ہو کہ روشندان مجھ کو نہیں ملا اور اوسکی سیدہ مین نہیں پہنچا تب پھر

بابت شہادت شوق و اشتیاق فصل اولیٰ ص ۱۰۴

دوبارہ چنانچہ اس طرح لکھتا ہوں کہ یہاں تک کہ بتایا اور دیکھا گیا کہ یہ اور اس کے نقصان
 اور جو حالت سے ہوتا ہے تو جان لو کہ انسان کی حالت مجھ کی حالت سے بڑھ کر ہے۔
 آدمی بھی شہادت دینا دوسری پر کرنے میں ایسا ہی ہو جیسا پر دانا آگ میں کرنے میں ہو کہ
 انوار شہادت صحت ظاہری کی رو سے آدمی کو معلوم ہوتے ہیں اور اس کو معلوم نہیں ہوتا
 کہ ایک سو تیرہ قاتل ہر ایسی اپنے نفس کو ہمیشہ شہادت میں ڈالتا رہتا ہے یہاں تک کہ انجام
 اور نہیں کرتا کہ ہر ایک آدمی میں جا بجا کاش انسان کا جہل پر وانی ہی کا سا ہوتا ہے
 بھی نہیں وہ ظاہر کی روشنی سے وہ کہہ کیا کہ اگر چاہتا ہے تو وہ شہادت چھوٹ جاتا ہے اور کہی
 تو شہادت میں مبتلا ہو جاتا ہے یا ہمیشہ کہ بابت دیکھ کے یہ آتش و فرخ میں ہوتا ہے اور
 اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علامہ ارشد فرمایا کرتے تھے اَلْاَنفُسُ تَقْتُلُ
 عَلٰی الشَّارِ تَقْتُلُ الْفَرَسَ وَ اَنَا اَنْفُسُ تَقْتُلُ الشَّارَ تَقْتُلُ الْفَرَسَ
 اس جہت سے جان میں شہادت عجب جہت الہی ہو اور جان میں شہادت عجب جہت الہی ہو کہ اگر ایک
 شخص کو کشتہ ہو کر شہادت دے کسی روایت کیا چاہیں تو کوئی کہہ نہیں سکتا جو ظاہر میں
 صاف صاف بائیں ہیں وہ بھی اس کو معلوم نہ ہو غیبی خفیہ امور کا جاننا سوا خدا ہی کے
 اور کسی کا کام نہیں۔ پھر ہر ایک جاندار اور رویدگی میں ایک ہی ایسی عجیب چیز ہے کہ
 اور میں خاص ہیں دو سر میں نہیں پائی جا تیں شہادت کی گھسی کو غور کر کے کہتے ہیں اس کو غور
 نے بتایا کہ اس شخصے درختوں اور پہاڑوں اور مکانوں پر چپہ بناتی ہو اور اس کے اظہار سے
 موم اور شہادت بتا ہے ایک دشمنی کے کام کا ہو اور دوسرے میں مومن کی شہادت بھی ہو پھر اس کی
 عجایب باتوں کو غور کر کے دیکھو کہ یہ کیوں پر ہی جیتی ہو اور نجاست پلیدی کو کہ نہیں جانتی
 اور اپنے حاکم کی جو جسم میں سب سے بڑی ہوتی ہو اطاعت کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے
 حاکم میں بھی یہ عدل و انصاف لکھا ہے کہ اگر کوئی نجاست پر ٹھیکر چھتے میں جانا چاہتی ہے
 تو فوراً مار ڈالی جاتی ہو مکان کو دیکھو کہ موم سے کیسا بناتی ہو بدون مسطر و پر کا مسد خاں
 بناتی ملی جاتی ہو اور گوال اور چوکھونٹے اور پانچ کھونٹ کے نہیں بناتی صرف مسد سس
 چھ گوشے والے بناتی ہو اس کی بھی ایک جہت کہ مہندس بھی جانتے ہو گئے یعنی سب سے زیادہ
 وسیع شکل دائرے کی ہو یا جو اس سے قریب ہو ایسے کہ مربع میں تو کون سے بیکار ہو یا
 کہ بھی کا جسم گول ہو یا جو مربع میں سے زائید بیکار جاتے ہیں اور اگر گول بناتی تو

بابت شہادت شوق و اشتیاق فصل اولیٰ ص ۱۰۴

اور ہر ایک ایک دوسرے سے ملائے ہیں اور جہ بیکار رہ جاتے اس واسطے کہ گول خیزین جہاں یکہ دوسرے سے ملتی ہیں تو خوب متصل نہیں ہوتیں اور داعیہ و ارتکابوں میں ایسی کوئی نہیں کہ گنجائش میں تو گول شکل کا سا کام دیوے اور ملائین اور میں فرجہ ہر ہے بجز شکل مسدس کے کہ اس میں دو ٹون صفتین موجود ہیں اور یہ خاصیت اسی شکل کی ہے تو غور کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جانور کو کیسے یہ باتیں بتائیں اور اس پر اپنا لطف و کرم کیسے ظاہر کیا کہ جس شیر کی پٹن اوپر حاجت تھی وہ اس کو سکھا دی تاکہ چہرے سے ہے ان باتوں کو اگر سوچو اور پیٹ کے دھندہ فرحت بھی ہو اور شہوات نفس و ہوسوں کی عداوت اور بھائیوں کی طرف فحاشی وغیرہ سے بھی بے فکر ہو تو جانو کہ کیسی عجیب باتیں ہیں کہ خداوند کہیم عظیم الشان نے اپنی عنایت و احسان سے دراز اسے جانوروں پر فہم میں بھی ہیں اب انہیں کو دیکھ کر عجبت پاکو اور ہر اس زمین و آسمان کو جانے دو جب قدر کہ ہماری فہم ناقص میں گذرا ہو اس کو اگر واضح کر کے لکھا جاوے تو بہت سی ٹہریں چاہیں حالانکہ ہمارے علم کو علما اور انبیاء کے علم سے کچھ نسبت نہیں اور ہمارے خالق کے علم کو خدا تعالیٰ کے علم سے کچھ نسبت نہیں بلکہ جو باتیں خلق کو معلوم ہوتی ہیں اور جانور خدا تعالیٰ کے علم کے سامنے علم ہی نہ کہنا چاہیے غرض کہ اس حدی باتیں سوچنے سے وہ معرفت زیادہ ہوتی ہے جو دونوں طریقوں میں سے سہلتر سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت کی زیادتی سے محبت زیادہ ہوتی ہے اگر تم کو سعادت ملاقات اس سے مشرف ہونے کی طلب ہو تو دنیا کو پس پشت ڈالو اور ذکر و ادب اور فکر لازم میں متغرق رہو اس سے غیب نہیں کہ کچھ نہ کچھ مل رہے اور اس تھوڑی ہی سی چیز کے عوض میں ایسی سلطنت ملیگی کہ جسکی انتہا نہ ہو

ساقی ان بیان اس امر میں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ محبت کو اب میں متفاوت ہوتے ہیں جانتا چاہیے کہ اصل محبت تو سب یا اندرون میں ہوتی ہے اس لیے کہ ایمان میں سب مشترک ہیں مگر محبت میں مختلف ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ معرفت اور محبت دنیا میں مختلف ہوتی ہیں اور یہ ظاہر ہو کہ شاید اس قدر تفاوت ہو تا ہو جتنا او کے سبب علتوں میں ہوتا ہو اور لوگوں میں اکثر ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے صفات اور اس عاجز کے کانوں میں پڑے ہیں وہی سمجھ کر یا د کرتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے اور بعض اوقات ان سما و صفات کے معانی ایسے خیال کر لیتے کہ خداوند جل شانہ ان معانی سے بیزار ہو اور بعض اوقات حقیقتہ الامر سوا وقت ہو اور نہ ان کے کچھ نہ منی خیال کیے بلکہ تسلیم و تصدیق کے طور پر ایمان لائے اور عمل میں

پاک درستان سبز و زلف مرعوشیار

اسی وجہ سے اس کے دل میں خدای تعالیٰ کی عظمت و جلال و کمال صفات زیادہ ہوتی ہے اور اس کے باعث محبت بڑھتی ہے اور حقد و منافع الہی کی عجیب باتوں پر اطلاع بڑھتی جاتی ہے اور حقد و منافع جلال دل میں زیادہ معلوم ہوتی ہے اور اوتنی ہی محبت بھی بڑھتی جاتی ہے اور اندازہ انجاء کے عجائب صنع الہی کا دینا پدید آتا ہے کیسی محبت میں اہل معرفت کا تفاوت بھی پیش آتا ہے اور جن سببوں سے کہ محبت میں اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف ان پانچوں بیہون کا ہے جو محبت کے لیے ہم کچھ چکے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص خدای تعالیٰ سے اس وجہ سے محبت رکھتا ہے کہ وہ اس کا محسن اور نعم ہوا ہو اس کی ذات سے محبت نہیں کرتا تو اس کی محبت ضعیف ہے اور اس کے احسان کے بدلے سے یہ محبت بدل جاتی ہے تو بلا کی حالت میں یہ محبت ایسی نہیں ہوتی جو خوشی اور آسائش کی حالت میں ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص اس وجہ سے محبت کرتا ہو کہ اس کی قدرت پاک خداوندی مستحق محبت ہے کہ کمال و جلال اور مجد و عظمت سب کو حاصل ہو تو اس کی محبت احسان کے مختلف ہونے سے نہیں بدلا کرتی ہمیشہ یکساں رہتی ہے غرض کہ محبت میں لوگوں کو مختلف ہونے کی یہ وجہ ہے اور اسی سے سعادت و خیر میں فرق ہوا کرتا ہے اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلّٰہِ الْآخِرَةُ الْاُولٰٓئِیۡہُ وَکَلَّمَ اللّٰہُ نُوۡحًا وَّاٰلِیۡہٖٓ اٰتِیۡہٗم بِالۡحَقِّ وَخَلَقَ لَہٗم مِّنۡ دُونِہٖٓ ذُرِّیَّۃً ؕ اِنَّہٗ عَلِیۡمٌ ذَکِیُّ

آنھوں نے بیان اس امر کی وجہ میں کہ معرفت خدا یا پاک میجی خالق کی فہم کیون قاصر ہو
واضح ہو کہ موجودات میں سے ظاہر تر خدا یا پاک ہو اور اس سے چاہیے تھا کہ سب معرفتوں کا
اول اس کی معرفت فہم میں آتی اور عقل پر پہنچتا ہو تو مگر معاملہ بالعکس نظر آتا ہے تو اس کی وجہ
بیان کرنی ضرور ہوئی اور یہ جو پہننے کہ اگر وہ سب موجودات میں سے ظاہر تر ہی یہ ایسے
باعث سے کہا جو بدون مثال کے سمجھ میں نہیں آ سکتا اور وہ یہ ہو کہ ہم اگر کسی انسان کو
کہتے یا سیتے یا کوئی اور کام کرتے دیکھیں تو اس کا زندہ ہونا چاہے نزدیک سب سے جو ہر
میں سے ظاہر تر ہو گا یعنی اس کی زندگی اور علم اور قدرت اور ارادہ کام کا ہمارے
عجز و کمزوری میں اس کی اور صفات ظاہری اور باطنی کی نسبت کر زیادہ واضح ہو گا اس لیے کہ
صفات باطنی مثل شہوت و غضب و خلق اور صحت و مرض وغیرہ کو تو ہم جانتے ہی ہیں
باقی رہیں صفات ظاہری اور عین سے بعض کو ہم نہیں جانتے اور بعض میں شک ہے
مثلاً مقدار طول اور رنگ جلد وغیرہ آئینہ سے معلوم ہو سکتے ہیں مگر ان میں کسی وجہ

شک بھی رہ سکتا ہے اور حیات اور علم اور قدرت و ارادہ بدولت اسکے کہ او نہیں جس بصر کا
 لگاؤ ہو پھر ظاہر ہو جاتی ہیں کہ یہ چیزیں جو اس شخص سے کسی چیز سے معلوم نہیں ہوتی ہیں
 لیکن ان چیزوں کا علم بدولت حرکت کے ہوا نہیں ہے۔ لکن پھر اگر ہم تمام عالم کی طرف بلکہ
 نظر کریں گے تو کیا وجہ کہ خدا ہی تعالیٰ کی صفت ہوا معلوم ہو ورنہ صورت میں بات تو
 ایک ہی اور صاف صاف ہے بلکہ جب عالم کو مشاہدہ کریں گے اور جو اس ظاہری اور باطنی سے
 اور اک کریں گے خواہ وہ پتھر ہو یا دھوا یا نبات و شجر یا حیوان یا زمین و آسمان یا ستارے
 یا خشکی و تری یا غماض یا عین و جوہر وغیرہ تو ان سب سے وجود اللہ تعالیٰ کا اور قدرت
 و علم اور تمام صفات ضروری ہوا مشاہدہ ہو سکے اور سب سے شہرت کا اطل و سکے وجود وغیرہ کا
 بلکہ اول دلیل خدا ہی تعالیٰ کے وجود اور صفات پر چاہئے نفس اور جسم اور اوصاف اور
 احوال کا بدلنا اور ہائے ولولہ کا اور تمام اطوار کا حرکات و سکنات میں پھر جاننا ہو اور
 ہر کو علم کی راہ سے ظاہر تر سب میں اپنا نفس معلوم ہو جائے پھر وہ چیزیں جو جاری و ساری
 معلوم ہوتی ہیں پھر وہ جو عقل و بصیرت سے مدد کی ہوتی ہیں اور ان سب مددات میں
 ہر ایک چیز ایک شاہد اور دلیل جدا گانہ ہے اور جو چیزیں عالم میں ہیں سبکی سب شواہد و دلائل
 اور دلائل کا اس بات پر ہیں کہ ان کا پیدا کرنا والا اور مدبر اور برپا کرنے والا اور حرکت دینے والا
 موجود ہے اور اس کے علم و قدرت اور لطیف و حکمت پر بھی دال ہیں اور ان سب موجودات مددگار
 کی کوئی نشانہ نہیں تو خدا ہی تعالیٰ کے وجود اور صفات کے دلائل کی بھی کچھ شمار نہیں اب اگر
 کاتب کی حیات و علم و قدرت ہر کو صرف ایک دلیل یعنی اس کے ہاتھ کی حرکت دیکھنے سے
 ثابت اور ظاہر ہو جاتی ہے تو خدا ہی تعالیٰ کا وجود و حیات و غیرہ کس طرح ظاہر ہوگا اور سبکی
 تو کوئی چیز ایسی ممکن ہی نہیں کہ اس کے وجود وغیرہ پر دال ہو نہ ہائے نفسوں کے اندر کوئی
 ایسی چیز نہ باہر ایسی کہ ہر ایک نے زبان حال سے پکار رہا ہو کہ میں اپنے آپ موجود اور متحرک
 نہیں میرا موجود اور متحرک کوئی اور ہے اور اسی پر ہائے اعضا کی ترکیب و رملوں کے جواور
 گوشت پٹھا و مسامات اور ہاتھ پاؤں کی صورت و تمام اجزای ظاہری و باطنی شاہد ہیں سب
 کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ ہی آپ مرکب نہیں ہوتیں جیسا یہ جانتے ہیں کہ کاتب کا ہاتھ
 خود بخود نہیں ہوتا لیکن ادا کیا کہ موجودات میں سے کوئی شے مددگار و محسوس و معقول و متحرک
 اور غائب ایسی نہیں جو خدا ہی تعالیٰ کے وجود پر شاہد نہ ہو تو ایسی اس کا ظہور اتنا ظاہر ہو گیا

ذائقہ صوفیہ ترجمہ احیاء علوم الدین جلد ہفتم ۴۰۸

کہ عقلیں اوسکے اور ایک سے متیرہ کہیں ایسے کہ جو شو کہ اوسکے سمجھنے میں ہماری عقل خاص ہو اور تصور کے دو ہی سبب ہوتے ہیں یا اوس شو کا بذات خود خفیہ اور باریک ہونا جسکی مثال ہلکی معلوم ہو یا اوس شو کا وضوح حد سے زیادہ ہونا جسے شبیرات کو دیکھتی ہو اور دن کو نہیں دیکھتی نہ اسوجہ سے کہ دن نسبت رات کے پوشیدہ ہے بلکہ اسوجہ سے کہ شدت سے ظاہر ہو شبیر اپنے ضعف بہرے اوسکی تاب نہیں کھتی آفتاب کا نور چمکے اور غروب ہونے کے وقت اوسکی بنیادی کوئی نشہ کر دیتا ہے ان جب وہیں کچھ تاریکی بچاتی ہو اور ظہور میں ضعف آجاتا تو نور کی بنیادی کام نہیں لگتی ہو اصطلاح ہماری عقلیں ضعیف ہیں اور جمال حضرت اسی کا نہایت درجے کی چمک اور نور اور شدت کا شمول کھتا ہے کہ کوئی ذرہ اوسکے ظہور سے نہیں چھپتا اور شبیر ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا + مصداق اس بیان کا ہے جس جب ملکوت زمین آسمان کوئی ذرہ اوسکے ظہور سے خالی نہیں تو یہی ظہور سبب اوسکے خفی ہونے کا ہو گیا ہے بحال اوسکے

افراط نور اکثر ہو جسکے جمال کی کب چشم و دل کو تاب ہو اوسکے جمال کی اور شدت ظہور کے باعث خفی ہونے سے تعجب نہ کرنا چاہیے ایسے کہ خیرین یا اپنی مندوں سے کھل جایا کرتی ہیں اور جس خیر کا وجود ایسا عام ہو کہ کوئی غندی نہ داسکا اور اس خیر و شکل ہو یا اشیا مختلف اسطور کی ہوں کہ کچھ دلالت کرتی ہوں اور کچھ نہ کرتی ہوں تو جلد او میں فرق معلوم ہو سکتا ہے اور اگر شبہ ایسی دلالت میں ایک ہی طہ پر مشترک ہوں تب بھی شکل بڑی مثلاً آفتاب کا نور جو زمین پر پڑتا ہے ہمو معلوم ہو کہ یہ آفتاب کے غروب ہونے پر چلتا رہتا ہے اور ایک عرض آفتاب کے ساتھ قائم ہو ہیں اگر آفتاب ہمیشہ روشن رہتا اور غروب نہ ہوتا تو ہمو ہی گمان ہوتا کہ جہاں میں بحر اوسکے رنگوں سیاہی اور سفیدی وغیرہ کے اور کوئی چیز نہیں کیونکہ ہر وقت یہی رنگ نظر پڑتے ہیں روشنی تو جسم نہیں ہو کہ نظر پڑے اگر جیسا فاقہ غروب ہو گیا اور تاریکی سب جگہ پھیلی تو ہمو دونوں حالوں میں فرق معلوم ہوا اور جان لیا کہ اجسام کو روشنی و ہمو ہے تھی اور ان میں ایک بات تھی کہ وہ غروب پر جاتی ہے غرضکہ وہ ہمو کا وجود اوسکے عدم سے معلوم ہوا اگر وہ نیست نہ تھی تو اوپر اطلاع مشکل ہو جیسا ایسے کہ جہاں ایک شے نظر پڑتے اندھیرے او جائے گا کچھ فرق نہ پائیں مکیا چاہیے کہ نوے چیز محسوسات میں سے ظاہر تر ہو اور دوسری چیز دن کو ظاہر کرتا ہے صرف ظہور باعث اوسکا حال کیے مشتبہ ہو سکتا ہے بشرطیکہ اندھیرا نہ ہو اب خدا تعالیٰ تو سب امور سے

ظاہر تہی اور سب چیزیں اوسے سے ظاہر ہوتی ہیں اگر اوسکو عدم یا غائب ہونا یا بدلتا ہو
تو آسمان و زمین کی پست اور ملک ملک بیکار ہو جاتے اور دونوں خالوں میں فرق معلوم
پڑتا اسطرح اگر بعض چیزیں ان کے ساتھ موجود ہوتیں اور بعضی خیر کے ساتھ تب بھی فرق دونوں
پیشروں کی ولایت میں ہوتا مگر اوسکی ولایت سب شیا میں ایک ہی طرح ہو اور اوسکا وجود
سب احوال میں قائم رہے کہ اس کے خلاف ہونا محال ہو قیام ضرورت ظہور ہو بھلا
ہو اپنی ہی باعث فہم کے قاصر شے کا جو مگر نفس کی بصیرت قوی اور قوت غالب ہے
وہ اپنے اعتدال کے حال میں ہوا خدا ہی تعالیٰ کے اور کسیہ نہیں دیکھتا نہ اور کو بھلائے
جاتا کہ موجود ہوا خدا ہی تعالیٰ کے اور کوئی نہیں خیر کے افعال اوس کے آثار قدرت میں
ایک شے میں تو وہ اوس کے تابع ہیں واقع میں ہوں ان کے خیر کو جو وہ نہیں بلکہ وہ خود اوس کی
برحق کو جو جسکے باعث تمام افعال کا وجود ہو اور ہر شے کا یہ حال ہے وہ کوئی فعل ایسا نہیں
جس میں لفظ فاعل حقیقی کی طرف توجہ آسمان کہ آسمان جلنے میں زمین کو زمین نہ وشت و حیوان
اوس کے وجود کے اعتبار سے دیکھئے بلکہ ان شیا میں اس نظر سے دیکھنا کہ وہ اصل ہر شے کی فعل
وہ متعلق ہیں نہ شک و اوسکی نظر خیر کی طرف جاتی ہی نہیں جیسے کوئی شے کوئی شے اپنے
یا تفسیر نہ دیکھا شے اور کتاب و تفسیر کی طرف کا نا کرے اور ان چیزوں کی اس اعتبار
دیکھئے کہ ان شے خاص کے آثار میں سے ایک شے میں نہ نظر سے کہ سیارہ سے کاغذ لکھی ہوئی
تو ظاہر ہو کہ اوس شخص کی نظر خیر صفت کی طرف نہ ہوگی اور چونکہ تمام عالم تصنیف خدا ہی تعالیٰ
کی ہر توجہ شخص کی طرف اس اعتبار سے دیکھئے کہ وہ خدا کا فعل ہو اور اسی اعتبار سے اوسکو
پہچانے اور محبت کرے تو وہ خدا کے سوا اور کسی میں نہ ملاحظہ ہو کہ عارف نہ وہ ہر شے کا
محب ہو ہر واقع میں موجود حقیقی وہی ہو گا جو خدا ہی تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف نظر نہیں کرتا
یہاں تک کہ اپنے نفس کی طرف توجہ اس اعتبار کے نہیں دیکھتا کہ خدا کا بندہ ہو پس ایسے
شخص کو کہا کہ میں کہ توحید میں فنا ہو گیا اور اپنے نفس سے فنا ہو گیا اوس کی طرف توجہ
اس قول میں کسی برک کے کہ فرمایا ہم اپنے آپ ہی پھر خود ہی سے فنا ہو گئے تو اب ہر
خود ہی کے لئے پس یہ اور اہل بصیرت کے نزدیک معلوم ہیں کہ کہن کی فہم سبب ہے
اوسکو معلوم نہیں کر سکتے اور علامہ سے اوسکی تشریح اور توضیح ایسی عبارت میں نہیں ہوتی
جس سے اور لوگ بھی غرض کو توجہ باطن علامہ اس کے وہ اپنے اپنے نفس میں مشغول ہیں اور

خالق ہمارے ترمیم اور اصلاح کے لیے ہمیں ۹۱

مشتاق شوق و عاشق و مائل و محبت کے نوکریں
 اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس بات کو غیر سے نہ کرنا کہ یہ مفید نہیں ہے اور جو لوگوں کی فہم و فہم
 الہی سے قاصر ہیں اور اس کے اوپر یہ امر نادر ہو گیا کہ ہر کات سب کے سب جو خداوند تعالیٰ پرست ہیں
 آدمی کو ان کا اور ان کے کہیں میں بیچلی کی حالت میں ہوتا ہے پھر اسے مستہ عقل پیدا ہوتی ہے
 حالانکہ اس وقت اپنی شہوات میں ڈوبا رہتا ہے اور ہر کات و محسوسات کو بیک وقت دیکھتا ہے اور
 مألوف و مانوس ہو جاتا ہے و لہذا وہ کسی کچھ قدر و منزلت نہیں دیتی کہ اس کے باعث کوئی نئی
 بات معرفت کی اس سے سرزد نہ ہو بلکہ اگر کسی ایک کوئی نادر حیوان یا سبزیہ یا کہ فی الواقع
 خدا کے افعال میں عجائبات عادت عجیب نظر نہ پڑتا ہے تو خود طبیعت سے معرفت کا قتل نہ ہوا
 آجاتا ہے اور کہنے لگتا ہے سبحان اللہ اور اپنے نفس اور عضا اور قہام حیوانات کو جسے مألوف
 ہو رہا ہے دن بھر دیکھتا ہے اور سب کے سب شہوات کا طمع میں لگا رہتا ہے اور سکون و اطمینان اس سے اور اس کا
 شاہد ہونا محسوس نہیں ہوتا اور اگر کوئی انہماک اور زیادہ مائل مانع ہو پھر ایک بار کی اور کسی ایک
 کھلی جائے اور آسمان و زمین اور زمینوں اور نباتات و حیوانات پر ذوق اور کسی نگاہ پر سے
 تو خوف ہے کہ کہیں اس کی عقل چکر میں نہ آجائے کیونکہ ایسی عجائب چیزوں کی شہادت و نو
 خالق پر اس کو نہایت عجیب معلوم ہوگی حال یہ کہ یہی سبب و شہوات میں رہتا ہے اور
 خلق پر اس معرفت بند ہے تو یہاں یہ مثل صادق آتی ہے کہ بغل میں گھڑا اور شہر میں ہندو
 اور اس لیے کہنے قطعہ کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے

تب وہ ظاہر ہو کہ پوشیدہ نہیں طاقت ہے	ایک جو اسل سے اندھا ہونہ کیسے رہتا ہے
ہے تیرا پرورد فقط یہ جو یہ شہادت کا ظاہر ہے	کیسے معلوم ہو جس کا کہ ہو شہرت ہی حجاب ہے

طریق معرفت اتنا پامل اور لوگ اور اس سے اتنے دور	دوست نزدیک تر از من کہ من سے
بہی امیہ جب مطلوب ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتے ہیں	دین عجب ترکہ من از وسے دور

نو ان بیان شوق الہی کے معنوں کے ذکر میں - جاننا چاہیے کہ جو شخص محبت الہی کا
 واقع میں ہونے کا منکر ہے اور کو شوق کی حقیقت سے بھی انکار ضرور ہوگا ایسے کہ شوق
 تو محبوب ہی کی طرف ہوتا ہے اور ہم یہاں ثابت کرتے ہیں کہ عارف کو شوق خدا کی طرف ضرور
 ہوتا ہے اور وہ شائق ہونے پر مجبور ہے اور اس کا ثبوت دو طرح پر ہے اول بطریق نظر اور تجربہ
 بصیرت کے دوم بطور اخبار و آثار کے اول طریق کے اثبات میں تو وہی کافی ہے جو

معلوم کرتے ہیں اور ان خیالات پر کاروبار دنیاوی بھی اصناف ہو جاتے ہیں بہر حال حال و وضع
 مشاہدہ و سنجش کے اشلوق تمام کا نام ہے جو دنیا میں نہیں ہو سکتی آخرت میں ہو گئی اور چونکہ دنیا
 محبوب عارفوں کا وہی ہے تو بیشک موجب شوق ہوگی تو ایک شوق شوق کی تو ہوگی یعنی
 جس چیز کا انکشاف کسی قدر ہو اکتفا ہو سکے گا انکشاف کا شائق ہو تا اب دوسری شوق یہ کہ
 کہ امور آئندہ کی کچھ باتیں نہیں ہر بندے کے لیے کسی قدر انکشاف ہوتا ہے بہر حال اکثر وہ چیزیں
 نامعلوم ہوجاتی ہیں اور عارف کو اس کے وجود کا علم ہوتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ امور خدا
 کو معلوم ہیں اور یہ کہ جتنی باتیں محکم معلوم نہیں وہ معلومات کی نسبت کرنا نہیں اس لیے ہمیشہ
 اس کا طالب و شائق رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اصل معرفت اور معلومات کی یہ اور کو معلوم
 ہونے سے باقی ہیں نہ اس کا علم واضح طور پر آیا نہ محل طور پر اور شوق اول تو آخرت میں تمام
 ہو گا یعنی اس حال کے حامل ہونے سے جس کو مشاہدہ اور دیدار کے ہیں اس شوق کا دنیا
 فرو ہو جانا ممکن نہیں خلیفہ حضرت ابراہیم بن ادھم جو شائق تھیں میں سے ہیں کہتے ہیں کہ لیکن
 میں نے عرض کیا کہ اُمّی تو اگر اپنے عاشقوں میں سے کسی کو ایسی چیز غایت فرماتا ہے جس سے
 اس کے دل کو تسلی تیرے وصال سے پیشتر ہو جاتی ہو تو وہ چیز محکم بھی حرمت ہو جو خطا
 بہت تنگ کیا ہو پس اس کو میں نے جواب میں دیکھا کہ خداوند کریم نے مجھ کو اپنے سامنے
 کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تم مجھے شرم نہیں آتی کہ مجھے ایسی چیز مانگا ہو جس سے میری
 ملاقات کے پیشتر ہی تسکین خاطر کرے بلکہ تو سہی کہیں شائق کو اپنے پیچھے سے
 پیشتر نہ لے کر آتی ہو میں نے عرض کیا کہ اُمّی میں نے تیری محبت میں حیرت زور ہو
 معلوم کیا کہ کیا کہوں اب تو میرے قصور و غائب فرما اور مجھ کو سکھائے کہ کیا کہوں ارشاد ہوا
 کہ یوں کہ لا الہ الا انت سبحانک و تعالیٰ عنک و لا یغنی عنک شکر نعمک
 کہ چونکہ یہ شوق آخرت میں فرو ہو گا۔ اور دوسری شوق شوق کی تو ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ اس کا انجام نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو اس لیے کہ اس کا انجام جب ہو جائے آخرت میں
 بندے کو خداوند تعالیٰ کا جلال اور اس کے صفات و حکمت و افعال اس قدر معلوم ہوں کہ
 کہ خداوند تعالیٰ کو معلوم ہیں اور یہ امر قطعا محال ہے اس لیے کہ معلومات اُمّی کی یہ باتیں
 اور ہمیشہ بندہ ہی جائے گا کہ جلال و جلال میں سے ابھی اور کچھ باقی ہے جو مجھ نہیں سکھاتا
 ابھی اس کا شوق فرو نہ ہو تب ہی وہ شخص جو اپنے لیے ہے پر اور بہت سے درجہات دیکھتا

۱۰۰
 ایشیہ میں بہشت شوق نہیں، فضل الہی کے ذریعہ

سناسے کہ آپ بھی یہی فرماتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اخبار میں مروی ہے کہ
خداوند تعالیٰ نے اونکو ارشاد فرمایا کہ ایو داؤد میری مین اونکو سناسے کہ جو مجھے محبت کرے گا میں
اوسکا حبیب ہوں اور جو میرے پاس بیٹھے گا میں اوسکا جلیس ہوں اور جو میرے پاس بیٹھے گا میں
حاصل کرے گا میں اوسکا افس ہوں اور جو میرے ساتھ رہے گا میں اوسکے ساتھ ہوں اور جو میرے
اختیار کرے گا میں اوسکو اختیار کروں گا اور جو میرے کہنا سے کہے گا میں اوسکا کہنا مانوں گا اور جو میرے
محبت کرتا ہو اور اوسکی محبت میں سے مجھ کو خوب معلوم ہو جاتی ہو تو میں اوسکو اپنے واسطے قبول
کرتا ہوں اور اوس سے اسی محبت کرتا ہوں کہ میری خلق میں سے اوس پر کوئی مقدم نہیں کرتا
جو مجھ کو سچ سچ طلب کرتا ہو وہ مجھ کو پاتا ہو اور جو غیر کو طلب کرتا ہو وہ مجھ کو نہیں پاتا تو ایسے سچے
باشند و غم اربعہ حال میں ہو کہ دنیا کے فریب میں آئے ہو اوسکو چھوڑو اور میری کرامت اور
معیت اور پاس بیٹھے کی طرف چلو اور میرے ساتھ اٹھ کر وہیں تمھارے ساتھ اٹھ کر اٹھو
تمھاری محبت کی طرف سرعت کروں گا ایسے کہ میں نے اپنے احباب کا خمیر ابراہیم اپنے خلیل اور موسیٰ
اپنے کلیم اور محمد اپنے صفی کے خمیر سے بنایا ہے اور میں نے مشتاقوں کے دل اپنے نور سے بنا دیے ہیں
اور اپنے جلال سے اونکو پرورش کیا ہے اور بعض کا بر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما
صدیقین پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے کچھ خاص بن جائیے میں جو مجھے محبت کریں
اور میں ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ میرے مشتاق ہیں اور میں اونکا مشتاق ہوں اور میں
مجھ کو یاد کرتے ہیں میں اونکو یاد کرتا ہوں وہ میری طرف دیکھتے ہیں میں اونکی طرف دیکھتا ہوں
اگر تو بھی اونکی راہ چلیگا تو میں تجھے محبت کروں گا اور اگر اونکی راہ سے پھر گیا تو تجھ پر غصہ ہوگا
اوس بزرگ نے عرض کیا کہ انھی اودن بدوں کی سچان کیا ہے حکم ہوا کہ دن کو سایہ کو ایسا
تاکے میں جیسے چہرہ یا شفیق اپنی کبریٰ کو تاکتا رہتا ہے اور سورج ڈوبنے کے ایسے مشتاق
ہوتے ہیں جیسے پرند شام کو اپنے گھونسل کو مشتاق ہوتا ہے میں جیسا کہ چھاتی ہے اور ہانڈی
گیجی تا ہے اور بچھونے بچھ جاتے ہیں اور راز و اشکاف ہوتے ہیں اور ہر ایک حبیب پر جیسے
ملتا ہے اور سوقت وہ میرے لیے اپنے قدم اوٹھاتے ہیں اور پیشانی بچھاتے ہیں اور میرے
کلام سے مجھے سرگوشی کرتے ہیں اور میرے انعام کے باعث میری خوشامد کرتی ہیں اور میں
کوئی چیز چاہتا ہوں کوئی رقم یا کوئی آہ کرتا ہے کوئی شاکہ کوئی کھڑا ہے کوئی بیٹھا اور کوئی کھڑا
کرتا ہے اور کوئی سجدہ جو کچھ وہ لوگ میرے باعث سے برداشت کرتے ہیں اور میری محبت سے

اور کھینچ کر لیں حضرت داؤد نے فرمایا کہ میں یہ کام لایا ہوں کہ خدا پر تعالیٰ مہربان ہو
تو فرمایا کہ مجھے کوئی حاجت کیوں نہیں مانگتے تجھ کو کیوں نہیں پکارتے کہ تمہاری وارفتگی
میں تو میرے دوست اور رفیق ہو اور لایا ہو تمہاری خوشی میں خوش ہوتا ہوں اور تمہاری
حاجت کی طرف سے تیرے ساتھ اور جیسے اور شفقت اپنی اولاد کو دیکھتی ہو اس لیے میں ہر کسری
تجھ کو دیکھتا ہوں یہ سب تو ازل سے تیرے آئندہ چہرہ پر رہنے لگے اور ہر ایک خدا و خدائی اور زمین
پر رہنے لگا اگلی تو پاک ہی ہم تیرے بندے اور تیرے بندوں کی اولاد میں جب قدر ہماری
عمر گذشتہ میں تیری یاد نہ ہوئی ہو وہ ہکو معاف فرما دو تیرے لئے کہا کہ اگلی تو پاک ہی ہم تیرے
بندے اور تیرے غلاموں کی اولاد ہیں جو معاملہ ہم میں اور مجھ میں ہو اور ہمیں یہ حساس کہ
حسن نظر فرماتا تیرے لئے کہا کہ اگلی تو پاک ہی ہم تیرے بندے اور تیرے بندوں کے بندے
ہیں کیا ہم تجھے دعا پر جرات کریں تجھ کو تو معلوم ہو کہ ہکو کسی اپنے کام کی حاجت نہیں انتہا
احسان کر کہ اپنی طرف کے راستے پر جبار نہ بنا جائے اپنے ہمیشہ کی واسطے کرتے اور اس بات
پر ہم بار منت رکھتے جو تجھے نے کہا کہ اگلی ہم سے تیری رضا کی طلب میں تصور ہوا تو اپنے جو سے
اور سپر ہماری اعانت کریں جو میں نے کہا کہ خدا یا تو نے ہکو نطفہ سے پیدا کیا اور اپنی عظمت میں
تو کرنے کا احسان کیا تو تجھ کو تیری عظمت میں شوق اور تیرے جلال میں متفکر ہو جو بلا
کلام کی جرات کر سکتا ہو ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ اپنے نور سے ہکو قریب کر چھٹے کہ کہا کہ اگلی
چونکہ تو عظیم الشان ہو اور اپنے اولیاء سے قریب ہتا ہو اور اپنے اہل محبت سے بہت احسان
کرتا ہو اس لیے ہماری زبان یا نہیں دیتی کہ تجھ سے کچھ دعا کریں ساتویں نے کہا کہ خدا یا جو تو نے
جہاں دلوں کو اپنے ذکر کی ہدایت کی اور اپنی طرف متوجہ ہونے کا وہی ان عنایت فرمایا
تو اس نعمت کے شکر میں جو ہم سے نصیب ہوئی ہو اور ہکو معاف کر اٹھوینے کہ کہا کہ خدا یا ہماری
حاجت تو تجھ کو معلوم ہی ہے وہ صرف تیری طرف دیکھنا ہو تو میں نے کہا کہ اگلی بندہ اپنا آقا ہو
کچھ جرات نہیں کر سکتا مگر چونکہ تو نے ہکو حکم دعا کا اپنے الطاف سے کیا ہے اس لیے عرض کرتا ہوں
کہ ہکو وہ نور عنایت کر جس سے آسمانوں کے طبقات کے اندھیروں میں راہ ملے دسویں نے
کہا کہ خدا یا تجھے تجھی کو چاہتے ہیں کہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہمیشہ ہمارے پاس رہ گیا ہو میں نے
کہا کہ اگلی جو نعمت کہ تو نے ہکو عنایت کی ہے اور اس کے پورا کرنے کی تجھے درخواست ہے
بارہویں نے کہا کہ اگلی تیری مخلوق میں سے تو ہکو کسی چیز کی حاجت نہیں میں اپنی جہاں کی

اے شرمناک شوق مناسل دل مجھ کی زکریں ۷۱۷ مذاق اعلیٰ ترین ترجمہ ادا علوم الدین جلد چہارم

انکار کرتے تھے پھر احسان کرتے تھے میں نے کہا کہ میری تو یہ دُعا ہے کہ خداوند دنیا و مافیہا سے
کی طرف دیکھتے تھے میری آنکھ اندھی کر اور آخرت میں مشغول ہونے سے میرے دل کو اندھا کر
چودھویں نے کہا کہ اے توبہ میں جاتا ہوں کہ تو اپنے اہل لیا کو چاہتا ہو تو پھر اتنا احسان کر کہ
اپنے سہ ماہی چیرین میں اپنے بھائی کے ساتھ رہے بلکہ صرف اپنے ساتھ مشغول کرے۔ اے خداوند
دنیا و مافیہا سے احسان فرما کہ وہ بھی کہ وہ اپنے کہ میں نے تمہاری کشتی کو چاہا اور چاہتا
تھے یہ وہ میں نے قبول کیا تم ایک ایک کی ایک دی ایک دے سر سے جہاں چاہو اور اپنے ہاتھ
زمین میں نہ خانہ بنا لے کہ میں تم میں رہا ہوں اور اپنے درمیان سے حجاب ہٹھکایا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے
نور اور جمال کہ یکجہر ہفتہ اور عبادت اسلام نے تمہیں کیا کہ اے توبہ لو کہ اس کی کچھ اور چاہو
حکم ہو کہ میرے ساتھ کھان اپنا کتہ میں اور دنیا اور اس کے باشندوں کے ساتھ ہوں میں
ساتھ نہ رہتا ہوں اور نہ کیا کہ میں اور یہ وہ توبہ کہ کو چاہتا کہ دنیا و مافیہا سے جو
اوس میں سے کسی چیز کی یاد میں مشغول نہ ہو اور دل اپنا میرے لیے خالی کرے اور تمام میرے مشغول
پر چکوی اختیار کرے اور کسی جمال نہیں ہو چاہتا ایسا ہو جائے تو وہ پھر میں ادا کرنا
اور اس کے نفس کہ فارغ البال کہ اس کے اپنے درمیان سے پر وہ اور چاہتا ہوں کہ
مجھ کو اپنے دیکھتے جیسے کوئی آنکھ سے پہرے دیکھتا کہ تیرا اور اس کے اپنی کہ بہت دیکھتا ہوں اور
اپنے چہرہ میں سے نہ بہت چہرہ قریب کرتا جاتا ہوں اگر وہ چاہتا ہو جائے تو میں اس کا
علاج ایسا کرتا ہوں جسے ماضی شفقہ اپنے آپ کا علاج کرتی ہو اور اگر اس کو چاہیں لگتی ہو تو اس کو
اپنے ذکر کی بات سے میرا کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں اس کو دنیا و مافیہا سے اندھا کرتا ہوں
دنیا اور اس کی نظر و بین مجھ میں کہ یہاں کی وقت میرے ساتھ مشغول ہونے سے وہ نہیں لیتا
اور اس کا یہ حال ہوتا ہو کہ میرے پاس گئے لیے مجھے جلدی کرتا ہو اور میں اس کے مارنے کو برا
سمجھتا ہوں اس لیے کہ خالق میں سے میری نگاہ اسی پر ہوتی ہو وہ میرے غیر کو نہیں دیکھتا
نہ میں اس کے غیر کو دیکھوں اور داؤد جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کا نفس کھل گیا اور جسم
لاغر ہو گیا اور اعضا ٹوٹ گئے اور جب میرے ذکر کو سنتا ہو تو اس کا دل کھلنے نہیں بہت
تیرا اس کے باعث میں اپنے فرشتوں اور ہشتنگان آسمان پر فخر کرتا ہوں تو اس کو خوف
زیادہ ہو جاتا ہو اور عبادت بہت کرنے لگتا ہو اپنی عزت و جلال کی قسم ہو کہ میں اس کو
فرود میں چاہتا ہوں اور اس کے دل کو اپنی طرف دیکھنے سے اتنی تسلی دے گا کہ وہ نہ ہی ہو جا

بلکہ بعضی مومنوں سے بھی زیادہ اوسکو الہیمان ہووے۔ اور یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام
 کے اخبار میں ہے کہ اسی وقت وہ جو ہزارے کہ میری نسبت کی طرح تھوہڑے ہیں انہیں سے کہہ دے کہ اگر
 میں خلقت سے پوشیدہ رہوں اور تم میں اوپر اپنے درمیان میں پر دے کہ وہ ہر کروڑ
 تو اس میں تمہارا کیا ضرر ہو تم مجھ کو اپنے دلوں کی آنکھ سے دیکھتے تھوہڑے اور اگر میں نیسا کہ
 تمہیں علیہ رہے ہوں اور میں کو تمہیں فراخ کر دوں تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہو اور جبکہ تم
 میری رضا کے طالب ہو تو خلق کا ناراض نہ ہو تاکہ کہہ نہ سکا اور یہ بھی اوپر اپنے اخبار میں
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوس پر بھی کہتی کہ تجھ کو یہ گمان ہے کہ تو مجھ سے مجبوتی کہتا ہو پس اگر یہ بات سچی ہو
 تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال ڈال اس لیے کہ میری نسبت دنیا کی محبت ایک لالچ ہے
 جمع نہیں ہوتی اور اوس پر میری محبت اگر کرتا ہو تو نالوس کر اور اپنے گمان دنیا سے نالوس
 ملنا دل میں میری تقلید کر لو گوں کی ست کہ بات اوپر میں سے ایسی ہو کہ میری محبت
 موافق تجھ کو معلوم ہو تو اوسکو اختیار کر اور جو شکل ہر اوسکو میرے حوالہ کر علاوہ ازین میں میری
 سیاست اور رہتی پر ہونے کی طرف بہت کرتا ہوں اور تیرا ہوی اور قائم ہوں بدین حال
 تجھ کو پتا ہوں اور سختیوں پر ہر کرتا ہوں اور میں نے اپنے نفس پر قسم ہے لی ہو کہ ہر دن اپنے
 بندے کے کسی کو ثواب نہ دے گا جسکا مطلب اور ارادہ میرے سامنے عاجزی کا مجھ کو معلوم ہو جاوے
 اور جو بدین میرے نہ رہے پس اگر تو ایسا ہو جاوے گا تو میں نکلتا اور رحمت کو تجھ سے دور کر کے
 تیرے دل میں غنا جھڑوگا اس لیے کہ میں نے اپنے نفس پر قسم ہے لی ہو کہ جو بندہ اپنے نفس پر
 مطمئن ہو کر اوسکے افعال کا نگران ہو تا ہو تو میں اوسکو اوسکے نفس کے حوالہ کر دیتا ہوں تو
 اسیا کہ میری طرف نسبت کر تیرے عمل اس کے خلاف نہ ہوں ورنہ تو گناہگار ہوگا اور تجھ سے
 تیرے ساتھیوں کو نفع نہ ہوگا اور میری معرفت کی کچھ حد تجھ کو نہ ملے گی کیونکہ اوسکی کچھ انتہا میں
 اور جب تو زیادہ مجھ سے مانگیگا تو میں تجھ کو دے گا اور میری طرف سے زیادتی کی بھی کچھ حد میں
 پھر خیر اسرا میں کو چاہے کہ مجھ میں اوسکی مخلوق میں کوئی رشتہ نہیں اس صورت میں نئی غبت
 اور ارادت ہی میرے نزدیک یادہ ہو فی جاب میں اوسکو وہ چیز دے گا کہ نہ آنکھوں میں کبھی کالو
 سنی نہ کسی آدمی کے دل پر گزری مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اور اپنے دل کی آنکھ سے
 میری طرف دیکھ اور اپنے سر کے آنکھ سے اوس کو گوں کی طرف مت دیکھ جسکے دل وہ نہیں
 مجھے محبوب ہیں اور تیرے ہمارے سب میں میں نے اپنے ثواب قطع کر دیا ہو میں نے

[illegible]

اور نفس اس خواہش کے غلبہ اور افسانہ کا نام ہے اور یہ بھی ہم نے بیان کر دیا ہے کہ انسان و حیوان
 وہ دونوں نفس کے واقف ہیں اور یہ دونوں نفس بھی تو ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں اور کبھی بعض
 اور کبھی بعض ہوتے ہیں تو ان میں لازم ہے کہ یہ آئینہ کی صورت میں عین عینا عشق از وید از خیر و
 عینا عینا ہو کہ خدا تعالیٰ کو محبت بلکہ سے اس طرح ممکن نہیں بلکہ جسے الفاظ کا اللہ تعالیٰ پر
 ہو اسے حقیقت میں اس سے جانتے ہوئے کہ وہ اپنے نہیں ہیں کہ خلق پر اور خالق پر ایک ہی طرح
 ہو سکتا ہے جو یہاں تک کہ جو جو ہے اس کا اظہار ہے تب اعتبار شہر اک کے عام تر ہے وہ بھی خلق
 اور خالق پر ایک ہی طرح نہیں بلکہ انسانا انسانہ کی طرح ایک ہی ہے اور خدا کا وجود خدا تعالیٰ کے وجود
 کا تو توحید اور توحید کا وجود ایک ہی ہے نہ کہ کثرت کا کثرت کا اعتبار سے صرف کثرت
 پائی جاتی ہے کہ وہ دونوں کو جو کہتے ہیں اور اس کی مثال ہے کہ مثلاً کتبہ اور خیرت جہ و زمین
 شکر کہ ہیں کہ جنی جہیت کے اور اس کی جہیت وہ دونوں میں ایک ہی معلوم ہوتی ہے یہ بات نہیں
 کہ ایک میں تو جہیت علی ہو اور دوسرے میں قری کہ ایک کی جہیت دوسرے سے نہیں ملتی اور
 وجود کے اظہار میں جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق پر ہو اجاتا ہے یہ بات نہیں اور یہ فرق الیہ نہیں ہے
 یعنی علم ہر ارادہ و قدرت سے ہے کہ ان میں خالق اور خالق و دونوں ایک ہی نہیں و انفس
 لذت کے یہ الفاظ خلق کے لیے اول بنائے تھے بڑی وجہ کہ عقل و فہم میں خلق ہی بیشتر ہے پس ان کا
 استعمال خالق کے حق میں بطور استعارہ اور مجاز اور نقل کے ہو گیا اور کثرت یعنی نفس کا خواہش کرنا
 طرف و افق اور مناسب چیز کے انفس میں ہو سکتی ہے جو ہر افق خیر کے نہ ملنے سے ناقص ہوا اور
 جہان سکونہ پہنچنے سے تو اس سے فائدہ اور ٹھکانے اور کامل ہو جائے اور یہ بات خدا تعالیٰ پر
 محال ہو سیکے کہ وہ ان تو ہر ایک محال ورجال و بہار و طمان و اسکے لیے ممکن ہو وہ اس کے پاس موجود
 اور محال و راہ سے اول تک جب حصول ہو نہ وہ بنا ہو سکے نہ اس سے محال و رہ ہو تو اس کے
 غیر کثیرات نظر اس اعتبار سے نہیں ہو سکتی کہ وہ غیر ہو بلکہ اس جہت سے ہو گی کہ ہمارا فعل ہو اور
 واقع میں سچا ہو گی ذات اور افعال کے اور کوئی موجود بھی نہیں اور ہمیں کائنات میں جو چیزیں
 سامنے جب یہ آیت بڑھی گئی کہ لَیْسَ لَہٗ سَیِّدٌ مَّا یَشْفَعُ عِنْدَہٗ سِوَاہٖ بِإِذْنِہٖ سَیَّدُہٗ وَہٗ یُفْضِلُ
 محبت فرمانا ہو یعنی کل وہی ہو اور اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں تو محبت بھی انہی نفس کے
 ساتھ ہوئی جیسے کوئی شخص صرف اپنے نفس سے محبت کرے اور اپنے افعال و تصانیف کو
 جیسے تو ظاہر ہو کہ اس کی محبت اس کی ذات سے تجاوز کرے گی خواہ ذات سے ہو کی یا وہ

وہ ہر ایک اور کوا و د
 چاہے ان ادب

توابع سے بہر حال وہ اپنے نفس ہی کی محبت کھینکا اور جو الفاظ کہ خدای تعالیٰ کی محبت میں
 بندہ کیساتھ یا روپ ہی سب بدل ہیں اور حال میں محبت کے معنی کا یہ ہے کہ خدای تعالیٰ کو بندہ
 دل پرست حجاب کھول دیتا ہے یہاں تک کہ بندہ اس کو اپنے دل سے چھین لگتا ہے یا یہ کہ بندہ کو اپنے
 قرب پر قادر کر دیتا ہے یا ازل میں اس کو قفا در کرنا منظور تھا پس اگر محبت کو ارادہ ازل کی کہ اول محبت
 کیا جائے جس سے کہ بندہ طریق قرب کا سالک ہو اور تو اس صورت میں محبت خدای تعالیٰ کی کسی
 بندے کے ساتھ ازل ہی ہوگی اور اگر محبت کو اس فعل کی طرف نسبت کیا جائے جو حجاب کو
 بندے کے دل پر ہے اور کرتا ہے تو اس صورت میں محبت خدای تعالیٰ کی کہ بندہ کے حشر و شہادت سے نئی
 ہو جائیگی چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ *لَا تَقْرُبُنِي إِلَّا بِمَحَبَّتِي* یعنی خدای تعالیٰ
 یعنی نوافل سے تقرب کرنا سبب فیض باطن اور ارتفاع حجاب کا دل سے اور وہ جو قرب باطنی ہے جو
 ہوتا ہے اور یہ سبب امور خدای تعالیٰ کے فعل اور لطف و کرم سے اس کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ محبت ہی
 خدای تعالیٰ کی محبت کو ہیں اور یہ بات بدین مثال کے سمجھیں نہ آویگی اور وہ یہ ہے کہ مثلاً
 ایک بادشاہ اپنے کسی غلام کو اپنا مقرب بناتا ہے اور ہر وقت اپنے حضور میں حاضر رہنے کا اس کو
 حکم دیتا ہے یا تو اس غرض سے کہ وہ اس کی مدد کرے یا اس کے مشاہدے سے آرام پاوے یا اس کی
 راضی کسی امر میں لگا دے یا اسباب کھانے پینے کا اس کے لیے تیار کرے یا تو اس کی کسی بادشاہ
 اس غلام سے محبت کھتا ہے یعنی بادشاہ اس کی طرف سے محبت سے اس کو کہ اس میں اس کا
 موافق اور مناسب بادشاہ کے پایا جائے تو یہ صورت تو محبت کے اصل معنوں کے چھوٹے
 اور کبھی بادشاہ کسی غلام کو مقرب بناتا ہے اور حضور سلطانی میں آنے سے اس کو منع نہیں کرتا
 نہ اس محبت سے کہ اس کے لیے بادشاہ کو نفع یا تقویت ہوگی بلکہ اس محبت سے کہ اس غلام میں
 بذات خود وہ عمدہ اخلاق اور فضائل حمیدہ پائے جاتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہی اس کو سب
 زیبا ہو کہ بادشاہ کو حضور میں کہ قریب نام سے بھر دیا ہو کہ بادشاہ کو اس سے کچھ طاق غرض
 خواہ صورت میں اگر بادشاہ اس شخص کے اور اپنے دربار کا حجاب و عداوت کا تو یہی
 کہا جاوے گا کہ بادشاہ اس سے محبت کھتا ہے اور اگر وہ غلام فضائل حمیدہ میں سے وہی
 حاصل کرے جو باعث ارتفاع حجاب ہوں تو کہا جاوے گا کہ اس نے فریضہ پایا کہ اپنے
 آپ کو بادشاہ کا محبوب کر دیا پس محبت الہی بندے کے ساتھ ان معنوں کے ساتھ سمجھنی چاہیے
 نہ اول معنوں کے ساتھ بلکہ دوسرے معنوں کے ساتھ بھی شہدائی کہ اس قدر ہے سمجھو

بہارِ ابرار ص ۱۷

بیشتر محبت و مشفق و اول محبت رکیزن ۴۲۳ مناقع العارفین ترجمہ اجماع علوم الدین سید محمد ہمام

کہ جب قرب نیا ہو تو کچھ تغیر خدا و تعالیٰ میں ہو جاوے گا یا نہیں جو پہلے سے قریب نہ تھا اور
اب قریب ہو گیا تو اسکا وصف بدل گیا اس سے پیشہ ہو گیا کہ جو پہلے سے قریب ہو گیا تھا
خدا و تعالیٰ کا وہ نہیں کا وہ نہ ہو گیا یعنی بیشتر قریب تھا اور اب ہو گیا حالانکہ خدا و تعالیٰ
کے بار بار یہ امر محال ہے کہ تغیر کا آنا اور سپر ناجائز ہو وہ تو ہمیشہ کمال و جلال کی
مستحق ہے و نہ ہو جائے اور ان ازل سے ہو ہو رہی بلکہ اسکو یوں جانتا چاہیے کہ جو پہلے سے
جو خدا و تعالیٰ سے قریب کہتے ہیں وہ قریب تر ہو کر نہ ہو جاتا ہے اور درندہ دل اور
شیاطین سے دور ہو کر کہ کمال و اخلاق و سبکو اخلاق الہی کہتے ہیں انکیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ
قریب ہو کر بہت شرف و عظمت پاتے ہیں قریب ہو کر نہ ہو جاتا ہے اور قریب کی مثال
اشخاص میں بیان کیا ہو گی انکی شے انکشت ہو کر پھر معلوم کہ کیا پانچویں کہ وہ شے کہیں تو
ایک اور سہ سہست اسطرح قریب ہو کر نہ ہو جاتا ہے اور انکی ایک دوسری کہہ سکتے ہیں کہ
کہیں کہیں کہیں ایک سا کن ہوتا ہے اور وہ میرا وہ سنی معلوم کہ پانچویں کہیں کہیں کہیں کہیں
میں کچھ تغیر اگر قریب ہو جاتا ہے وہ سب کو ان کا نہیں ہوتا بلکہ ہر حال میں بھی اسطرح کا قریب ہوتا
مثلاً شاگرد کمال و علم و جلال میں اپنے استاد کے قریب ہوتا ہے اور استاد اپنے کمال و علم کے
بیشتر ہوا کن ہو اور وہ شاگرد کی طرح نہ ہو کہ اپنی حرکت سے پہنچتی ہو کہ
ابج علم کی طرح نہ ہو کہ اپنی حرکت سے پہنچتی ہو کہ اپنی حرکت سے پہنچتی ہو کہ
سے قریب ہو جاتا ہے حالانکہ استاد و شاگرد اور غیر شریک ہو تو اسطرح ہر حال کی ترقی و درجات قریب
الہی میں سمجھنے چاہیے یعنی جس قدر کہ صفت میں کمال و علم میں پورا اور حقیقت یا شیا کو جانتے ہیں
کتنا اور شیطان کے بنانے اور شہوات کے ہتھیال میں کیا اور برتری باقیوں سے پہنچتے ہیں
یا کہ وصاف ہو گا اور سیدہ درجہ کمال سے نزدیک ہو گا اور غایت درجہ کمال خدا و تعالیٰ
کے لیے ہو اور بہترین کافر سے خدا و تعالیٰ سے اور سیدہ درجہ کمال سے اور سیدہ درجہ کمال سے اور سیدہ درجہ کمال سے
کمال ہو گا مگر فرق یہ ہو کہ شاگرد کی ایسا ہوتا ہے کہ قریب ہو کر نہ ہو جاتا ہے اور استاد کی ایسا ہوتا ہے کہ
بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے اور یہ امر خدا و تعالیٰ کے باب میں محال ہے سب سے کمال خداوندی کی کچھ
نہایت نہیں اور بندے کا سلوک درجات کمال میں ہوتا ہے یہ جہاں تک ہو گا ایک حد میں
تک ہو گا تو بندے کو طمع مساوات کی نہیں ہو سکتی پھر قریب کے درجات میں بھی تفاوت
لا انتہا ہو اسلیئے کہ انجام کی کچھ انتہا نہیں کہ کمال و بہتر ہو جائے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی

محبت بندے کے ساتھ اس طرح ہو کہ بندہ اپنے رب سے کھانا پانی شکر اور اور اس کے
 باطن کو کہ درات دنیاوی سے پاک کر کے اپنے ذات پاک سے غریب فرماتے اور اس کے
 دل سے محابا و ٹھانڈا لے یہاں تک کہ بندہ اور کمال مشاہدہ اسی طرح کرے کہ اپنے دل سے
 اس کو دیکھ رہا ہو الا محبت بندے کی خدا کے ساتھ اس کے معنی ہیں کہ بندے کا ہر شے
 اس حال کو جس سے وہ غافل ہے تو ظاہر ہو کہ جو چیز اس کو نہیں ملی اس کی طرف اس کا اشتیاق
 ہو گا اور جب وہ عین سے کسیتہ را و سکو ملے گا تو ابھی ہتھ لے نہ پایا ہو گا اور یہ محبت شوق
 خدای تعالیٰ کی طرف سے محال ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ خدای تعالیٰ کی محبت بندے کے ساتھ
 ایک امر متعین ہو ہم کس طرح جانیں کہ وہ حبیب خدا ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ اس کی علامتیں ہر شے
 اس کا محبوب ہونا معلوم ہو اگر اس پر خیر و نیکی ہو تو اس پر خیر و نیکی ہو اگر اس پر عذاب ہو تو اس پر عذاب ہو
 عَنِ اللَّهِ ابْتَلَاهُ فَإِذَا احْتَبَاهُ لِحُبِّهِ الْبَارِئُ أَفْتَتَا لَا لَفْظِ اتِّقَانَا كَمَعْنَى جَوَابٍ
 یہ جسے کہنے تو فرمایا کہ یہ معنی ہیں کہ اس کے پاس مال چھوٹے ذرا اس سے معلوم ہو کہ محبت
 کسی کی بندے کو ساتھ یہ چاہی ہو کہ اس کو غیر سے منفرد کرے اور اس میں اور غیر اللہ میں
 حاصل ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے عرض کیا کہ آپ اپنی سواری کے لیے کوئی
 دراز گوش کیوں نہیں خریدتے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گران ہو کہ مجھ کو اپنی ذات
 پاک سے چھوڑ کر دراز گوش کا شغل عنایت فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہو کہ اِذَا احْتَبَّ اللَّهُ
 عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَإِنْ رَضِيَ اصْطَفَاهُ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب تو
 خدا سے محبت کرے اور خدای تعالیٰ تجھ کو مبتلا کرے تو جان لے کہ خداوند کریم تجھ کو بہرگز نہ
 فرمایا چاہتا ہو۔ اور بعض مریدوں نے اپنے مرشد سے عرض کیا کہ مجھ کو کچھ محبت سوجھائی ہی
 انھوں نے پوچھا کہ بھلا خدای تعالیٰ نے تجھ کو اپنے سوا کسی اور محبوب کا مبتلا بھی کیا ہے
 کہ اس کے اور تو نے خدای تعالیٰ کو ترجیح دی ہو اس نے کہا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی انھوں نے فرمایا
 کہ تب محبت کی طمع مت کر کہ خدای تعالیٰ بدون مبتلا کرنے کے اس کو عنایت نہیں کیا کرتا اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا احْتَبَّ اللَّهُ عَبْدًا جَعَلَ لَهُ وَاَعْظَمَ مِنْ نَفْسِهِ
 وَارْتَمَى مِنْ قَلْبِهِ يَا مُرْءَاؤُا فَيُنْهَاهُ اور دوسری حدیث میں فرمایا اِذَا ارَادَ اللَّهُ
 بَعْدَ خَيْرٍ لِحَبْسٍ لِّلْعَيُوبِ نَفْسِهِ غَضَبَهُ خَاصَّ تَرْعَاةِ مَحَبَّتِ لَمْ يَكُنْ كِي يَهْوِي كَبْنَدَه
 خدای تعالیٰ سے محبت کرے ہی سے یہ پایا جاوے گا کہ خدای تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے

محبت خدای تعالیٰ کی بندہ
 کو کس طرح کرے کہ اپنے
 دل سے محابا و ٹھانڈا لے
 یہاں تک کہ بندہ اور کمال
 مشاہدہ اسی طرح کرے کہ
 اپنے دل سے اس کو دیکھ رہا
 ہو الا محبت بندے کی خدا
 کے ساتھ اس کے معنی ہیں
 کہ بندے کا ہر شے اس حال
 کو جس سے وہ غافل ہے تو
 ظاہر ہو کہ جو چیز اس کو
 نہیں ملی اس کی طرف اس کا
 اشتیاق ہو گا اور جب وہ
 عین سے کسیتہ را و سکو
 ملے گا تو ابھی ہتھ لے نہ
 پایا ہو گا اور یہ محبت شوق
 خدای تعالیٰ کی طرف سے
 محال ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ
 خدای تعالیٰ کی محبت بندے
 کے ساتھ ایک امر متعین ہو
 ہم کس طرح جانیں کہ وہ
 حبیب خدا ہو تو اس کا جواب
 یہ ہو کہ اس کی علامتیں
 ہر شے اس کا محبوب ہونا
 معلوم ہو اگر اس پر خیر و
 نیکی ہو تو اس پر خیر و نیکی
 ہو اگر اس پر عذاب ہو تو
 اس پر عذاب ہو عَنِ اللَّهِ
 ابْتَلَاهُ فَإِذَا احْتَبَاهُ
 لِحُبِّهِ الْبَارِئُ أَفْتَتَا
 لَا لَفْظِ اتِّقَانَا كَمَعْنَى
 جَوَابٍ یہ جسے کہنے تو
 فرمایا کہ یہ معنی ہیں کہ
 اس کے پاس مال چھوٹے
 ذرا اس سے معلوم ہو کہ
 محبت کسی کی بندے کو
 ساتھ یہ چاہی ہو کہ اس
 کو غیر سے منفرد کرے
 اور اس میں اور غیر اللہ
 میں حاصل ہو جائے۔
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے کہنے عرض کیا کہ
 آپ اپنی سواری کے لیے
 کوئی دراز گوش کیوں
 نہیں خریدتے آپ نے
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 کو یہ بات گران ہو کہ
 مجھ کو اپنی ذات پاک
 سے چھوڑ کر دراز گوش
 کا شغل عنایت فرمائے۔
 اور حدیث شریف میں ہو
 کہ اِذَا احْتَبَّ اللَّهُ عَبْدًا
 ابْتَلَاهُ فَإِنْ رَضِيَ
 اصْطَفَاهُ اور بعض
 علماء فرماتے ہیں کہ
 جب تو خدا سے محبت
 کرے اور خدای تعالیٰ
 تجھ کو مبتلا کرے تو
 جان لے کہ خداوند
 کریم تجھ کو بہرگز نہ
 فرمایا چاہتا ہو۔ اور
 بعض مریدوں نے اپنے
 مرشد سے عرض کیا کہ
 مجھ کو کچھ محبت
 سوجھائی ہی انھوں نے
 پوچھا کہ بھلا خدای
 تعالیٰ نے تجھ کو اپنے
 سوا کسی اور محبوب
 کا مبتلا بھی کیا ہے کہ
 اس کے اور تو نے خدای
 تعالیٰ کو ترجیح دی ہو
 اس نے کہا کہ یہ بات
 تو نہیں ہوئی انھوں نے
 فرمایا کہ تب محبت کی
 طمع مت کر کہ خدای
 تعالیٰ بدون مبتلا کرنے
 کے اس کو عنایت نہیں
 کیا کرتا اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا اِذَا احْتَبَّ اللَّهُ
 عَبْدًا جَعَلَ لَهُ وَاَعْظَمَ
 مِنْ نَفْسِهِ وَارْتَمَى
 مِنْ قَلْبِهِ يَا مُرْءَاؤُا
 فَيُنْهَاهُ اور دوسری
 حدیث میں فرمایا اِذَا
 ارَادَ اللَّهُ بَعْدَ خَيْرٍ
 لِحَبْسٍ لِّلْعَيُوبِ نَفْسِهِ
 غَضَبَهُ خَاصَّ تَرْعَاةِ
 مَحَبَّتِ لَمْ يَكُنْ كِي
 يَهْوِي كَبْنَدَه خدای
 تعالیٰ سے محبت کرے ہی
 سے یہ پایا جاوے گا کہ
 خدای تعالیٰ اس سے
 محبت کرتا ہے

ابن شمس شوق نیکو مثال از بس که نکون ۶۲۵ مذاق و عارفی و قدیم اعیان علم الدین و پیران

اور جو فعل کر اوس سے بندے کا محبوب ہونا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خداوند کریم اوس کے سب امور
ظاہری اور باطنی اور خفیہ اور علانیہ کا کھنڈل ہم دہی مشورت اور تہذیب تلامذہ دہی اخلاق کی
ورستی فرمائے دہی اوس کے خصلتوں کا کھنڈل ہم دہی صورت کرے دہی اوس کے ظاہر و باطن کو راہ راست
الائے اوس کی فکر و فکر کو ایک فکر میں لگانا اوس کا کام ہو اور دنیا سے بغض اور غیرت و
اور شہوت کی مناجات سے ان کو دنیا اور اپنے اور اوس کے درمیان سے حجاب کا دور کرنا سب
اور سب کی طرف سے ہوا سب کی علامات سے محبت اللہ تعالیٰ کی بندہ سے ثابت ہوا کرتی ہو
اب ہم علامات بندے کی محبت کے فدا ہے تھا ہے گیت ہیں کہ وہ بھی اس
محبت پر وال ہو کر سہ ہیں - علامات بندے کی محبت - کہ خدا تعالیٰ سے
جاننا چاہیے کہ محبت کا دعویٰ تو ہر شخص کرنا ہو کہ دعویٰ تو اسان بات ہو لیکن محبت کا پایا جانا
بہت کم ہوتا ہے آدمی کو پچا ہے کہ شیطان کے فریب سے فریب میں دعویٰ محبت الہی کرے تو اوپر
فریب ہو جائے جب تک کہ نفس کا امتحان محبت کی علامات سے نہ کرے اور جو شاہد بہر بیان سے
صدق دعویٰ معلوم نہ ہو جائے - شاہد دشت عہدہ جسکی پڑ بیان واد شاہ بالا اسان
اوس کے بدل ال و زبان اور عضا میں ظاہر ہوتے ہیں اور اوسے محبت کا وجود ایسا معلوم ہو
پیسے دھوئیں سے آگ کا دھو دیا چھون سے دھوئیں کا اور طرح کے آثار بہت ہیں - ایک تو
یہی کہ خدا تعالیٰ کی تھا کو کشف و رشاہد سے کہ طور پر دار السلام میں اچھا جانے اسباب
ہو نہیں سکتا کہ دل کسی محبوب کو چاہے اور اوس کے شاہدے اور تھا کو نہ چاہے اور از انجا کہ معا
کہ دون دنیا سے کوچ و مفارقت کے یہ آرزو پوری نہ ہوگی تو چاہیے کہ موت سے محبت ہو
اور اوس سے نفرت نہ کرے ہوا سے کہ عاشق کو اپنے وطن سے سفر کرنا اور محبوب کے دیار میں
دیدار سے بہرہ برہونے کو جائز ناگران نہیں معلوم ہوتا اور موت دیدار کی کلید اور شاہد
میں داخل ہونے کا دروازہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ
أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ اور حضرت خدیفہ نے موت کی وقت ارشاد فرمایا کہ ایک صبیح
حاجت کی وقت آیا جو اوسے پشیمان ہوا و سکون فلاح ہو - اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بندوں
بعد محبت خدا تعالیٰ کے کوئی اور خصلت شرت سجود سے بڑھ کر نہیں کہ خدا تعالیٰ کو پس
پس سجود پر محبت دیدار الہی کو مقدم کیا اور خداوند کریم نے محبت کے صادق ہونے کو
راہ خدا میں بار جانا ارشاد فرمایا میں جب لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت

ظاہری اور باطنی اور بیخیاہ اور علانیہ کا کھنسل ہم وہی مشورت اور تدبیر بتلائے وہی اخلاق کی
 اور سنی فرمائی وہی اوسکے انصاف کو مثل این صورت کہے وہی اوسکے ظاہر و باطن کو راہ پر
 لائے اوسکی فکر وں کو پیشکار ایک فکر بین لگانا اوسکا کام ہو اور دنیا سے بغض و درغیرت
 اور شہوت کی مناجات سے انس کا دینا اور اپنے اور اوسکے درمیان سے حجاب کا دور کرنا سب
 اوسکی طرف سے ہو اس طرح کی علامات سے محبت اللہ تعالیٰ کی بندہ سے ثابت ہوا کرتی ہو
 اب ہم علامات بندہ کی محبت کے فرائض بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس
 محبت پر ہال ہو اگر بندہ کی محبت سے علامات بندہ کی محبت کے فرائض بحالی سے

جاننا چاہیے کہ نسبت کا دعویٰ تو ہنر نفس کی راہ پر کہ دعویٰ انسان راہ پر ہو لیکن محبت کا پایا چاہنا
ہست کہ ہوتا ہوا آدمی کو پوچھا چمکہ شیطان کہ فریبت ہے نصیب میں تھی نسبت الہی کہ نہ لیا وہ
فریبت ہو چاہے جب تک کہ نفس کا امتحان محبت کی علامت سے نہ کرے اور جو بلا و پرہیز ہے

صدق و غوثی معلوم نہ ہو جائے۔ نسبتاً دشتِ عکاس کی خبر بیان کر اور شاخِ بالا و آستان
اوس کے پھل آل و زبان اور اعضا میں ملا ہوتے ہیں اور اونی نسبت کا وہ جو ایسا معلوم ہو
جیسے وہ زمین سے اگ کا جو دیا پہلوں سے دشتوں کا اور طرح کے آثار بہت ہیں۔ ایک

یہی کہ خدا تعالیٰ کی رضا کو کشف و رشاہد ہے کہ طور پر دارالسلام میں اچھا جائے اس لیے
ہو نہیں سکتا کہ دل کسی محبوب کو چاہے اور ایشکے شاہد ہے اور بقا کو نہ چاہے اور ازواج کے معوا
کہ بدو ن دنیا سے کوچ و مفارقت کے یہ آرزو پوری نہو گی تو چاہیے کہ موت سے محبت کر

اور اس سے نفرت نہ کرے ہوا سطرے کہ عاتق کو اپنے وطن سے سفر کرنا اور محبوب دیار میں دیدار سے بہرہ برہنہ ہونے کو جاہل ناگران نہیں معلوم ہوتا اور موت دیدار کی کلید اور شاہد مبین داخل پنجہ کا دروازہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ

حاجت کیوقت آیا جو اس کے پیشانی ہوا او سکون فلاح نہوا۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بندوں بعد موت خدای تعالیٰ کے کوئی اور ضلالت کثرت سے جو سے بڑھ کر نہیں کہ خدا تعالیٰ کو پسند ہے۔

پس مسجد پر محبت ویدار الہی کو مقدم کیا اور خداوند کریم کے جسم کے ہمارے ہمارے
راہ خدا میں بار اجاتا ارشاد فرمایا میں جب لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت

چونکہ اس وقت قیاسات
میں کوئی خاص حکم
نہ تھا لہذا اس کے
جائزہ دینا ضروری
ہو گیا۔

کہتے ہیں تو فرمایا کہ اِنَّ اللہَ یُحِبُّ الَّذِیْنَ یُفَاکِرُوْنَ فِیْ سَبِیْلِہٖ صَافًا وَرَقِیًّا یُقَاتِلُوْنَ
فِیْ سَبِیْلِ اللہِ فِیَقْتُلُوْا وَ یُقْتَلُوْا وَ یُقَاتِلُوْنَ پس اہ خدا میں شہید ہونے کی طلب کو مکتب
محبت فرمایا۔ اور حضرت ابو بکر رضی کی وصیت میں جو حضرت عمر رضی کو کی تھی مذکور ہے کہ حق بات
اگر ان ہوتی ہو اور باوجود کراہی کے خوشگوار ہو اور امر باطل سبک ہو تو اہو اور باوجود کسی براہی
اگر تم میری وصیت یا درکھو گے تو کوئی غائب چیز تم کو موت سے زیادہ محبوب نہو گی خوشی
تکو آویگی اور اگر اس وصیت کو تلف کر دو گے تو کوئی غائب چیز تمھارے نزدیک موت سے
بڑھ کر ہی نہو گی حالانکہ تم اسکو مال اسکو گے۔ اور اسحاق بن عمار ابی وقاص رضی
کہ میرے باپ مینی سعد رضی مجھے فرماتے تھے کہ عبد اللہ بن جحش مجھے جنگ احد کے روز کہا کہ
آؤ خدا و تعالیٰ سے دعا مانگیں میں ایک طرف کو ہو کر عبد اللہ نے یوں دعا مانگی کہ اے میری جگہ
متم دیتا ہوں کہ جب کل کو میں دشمن کے مقابل ہوں تو میرا مقابلہ کسی مرد بولناک نہ لے لیجئے
ہو جس سے میں لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے پھر مجھ کو پکڑ کے میری ناک کاں
کاٹے اور میرا پیٹ چیرے اور جب میں قیامت میں تیرے سامنے جاؤں تو تو مجھے پہچنے
کہ اے عبد اللہ تیری ناک کاں کسے کاٹے میں عرض کروں کہ اے تیرے اسے میں اور تیری رسول کے
راستے میں میرا یہ حال ہوا ہو تو فرمائیے کہ سچ کہتا ہو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے آخر روزین
دیکھا کہ عبد اللہ بن جحش ناک کاں ایک دوسرے میں بندھے لگتے ہیں اور عبد اللہ بن المسیب نے
فرماتے ہیں کہ مجھ کو توقع ہو کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبد اللہ بن جحش کی بقیہ قسم بھی سچ کرے جیسے
امینے اتنی سچی کی ہو۔ اور حضرت سفیان ثوری اور بشر حافی رحم فرمایا کہ تمھو کہ موت کو بڑی
بھجوتاری جسکو شک ہو ایسے کہ حبیب تو بہر حال میں اپنے محبوب کی ملاقات کو برا نہیں جانتا۔
اور یہ بھلی رہنے کسی زاہد سے پہچھا کہ تم موت کو چاہتے ہو اہ سے سکوت کیا آپ نے فرمایا
کہ اگر تم سچے زاہد ہو تے تو موت کو محبوب جانتے پھر یہ آیت پڑھی فَمَنْ قَاتَلَ لِمَا فَتٰکُمُ اللّٰہُ اَنْ کُنْتُمْ
صَادِقِیْنَ ذٰلِکَ اَہِنَہُ کَمَا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ یقیناً احداً کھالوات
آپ نے فرمایا کہ یہ ارشاد سلیم ہے کہ تمھاری موت میں ایک طرح کا ضرر ہو کہ چونکہ تمھاری اہلی پر ہاشمی
ہو نا اس امر سے بہتر ہے کہ اس کے حکم سے گریز کرے۔ اب اگر یہ پوچھو کہ جو شخص موت سے
محبت نہیں کرتا وہ خدا و تعالیٰ کا محبوب ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ کہ موت کا برا
جاننا اول تو اس باعث سے ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا و فرزند کی جدائی کا افسوس

اصل
جہاں سے اس کو
راہ میں نظر باریز کر
رشتہ میں اندر کی راہ کو
پھر اس سے مراد ہے
آپ مرزا دیوبند

جہاں سے اس کو
راہ میں نظر باریز کر
رشتہ میں اندر کی راہ کو
پھر اس سے مراد ہے
آپ مرزا دیوبند

محبت کرسکتے ہیں
اوس میں جو وطن چھوڑا اور
ایسے سلاسل اور نہیں
پائے ہیں بلکہ غرض
اوس میں سے جو اپنے گناہ
اور اول سے کھینچ کر
اپنے جان سے اور اگر حبس
پلائے اور بھوکے

خدا کا ان رہنما ہو اور جو لوگ کہ ایسا کرنا پسند کرتے ہیں اور انکا وصف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے
يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْبِسُوا فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُحِبُّونَ
میری ہوگا جسکو وہ چاہتا ہے عاشق تو اپنے معشوق کی مرضی کا تابع ہوتا ہے اوسکی
مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے جیسے کسی شاعر کا قول ہے جسکا ترجمہ یہ ہے

میں تو ہوں طالبِ صلہ و سکون منظورِ ذائق	وہ خوش آئین ہے تو لو وصل سے ہرگز
بلکہ سلطانِ عشق الہی جب غلبہ کرتا ہو تو پھر کوئی خواہش نہیں چھوڑتا بسکی بیخ کنی کر دیتا ہے سواؤ معشوق کو اور کسی تیری رغبت اور لذت باقی نہیں کہتا جیسے کہ روایت ہے کہ زلیخا جب ایمان لائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو او نے علیحدہ ہو کر عبادت مصرف ہوئی اور خدای تعالیٰ ہی کی ہو رہی اگر آپ اپنے پاس نہ کو بلاتے تو راستہ پر لائی اور رات کو بلاتے تو دن پر اور کہتی کہ ای یوسف میں آپ سے جب تک محبت کہتی تھی کہ مجھ کو خدای تعالیٰ کی معرفت تھی اب کہ میں نے اوسکو پہچان لیا تو اوسکی محبت نے میری دین کسی اپنے غیر کی محبت نہیں چھوڑی اور مجھ کو اوس محبت کا عوض منظور نہیں کہ اوسکی محبت چھوڑ کر دوسرے کی محبت اختیار کروں یہی حال ہوتا یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو خداوند کریم کا حکم پہنچا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ تو زلیخا سے ہم بستری نہ کرے پیٹ سے ہم دولہے کے عنایت فرماوینگے اور دونوں کو نبی کریم کے زلیخا نے عرض کیا کہ اگر خداوند کریم نے آپ کو ارشاد فرمایا ہے اور مجھ کو اس نعمت کا ذریعہ بتایا ہے تو میں خدای تعالیٰ کے حکم کی تاب نہ لاؤں اور محبت پر رہی ہوں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اوسکی کافرانی نہیں کرتا اور ہی نظر سے ابنِ مبارک خدایا ایک قطعہ فرمایا ہے جسکا مضمون یہ ہے	
وہ بھرا و اوسکی محبت کا کہ وہ پہ کلام	ہو مجھ طبع کے والدہ تھاری کروا
سچی کر ہوتی محبت تو اطاعت کرتے	ہوتے عاشق تو ہیں معشوق کو فرمانبردار

اور اسی باب میں یہ شعر بھی ہے	
خدا ہاں نہیں مجھے کچھ تیری خدا کے آگے	جی کو برا لگے کو خوش ہوں تری رضا کے
اور حضرت سہیل رحمہ فرماتے ہیں کہ علامت محبت الہی یہ ہے کہ اوسکو اپنے نفس پر اختیار کرے یہ بات نہیں کہ جو شخص خدای عزوجل کے امر کی طاعت کرے وہ اوسکا حبیب ہو جاتا ہے	

بابت ششم محبت شوق این منزل اول محبت ذکرین ۶۳۱ ذاق العاقبت تریضہ ایہ علوم الدین بلند بیاہ

محبت کا نشان آخرت کی محبت ہو اور آخرت کے محبوب ہونے کی پہچان دنیا کا بغض ہو
اور دنیا کے بغض کی علامت یہ ہو کہ آدمی سے بجز زاد آخرت کے اور کچھ نہ ملے۔ اور ایک
علامت محبت یہ ہو کہ خلوت اور مناجات اور تلاوت قرآن مجید سے انس ہو اور تہجد پر ہمت
کرے اور رات کے اطمینان اور عوائق کے برطرف ہونے سے صفائی وقت کو قیمت جانے
اور گتہ درجہ محبت کا یہ ہو کہ جتنے خلوت اور اوکی مناجات سے لذت پائے کو اس میں حسرت
نہ ہو تو جو شخص کہ اس کے نزدیک غائب اور گمشدہ ہو یا ہرگز مناجات الہی کی نسبت کرے وہ اور لذت
ہو اور اس کی محبت کیستہ و بست ہوگی حضرت ابوبکرؓ اور ابن ابی مرجمؓ سے کہنے اور سو وقت پوچھا کہ وہ
پرہیز کرتے اور تہجد کرتے کہ آپ کا مان سے تشریف لائے اور تہجد فرمایا کہ انس مایہست
اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ میری مخلوق
میں سے کسی کے ساتھ انس نہ کرے اس لیے کہ پہنچے طرح کے شہدین کو پائے پاؤں سے علیحدہ کر دیتا ہوں
ایک توبہ شخص جو میرے ثواب کو دیر کرے یا بکھرے علیحدہ ہو گیا وہ میرے سے توبہ شخص کو دیکھ کر اپنے
حال سے رہتی ہو اور اس کی پہچان یہ ہو کہ میں اپنے کو اپنے نفس کے سپرد کر دے یا وہ اپنے
حیران چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جب غیر اللہ سے آدمی مانوس ہو گا تو جتنے ان غیر اللہ سے ہو گا
اور سقندر خدا و تعالیٰ سے وحشت ہوگی اور درجہ محبت سے ساقط ہو جائے گا۔ اور ہر شخص غلام
عباسی کے احوال میں جس کے بغیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باران رحمت کی دعا کی تھی
لکھا ہو کہ ابو تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میری اچھا بندہ ہو مگر آدمی ایک
عیسائی اپنے عرض کیا کہ الہی اوس کا عیب کیا ہو فرمایا کہ اوس کو نسیم سحر اچھی معلوم ہوتی تھی
اور اس کی طرف رغبت کرتا ہو اور جو شخص مجھ سے محبت کیا کرتا ہو وہ کسی خیر کی طرف رغبت نہیں
اور روایت ہے کہ ایک عابد نے خدا و تعالیٰ کی عبادت مدت تک ہی جھل میں کی پھر ایک پرندہ
دیکھا کہ ایک خست پر آشیانہ بنایا ہوا وہ میں بیٹھ کر چھ کھانے عابد نے کہا کہ اگر میں اپنی عبادت
کی جگہ اس خست کے پاس کر لوں تو اس پرندہ کے چھ سے کچھ ملے گی ہو جب عبادت کی جگہ
درخت کے پاس کر لی تو خدا و تعالیٰ نے اسے اور سو وقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ طمان عابد سے
کہہ دے کہ تیرے ایک مخلوق سے انس کر لیا ہو اس کی سزا میں میں نے تیرا ایسا درجہ کم کر دیا کہ
کسی عمل سے کبھی نہ ملے گا اس سے معلوم ہوا کہ علامت محبت کی کمال اس کا ہونا مناجات
محبوب کے ساتھ اور کمال لذت کا ہونا اس کے ساتھ تنہا ہونے میں اور جو شوق و حسرت

و مناجات میں کہ ورت پیدا کرے اوس سے کمال پہنچے کی وشت ہوا اور اس کی علامت یہ ہو
 کہ عقل و فہم بالکل لذت مناجات میں غرق ہو جیسے کوئی اپنے مشوق سے ہم کلام ہو کر اوس
 مناجات کرتا ہو اور بعض کا برسر یہ لذت اس وجہ سے کہ وہ نماز میں تہجد اور ذکر میں
 اگل گئی اور یہ کہ غیر مذہبی اور بعض شخصہ دار کا بیاری کی وجہ سے نماز میں کسی اندر یا بیرون کا آگیا
 اور غیر مذہبی۔ اور حسب محبت اس غائب ہو جائے ہیں تو خلوت مناجات کی تہذیب ترک
 اور کچھ کی رحمت ہوتی ہیں کہ اپنے تمام فکر و رہ چھوڑ جائی ہے یہ وہ ہون دل پر ایسی چاہی
 ہوتی ہیں کہ جب اسے دیکھا کہی دفعہ کان میں نہیں پہنچتے تب تک نہ کی جو چیز میں نہیں
 پہنچے کوئی ہا شوق شیا کہ زبان سے تو کہہ کہن سے گفتگو کرتا ہو مگر باطن اس میں حبیب کی
 یاد سے ہڈیا ہی غرض کہ محبت دیکھتے ہیں جسکا اطمینان بہ وہ محبوب نہ حضرت فتاویٰ
 اس آیت کی تفسیر میں فرمایا **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكَ**
 کہ اطمینان سے عرض خوشی اور پس ہون کا جو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 جو کوئی خالص محبت الہی کا ذائقہ چکھتا ہو اسکو یہ فرقہ دنیا کی طلب سے روک دیتا ہو اور حسب
 آدمیوں سے متنفر کرتا ہو اور طرف بن ابی بکر رحم فرماتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب سے فکرت
 بول نہیں ہوا کرتا۔ اور خدای تعالیٰ سند حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تو شخص میری
 محبت کا دعویٰ کرے اور جہالت ہو تو مجھے غافل ہو کر سوئے بہ تھوڑا ہو اسلئے کہ وہ
 کو نسا محبت سے جو اپنے حبیب کی ملاقات نہیں پسند کرتا ہو تو اس وقت طالب ہون کے لیے
 میری درہتا ہوں وہ سچا ہو تا تو مجھ کو طلب کرتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب ربی
 میں عرض کیا کہ اے تو کہاں ہے کہ میں تیرے پاس آئیکا قصد کروں کام ہوا کہ جب تو قصد کریگا
 فوراً پہنچ جاؤں گا۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص خدای تعالیٰ سے محبت
 رکھتا ہو وہ اپنے نفس سے بغض رکھتا ہو اور یہ بھی اور یحییٰ بن کا ارشاد ہو کہ جب میں نے حضرت زکریا
 عاشق نہیں اول یہ کہ کلام خدا کو کلام خلق پر ترجیح دے دوں خدا تعالیٰ کی ملاقات خلق کی ملاقات پر
 تیار ہوتی ہو عبادت الہی کہ خدوت خلق سے زیادہ ہے اور ایک علامت محبت یہ کہ جو چہ
 سوا خدای تعالیٰ کے اس کے پاس سے جاتی ہے اوسکا تو نہیں پس کرے لیکن اگر کوئی محبت
 بدون ذکر عبادت الہی گذر جائے تو اوسکا نہایت نہیں کہے اور یہی غفلت ہو جاوے
 اویس وقت اس سے توبہ اور تہنکار کرے۔ بعض کا بر کا قول ہو کہ خدا تعالیٰ کے پہرہ بند

وہ جو عشق لانا چاہیں
 پھر کس میں اور فکروں
 اندر کی یاد سے تکیہ
 چہن پسند ہیں دل

اور شدت سے اختر از کراہیل بعد قربت کی جو اسلئے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے
ظاہر ہو کہ اسے جانیے سے مگر اگر تاجی تو لازم آیا کہ جو محبوب بنا یا ہو کہ اس کا جاتا رہنا محسن ہو
تو محبت کو خود ضرور ہو گا۔ اور بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کی تعالیٰ کی تعالیٰ محبت
محبت سے پروردگار خود سے کہ کراہی وہ باعث ناز کرے کہ اور زیادہ پائون پہنچا دے کہ
پاک ہو تاجی اور شخص خدا کی عبادت صرف خود سے کہ پروردگار محبت سے کہ کراہی وہ خود
دشت نکلی اور عید ہو کہ عبادت ہو یا تاجی اور جو شخص خدا کی عبادت سے خود سے کہ کراہی وہ خود
کراہی اور اس کو خدا کی محبت سے کہ عبادت ہو یا تاجی اور اس کو خدا کی عبادت سے کہ کراہی وہ خود
محبت کو خود ضرور ہو اور مخالفت کو محبت لیکن جو شخص یہ کہ محبت نکلی ہو کہ کراہی وہ خود
پہنچائی ہو اور خود تھوڑا سا ہو تو اس کو کہنے کہ مقام محبت میں ہو اور اس کی شمار میں نہیں
ہو گی اور خود کی آمیزش سے محبت کو کہنے کہین دیتی ہو گی اور اگر محبت و معرفت اور زیادہ
ہو جاوین تو طاقت بشری اس کی تحمل نہ کی خود سے البتہ اس میں اعتدال و تحقیق ہو جائی
اور دل پر اس کا واقع ہونا آسان معلوم ہوتا ہے چنانچہ روایت ہے کہ بعض بادل نے کچھ دینے کو
درخواست کی کہ خدا کی تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ایک ذرہ بھر اپنی معرفت مجھ کو عنایت فرمائیے
اور خود شیخ دعا کی اور وہ مقبول ہوئی اور بزرگ کا یہ حال ہوا کہ پہاڑ و دریاں سرگرم ان کے
عقل حیران اور دل پریشان تھا سناں روزگار کے عین پتھر کہیں نہ اپنے آپ کسی چیز سے لفع لیا
زاد سے کسی چیز کو فائدہ ہوا صدیق نے خدا کی تعالیٰ سے اپنے دعا مانگی کہ انہی ذرہ بھر
معرفت سے کہہ کہ کرنے اور پوری ہوئی کہ ہم نے اس کو ذرہ بھر معرفت کا لاکھوں حصہ عنایت
فرمایا اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب تو نے اس کے لیے دعا کی تھی اس وقت ہمارے لاکھ بڑے شیخ
بھی درخواست کی تھی میں نے اس کی دعا قبول کر لی میں تاخیر کی تھی مگر جب تو اس شخص کا
سفاشی ہوا اور تیری دعا قبول کی تو اس کی دعا قبول فرمائی اور ذرہ بھر معرفت کو لاکھ
بندوں تقسیم کر دی جس کا نتیجہ تو نے دیکھا صدیق نے عرض کیا کہ اس حکم الحاکمین سے قدر تو نے
اس کو عنایت فرمایا اور میں نے کہ کرنے اللہ تعالیٰ نے دس ہزار دان حصہ اس لاکھوں
حصہ کا سہنے دیا اور باقی کو سب کر دیا تک و سکا خون و محبت و جانہ کا نے ہوئی اور پریشانی
رفع ہوئی اور اور عارفوں کی طرح ہو گیا عارف کا حال ایسا ہے

مخالف

قریب وجد و مقصودش بعد است	جسد از جملہ اسرار و عبادت
---------------------------	---------------------------

<p>دشمنش دیکھو علمش غریب است ہر وقت ہر سے او کے سپہ بیکس ہمیشہ ہر با دار و دین و ایہ سب دیکھتے او شاہ وقت سترجم</p>	<p>دشمن حکم جو الہاج سہریت جس آن دنیا کہ حال حلق ویت ہزاران غیب ہر روزش بدیت نہ آن عید سے کہ نہو یک تو عیدیت</p>
<p>ان کے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے گو ان کے ہر شے</p>	<p>ان کے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے گو ان کے ہر شے</p>
<p>آج ان کے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے انہیں سے نکالیں ہر شے ہر شے ہر شے سب لوگ کہ ہر شے ہر شے ہر شے بات کی ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے بالفرض ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے اور بازار ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے مشغول ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے رکھی ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے کہ اہل کی ہر شے ہر شے ہر شے و شوقی سے ہر شے ہر شے ہر شے اگر سے کہ ہر شے ہر شے ہر شے</p>	<p>آج ان کے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے انہیں سے نکالیں ہر شے ہر شے ہر شے سب لوگ کہ ہر شے ہر شے ہر شے بات کی ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے بالفرض ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے اور بازار ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے مشغول ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے رکھی ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے کہ اہل کی ہر شے ہر شے ہر شے و شوقی سے ہر شے ہر شے ہر شے اگر سے کہ ہر شے ہر شے ہر شے</p>

پہنچے اور ایک جہیز کو دعویٰ میں بھی ایسی بات بھی منہ سے نکلتی ہے کہ اصل بات سے بڑھ کر ہو
تو یہ بہتان جو گاؤں کا بیچہ آخرت میں بڑا ہوتا ہے اور دنیا میں بھی جلد مصیبت آتی ہے ان میں سے کو
نشاہت بخیرت لانا ہوتا ہے کہ وہ جس سے درپوش ہو جائے اور جو حال میں طرب ہوتا ہے اور سو وقت مجسمہ ظاہر
ہو جاتی ہے جس کا اس قسم کا اظہار بدوین کلمات اور تزیینات کے سرور ہو تو یہ دعویٰ جو آتش میں تباہی
اچھی نہیں ہوتی ہے کہ اس کی تاب کیا کو نہیں رہتی کبھی دیکھو ہادی تہی تو اس کا کوئی روکنے والا نہیں تھا
عرض جو شخص کہ راجحیت کے خفیہ رکھنے پر قادر ہے وہ تو یوں کہا کرتا ہے کہ

گر چہ نے گویند نزدیک است دوست	بندہ را شفعی کیا در قرب او است
در کینا رم گزشتہ پند آفتاب	دیدہ کے گرد و زویدیں بھیرہ یاب
نیست جز یاد سے مراد دل ازو	سوز عشقے در درون حاصل ازو

اور جو شخص کہ اس راز کو چھپا نہیں سکتا اس سے عاجز ہے وہ یوں کہتا ہے
گر چہ رازش را ہمید را مہنگاہ

اور یہ بھی کہتا ہے
راز جسکا آنکھ میں ہو کب ہو کج لچھپا

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دو تر خدا سے وہ ہوتا ہے جو اس کی طرف اشارہ
ہست کہ یہ یعنی ہر ایک چیز میں تکلف اور بناوٹ سے ہر ایک کے سامنے خدا کی طرف اشارہ
کرے تو ایسا شخص عاشقین اور خدا تبار کو کو فہم کے نزدیک محبت میں بلکہ بغض و عقوت ہے۔
حضرت ذوالنون مصری رحم اپنے کسی بھائی کے پاس تشریف لیکے جہاں محبت نہ کر لوگوں سے
کیا کرتا تھا آپ نے اس کو مصیبت میں مبتلا دیکھا اور فرمایا کہ جو شخص خدا کی کیلوت کی چھ
کی تکلیف معلوم کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں کھتا اس شخص نے کہا کہ لیکن میں یہ کہتا ہوں
کہ جو شخص اس کی چوٹ سے لذت یا بنین ہوتا ہے وہ اس سے محبت نہیں کھتا حضرت ذوالنون
نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے نفس کو اس کا محبت ہو کر تا ہے وہ اس سے محبت
نہیں کھتا اس شخص نے ہاتھ پھارو تو یہ کہی کہ پھر میں ذکر محبت کسی سے نہ کروں گا۔ ابا کہ کوئی
یہ کہے کہ محبت کی منہا مقامات میں سے ہو اس کے ظاہر کرنے میں تو بہتری میں معلوم ہوتی ہے
کیا وجہ ہے کہ اظہار اس کا بڑا قرار دیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ محبت عمدہ چیز ہے اور اس کا خود بخود
ظاہر ہونا بھی اچھا البتہ یہ امر ہے کہ اس کو شگفت ظاہر کرے اس لیے کہ ظاہر کرنے میں دعویٰ

پایا جائے اور جتنی بات ہو اس سے زیادہ ظاہر ہونے کی گنجائش ہو حالانکہ شرا و عجب
کا اس کی پوشیدہ محبت اپنے کے فعال احوال میں نہ احوال اور چاہیے کہ محبت ایسی طر
ظاہر ہو کہ اس کے قصد اطہار محبت یا اطہار فعل جو محبت پر دلیل ہو نہ ہو اس کا قصد ہمیشہ یہی
کہ یہ چیز کے ساتھ اور کسی کو ہکا ظلم نہ ہو اور جیسے یہ ارادہ ہو کہ دوسرے بھی اس سے واقف ہو تو یہ بات
محبت میں شریک کہ ملائی ہو اور ہر حال انداز ہو چنانچہ انجیل میں مذکور ہو کہ جب تو صدقہ کو
تو ایسی طرح صدقہ کر کہ تیرا باپ یا تھہ بنائے کہ وہ اپنے ہاتھ نے کیا کیا اس کا بدلہ تجھ کو عطا
وہ شخص دیکھا جو خفیہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھوا اور سر میں
نیل لال تاکہ روئے کا حال تیرے سے کسی سے نہ ہو اور دوسرے کو معلوم نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر کرنا
قبل و فعل دونوں کا ہی ہو اور اس صورت میں کہ نشا و محبت غالب ہو کر زبان کو یا ہو جاوے
اور عضا و بدن میں ہو جاوے تو اس صورت میں اس شخص پر پلاست نہیں ہو سکتی۔ روایت ہے
کہ ایک شخص نے بعض مجنون سے کہا کیا امر دیکھا کہ اپنے آپ کو او میں جہاں پایا اس کا حال
حضرت معروف کرتی رہے کہا او مجنون نے قسم فرما کر فرمایا کہ جہاں کے محب سب قسم کریں
چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں عاقل ہیں اور مجنون ہیں یہ حال جو تو نے دیکھا مجھ کو نہیں
مجنون کا ہی اور ان کو اسی پر سب لینا چاہیے۔ اور محبت کے ظاہر کرنے کی برائی ہے
بھی بڑے محب اگر عارف ہو گا اور احوال فرشتوں کی محبت دائمی اور شوق لازمی سے بھی
واقف ہو گا جس کے باعث اس کا یہ حال ہوتا ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَفْتَرُونَ**
وَلَا يَكْفُرُونَ **اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ عَلَيْهِمْ عَزَّ ذِئْلُ الْعَرْشِ** تو اپنے نفس و اطہار محبت سے شرمندہ ہو گا
اور جان لے گا کہ میں سب محبوبوں میں سے کم تر ہوں خدا تعالیٰ کی سلطنت میں جتنے اس کے
محب ہیں میری دوستی سب کی نسبت کم تر ہو۔ بعض مکاشفین بیان کرتے ہیں کہ میں نے
تیس سال ظاہر و باطن سے عقی مجاہدین میں طاقت تھی کوشش کے ساتھ عبادت کی یہاں تک
کہ مجھ کو گمان ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک میرا کچھ تہہ ہو ہو گا اور ان بزرگ نے اپنے مکاشف
اور اسرار سماوی کے ظاہر ہونے کو ایک بڑی دستمان میں بیان کر کے آخر میں لکھا ہے کہ میں
ایک فرشتہ بن کی صف میں پہنچا جنکی تعداد عدد و مخلوقات کی برابر تھی او نے میں نے پوچھا
کہ تم کو کون ہو جواب دیا کہ تم خدا و عزوجل کے محب ہیں اس کی عبادت یہاں تک کہ برس
ایسی طرح کرتے ہیں کہ ہمارے دل زبان پر ہوا ہو اس کے اور کچھ نہیں گذرتا تب تو مجھ کو

یاد کو قریب رات اور دن
نہیں ہے

جہاں کی بات کو
دور کی بات کو
فرمانی اور ہی
یہ کہ

اچھے عمل سے بہت حیا آئی اور سب اعمال میں سے آدھ لوگوں کو بخشتا دیکھتے تھے جو سختی و عیب میں
 نہ کہ اول پر دفع میں تھیں یہ سب اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے نفس کو اور اپنے
 اور اور اس سے بچتا ہے وہ سب احیا کرتا ہے تو اس کی زبان و دعویٰ اظہار محبت سے کہ گئی ہو جائے
 ہاں اور کج حرکات و سکنات اور ترویات لکھتے محبت پر شاہد ہوئے ہیں چنانچہ حضرت جنید
 اپنے استاد مرشد حضرت سری ام کا حال بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ بیمار ہوئے جو کہ توبہ سبب
 اور کئی بیماری کا معلوم ہوا نہ وہ ام سے کہنے ایک طبیب عذوق کا ذکر کیا تو میں اور کفار و
 لیکر اس طبیب کے پاس گیا اور نے فارورہ دیکھا اور بڑی دیر تک بکھتا رہا پھر مجھے کہہ
 فارورہ تو عاشق کا سامعہم ہوتا ہے میں نے یہ سن کر ہنسیا کر کھائی اور پیش ہو گیا شیشی سے
 ہاتھ سے گر گئی بعد ہوش آنے کے مرشد کی خدمت میں آکر یہ حال کہہ کر اپنے تہم کر کے
 فرمایا کہ واقع میں وہ فارورہ بہت خوب چاہتا ہے میں نے پوچھا کہ کیا فارورہ میں بھی
 عشق ظاہر ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں فارورہ میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور ایک بار حضرت
 سری ام نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ دوں کہ اس کی محبت نے میرا پست ہڈیوں پر لگا دیا
 اور بدن کو ہلا کر دیا پھر ہوش ہو گئے بیہوشی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ قول فرمایا
 وجہ میں جو بقت کہ بیہوشی آنے کو تھی بیان فرمایا تھا۔ اور علامت محبت میں سے اس اور
 رضا بھی ہیں جن کا بیان عنقریب آتا ہے یہاں تک علامات محبت اور اس کے ثمرات کا بیان ہوا
 الحاصل تمام دین کی خوبیاں اور اخلاق حمیدہ ثمرہ محبت کا ہیں اور جس چیز کی ثمرہ محبت نہیں
 اور مکمل اتباع ہو اسی نفسانی جاننا چاہیے جو کہ زائل اخلاق میں سے جو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ محبت و قسم کی ہوتی ہے کوئی تو اس سے محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور سزا
 اور کوئی صرف اس کے جلال و جمال کے باعث محبت کرتا ہے کو اس کی طرف کچھ احسان نہ ہو
 اور ایسی حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے کہ آدمی خدا تعالیٰ کی محبت میں دو قسم ہیں
 ایک عام اور ایک خاص عام تو محبت ایسا ہے کہ میں کہ اس کا احسان اور کثرت انعام
 ہمیشہ دیکھتے ہیں پس اس کے انعام دیکھ کر نہ سکے کہ اس کی محبت نکران کی محبت میں
 کمی بیشی بقدر نعمت و احسان کے ہوتی رہتی ہے۔ اور خواہ اس کے جو دولت محبت ملی ہے
 تو اعتدال شانہ کی قدر اور قدرت اور علم و حکمت کی عظمت کے باعث اور سلطنت میں
 کیا ہونے کی ہمت سے ملی ہو یعنی جب وہ نہوں نے اس کی صفات کاملہ اور ہما حسن کو

زبان میان ایکہ تن و ہر برضا ہر چہ پروے رفتہ و حکم قضا

زبان میان چہرہ اشس چون بارش ہست و قلب مثل لالہ بدارش

گیارہ بیان معنی انس کے خدای تعالیٰ کے ساتھ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ انس اور
خون اور شوق آثار محبت میں سے ہیں مگر یہ آثار محب پر باعتبار غلبہ کیفیت وقت و اور اس
نظر کے مختلف ہو کرتے ہیں تو جس صورت میں کہ محب پر یہ کیفیت غالب ہو کہ حجاب ہوا محبت
لیکھ منشا و جمال تک تاک لگائے ہو اور کہ جمال کے واقف ہونے سے اپنا قاصر ہوا ہوا لکھ
توا و سو وقت حال و سکی طالب میں برانگیختہ ہوتا ہو اور اسکی طرف جوش مارتا ہو تو یہ دل کا اچھا
جو اصر غالب کی طرف ہوتا ہو اور اسکو شوق کہتے ہیں۔ اور جس صورت میں کہ محب پر شرب کی
خوشی اور جو کہ کشف ہوا ہو اس کے باعث مشاہدہ حضور ہی غالب ہو اور اسکی نظر صرف ملاحظہ
اوس جمال پر مقصور ہو جو اسکو مشکوف ہوا ہو اور قوت مدد کہ کے پاس موجود ہو اور جو چیز
کہ اب تک حاصل نہیں ہوئی اسکی طرف التفات ہی نہیں کرتا تو جس چیز کو دیکھتا ہو اس سے
دل کو ایک سرور ہوتا ہو اس سرور کو انس کہتے ہیں۔ اور اگر محب کی نظر غرت اور استغناء اور
بے پروائی وغیرہ صفات محبوب پر ہو اور مکان زوال و دور ہو جائی تو کبھی پیش نظر ہو تو
ان امور کے جاننے سے دل میں رنج ہوتا ہو ایسی طرح دل درمند ہوا غرت کو مالتا ہو عرض یہ چنانچہ
اپنے اپنے ملاحظات کی تابع ہیں اور یہ ملاحظات ایسے باب سے پیدا ہوتے ہیں جو ان
ملاحظوں کے مقتضی ہیں اور اسکا حصہ ممکن نہیں۔ حاصل یہ کہ انس کے معنی میں کہ ملاحظہ جمال
دل کو سرور و خوشی ہو یہاں تک کہ یہ سرور جو وقت غالب ہو اور جو چیز کہ غائب ہو اسکا
حفاظ نہ رہے اور خطر زوال بھی دل پر راہ نہ پائے تو اس سرور میں کمال ورجو کی لذت اور است
ہوگی۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ تم مشتاق ہو اور غیور ہو جواب آیا
کہ شوق تو غائب پر کی طرف ہوا کرتا ہو جب غائب حاضر ہو جائے تو شوق کس چیز کی طرف رہے
اس جواب سے پایا جاتا ہو کہ بزرگ کو جس قدر حال ہوا تھا اسکی خوشی میں انساؤ و بے شک
کہ جو کچھ مباح و یا ممتی اطواف کے باقی رہے تھے اسکی طرف بالکل التفات نہ تھا۔ اور جس
شخص پر حالت انس غالب ہوتی ہو اسکا میل صرف تنہائی اور خلوت کی طرف ہوا کرتا ہے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہمارے سے اترے اور کہنے لگے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے
فرمایا کہ انس مانتہ سے اور آئی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ انس کرنے کو غیر سے وقت کرنی لائے

رویداد محال علی بن ابی طالب که خداوند تعالیٰ کے نام کی دعا میں ہرگز اور اس کے دل میں
 طرح پر بلائے نہ ہو۔ یہاں تک کہ اس کی علامت نہ ہو۔ اور اس کی دعا میں ہرگز اور اس کے دل میں
 شک کی بات کے قائل ہیں کہ ان کی شوق اور محبت کچھ بھی نہیں اور اس کی دعا میں ہرگز اور اس کے دل میں
 اور خون نہ ہو۔ یہی ہے کہ محبت و غیرہ سے تشبیہ پتی جاتی ہے جو خداوند تعالیٰ کی شان اعلیٰ کے
 لائق نہیں اور اس کو معلوم نہیں کہ جن باتوں کا جمال ہیبت سے معلوم ہوتا ہے اور ان کی
 خوبصورتی نسبت ان کے کسی محسوس چیزوں کی خوبصورتی کے کامل تر ہے اور اس کی دل پر لذت و شگفتہ
 اور اس کی غائب تر ہوتی ہو۔ منکرین محبت میں سے ایک صاحب غلبہ عروہ بن ابی طالب ہے
 کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اور حضرت ابو اسیر رحمہ وغیرہ ہر شب و شوق و شوق کا شکر
 اور بعض لوگ مقام رضا کے منکرین وہ کہتے ہیں کہ جو اس کو کوئی مقام نہیں دیا نہیں کرتے
 اور یہ سب کلام کہ فہم و کلام جو مقامات دین سے پورے کے پورے نہیں جانتے اور اس کے
 گمان میں بجز پورے کے اور کسی چیز کو جو نہیں سمجھتے یعنی صرف محسوسات کے ہیں۔
 قائل ہیں اور محسوسات اور خیالات دین کے طریق میں صرف پورے ہیں مغز اس کے لئے
 جو مطلوب ہو۔ جو شخص اخروٹ سے چھلکے ہی کہ جانتا ہو اس کے گمان میں ہر سب لکڑی ہے اور
 یہی ہے کہ کائنات کو دیکھ کر محال ہو کہ جو شخص فہم و کلام جو مقامات دین سے پورے کے پورے نہیں جانتے اور اس کے
 گمان میں بجز پورے کے اور کسی چیز کو جو نہیں سمجھتے یعنی صرف محسوسات کے ہیں۔

شان اہل انس شانہ ویکریت	آن غمیزان رانشانہ ویکریت
انس حق شایان ہر طسال نیت	کاین طسریق جیلہ حتمال نیت
لائق انس میند اہل ونا	کارایشان نیت جنہ طسریق صعب

بارہوا ان بیان اور انبساط اور اولال کے معنوں میں جو غائبہ اس کے معنی میں چھایا کرتا ہے
 واضح ہو کہ انس جب انہی اور غائبہ اور شوق کا قلق اور تغیر اور حجاب کا
 خوف اور سکون اور بغض نہیں کرتا تو اس طرح کا انس ایک انبساط اور کشادگی احوال اور
 انحال و خداوند تعالیٰ کی حاجات میں پیدا کرتا ہے اور بعض اوقات بظاہر زیادہ تمام ہو جاتا ہے
 کہ متغیر جنات اور قلعہ ہیبت کا پتہ چھوٹتا ہے کہ تمام انس میں مقیم ہوتا ہے اور اس سے
 یہ کشادگی برداشت کر لیتی ہے اور اس میں تمام مقیم نہیں اور فعل و کلام میں انس کی
 کی مشابہت کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور قریب بکفر ہو جاتا ہے اور اس کی مثال مناجات بنج ہو
 کی ہو جسکے باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اس سے دُعا نہ کر کہ وہ نبی اہل

انجمن تحریک ترقی افسانہ و نثر اعلیٰ پاکستان
مذاق الصائغین ترجمہ ایثار غلام الدین جلد چہارم ۶۴۷

[illegible]

8
10/10/10
10/10/10
10/10/10

اور اس سبب سے حضرت ابن سعور و غیر فرماتے کہ قرآن کے علوم کی بحث کرو اور اس کے عجائبات تلاش کرو کہ اوچین علم اگلون اور پچھلون کا ہی اور واقع میں اس کا قول درست ہے اسرار قرآنی کو ہی جانے جاوے اسکے ایک ایک کلمے کو خوب غور کرے اور فہم صحیح صاف ہو اور باری نے یہاں تک کہ اس کو ثابت ہو جائے کہ بیشک یہ کلام جبار قہار ملک قادر کا ہی اور حدیث بشری سے خارج ہو اور اکثر اسرار قرآنی قصص اور اخبار کے ہی ضمن میں ہیں تو مرد عاقل کو چاہیے کہ اس کے آئینہ کا حلیہ دیکھتا کہ اس پر عجائبات تکرری ہیں سے وہ امور منکشف ہوتے ہیں

ساتھ اور علوم مغرفہ کو پہنچ جائے جو کلام مجید سے خارج ہے
 وہ سب فی فضل خدا تعالیٰ کو حکم پر رہنی ہو کہ مہنی و رضا کی حقیقت اور اس کی فضیلت کو ذکر واضح ہو کہ رضا محبت کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہو اور مقررین کے اعلیٰ مقامات میں سے ہو اور اس کی حقیقت اکثر لوگوں پر غیبی ہو اور جو کچھ اس پر تشابہ اور ابہام آجاتا ہو وہ اور زبان پر نہیں کہتا بدو ان لوگوں کے جن کو خدا تعالیٰ نے تاویل کا علم و فہم دیا ہو اور دین کی سمجھ غایت فراموش ہو نہ کہ یہ نہیں کہ جو چیز مخالف اپنی خواہش کے ہو اس پر رضا کیسے ہو سکتی ہو اور کہتے ہیں کہ اگر بدین وجہ کہ یہ فعل انہی ہو ہر چیز پر رضا ہو سکتی ہو تو چاہیے کہ آدمی کفر اور عصیت پر بھی رہنی ہو اگر اسے اس پر لوگ ایسے مخالفے میں پڑ گئے اور اس کا اعتقاد ہو ہو گیا کہ فسق و فجور پر رہنی ہونا اور اعتراض و انکار نہ کرنا یہ بھی خدا تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے و خیر ہو اور اگر یہ اسرار صرف احکام ظاہری کے سنتے ہی سے آدمی پر کھل جائے کہ تو ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حق میں یہ دعا مانگے کہ اللہم فقه فی الدین و علمہ التاویل ایسے ضرور ہو کہ ہم فضیلت رضا کی اور حکایات رضی شخصہ بن کے اور رضا کی حقیقت اور مخالف خواہش کے اس کا ممکن ہونا بیان کریں اور آخر کو لکھینگے کہ بعض امور ایسے ہیں جو رضا کی تمامی میں خیال کیے جاتے ہیں مثلاً دعا کرنا اور معاصی پر سکوت کرنا حالانکہ وہ رضا میں نہیں ہیں اور اس فصل میں پانچ بیان ہیں

پہلا بیان رضا کی فضیلت میں۔ رضا کی فضیلت جو کلمات میں وارد ہو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو تَعَالَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَتَحْتَ أَثَرِهِ اور فرمایا اهل جزاء الا احسان الا احسان اور منتہا و احسان یہ ہو کہ خدا تعالیٰ اپنے بند سے رہنی ہو اور یہ اس صورت میں ہو تا ہو کہ بندہ خدا تعالیٰ سے رہنی ہو اور فرمایا وَصَاسِكُنْ طَائِفَةٌ فِي جَنَّاتٍ

الکی اور کو دین بن کر والا
 کہ اور اس کو تائیل بنی
 مہنی عقود کا علم ہے
 بخائی و سلم اور اولین
 و علیہ التاویل نہیں ہوا
 اور اس کا جو سلف علی کا ہو
 اور باریا علم میں لادنی
 اللہ تعالیٰ نے اپنی
 اور اس کے سبب سے
 اور اس کے سبب سے
 اور اس کے سبب سے
 اور اس کے سبب سے

کہ تم کیا ہو اور بخون نے عرض کیا کہ ہم ایماندار ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہو
 عرض کیا کہ باپ صبر کرتے ہیں اور وصیت کے وقت شکر کرتے ہیں اور تمہارے یہ قول ہے
 ہر مہنی بہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ قسم میری رب کعبہ کی کہ ایماندار ہو اور دوسری حدیث میں ہے کہ
 حکماء علیکم کادون من اقلوہ و ہرآن یکنون انبیاء اور ایک حدیث میں ہے
 طوبی لمن ہد للسلام و کان رقیہ کفنا فادرس فیہ اور فرمایا میں رضی عنہ اللہ
 تعالیٰ بالقلیل من الرقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالقلیل من الرقیہ اور فرمایا اذا احببت الیہ
 عبد ابتکرت فان صبر جنتا فان صبر احد طرفہ کا اور فرمایا
 کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا تعالیٰ میری امت کے ایک کروہ پر عنایت فرماویگا
 وہ اپنی قبروں میں سے اگر جنت کی طرف جاوینگے اور اگر جہنم کی طرف جاوینگے وہ ان
 فرے اور اونگے اور نہ فرشتے پوچھینگے کہ تم حساب کیجئے وہ کہینگے کہ ہم نے تو حساب نہیں کیا
 فرشتے پوچھینگے کہ تم مل صراط سے اتر چکے وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو وہ بھی نہیں دیکھا
 پھر پوچھینگے کہ تم نے زمین کو دیکھا وہ کہینگے ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا فرشتے کہینگے کہ تو پھر
 تم کس شخص کی امت میں سے ہو وہ کہینگے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں وہ
 پوچھینگے کہ تم کو قسم ہے میں سچ بتاؤ کہ تمہارے اعمال بنیائیں کیا تھے وہ کہینگے کہ دو
 خصائیں ہم میں تھیں جبکہ باعث خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم اسے کو پہونچے ایک تو
 کہ جب تنہا ہوتے تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے جیا کیا کرتے دوسرے یہ جہاد ہمارا جو یہ
 مقدر کر دیا تھا اور یہ رہتی بہتے فرشتے کہینگے کہ تب تو یہ حال تھا اور اب یہی چاہیے اور ایک
 حدیث شریف میں ہے کہ یا معشر الفقراء اعطوا اللہ الرضی من قلوبکم نظراً
 بنوعاب فقرکم ولا فلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ان کی
 خدمت میں عرض کیا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے کوئی ایسا کام پوچھ دیجیے کہ جب ہم اس کو
 کریں تو وہ ہم سے رہنی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ اتنی جو
 کچھ یہ کہتے ہیں تو میں سنا حکم ہوا کہ اموی ہوسے کہہ دے کہ مجھے رہنی رہیں تاکہ میں اسے
 رہنی ہوں اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں من احب ان یعلم مالہ
 عند اللہ عز وجل فلینظر ما للہ عز وجل عندا فان اللہ تبارک و تعالیٰ
 ینزل العباء منہ حیث انزل العباء من نفسہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر میں ہے

حکماء علیکم کادون من اقلوہ و ہرآن یکنون انبیاء
 طوبی لمن ہد للسلام و کان رقیہ کفنا فادرس فیہ
 اذا احببت الیہ عبد ابتکرت فان صبر جنتا فان صبر احد طرفہ کا
 اور فرمایا میں رضی عنہ اللہ تعالیٰ بالقلیل من الرقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالقلیل من الرقیہ
 اور فرمایا اذا احببت الیہ عبد ابتکرت فان صبر جنتا فان صبر احد طرفہ کا
 اور فرمایا میں رضی عنہ اللہ تعالیٰ بالقلیل من الرقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالقلیل من الرقیہ
 اور فرمایا اذا احببت الیہ عبد ابتکرت فان صبر جنتا فان صبر احد طرفہ کا

از حضرت مولانا

اور ایک حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے کوئی ایسا کام پوچھ دیجیے کہ جب ہم اس کو کریں تو وہ ہم سے رہنی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ اتنی جو کچھ یہ کہتے ہیں تو میں سنا حکم ہوا کہ اموی ہوسے کہہ دے کہ مجھے رہنی رہیں تاکہ میں اسے رہنی ہوں اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں من احب ان یعلم مالہ عند اللہ عز وجل فلینظر ما للہ عز وجل عندا فان اللہ تبارک و تعالیٰ ینزل العباء منہ حیث انزل العباء من نفسہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر میں ہے

کہ خدای تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اہل ایمان کو دنیا کی فکر سے کیا کام ہو گا وہ دنیا ہی میری مناجات کی
 علامت ہے اور جس کے دل میں سے یہ سمجھ دیتا ہے وہی خداوند مبین اپنے اوپر ایسا ہے یہ بات محبوب جانتا ہوں
 کہ روحانی ہوں کچھ غم نہ کریں۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواب باری عرض کیا
 کہ الہی محبوبہ بات بتائے جس میں میری رضا ہے تاکہ میں اس کے کہوں حکم دے کہ میری رضا ہے
 اور خودی میں ہو تو اپنے دل کی حاجتی بات پر غور نہیں کرتے کیا عرض کیا کہ میں کو ایسی بات ہر شاہد
 حکم ہے کہ میری رضا اس میں ہے کہ میری رضا ہے خداوند مبین ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
 اپنی مناجات میں عرض کیا کہ الہی میری شاق و آسان سے کہ کسی شے سے نہ روکتا ہوں وہ محبوب
 اور شاہد ہے کہ میں اس میں اپنے دل کی حاجتی بات پر غور نہیں کرتے کیا عرض کیا کہ میں کو
 ہر شے سے نہ روکتا ہوں کہ میری رضا ہے کہ میں اس کام میں اپنے دل کی حاجتی بات پر غور نہیں کرتے
 اور جس کے دل میں ہے کہ میری رضا ہے کہ میں اس کام میں اپنے دل کی حاجتی بات پر غور نہیں کرتے
 سخت ہو کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے محبوب و سوا میرے نہیں ہے جو میری رضا ہے
 کہ میرے اہل ایمان کا شاکر ہو میرے حکم پر ہر شے ہو اور اس کے چاہنے کے میرے سوا کوئی
 اور رب نہ ہے اور اسی ہی حدیث قدسی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مروی ہے
 کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سب تقادیر کو مقرر کیا اور ان کی تدبیر کی اور کام کو حکم کیا پس
 جو راضی ہے وہ اتنا دے سکے میری رضا ہے یہاں تک کہ مجھے ملے اور جو ناخوش ہو وہ اس کے لیے
 میری غمی ہو یہاں تک کہ میرے پاس ہو اور ایک حدیث قدسی مشہور میں ہے کہ خدای تعالیٰ
 فرماتا ہے میں نے خیر و شر دونوں پیدا کیے ہیں پس اچھا حال وہ ہے جس کو میں نے خیر کے لیے پیدا کیا
 اور اس کے ہاتھوں کو خیر پر چلایا اور بُرائی ہو اس کو جس کو میں نے شر کے لیے بنایا اور شر کو
 اس کے ہاتھوں پر جاری کیا اور ہلاکی پر ہلاکی ہو اس کی جتنی چوں و چرا کیا۔ اور انجیل میں
 مروی ہے کہ ایک پیغمبر نے دس برس تک خدای تعالیٰ سے بھوک اور فلسی اور جوں کی شکایت
 کی مگر کچھ مفید نہ پڑی پھر خداوند تعالیٰ نے اس پر وحی بھیجی کہ تو اس طرح کب تک شکایت کرتا رہے گا
 میرے یہاں ام الکتاب میں پیشین میں و آسمان سے پہلے تیرا حال اس طرح لکھا ہے اور وہی
 ہوتا جاتا ہے میں نے دنیا کی پیدائش سے پہلے تجھے اس طرح حکم کیا ہے اب کیا تو یہ چاہتا ہے کہ
 تیرے لیے میں نے سرست و نیا دوبارہ بناؤں یا یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے تیرے لیے مقرر کیا ہے
 اس کو بدل دوں تو جو تو چاہتا ہے وہ پسند کرے وہ میری خواہش اور پسند ہے بڑھ کر تو تم کو

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اپنی عزت و جلال کی اگر یہ بات تیسرے دل میں گذری کی تو سیر نامہ ذکر ہے ہوتا ہے کہ وہ
 اور زور و اہمیت ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی چھٹا لایا کا آپ کے بدن پر چڑھتا اور ہوتا
 یعنی آپ کی پسلیوں پر بیٹھ کر بیٹھ جاتا اور ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بدن پر چڑھتا اور ہوتا
 اور آپ اپنا سر زمین کی طرف الٹے ہوئے اور کھڑے نہ ہوا ہوتا ہے آپ کے کسی لایا کے
 ترش کیا کہ بابا جان یہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہو آپ اسکو منہ نہیں فرماتے آپ نے فرمایا کہ چہ بن
 دیکھتا ہو چاہتا ہوں مگر معلوم نہیں ایک حرکت میں نہ کی تھی تو اب اسکو منہ میں کرمت
 اور آسائش کے گھر سے خواری اور بخاری کے گھر میں اقامہ دیا گیا اب دیکھو کہ اگر وہ سہری گشت
 کروں تو اور بخانوں کیا مصیبت چھیرا دیگی۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں
 دس برس خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی اگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ فرمایا
 کہ کیوں کیا اور اگر کیا تو یہ نہ فرمایا کہ کیوں نہ کیا اور جو چیز ہو گئی تو اسکو یہ فرمایا کہ کاش نہ ہو
 اور اگر ہوئی تو یہ نہ کہا کہ کاش ہوئی اور اگر آپ کے گھر والوں میں سے مجھے کوئی جھگڑا تو فرماؤ
 کہ اسے چھوڑ دو جو تقدیر میں کچھ ہونا ہی وہی ہوگا۔ اور ولایت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر
 بھیجی کہ اے آدم تو یہی چاہتا ہو اور میں یہی چاہتا ہوں اور ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں پس
 اگر تو میرے چاہتے پر رہی ہوگا تو میں تیری خواہش سے تنجا کہ کافی ہوگا اور اگر تو میری خواہش
 نہ مانے گا تو تنجا تیری خواہش میں شقت میں ڈالو گا پھر ہی وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں اور آئین
 بھی فضیلت خدا کی بہت ہی نیا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اول جو لوگ جنت میں
 بلائے جاویں گے وہ وہ ہونگے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یعنی ہر حال میں رضی
 ہے میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ مجھ کو ہوا موقع حکم الہی کے اور کوئی نہیں
 باقی نہیں ہی اور اونسے جو لوگ نہ پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو کچھ خدا تعالیٰ
 میرے لیے حکم کرے۔ اور میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جو شخص حکم الہی پر رہی ہو تو اسکی
 بیوقوفی کا کچھ علاج نہیں اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ اگر تو تقدیر الہی پر درست نہ ہوگا تو
 اپنے نفس کی تقدیر پر بھی درست نہ ہوگا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی داؤد فرماتے ہیں کہ جو کی روٹی
 سر کے ساتھ کھانے میں اور اون پہننے میں شان نہیں ہو بلکہ شان درویشی خدا و عرفیل
 راضی پہننے میں ہر درویش صفت باش و کلامہ تیری دارد اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے
 فرماتے ہیں کہ اگر میں آگ کی چھکاری چاٹوں جو جلائے دے سو جلائے اور چھوڑ دے سو چھوڑ دے

ح
 کی حدیث بخاری
 میں مذکور ہے

راضی و خشنود و پس بابت سے کہ غلام اپنے آگاہ سے راضی ہو جائے اسے احسان بنی ہو جیسا کہ
 اس طرح جو آدمی اپنے دوست کو دیکھتا ہے کہ وہ غلام کی سی نہیں ہو کہ آگاہ سے خوش ہو جائے
 کہ اس کا دل بھی خوش ہو رہا ہو کہ اس کو دیکھ کر اسے تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے پیوستہ ہو جائے
 کہ اس سے راضی رہے۔ اور جو شخص سبیل پر سفر کرتے ہیں کہ بندہ ان کو پیوستہ ہے اور سبیل پر سفر
 جتنے کہ وہ رضا سے بہرہ ور ہو رہے ہیں اور رضا سے بہرہ ور ہونا تو امر عظیم و خداوندی ہے
 ساتھ زندگی کر رہے ہیں اور اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ سکر و کالی
 جو کہ یہ وہ کمال ہے جو علی الشیخ والفریح فی اللہ والیقین و بیکل انکم و لکن فی اللہ والیقین
 دوسرا بیان رضا کی حقیقت میں اور سبب میں کہ مخالف خواہش کو وہ کہے ہو تو ہر
 واضح ہو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواہش کے مخالف چیزیں اور تمام صائب ہیں وہ سب کو
 رضا کا وجود نہیں دیکھتے۔ وہ لوگ گویا منکر محبت ہیں لیکن جب محبت ان کو کا جو وہ تو تمام محبت
 او میں شرف پہنچا رہا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ محبت اس بات کی موجب ہوتی ہے کہ محبت اپنی ہی
 افعال سے راضی ہو اور یہ راضی ہونا و طبع کا ہونا تو ایک نوعیت کے بیچ کا معلوم ہونا بالکل قیام
 یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا چیز اور پیرا ہے یا ختم نہ تو اس کی کایہ اور وہ کہہ نہ سکے
 جیسے کوئی لڑنے والا کہ فرمایا ہوں کہی حالت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ختم لگتا ہے اور اس کے تمام
 نہیں ہوتا یہاں تک کہ جب وہ کو دیکھتا ہے تو جانتا ہے کہ ختم لگا ہوا کوئی اگر اس کی کام میں لگتا ہے
 تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانچ میں کاٹا گیا ہوا اور اس کا کایہ اس میں نہیں ہوتی اس لیے کہ
 دل اور طرف لگا رہتا ہے اس طرح اگر کہ راستہ سے پیچھے لگ جائے یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا
 تو اس سے آدمی کو ایذا ہوتی ہے لیکن اگر دل ٹھکانے نہ ہو اس کی اور اس میں تردد رکھتا ہو تو پتہ
 لگانے والا اور نائی اپنے کام سے فارغ ہو جائیگا اور اس کو نہ بھی ہونگی اور وہ جیہی ہے کہ
 جب دل کسی امر میں متفرق اور نہایت درجے کو مشغول ہوتا ہے تو اس کے سوا اور کسی چیز کا
 ادراک نہیں کرتا اس طرح عاشق جسکی ہمت اپنے معشوق کے مشابہ ہے یا محبت میں متفرق ہو
 اس کو بعض اوقات ایسے امور پیش آتے ہیں کہ اگر عشق نہ ہوتا تو اس سے بیچ و غم اور درد معلوم
 ہوتا کہ دل پر جوش محبت ہونے سے کچھ بھی درد و غم نہیں پاتا پس جب غم حبیب کی طرف سے
 مصیبت آئیگا اور نہ ہوتا ہو تو وہ حبیب کی طرف سے اگر مصیبت آئیگی تو اس سے بیچ و غم ہوگا
 اور دل کا مشغول ہونا محبت و عشق میں ایک بڑا شغل خواہ جب تھوڑے سے درد کا محسوس

اس سے دل سے ہونے
 لگتے اور نہ لگتے
 راستہ اور سبب کو
 اور جو چیزیں ان کو
 اور وہ دیکھتا ہے کہ
 اور اس سے غم ہوتا ہے
 اور اس سے دل سے ہونے
 اور اس سے دل سے ہونے

کہہ لیا اور کچھ کتاب واجب و منکوحہ پیش آیا تو کہا یہ کون اجنبی آدمی ہے جو میرے اور میرے پروردگار کے معاملے میں
 دخل دیتا ہے اگر وہ میرا ایک ایک جوڑ کاٹ ڈالے گا تب بھی تو میں اس کی محبت زیادہ ہی کر فرنگی ہاشم کہتے ہیں کہ
 بعد اس معاملے کے جب کبھی مجھ کو اس طرح کا معاملہ بندے میں اور پروردگار میں معلوم ہوا میں نے کبھی اس کو سزا
 نہیں دی۔ اور ابو عمر و محمد بن شعث رحم فرماتے ہیں کہ میرے چار بیٹے تک ایسی طرح ہے کہ اس کی غذا کھن
 دیدار حضرت یوسف علیہ السلام کے اور کچھ تھی جب انکو بھوک لگتی آپ کی صورت دیکھ لیتے وہ لذت
 جہاں بھوک کی تکلیف اس کو معلوم نہ ہونے دیتی تھی اور قرآن مجید میں اس کی بھی زیادہ معاملہ مذکور ہے یعنی
 عوف بن مالک حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی غریب نہ ہو گیا کہ پیڑ پانی ہاتھ کاٹے۔ اور عید بن
 کہتے ہیں کہ میرے میں عطا بن مسلم کی سزا میں میں نے ایک جوان کو دیکھا کچھ ہاتھ میں لیچ پکارتا
 کہ کون سے کچھ میں کہ رہا تھا

ہو قیامت سے بڑا اثری جہان کا زور
آہ اس در و جدانی سے تو صرا بہت
بولے وہ کوئی ہے میں بولا نہیں میرا کچھ
بلکہ کرتی ہے حقیقت میں مری جان کس
پھر ٹھہری سے اپنا پیٹ چیر کر فر گیا میں نے اور کمال پوچھا تو لوگوں نے مجھ کا کہ کسی بادشاہ
ایک غلام پر عاشق ایک روز صرف وہ اس سے محبوب رہا اور سکے لیے اس نے یہ حال کیا۔ اور روایت
کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھ کو وہ شخص بتاؤ جو زمین میں ہے
زیادہ عبادت کرتا ہو حضرت جبریل نے اسے شخص کو بتلایا کہ حزام نے اس کے ہاتھ اور یا نون علیہ
کرئیے تھے اور کان اور نقین غارت کر دی تھیں آپ نے کہا کہ وہ یہ کہتا تھا الہی جب تک تو نے
چاہا ان اشیاء سے مجھ کو فائدہ دیا اور جب تو نے چاہا ان کو مجھے چھین لیا ای نیکو کار اور طلب پر ہونے والا
مجھ کو تفریق اپنی ذات کی باقی رہنے سے یہ کیا تھوڑی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک لڑکا
سیارہو آپ کو بہت شدت سے غم ہوا یہاں تک کہ لوگوں کو خوف ہوا کہ کہیں اس لڑکے کے سبب آپ کو
کچھ ہو جائے وہ لڑکا جب مر گیا تو آپ اس کے جنازے کے ساتھ ہوئے اور کسی شخص کو ایسی
خوشی چہرے پر نہ دیتی ہوگی جیسی اس وقت آپ کو مٹی لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ
مجھ کو اس کی باری سے اوپر تر آیا تھا ایسے انگلیں تھا اب جو شیت الہی ہو چکی تو میں اس پر خوش
ہوں اور حضرت مسروق ہم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں تھا اور سکے پاس ایک کتا اور ایک گدھا
اور ایک مرغ تھا مرغ تو نماز کے واسطے جگایا کرتا تھا اور گدھا پہ پائے اور مرغی چیرنے
لاؤ تھا اور کتا حفاظت کیا کرتا تھا تو نماز کا ایک کوڑی اتنی اور مرغ کو کچھ لایا تو اس شخص کو کھڑا کر کے

خداوند سبحان و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو کچھ چاہا ۶۶۳

کہ وہ شخص نجات تھا اوسنے کہا کہ ایمین بہتری ہوگی پھر ایک شخص آیا اوسنے کہہ کرے کا پیٹ بھرا ہوا
دوہر گیا اوسپر بھی لوگوں نے ہنسنے لگے کیا گرا اوسنے ہی کہا کہ ایمین بہتری ہوگی پھر کتا بھی مگر کیا جب بھی
اوسنے ہی کہا کہ ایمین بہتری ہوگی پھر ایک ورنج کو اوسکے گھر والوں نے دیکھا کہ اونکو گرد و پیش
کو لے لے گا وہی کتا مویں پھرتا ہو گئے وہ باقی رہ گئے اور وجہ اونکی گرفتاری کی یہ ہوئی کہ کتے اور گدے
اور مرغون کی آواز نہ کہ لوگ پکڑ لینگے انکے بیان پہلے جا چکے تھے یہ محفوظ رہے تو ابون حنیفہؓ
ہلاک ہوئے مین حکمت تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لطف نفعی کو جانتا ہے وہ
ہر حال میں اوسکے نفع سے رہنی رہتا ہے۔ اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص نفعی
برس کے الیہاچ دونوں طرف سے فلاح زدہ پر گزرے کہ اوسکا گوشت خدام کے باعث بکھ گیا تھا
اور وہ یہ کہتا تھا کہ شکر ہے اوس خدا کو جس نے مجھ کو ایسے امراض سے صحت دی جس میں بہتوں کو مبتلا
کر رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اوس سے کہا کہ بھلا وہ کونسی مصیبت ہے جو تیرے اور مین
اوسنے کہا کہ ای روح اندیزین اوس شخص سے بہتر ہوں جسکے دل میں خدا تعالیٰ نے وہ چیز نہیں
جو میرے دل میں اپنی معرفت سے ڈالی ہے آپ نے فرمایا کہ درست کہتے ہو ایسا ہاتھ لاؤ اوسنے
ہاتھ دیا آپکے ہاتھ میں آتے ہی چہرہ سب سے عمدہ اور صورت بہت اچھی ہو گئی اوسکا سب مغز جا رہا
وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کمر باندھ کر غایت کرنے لگا۔ اور حضرت عروہ بن زبیرؓ کا پانیوں کا
اوتھون نے زانو سے پانیوں کو لایا پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے ایک لے لیا تیری دوا
کی قسم ہے اگر تو نے لے لیا تو تو نے ہی باقی رکھا تھا اور اگر تو نے چار کیا تو تو نے ہی نجات
دی تھی پھر اوس ات ہی وہ دیر ہتھے ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے کہ مغللی تہ اگلی دو
سواریان میں مجھ پر وہ نہیں کسی پر چڑھتا توں فقیری میں تو صبر ہے اور تو انگری میں داد و دوش
اور حضرت ابوسلیمان دارانیؓ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مقام سے ایک کیفیت حاصل ہوئی ہے
سوا و رضا کے کہ اوس میں سے مجھ کو صرف ایک ملک سی ملی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تمام حسنات
جنت میں داخل کرے اور مجھ کو دوزخ میں تو میں سپر رہنی ہوں۔ ایک عارف سے لوگوں نے کہا
کہ تمکو رضا کا اتھی مرتبہ حاصل ہوا ہے کہ نہیں اوسنے کہا کہ اتھی مرتبہ تو نہیں ملا مگر مقام رضا میں
پہنچ گیا ہوں اگر خدا تعالیٰ مجھ کو دوزخ کا پل نہ دے کہ لوگ میرے اوپر کو گزر کر جنت میں جاویں
پھر اپنی قسم سچی کرنے کو مجھے ہی دوزخ کو بھرنے تو اوسکے اس حکم کو میں پسند کروں اور اوسکی
تقسیم پر رہنی رہوں۔ اور یہ کلام ایسے شخص کا ہے جسکی ہمت قطعاً محبت میں مشغول ہو رہا تھا

کراؤ سکوا آتش و وزخ کی تکلیف بالکل محسوس نہوا اور اگر ہو بھی تو وہ لذت حصول رضا و محبوب میں محبت چاہے
یعنی حبیب و سکوا اس بات کا مزاج کہ محکوم و وزخ میں ڈالنے سے اسکی رضا پوری ہوگی اور اسکی
رضا عین مقصود ہے تو اس لذت کے سامنے و وزخ کی تکلیف اگر ہو بھی تو دب جائے اور ظلمہ کرنا کہ
حالات کفر و فسق و مہلک خیالات نہیں گوہر صبیحہ صغیرہ کے حالات کی نسبت کہ بعد معلوم ہوتا ہو لیکن
جو ضعیف کہ کسی کیفیت سے عاجز ہو اور سکوا چاہے کہ زبردستوں کے حالات کا منکر ہو اور گمان کرے
کہ جس امر میں عجز ہوں اس سے اولیا بھی عاجز ہیں۔ اور رو دباری امر کہ میں نے
ابو عبد اللہ رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ یہ جو فلاں شخص کا قول ہے کہ میں دوست کتا ہوں کہ میرا ہم
مقرر ہوئے ہیں کہ میں کیا جائے اور تمام خلق اسکی اطاعت کریں اسکی کیا معنی ہیں اور یہ جو
فرمایا کہ میں صاحب کبر قول بطور تعظیم و ارجال کے ہے تب تو محکوم معلوم نہیں اور اگر خالق کی خبر خواہ
اور شفقت سے سزا دینا ہے تو البتہ جانتا ہوں راوی کہ میں نے اسے بعد از کو خوش کیا۔ اور حضرت
عمران بن عوف سے کہ اسکا منہ تھا تیس ہفتے تک پر لٹے رہے نہ اوٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے
تھا اور حاجت سے کہیں نہ پا پائی کہ باوجود کاشت و کھیت اور نیکو پاس و طرف اور اس کے بھائی عالا
تہ نے پسلی دیکھ بھائی اور کمال دیکھ کر وہ نہ لگے اور انھوں نے پوچھا کہ تم کہوں تو کہو کہ کمال
اور یہ بیٹھی سستی دیکھ کر تو تپا ہوں اور انھوں نے فرمایا کہ تم وہ اسے کہ جو چیز خدا کی پناہ
محبوب ہو وہی مجھ کو زیادہ پسند ہے اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں غالباً خدا کی تعالیٰ اس سے تم کو
نفع دے گا مگر میرے مرنے تک تم اسکو کسی سے مت کہنا وہ بات یہ ہے کہ فرشتے میری زیارت کرتے ہیں
میں اس سے ان باتا ہوں اور مجھ کو سلام کرتے ہیں میں اس کا سلام منتا ہوں اس سے میں جانتا ہوں کہ
جس میں میں یہ برکت ہو وہ عذاب نہیں پس جو شخص اپنی مصیبت میں ایسا امور شاہد کرے بھلا وہ
کیسے۔ انہی کو کمال طرف سے کہتے ہیں کہ پھر سوید بن شعبہ کی عیادت کو گئے ہم نے دیکھا کہ ایک کپڑا پہنا ہوا
جو کہ گمان ہوا کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں رہا تھا کہ اس کے منہ پر سے کپڑا اٹھایا گیا اور بنی بنی نے کہا کہ
اچھا کیا کھلائیں کیا پلائیں اور انھوں نے کہا کہ لیٹے لیٹے کر نہیں دیکھ سکتے ہیں جو ہر چھل گئے اور بلا آنا
ہو گیا ہوں کہ اس قدر مدت سے کہا نا پنا متروک ہے مگر مجھ کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی کیفیت پس
ناخن کی برابر بھی میں کمی کروں۔ اور جب عبد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ان کی اہل
جاتی بھی تھیں لوگ اس کے پس جوت جوت دوڑے چلے آئے تھے اور آپ سے دعا کی کہ میرا
کرتے تھے آپ ہر ایک کے لیے دعا مانگتے تھے اور وجہ دعا مانگوانے کی یہ تھی کہ آپ تمام لوگوں کو

حضرت عبدالقادر بن السائب کہتے ہیں کہ میں بھی اون دنوں کو کا تھا آپ کی خدمت میں آنا اور آپ کو اپنا نشان بتایا آپ نے مجھ کو پہچانا اور فرمایا کہ اہل مکہ کا تو قاری ہے میں نے کہا کہ البتہ پھر اور کونسا کو ہوئی یہاں تک کہ آخر کو میں نے کہا کہ چچا جان آپ اور وہ کچھ واسطے دعا کرتے ہیں اپنے واسطے بھی دعا فرمائیے کہ خدای تعالیٰ آپ کی بنیادی جون کی توں کرے آپ نے قسم فرما کر کہا کہ کیا خدای پاک کے حکم کی رضا میرے نزدیک بنیادی سے اچھی ہے اور ایک صوفی کا لڑکا چھوٹا سا تین دن تک ملا اور نہ سکا حال معلوم ہو لوگوں نے اوسنے کہا کہ آپ خدای تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اوسکو وہیں لائے اور اسے ملائے اور حضور نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حکم کیا اوس پر اقرار کرنا میرے نزدیک رشک کے جاتے ہیں سے زیادہ سخت ہے۔ اور بعض عابد کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑا گناہ کیا تھا جسکے عوض میں ساٹھ برس روتا ہوں اور یہ عابد نہایت محنت عبادت میں کرتے تھے کہ سیڑج توبہ اوس گناہ سے قبول ہو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کونسا گناہ ہے اور حضور نے فرمایا کہ ایا کیا بتا ہو گئی تھی میں نے اوسکو کہا تھا کہ نہوتی تو خوب ہوتا۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ اگر میرا جسم مقرر حضور سے کرتا جائے تو میرے نزدیک اس بات سے محبوب ہو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہو اوسکو میں کہوں کہ اگر بکرتا تو خوب تھا۔ اور عبدالواحد بن بدکوسی نے خبر دی کہ یہاں ایک شخص ہے کہ اوسنے پچاس برس عبادت کی ہے وہ اوسکے پاس گئے اور پوچھا کہ یا اپنا حال تو کو محبوب ہے یا قانع ہو سے ہو کہ نہیں اوسنے کہا نہیں پوچھا کہ اوس سے اس ہوا کہ نہیں کہا نہیں پوچھا کہ اور راضی ہو سے ہو کہ نہیں اوسنے جواب دیا کہ نہیں کہا کہ میں تیکو اوسکے پاس سے بہرہ صرف نماز روزہ نماز اوسنے کہا کہ ہاں اور حضور نے کہا کہ مجھے تجھے شرم آتی ہے نہیں تو میں کہہ دیتا کہ تیرا چچا میں سے کا معاملہ اندر سے نکلا ہے یعنی اتنے دنوں تک تیرے دل کا دروازہ نہ کھلا کہ اوس سے بسبب اعمال دلی کے درجات قرب کی طرف ترقی کرنا اب اس طبقات اصحاب میں ہیں ہی را اوسو سٹے کہ جسکو اوس سے افزونی اعمال ظاہری ہی میں ہوئی جو عوام کو بھی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک جماعت حضرت شبلی رحم کے پاس ہارستان میں گئی جہاں وہ قید تھے اور پسند نہ دیکھنے لگے کہ رکھے تھے ان لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور حضور نے کہا کہ میرا آپ کے دوست ہیں آپ اپنی طرف سے دیکھ لیں اوسنے کہا یہاں تک کہ وہ بھاگ گئے پھر آپ نے کہا کہ کونسا ہے تم میری صحبت کا جو کر تے ہو اگر سچے ہو تو میری مصیبت پر صبر کرو اور حضرت شبلی رحم نے ایک شعر کہا جو حکایت تیرہویں باوہ عشق انکی سے نشا ہے جسکو کہ میں بہت یاد دہ کہ عاشق تو ہوا اور مست ہو

۴۴۴
بخت شمع شوق و شہنشاہ فیضی

اور بعض جاہلین اہل شام کا قول ہو کہ تم سب کے سب لہ غزوہ جہل سے اور کسی تصدیق کرتے ہوئے ملو کے اور غالباً اور کسی نگذیب بھی کی ہوگی اس واسطے کہ تم میں سے اگر کسی کی اونگھیں سونے کی ہو تو اس سے اشارہ کرتے گناہ ہے اور اگر وہ میں کہہ چلاں ہو تو اس کو چھپانا پھرنا ہے اس سے اونکی مراد یہ تھی کہ سونا خدا کا مال ہے اس کے نزدیک بڑا ہجو اور لوگ اس سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور بلا آخرت والوں کے حق میں نیست اور کو برا جانتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ بازارین آگ لگی لوگوں نے حضرت سریہ کو خبر دی کہ بازار جہل گیا اور تمھاری دکان نہیں جلی اوٹھوں نے فرمایا کہ الحمد للہ پھر کہا کہ میں نے احمد تہ کیسے کہا صرف میں ہی بچا ہوں اور مسلمان تو نہیں نہ چہ پس تجارت سے توبہ کی اور زندگی بھر کا مذاری اسلئے چھوڑ دی کہ صرف اپنے پیچھے پر اٹھ نہ کہتا تھا اس سے توبہ اور تمھارا بچا ہی تو توبہ اور تمھارا لکھو کاروبار سے دست بردار ہوئے پس ان حکایات کو اگر تامل کرو تو قطعاً جان لو کہ خواہش کے مخالف بات پر رضا محال نہیں بلکہ وہ ایک بڑا مقام اہل نبی کے مقامات میں ہے جو اور انہماک محبت غلو میں اور ان کے غلو میں ایسا ممکن تو محبت الہی اور غلو ظاہری میں بطریق اولی ممکن ہو اور یہ امکان دو طرح سے ہو گا اول توبہ کہ تکلیف رضا بتوقع ثواب کے ہو جیسے فصحاء و جماعت اور تلخی و دوا پر رضا بتوقع شفا کے ہوتی ہے دوسرے یہ کہ رضا اور سپر اور کسی خطہ کے لیے نہ صرف اس غرض سے ہو کہ یہ امر محبوب کی مراد اور مرضی ہو اور کبھی محبت اس درجے پر پہنچاتی ہو کہ عاشق کی مراد محشوق کی مرضی میں چھپ جاتی ہو اس صورت میں سب چیزوں سے زیادہ لذت اس کے نزدیک محبوب کے دل کی خوشی اور اس کی مرضی کے موافق کام کا ہونا ہوتا ہو گواہی جان بلیک ہونے میں کیوں نہ چنانچہ مشہور ہے کہ جس زخم میں خوشی ہو تمھاری کہان ہے درودہ اور یہ رضا تکلیف کے معلوم ہونے پر بھی ممکن ہو اور کبھی محبت اسطرح غالب ہوتی کہ ادراک درد سے بیہوش کر دیتی ہو قیاس و تجربہ سے ایسی محبت اور اس حالت کا وجود ثابت ہے پس جو شخص کہ یہ کیفیت اپنے نفس میں نہ پاوے اس کو اسکا انکار کرنا چاہیے اس واسطے کہ اس کو تو یہ کیفیت پہنچ نہیں ہو کہ وہ میں اس کا سبب یعنی فرط محبت موجود نہیں اور جو شخص کہ محبت کے ذائقے سے آگاہ نہیں وہ محبت کے عجائب کو کیا جانے جتنی باتیں ہم کھچکے ہیں عاشقوں پر اس سے بھی بڑی بڑی عجیب باتیں ہوا کرتی ہیں چنانچہ عمر بن حارث رافقی کہتے ہیں کہ موضع رقبہ میں میں نے ایک دوست کے پاس ایک مجلس میں تھا اور ہمارے ساتھ ایک جوان تھا کہ ایک گائے والی عورت پر عاشق تھا اور وہ بھی اس مجلس میں تھی اس نے اجا سجا یا اور یہی مضمون کا گیت گایا

زالت عشق کی پہچان ہے عاشق کو بھکا | خاص جب اپنے لیے کوئی پناوے نہ بھرا

اوس جوان نے کہا کہ کیا خوب تو نے گایا اب کیا مجھ کو تو اجازت مرنے کی دیتی ہو اوس نے کہا کہ اگر راست باز ہو تو مرنے جا۔ راوی کہتا ہے کہ اوس نے اپنا سر تکیے پر رکھا اور منہ اور آنکھیں بند کر لیں ہنسنے جو اوس کو بلایا تو مردہ پایا۔ اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک لڑکے کی آستینیں پکڑے اوس سے عافری کی باتیں کر رہا تھا اور اپنے آپ کو اوس کا عاشق جانتا تھا اوس نے لڑکے نے اوس کی طرف دیکھا کہ کہا کہ تیرا چھوٹ کب تک ہوگا اوس نے کہا کہ میں چھوٹا نہیں ہوں خدا جانتا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اوس میں سچا ہوں یہاں تک کہ اگر تو کہے کہ مر جا تو میں مر جاؤں لڑکے نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو مر جا اوس شخص نے غلغلہ بھرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں پھر چوہوں کے منہ دیکھا تو مر پایا۔ اور ہونو محب کہتے ہیں کہ جیسے ہم سایہ میں ایک شخص ہوتا تھا اوس کے پاس ایک لونڈی تھی جس سے اوس کو کمال ہی محبت تھی اتفاقاً وہ بیمار پڑی ایک ذرہ شخص اوس کے لیے خرم اور پیہر کا بھی میں حلو بنا تھا جو وقت وہ چھپ چھپتا تھا اوس لونڈی نے کرب مرض میں کہہ اوس شخص نے جو یہ آواز سنی اوس کے ہونو پاتے رہے اور چھپ چھپتا رہا گھر پر اور منظر اب میں اوس کا بیون ہی سے ہانڈی چلانے لگا یہاں تک کہ اوس کا بیون اوس کی سب جگہ گر گئیں اوس لونڈی نے پوچھا کہ یہ کیا ہو اوس نے کہا کہ یہ تیری آہ کی تاثیر ہو۔ اور محمد بن عبد اللہ بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں ایک جوان کو اونچی چھت پر چڑھے دیکھا کہ جھانک کر لوگوں سے ایک شعر اس مضمون کا کہتا تھا

مرنا ہو جسے عشق میں یوں جی سے گذر جائے | بے موت نہیں عشق میں کچھ خیر تو مرنے کے

پھر اپنے آپ کو زمین پر گرادیا اور مر گیا پس اس سیمہ امون مخلوق کی محبت میں جب ہو سکتے ہوں تو خالق کی محبت ہوئی تو بطریق اولیٰ میں اس واسطے کہ باطن کی بصیرت بہ نسبت چشم ظاہری کے راست تر ہے اور حضرت ربوبیت کا جمال ہر ایک جمال سے کامل تر ہے بلکہ عالم میں ختنا جمال جو وہ اسی جمال کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ ہاں جسکی آنکھ نہیں ہوتی وہ صورتوں کی خوبی کا انکار کیا کرتا ہے اور جو بہرہ ہوتا ہو وہ لذت نفات موزوں کا منکر ہوتا ہے تو ضرور ہی کہ جسکے دل نہ ہو گا وہ بے شک ان لذتوں کا منکر ہو گا جنکو بدوں دل کے سمجھ ہی نہیں سکتے

تیسرا بیان اس باب میں کہ دعا کرنی مخالف رضا کے نہیں۔ وضع ہو کہ دعا کے باعث عا مانگوں کا مقام رضا سے خارج نہیں ہوتا اس طرح گناہوں کو برا جانا اور مجرموں سے خفا رہنا اور اسباب گناہوں کو برا سمجھنا اور اوس کے دور کرنے میں امر معروف اور نہی منکر بجا لانا بھی مخالف خدا کے نہیں اور اس باب میں بعض احمق والوں کو غلطی ہوئی جو وہ کہتے ہیں کہ گناہ اور بدکاری اور کفر اللہ تعالیٰ کی

بہت ہیں۔ یعنی محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ کو کہیں باب و صحبت اور باب و معروت اور نئی نگرہ میں
 اور کواکب کے بارہ بیان نہیں لکھتے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے
 کہ قضاء اللہ پر بھی ہونا چاہیے پس اگر معاصی بدون قضا رائے کے ہیں تو یہ محال ہے اور اس سے
 توحید میں خلل ہوتا ہے اور اگر قضا رائے سے ہیں تو اوکھا بڑا جانتا اور اونچا ہونا قضا رائے کا
 بڑا جانتا ہے پس طریق ان ضدین کے جمع کرنے کا کیا ہے رضا اور کراہت ایک ہی چیز ہیں جسے
 جمع ہو سکتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقع میں جو لوگ ضعیف اور اسرار علوم سے کم واقف ہیں
 اور نیز یہ امر مشتبہ ہو جاتا ہے چنانچہ بعض لوگوں کو جو شبہہ پڑتا تو منکرات پر سکوت کرنے کو خدا کا مقام
 سمجھ کر گئے اور اس کا نام حسن خلق رکھ لیا حالانکہ یہ محض جہالت ہی حاصل ہے کہ رضا اور کراہت
 جیسا ایک چیز پر ایک ہی جہت سے ایک طرح سے وارد ہوں تو البتہ ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن اگر
 کراہت اور جہت سے ہو اور رضا اور جہت سے تب کیا ضد ہو مثلاً اگر کوئی تمھارا دشمن مر جاوے
 کہ وہ تمھارے کسی دشمن کا بھی دشمن جانی ہو اور اس کے ملاک میں ساعی رہتا ہو تو ظاہر ہے کہ تم کو
 اور اس کا مرنا اس وجہ سے تو برا معلوم ہو گا کہ وہ تمھارے دشمن کی فکر میں لگا رہا تھا اور اس وجہ سے اچھا
 معلوم ہو گا کہ تمھارا ایک دشمن کم ہو گیا اس طرح معصیت کی بھی دو رخ ہیں ایک اللہ کی طرف کہ اس کے
 فعل اور اختیار اور ارادہ سے ہو اور اس وجہ سے تو معصیت پر رضا چاہیے کہ جسکی چیز ہے وہ اپنی چیز
 جو چاہے سو کرے اور ایک رخ بندے کی طرف ہے کہ اس کے کسبے حاصل ہوئی اور اسکی صفت کمال
 ہے اور اسکو لیے اس بات کی علامت ہے کہ خدا و تعالیٰ کے نزدیک مفضوب اور بغض ہے ہو گیا اس وجہ سے
 کہ اس نے بندے پر اسباب دوری اور خشکی کے مسلط کر دیے پس اس نظر سے معصیت بڑی اور مذکور
 اور چونکہ یہ بات بدون مثال کے سمجھ میں نہیں آنے کی اس واسطے اسکی مثال کے لیے ہم ایک معشوق
 مخلوق میں سے فرض کرتے ہیں کہ اس نے اپنے عاشقوں کے سامنے یہ بات کہی کہ ہمارا ارادہ ہے
 کہ اپنے دوستداروں اور بغض والوں میں تمیز کریں اور اسکے لیے ایک سچی آزمائش مقرر کریں یعنی
 اول فلاں عاشق کی طرف قصد کریں اور اسکو اتنا ستاویں اور یارین کہ وہ ہلکا گالیان دینے کو مضطر
 پس جب وہ گالیان دینے لگے گا تو ہم اس سے بغض کرینگے اور اسکو اپنا دشمن جانینگے چھوڑ دو مجھ سے
 جا دے گا کہ جو معلوم ہو جاوے گا کہ وہ ہمارا دشمن ہو اور جس سے وہ بغض کھینکا اسکی محبت و صدق کا
 حال معلوم ہو جاوے گا پھر اس نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا اور اسکی مراد بھی پوری ہوئی یعنی جسکو
 اور ستایا اس نے گالیان دیں جو بغض کا سبب تھیں اور بغض بھی ہو گیا جو عداوت کا باعث ہے

اب اس باب میں کراہت

اس صورت میں جو شخص اس کا عاشق صادق اور شریک محبت سے واقف ہو اور اس کو چاہیے کہ معشوق سے
یون کے کہ جان میں تم سے جو تیرا اس شخص کے ایذا کی اور اس کے کی اور نکالنے کی اور بغض و عداوت پر آمادہ
کرنے کی کی یہ سب محکوم پسند ہو اور میں اس سے راضی ہوں کیونکہ وہ تیری تجویز و تدبیر و فعل مراد ہو جو کہ
اس شخص نے جو شکوہ گالی دی تو اس کی طرف سے زیادتی ہو کیونکہ اس کو شکوہ کیا ان شکوہ صبر کرتا اور گالی نہ دیتا
مگر چونکہ تیری مراد اس کی ضرب سے یہی تھی کہ کسی طرح گالی منہ سے نکالے جو سبب غصہ کا ہو تو یہ فعل اس
جہت سے کہ تیری مراد و تدبیر کے موافق ہو میں اس پر راضی ہوں اگر تیری مراد و فعل نہ ہوتی تو تیری تدبیر
نقصان اور مصلوب بن ناخیر ہوتی یہ بات نہ تھی ابھی نہیں معلوم ہوتی کہ تیری مراد و حکم نہ لیکر اس نظر
کہ فعل اس شخص کا وصف اور کسب اور اس کی زیادتی اور کسائی ہو کہ ایسے خوب صورت کا مقابلہ کیا بلکہ
مقتضی تیرے جمال کا یہ تھا کہ مار کو ہر دشت کرتا اور گالی نہ دیتا تو البتہ اس کی زیادتی کہ میں بُرا جانتا ہوں
اور تو جو اس کو گالیوں کے باعث دشمن جانتا ہے تو میں اس پر راضی ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں کیونکہ تیری مراد
اور تیری مواظبت کے باعث میں اس سے بغض بھی رکھتا ہوں اس لیے کہ شرط محبت یہ ہے کہ محبوب کے
محبوب کا دوست دار اور اس کے دشمن کا دشمن ہو اور وہ جو تجھے بغض کرتا ہو تو اس سے دوستی نہ کرے اور اس پر
بغض مسلط کیے اور اپنے نفس سے دور کرے اور اس کی مراد میں اس پر راضی ہوں مگر اس وجہ سے کہ وہ بغض اس
شخص کا وصف اور کسب و فعل ہو اور اس کو بُرا جانتا ہوں غرض کہ ان امور میں ہر ایک چیز کو معشوق کی طرف
منسوب کرنے سے اچھا جانتا ہو اور مجرم کی طرف نسبت کرنے سے بُرا اور تناقض امید ہے کہ یوں کر
کہ نہیں بھی اسی نظر سے ہوں کہ تیری مراد ہو اور برابری اسی نظر سے جانتا ہوں کہ تیرا مقصود ہو اور چاہیے
اس نظر سے کہ وہ جانا کہ وہ دوسرے کا کہ اس کا وصف اور فعل جو معشوق کی مراد ہونے کی جہت سے
اس کی سی طرح کی خرابی نہیں اور ایسا ہو سکتا ہو کہ آدمی ایک چیز کو ایک جہ سے بُرا جانتا ہو دوسری جہ سے
اوس پر راضی ہو اس کی نیلیر میں شیار میں پس اس کا مطلب اصلی بر رجوع کرنا چاہیے کہ جب خدا و تعالیٰ نے اس پر
بالہم شہوت کے مسلط کر دیے یہاں تک کہ وہ مصیبت سے محبت کرنے لگا اور محبت کے مایہ
مربک مصیبت ہو تو یہ ایسا ہی جو جیسا مثال مذکورہ بالا میں معشوق نے اپنے عاشق کو اتنا مارا کہ مار کے
باعث اس کو غصہ آیا اور غصہ کے باعث گالیاں دیں۔ اور خدا تعالیٰ جو اپنی تافروانی کرنے والا ہے
خدا ہو تو گواہی خطا خدا تعالیٰ کی ہی تدبیر سے ہوتی ہو مگر وہ ایسی جو جیسے معشوق اپنی کالی خراک
بغض کرے جہنم کا لیان اور یہ معشوق کی تدبیر سے وہ ایسے اسباب اختیار کرتا ہے جو چاہے
گالیاں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہر ایک چیز میں تدبیر سے اس کا مقصد یہی کہ تیرا راضی وہ ایسی محبت کے

مسئلہ کہ دیتا ہر اس سے صاف ظاہر ہو کہ او کی مشیت اس بندہ کے دہر کرنے اور او پر غلبہ کرنے کے لیے پہلے ہو چکی ہو پس جو بندہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو اوپر واجب ہو کہ جس سے خدا تعالیٰ بغض رکھے اس سے وہ بھی بغض رکھے اور جو پہر وہ غصہ ہوا اوپر وہ بھی غصہ ہوا اور جس کو وہ اپنی درگاہ سے دور کرنے اور اس سے وہ بندہ محب بھی عداوت کرے گو وہ مجرم خدا تعالیٰ کی قدرت اور تہمت سے بچے اور دشمن بدست ہو او لیکن پھر بھی ملعون اور مردود درگاہ تو ہر اس واسطے جتنے اس جناب عالی کے محب ہیں اور سب کی نظروں میں رہا بغیر مندرجہ فوقت ہونا ضروری تاکہ محبوب کی موافقت پائی جاوے کہ چہرے اپنا غضب ظاہر کیا اور درگاہ سے دور کر دیا او سپر عاشق بھی اپنا غضب ظاہر کرے۔ اور اس تقریر سے جتنی روحیتیں کہ اعتبار کی ہیں ان میں بغض فی اللہ اور حب فی اللہ اور کافروں پر نفرت کرنی اور اونیہ کرار ہونا اور ناصی کے باب میں تاکید کا ذکر ہے باوجود قضا و قدر پر راضی نہ ہونے کی صورت ہو جاتے ہیں یعنی ان میں رضا سے ہی مقصود ہو کہ رضا اس اعتبار سے کہ وہ افعال فریبہ اور تعالیٰ کی طرف ہیں اور یہ سب باتیں استدلال و تدبیر کے معاملے سے چاہتی ہیں جس کے افشا کی اجازت نہیں ہے وہ یہ کہ غیر شر و دونوں داخل مشیت اور ارادہ ہیں مگر شر مراد اور مکروہ ہو اور غیر مطلوب اور مرضی نہ ہونے سے یہ نہیں ہے جو شخص کہ شر خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں وہ جاہل ہے اس طرح جو یہ کہ کہ غیر شر و دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ان میں کچھ فرق رضا اور کراہت کا نہیں وہ بھی تصور کرنا اور اس کو مفصل شرح و اربیان کرنے کی اجازت نہیں لہذا اس سے سکوت اولیٰ ہو اور یہی مناسب ہے کہ چہرے شریعت حکم سے وہی طریق اختیار کرنا چاہیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ **لَا تَقْدِرُ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَقْضُ إِلَّا بِمَعَالِمِهِ** اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ علم کا مشقہ سے متعلق ہو اور یہاں ہر کو مقصود یہاں کہ بیان کریں کہ قضا و قدر پر راضی ہونا اور گناہوں کو برا سمجھنا باوجودیکہ وہ بھی قضا و قدر ہی سے ہیں ایک ساتھ ممکن ہو چکا ہے اس کا بیان بخوبی کر دیا اور ظاہر ہوا کہ رضا اور کراہت کا جمع ہونا ممکن ہے نیز تقدیر کے افشا کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے اور اونیہ مغفرت اور عفو کے لیے دعا مانگنی یا اور یہ باب جو دین پر حین ہوا او کی در خواست کرنی قضا و قدر کے خلاف نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا کو بندوں کے لیے عبادت مقرر فرمایا جو تو اس لیے کہ کہ دعا کے باعث اونیہ نہ ہو کہ صاف نکلتے اور دل میں سکنت پیدا ہو اور رقت اور تضرع آوے جس کی حالت دل کی جلا ہو اور موجب کشف اور سبب پذیر ہوئے اونیہ کی انفر و نیو کا ہو جیسے اجورے کا اونیہ اور پانی چنا رضا بقضائے اللہ کے خلاف نہیں اس لیے کہ پانی کا ڈھونڈنا اور پینا پائیں ہو کر کرنے کو لیے

تقدیر کے خلاف نہ ہو کہ صاف نکلتے اور دل میں سکنت پیدا ہو اور رقت اور تضرع آوے جس کی حالت دل کی جلا ہو اور موجب کشف اور سبب پذیر ہوئے اونیہ کی انفر و نیو کا ہو جیسے اجورے کا اونیہ اور پانی چنا رضا بقضائے اللہ کے خلاف نہیں اس لیے کہ پانی کا ڈھونڈنا اور پینا پائیں ہو کر کرنے کو لیے

بسم رب شوق و محبت و فصل دوم در اثبات حقیقت غایت بن ۶۱
 از حق العارفین ترجمه احسان علوم الدیج بهرام

خواہ دوسرے سبب کا مباشر ہو یا جسکو مسبب الاسباب نے کسی دوسری چیز کے لیے بنایا ہو رضا کو
خلاف نہیں اس طرح دعا بھی ایک سبب ہو جسکو خدا تعالیٰ نے مفضل اور موجب بلا و قلوب غیرہ کا بنایا
اور اس کے لیے اور فرمایا پس دعا کرنا کیسے رضا کے خلاف ہوگا اور ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ اسباب پر
موافق عادت الہی کے متک کرنا مخالفت توکل کے نہیں چنانچہ اسکا بیان مشرح باب التوکل میں لکھ چکے
اس طرح رضا کے بھی مخالفت نہیں کیونکہ رضا ایک تقاضا مقصود توکل کے ہے۔ ہاں یہ بیت کا طعن اہر کرنا
شکایت کے طور پر اور دل میں اسکو خدا تعالیٰ کی طرف سے بڑا جاننا رضا کے خلاف ہو کر بلا کا ظاہر کرنا
شکر کے طور پر اور قدرت الہی کے شکستہ ہونے کے طور پر خلاف نہیں بعض کا بڑا تر ہے کہ تقاضا
رضا کی خوبی میں داخل ہو کہ شکایت کے طور پر کر میوں میں یوں کہے کہ یہ دن بہت گرم ہو مگر جاڑوں میں
داخل شکوہ ہو اور شکایت بہر حال رضا کے خلاف ہے۔ مثلاً کوٹرا کہتا او عیب پنا کا لٹا بھی رضا کے خلاف
کہ قدرت کسی چیز کی قدرت اور اس کے جاننے والے کی ہوتی ہے اور ظاہر ہو کہ سپرین ویسی بنائی ہوئی
اور اگر کوئی یوں کہے کہ فقیر ہی بلا و محنت ہو اور عیال بچ و مشتقت اور پیشہ وہی اندوہ و کلفت تو یہ
قول بھی رضائین داخل انداز ہو بلکہ چاہیے کہ تدبیر و ملکوت کو مدبر اور مالک کے سپرد کرے اور وہ توکل کے
جو حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں پرہیز کرتا خواہ فقیر ہو جاؤں یا ثور اگر اسو اسے کہ میں
نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میری حق میں کون شی بہتر ہو

نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میری سہیلی میں کون سی بہتر ہو
چوتھا بیان اس باب میں کہ اردن شہر کو بھاگنا جہاں گناہوں کا ظہور ہوا اور گناہوں کی مذمت کرنی
رہنا میں غفل انداز نہیں۔ واضح ہو کہ کم فہم آدمی بھی یہ خیال کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو طاعون نے شہر سے نکلنے کو منع فرمایا ہے تو آپ کا منع فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس شہر میں
گناہ ظاہر ہوے ہوں وہاں سے بھی نکلنا سچا ہے اس واسطے کہ دونوں صورت میں قصداً نہ
بھاگنا لازم آتا ہے اور یہ بات نہیں ہو بلکہ منی کی علت بعد ظہور طاعون کے یہ ہے کہ اگر یہ باب مفتوح ہو
تو تندرست لوگ تو شہر سے چلے جاویں اور بیمار آدمی رہ جائیں کوئی اور نیکاجر گہراں نہ ہوا غریب و مسکین
تباہ ہو جاویں اور ایسیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاہت صحت قرار سے بھاگنے کے
ساتھ ہی بھی اور اگر یہ بھی اسی جہت سے ہوئی کہ قصداً سے بھاگنے کی صورت ہی تو جو شخص شہر و باک
قریب پہنچ جاتا ہے اس کو وہاں سے پھر جانے کی کیوں اجازت دیتے اور اس کا حال بننے یا توجہ کلین
کھا پڑا اور جب علت منی کی معلوم ہو گئی تو ظاہر ہوا کہ منی شہر میں ظہور گناہوں کا ہو وہاں بھاگنا
قصداً سے بھاگنے میں غفل نہیں بلکہ جس چیز سے بھاگنا ضروری ہو اس سے بھاگنا بھی داخل حکم القہر ہے۔

اور ان مواضع کی مذمت جو گناہوں پر لکھتے کرین اور ان احباب کی بُرائی جو موجب عیبت ہوں
 لوگوں کے علیحدہ کرنے کے واسطے بیان کرنی مذہب نہیں ملت کے صلحا اکثر اس بات کے عادی
 سب سے پہلے یہاں تک کہ ایک جماعت نے بغداد کی بُرائی پر اتفاق کیا تھا اور سب سے ظاہر کرتے تھے
 اور اوس سے بھاگنے کی تلاش میں بہتے تھے چنانچہ حضرت ابن مبارک رحمہ فرماتے تھے کہ میں شہر تو
 مغرب میں پھر کوئی شہر بغداد سے زیادہ بُرا نہیں دیکھا لوگوں نے پوچھا کہ وہ شہر کیسا ہے آپ نے فرمایا
 کہ اوسمیں خدا تعالیٰ کی نعمت کی خسارت ہوتی ہے اور اوسکی نافرمانی کو ادنیٰ بات سمجھتے ہیں اور جب کہ
 آپ نرسان میں تشریف لائے تو لوگوں نے بغداد کا حال آپ سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ میرے آئین
 صوفیوں میں قسم کے لوگ دیکھے یا سپاہی غصہ بنا کر یا سوداگر حضرت خورماقاری حیرت زدہ۔ اور یہ گناہ
 نکار ناجائز ہے کہ یہ قول و کما غیبت تھا اسلئے کہ آپ کسی شخص میں کا تو نام لیا ہی نہیں کہ اوسکو اس سے
 ضرر پہنچے کسی بغدادی کو ہر بنایا بلکہ آپ کا قصد اس بیان سے لوگوں کا ڈرانا تھا اور جب آپ کہ
 تشریف لیں گے تو بغداد میں اس قدر ٹھہرتے کہ قافلہ سولہ وزین تیار ہو جاتا آپ سولہ روز کے ٹھہرنے کی
 عوض میں سولہ دینار نیرات کرتے دن چھٹے ایک پارہ پڑ جاتا سا اور بعض لوگ عراق کو برا کہتے تھے شکار
 حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت کعب جبار رضی عنہ عراق کو برا کہا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی
 اپنے ایک غلام سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے اور نے عرض کیا کہ عراق میں آپ نے فرمایا کہ تیرا وہاں
 کیا کام ہے میں نے یوں سنا ہے کہ جو شخص عراق میں رہتا ہے اوسکے پیچھے اللہ تعالیٰ کوئی بلا لگا دیتا ہے
 اور حضرت کعب جبار رضی عنہ ایک وزیر عراق کا ذکر فرمایا کہ اگر اوسمیں دس حصوں میں سے نو حصہ بُرائی
 ہے اور اوسمیں دس حصہ علاج ہے اور یہ بھی کسی بزرگ کا قول ہے کہ خیر کے دس حصہ ہیں اور اوسمیں سے نو حصہ
 شام میں ہیں اور ایک حصہ عراق میں اور شر کے دس حصوں میں سے نو حصے عراق میں ہیں اور ایک
 حصہ شام میں اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ ہم ایک وزیر فضیل بن عیاض رحمہ کی خدمت میں تھے آتے ہیں
 ایک صوفی عیاض بنے آیا آپ نے اوسکو اپنے برابر بٹھالایا اور اوسکی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہارا مکان کہاں ہے
 اوسنے کہا کہ بغداد میں آپ نے اوس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ چارے پاس لوگ کہاں تو رہو ہونکا سا
 پہنکر آتے ہیں اور جب ہم اوسنے پوچھتے ہیں کہ کہاں رہتے ہو تو کہتے ہیں کہ ظالموں کے گھر میں
 رہتے ہیں۔ اور حضرت بشر بن الحارث رحمہ فرمایا کہ بغداد میں جو عابد ہوا چاہے وہ ایسا ہی کہ پانچانی
 میں عابد بنے۔ اور فرماتے کہ میں جو یہاں مقیم ہوں میری اقتدا یہاں کے سب سے بہتر ہے کہ وہ کمال
 باہر رہنے کو پوچھا ہے اور حضرت احمد بن حنبل رحمہ فرمایا کہ اگر ان بال بچوں کا تعلق ہر شے سے

بیشتر شوق شوق و محبت و درنگی حقیقت بیگز ۶ مذاق امارتین ترخس اجار علوم الدین جلد چارم

تو ہم تو اس شہر میں نہ سہتے لوگوں نے پوچھا کہ بیکر کہاں رہتے آپ نے فرمایا کہ پہاڑ کی کھائیوں میں جا کر
 اور کسی بزرگ سے جو حال بغداد کے باشندوں کا پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ وہاں کا زار و بیکار اور
 اور شہر بھی کچھ شہر ہے پس ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ایسے شہر میں جاوے جہاں معاش کی
 کثرت اور غیر کی قلت ہو تو وہ سب وہاں شہر سے نکال دیا جائے بلکہ وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے اور
 ارشاد فرماتا ہے **لَا تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاحِدَةً** یعنی نہ ہو کہ زمین اللہ کی ایک واحد ہو اور یہ تو وہاں
 رہنے پر ہونی چاہیے نہ المیناں قبری اور کہ کی طرف کرنا چاہیے بلکہ ہمیشہ ہر شہر سے ہر شہر کو کہ یہ عالم گشت
 لگتا ہے **لَا تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاحِدَةً** اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم جب کثرت سے ہوتا ہے
 تو یہ سب کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو کچھ چاہیں چاہیں لوگ بھی اسے پڑھیں
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْجُوا أَنَّكَ تَأْخُذُهُمْ غُلَامًا تَفْهَمُ** کسی چیز میں اسباب
 نقصان سے رضا و ملالت نہیں ملے اس پر ہر شہر سے کہ وہ شہر ہر شہر کی اس سے ہر اور خود اور رضا
 کسی حال میں کوئی وجہ نہیں ہے اور اگر تیرے شخص میں تمام کے ہوں یعنی ایک تو اس سے کہہ کہ موت کو
 شوق دیدار کی کہ اس سے محبوب جانتا ہو اور دوسرا زندگی کی اپنے عمل کی خدمت سے کہ یہ اچھا سمجھتا ہو
 اور تیسرا کہ وہ کہ میں کچھ پسند نہیں کرتا جو کہ خدا تعالیٰ میرے حق میں پسند کرے یا جو میری پرہیزی ہو
 تو علم کو امتلا ہے کہ ان تینوں شخصوں میں سے افضل کون ہے اور نہ کسی عار و شرم سے جو پوچھا گیا تو
 انھوں نے فرمایا کہ رضا والا افضل ہے اسلئے کہ ان سب میں سے افضل میں مکر و ہوش ہے۔ اور ایک روز
 وہ سب بن الورد اور سفیان ثوری اور یوسف بن سباط اکٹھے ہوئے حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ
 آج سے پہلے مجھ کو اچانک موت بری معلوم ہوتی تھی مگر آج میں چاہتا ہوں کہ مر جاؤں حضرت یوسف بن
 نے ان سے سب پوچھا آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ یہ کہ میں فقیر سے دتا ہوں انھوں نے کہا کہ مجھے تو زیادہ
 جیسا برا نہیں معلوم ہوتا حضرت سفیان نے پوچھا کہ کیوں انھوں نے فرمایا کہ اس توقع سے کہ شہر
 کوئی روز ایسا ملے جس میں مجھ کو یہ نصیب ہوا اور کوئی نیک عمل کروں پھر حضرت وہ سب سے پوچھا
 کہ آپ کیا کہتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ میں تو کچھ پسند نہیں کرتا جو کچھ اللہ جل شانہ کو محبوب ہو
 مجھ کو محبوب ہو خواہ زندہ رکھے یا وفات دے حضرت سفیان ثوری نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ
 پانچواں بیان عاشقوں کی کچھ حکایات اور ان کے اقوال و مکاشفات کے ذکر میں
 بعض عارفین سے کسی نے پوچھا کہ تم محب ہو انھوں نے فرمایا کہ میں مجھ نہیں ہوں بلکہ مجھ پر
 محب تو مشقت زدہ ہوتا ہے اور انھیں سے کسی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم سات ہیں سے ایک

مذاق امارتین ترخس اجار علوم الدین جلد چارم
 و محبت و درنگی حقیقت بیگز
 و شوق شوق و محبت و درنگی حقیقت بیگز
 و مذاق امارتین ترخس اجار علوم الدین جلد چارم

اور انھوں نے کہا کہ میں پورا سات ہون اور یہ چونکہ فرمایا کرتے کہ جب تم نے مجھ کو دیکھا یا تو میرا پاس
 ابدال کو دیکھ لیا لوگوں نے کہا کہ آپ تو ایک ہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کو دیکھنا چاہیں گے
 دیکھنے کے برابر ہو اور انھوں نے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ میں نے چالیس ابدال کو دیکھا ہے اور ہر ایک ابدال سے
 ایک خلق اس کے اخلاق میں سے حاصل کیا ہے۔ اور وہ نے کہنے سے سوال کیا کہ تپنے سنار کہ آپ حضرت
 علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے ہیں آپ نے قسم کیا اور کہا کہ جو شخص حضرت علیہ السلام کو دیکھے اس سے
 تعجب کیا ہو بلکہ تعجب ایسے شخص سے ہو کہ حضرت اسکو دیکھنا چاہیں اور وہ چھپ جائے۔ اور حضرت
 حضرت علیہ السلام سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جب بھی کسی دن میرے دل میں خلوص
 ہو تو اب کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جسکو میں نہ جانتا ہوں اور نہ فرماتا ہوں ایسا ولی ملا ہے کہ
 پہلے سے میں اسکو نہ جانتا تھا۔ اور حضرت ابو یوسف بطنی ہم سے ایک بار کہنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا
 مشاہدہ جو آپ کو ہوتا ہے اور کا حال جسے ارشاد فرمائیے آپ نے سچ ماری اور فرمایا کہ تھاری شان کے
 شایان نہیں کہ تم اسکو جانو لوگوں نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ کے باب میں جو سخت سے سخت مجاہد
 آپ نے اپنے نفس پر کیا ہوئے کہہ دیجئے آپ نے فرمایا کہ تمکو اس سے واقف کرنا بھی جائز نہیں
 اور انھوں نے عرض کیا کہ تو شروع طریقت میں جو کچھ اپنے نفس کی ریاضت آپ کیا کرتے تھے وہی فرمایا
 آپ نے فرمایا کہ ان اس طرح سے کہ میں نے اپنے نفس کو خدا تعالیٰ کی طاعت پایا اور بسے سرشتی کی پہن
 اسکو قسم دیدی کہ ایک برس پانی پیو گا نہ خواب کا ذائقہ چکھو گا اپنے نفس اسکو پورا کر دیا۔ اور پھر
 بن معاذ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو یوسف رحمہ کو نماز عشاء کے بعد اس کے بعض مشاہدات میں دیکھا
 کہ صبح صادق تک اس صورت سے بیٹھے ہیں کہ گھٹنے زمین پر رکھے پنجوں کے بل تلوسے دریا میں
 زمین سے اٹھانے ٹھوڑی کو سینے سے لگاتے دونوں گھٹن کھلی ہوتی نہ رات نہ چھپتی تھیں جب صبح
 قریب ہوئی تو آپ نے ایک بڑا سجدہ کیا پھر بیٹھے اور جناب باری میں عرض کیا کہ اتنی کچھ لوگوں نے
 تجھ سے مانگا اور تو نے انکو پانی پراور ہوا میں چلنا عنایت فرمایا وہ لوگ اسی پر رہ گئے اور انھوں نے
 تجھ سے ان امور سے پناہ مانگتا ہوں اور بعض لوگوں نے تجھ سے درجہ کی تو نے انکو زمین کا طرکنا
 مرحمت کیا اور وہ اسی پر رہ گئے اور میں اس سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور ایک قوم نے تجھ سے
 سوال کیا تو تو نے انکو زمین کے خزانے دیدیے اور وہ خوش ہو گئے مگر میں تجھ سے اسے بھی پناہ
 مانگتا ہوں یہاں تک کہ کچھ اور پس منہ تمام کرامات اویلا کے آپ نے اپنی دعائیں شمار کیے پھر جو میری
 طرف التفات فرمایا اور دیکھا تو فرمایا کہ یہی میں نے عرض کیا کہ خادم حاضر ہے ارشاد فرمایا کہ

نہیں دیکھتے ہیں تو خداوند تعالیٰ کی حقیقت و شہادت ۶۷۵ مذاق العارفین ترجمہ اجاب معلوم الدین جلد چہم

تو یہاں کہتے ہیں کہ عرش کیا کہ بڑی دیر سے حاضر ہوں آپ چپ ہوئے ہیں نے عرض کیا کہ
 مجھے کچھ حال بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جو تیرے حال کے مناسب ہے وہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
 خدای تعالیٰ نے مجھ کو فلک اسفل میں داخل کیا اور ملکوت سفلی میں مجھ کو پھرایا اور زمینوں اور تحت الثریٰ کی
 سیر کرائی پھر فلک علوی میں داخل کیا اور آسمانوں میں مجھ کو پھرایا اور جنت سے لیکر عرش تک جو چیزیں
 آسمانوں میں ہیں سب مجھ کو دکھائیں پھر مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ارشاد فرمایا جو نبی چاہے تو منے دیکھ
 اور ہمیں سے جو مانگے گا میں تجھ کو دے گا تو گناہین نے عرض کیا کہ خداوند! میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی
 جبکہ میں اسے چاہتا ہوں اور تجھے اوسکو مانگوں فرمایا کہ تو میرا بندہ سچا ہو تو تجھ کو میرے ہی واسطے
 میری عبادت کرنا ہی میں تیرے ساتھ یہ کر دے گا اسی پر کہ دیکھا بہت سی باتیں فرمائیں سچے بن مصاف
 کہتے ہیں کہ مجھ کو اس بات سے ہول آئی اور اس سے بھڑکیا اور غضب کیا اور عرش کیا کہ خداوند! میں نے
 خدای تعالیٰ سے اس کی معرفت کا سوال کیوں کیا آپ کو آخروے شش ہفتا کا حکم تھا کہ مانگ کیا مانگتا ہے
 حضرت ابو یزید نے مجھ پر ایک چیز ماری اور فرمایا چپ رہ مجھ کو اپنے نفس سے خدای تعالیٰ پر غیبت آئی کہ
 اوسکے سوا اور کوئی اوسکو نہ پوچھائے اوسکی معرفت بشکر کوشت چھٹی نہیں تو ہم نے یہی فرمایا ہے

باسایہ ترا بنی پسندم	عشق مست و مستی ارید گمانی
اور نہایت ہو کہ ابو تراب شہسبزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان تھے اوسکو اپنے پاس جگہ دیتے اور اسکی صحبت کرتے اور عہد عبادت میں غفلت نہ رہتا ایک روز اوسکو ابو تراب نے فرمایا کہ ابو یزید بے بلائی کی طاقت کر سلاؤ سننے کہا کہ مجھ کو انکی حاجت نہیں جیسا و نھوں نے ہمتا صبر کیا تو میری کہ ایک جو شل گیا اور کہا کہ میں ابو یزید کو کیا کر دے گا میں نے خدای تعالیٰ کو دیکھا ہے اوسنے مجھ کو ابو یزید کے دیکھنے کو بے پروا کر دیا ابو تراب کہتے ہیں کہ جب تو میری طبیعت بھی بگڑ گئی اور نفس قابو میں نہ رہا اور بول دیا کہ خدای تعالیٰ کے دیکھنے پر غور ہو تا ہی اگر ابو یزید کو ایک بار دیکھے گا تو خدای تعالیٰ کو ستر بار دیکھنے سے تیرے حق میں زیادہ مفید ہو گا وہ مرید بہت حیران ہوا اوسنے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو تراب نے کہا کہ تو خدای تعالیٰ کو اپنے پاس دیکھتا ہو تو وہ تیری مقدار کے موافق ظاہر ہوتا ہے اور ابو یزید کو تو خدا کے پاس دیکھے گا کہ اوسکے لیے اوسکی مقدار کے موافق ظہور ہو گا اوسنے اس قول کا بھیجہ معلوم کر لیا اور کہا کہ مجھ کو اوسکے پاس لیجیو ابو تراب نے یہاں ایک بڑا قصہ لکھا ہے اوسکے آخر میں لکھا ہے کہ ہم ہمارے ایک شیلے پر کھڑے ہوئے اس انتظار میں کہ ابو یزید ہمیشہ سے کلہاں کیونکہ وہ اون نون روزہ دن کے جنگل میں رہا کرتے تھے اسی اثنا میں حضرت ابو یزید ایک پوشتین اپنی کمر پٹائی کے نیچے میں کھڑے ہوئے	اور نہایت ہو کہ ابو تراب شہسبزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان تھے اوسکو اپنے پاس جگہ دیتے اور اسکی صحبت کرتے اور عہد عبادت میں غفلت نہ رہتا ایک روز اوسکو ابو تراب نے فرمایا کہ ابو یزید بے بلائی کی طاقت کر سلاؤ سننے کہا کہ مجھ کو انکی حاجت نہیں جیسا و نھوں نے ہمتا صبر کیا تو میری کہ ایک جو شل گیا اور کہا کہ میں ابو یزید کو کیا کر دے گا میں نے خدای تعالیٰ کو دیکھا ہے اوسنے مجھ کو ابو یزید کے دیکھنے کو بے پروا کر دیا ابو تراب کہتے ہیں کہ جب تو میری طبیعت بھی بگڑ گئی اور نفس قابو میں نہ رہا اور بول دیا کہ خدای تعالیٰ کے دیکھنے پر غور ہو تا ہی اگر ابو یزید کو ایک بار دیکھے گا تو خدای تعالیٰ کو ستر بار دیکھنے سے تیرے حق میں زیادہ مفید ہو گا وہ مرید بہت حیران ہوا اوسنے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو تراب نے کہا کہ تو خدای تعالیٰ کو اپنے پاس دیکھتا ہو تو وہ تیری مقدار کے موافق ظاہر ہوتا ہے اور ابو یزید کو تو خدا کے پاس دیکھے گا کہ اوسکے لیے اوسکی مقدار کے موافق ظہور ہو گا اوسنے اس قول کا بھیجہ معلوم کر لیا اور کہا کہ مجھ کو اوسکے پاس لیجیو ابو تراب نے یہاں ایک بڑا قصہ لکھا ہے اوسکے آخر میں لکھا ہے کہ ہم ہمارے ایک شیلے پر کھڑے ہوئے اس انتظار میں کہ ابو یزید ہمیشہ سے کلہاں کیونکہ وہ اون نون روزہ دن کے جنگل میں رہا کرتے تھے اسی اثنا میں حضرت ابو یزید ایک پوشتین اپنی کمر پٹائی کے نیچے میں کھڑے ہوئے

باقی الوہیت ترجمہ امیاء معلوم الذین جب لایا ہوا ۶۷۹

بیشم صحت شوق و ہوا فصل دوم مذاکری حقیقت و حقیقت
جوان سے کہا کہ یہ ہیں ابو یزید اور انکی طرف دیکھو اور سکا دیکھنا تھا کہ اوہ نے پچھاڑا کھانی پھر جو ہم نے
اوسکو بلایا تو مردہ پایا ہم سب نے ملکر اوسکو دفن کیا اور میں نے حضرت ابو یزید ہم سے عرض کیا کہ حضرت
آپکی طرف ٹھنے سے یہ شخص رک گیا آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ تیرا مرد چاہتا تھا اور اوسکے دل میں ایک
بھید پوشیدہ تھا کہ اوسکا وصف اور پیشکش نہیں ہوا تھا جب اسنے مجھ کو دیکھا تو اوسکے دل کا
بھید کھل گیا اوسکو تاباں دسکی برداشت کی نہونی اسلیے کہ وہ ضعیف مرد ہیں کے تمام میں تھا اسی
مارا پڑا۔ اور جبکہ زنی بھڑے میں خل ہوسے اور کشت و خون کیا اور مال غارت کیا حضرت سہیل کہ
مرد اور سیکہ پاس جمع ہوئے اور آپکی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خدای تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اوسکو دفن
کرسے آپ نے یہ فرمایا کہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر ان لوگوں
بدوھا کریں تو کوئی ظالم زمین کے پرے پرے پر بھیج تاکہ زندہ نہ رہے ایک ہی رات میں سب کا خانہ ہو جاوے
مگر وہ بدوھا نہیں گئے تھے اور آپکو ایک لڑکے نے فرمایا اوسکو جو چیز خدای تعالیٰ کو اچھی نہیں معلوم ہوتی اوسکو
وہ بھی اچھی نہیں سمجھتے پھر دعا کے قبول ہونے میں چند اشیا ذکر فرمائیں جنکا ذکر نہیں کیا جاسکتا
میراں تک کہ یہ بھی کہا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ قیامت برپا کرے تو خدای تعالیٰ
اوسکو بھی نہ قائم کرے۔ اور یہ باتیں بذات خود ممکن ہیں پس جس شخص کو انہیں سے کچھ بھی بہرہ ہوا اوسکو
چاہیے کہ انکی تصدیق اور ایمان سے تو خدای تعالیٰ نہو یعنی یہ قدر کی تصدیق کرے کہ ممکن نہیں اسلیے کہ
قدرت خدای تعالیٰ کی وسیع اور اوسکا فضل عام اور ملک و ملکیت کے عجائب بہت ہیں اور خدا تعالیٰ
کے بقدر وراثت کی کچھ انتہا نہیں اور اوسکا فضل جو برگزیدہ بندوں پر کرتا ہے اوسکی بھی کچھ حد نہیں
اور اسی جہت سے حضرت ابو یزید فرمایا کرتے تھے کہ اگر تجھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی مناجات
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی روحانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی خات غمایت فرماوے
تو اور اسکی زیادہ طلب کر اسلیے کہ اوسکے پاس کچھ کمی نہیں ان مراتب سے صد ہا گنا زیادہ اوسکی پاس
موجود ہیں اگر تو کسی مرتبے پر پہنچیں جو باریکا تو اوسی سے تیرا حجاب کر دیگا۔ اور یہ بلا و ٹھانی لوگوں کے
اسلیے جو باریکا کا حال کہتا ہوا واسطے کہ وہ بڑے جرح کے لوگ ہیں۔ اور بعض عارفین فرماتے ہیں
کہ مجھ کو کاشفہ میں ایسا معلوم ہوا کہ چالیس جوہرین ہوا میں دوڑتی ہیں اور انہیں لباس فرز پور سونے
اور چاندی اور جوہر کا چھ جھین بولتا ہوں اور انکے ساتھ ساتھ پتھر ہر میں نے انکو ایک نظر دیکھ لیا
اوسکے عوض میں چالیس روز کی سزا محکومٹی پھر بعد اسکے ایسی حیرت نظر آئیں کہ پیشتر کی حدوں سے
حسن و جمال میں زیادہ تھیں اور مجھے کہا گیا کہ انکی طرف دیکھ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور

اور سجدہ کیا اور عرض کیا کہ الہی تجھے میں تیرے سوا سنے پناہ مانگتا ہوں مجھ کو الہی حاجت نہیں اسطرح
میں قنصر کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس سے اونکو مٹایا۔ پس دوسرے کو چاہیے کہ
اسطرح کے مکاشفات کا انکار کرے اسوجہ سے کہ اپنے آپ کو دیکھ لیکن نہیں ہوتا اور اگر یہی خواہ کر
کہ ہر کوئی وہی بات مانا کرے جو اس کے نفس تنگ تار یک بین مشاہدہ ہو جائے تو راہ ایمان بالکل تنگ
ہو جائیگی۔ یہ حالات اسطرح کے نہیں کہ جلد ظاہر ہوں بلکہ یہ حالات بعد گھایوں کے گذرنے اور مقامات
کثیرہ کے حاصل ہونے کے ظاہر ہوا کرتے ہیں اور یہ مقامات ہیں سے ادنیٰ اخلاص کا کرنا اور غفلت کا
اور ملاحظہ خلق کو تمام اعمال ظاہری اور باطنی سے کمال لانا چھوڑ اس امر کو کہ جو سے خفیہ رکھنا اور کوشش
کناہی میں بیٹھ رہنا جو نہیں یہ باتیں اون کو کہوں کی سلیک کے اوائل اور مقامات کے آغاز میں ہوتی ہیں
کہ وہ نہیں سے بڑے پرہیز کاروں میں بھی کثرت ہو جہاں اور دل کو کہ ورات التفات سے مدافعت کرتے ہیں
بعد اس پر نور یقین کا فیض ہوتا ہے اور مبادی حق کے منکشف ہونے لگتے ہیں اور بدین تجربہ اور سلوک
طریق کے اسکا انکار کر دیکھنا ایسا ہی جیسے کوئی کہے کہ صورت کا منکشف ہونا تو یہ نہیں کہ وہ جلا کیا جاوے
اور آئینہ کی صورت کا کر دیا جائے ممکن نہیں اس کے انکار کی وجہ یہی ہو کہ اپنے ہاتھ کے اوسے کو چہرہ
زنکسا و میل چڑھا ہو دیکھتا ہے کہ اسپین تو کوئی صورت بنتی ہی نہیں اسلئے اسنے اسوقت کے انکشافات
بھی انکار کیا جب اسکو بلا کر کہے جو ہر کمالا جائے مگر اس امر کا انکار نہایت جہل اور گمراہی ہو یہی حکم
اوس شخص کا ہے جو کہ اہل اولیا کا منکر ہو اسلئے کہ اس کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں بجز اس کے کہ خود
اوس کیفیت سے قاصر ہو اور جب کو اسنے دیکھا اسکو قاصر پایا الای حجت انکار قدرت الہی نہایت کج
مکاشفہ کی خوشبودہ شخص ہو گھٹا ہے جو کچھ بھی مبادی طریقت میں سے چلا ہوا اور جب تک راہ ہی میں
چلیگا تب تک کیا جائیگا کہ اوس اہ میں کیا کیا ہوتا ہے۔ حضرت بشر ہم سے کہنے پوچھا کہ تم اس متنبہ ہو
کیسے ہو بچے آپ نے فرمایا کہ میں خدا و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ میرا حال خفیہ رکھے کسی پر ظاہر
نکرے۔ اور روایت ہے کہ اوتھوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور اسنے کہا کہ آپ میرے لیے
دعا کیجئے حضرت خضر نے فرمایا کہ خدا و تعالیٰ تم پر اپنی طاعت آسان کرے پھر کہنا کہ اور کچھ دعا ہے
اوتھوں نے فرمایا کہ خدا و تعالیٰ اوس طاعت کو خالق سے پوشیدہ رکھے یا یہ کہ اوس طاعت کو خود جہ سے
خفیہ رکھے کہ تو اس پر التفات نہ کرے۔ اور بعض کابر سے مروی ہے کہ مجھ کو شوق حضرت خضر علیہ السلام کا
بہت ہوا میں نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ او کی زیارت مجھ کو کرے تاکہ مجھے وہ بات یاد آوے
جو سب زیادہ میرے لیے مفید ہو خدا و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور او کی زیارت مجھ کو ہوئی

زیادہ تر مصنف ہونے کی یہ دلیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل سے
 پوچھا کہ کھیتی کسان جتنی ہو لوگوں نے عرض کیا کہ مٹی میں آپ نے فرمایا کہ تو میں تم سے سچ کہتا ہوں
 کہ حکمت بھی اسی دل میں جتنی ہو جو مٹی کے ہو اسی مضمون کو اس صریح میں ادا کیا ہے مصر
 خاک شورش از خاک شوی ۱۰ اور اللہ تعالیٰ کی ولایت کے طالب ہونے شروع ولایت کی جستجو
 کے لیے نفس کو ذلیل کرتے ہیں کمال جہے کی فروغی اورشت پر ہونچا دیا ہر میان تک کہ پتہ
 کہ ابن کربی جو حضرت جنید دم کے تلامذہ تھے انکو ایک شخص نے دعوت کے لیے بلایا جب وازجو
 قریب پہنچے تو ہٹا دیا تھوڑی دور جب چلے گئے تو پھر اس شخص نے بلایا پھر دروازے کی کسی
 ہٹا دیا اسلئے تین بار بلایا اور ہٹایا چوتھی دفعہ انکو گھر میں لے گیا اور کہا میں نے آپ کی تو افسح کے
 امتحان کے لیے یہ حرکت کی تھی آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو میں نے دلت پر عادی
 کر لیا ہے یہاں تک کہ اب ہنر نہ کرنے کے ہو گیا ہے کہ اگر ہٹاؤ تو ہٹ جائے اور جب دلت کی ہنر
 نہ ہی بھینکے تو عیا آئے پس تو اگر محکوم سے پاس دفعہ ہٹا دیا اور بلاتا تو میں بچھڑا پاتا۔ اور کہیں کمال نہ ہی
 کہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک محلہ میں اُترا اور وہاں نیک نیتی میں گشت ناہو امیر ادا اس سے پریشان ہوا
 میں حمام میں گیا اور وہاں قصداً عمرہ کپڑے کیسے اٹھاپے اور انکو پہنکر ان کے اوپر اسی گدڑی پر
 اور باہر نکلا آہستہ آہستہ چلنے لگا لوگوں نے نچکوا پکڑا اور میری گدڑی اوتا کر وہ کپڑے مجھے لیے
 اور خوب دھول چہت سے میری خبر لی آئندہ کو میں حمام کا جو رشتہ ہو اتب میرا دل ملمس ہوا
 اب تامل کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے نفسوں کیسی ریاضت لیتے تھے تاکہ خدا تعالیٰ انکو خوش کرے
 دیکھو جو چھوڑے اور رفتہ رفتہ اپنے نفس کی طرف بھی التفات نہ ہو سکا کہ جو شخص اپنے نفس کی طرف التفات نہ کرے
 وہ خدا تعالیٰ سے محبوب نہ ہو اور اسکا غل نفس ہی ہے جو حیرت انگیز ہے اسلئے کہ خدا تعالیٰ اپنے دل میں کوئی نہ کرے
 حجاب یا غل نہیں بلکہ دین کی دوری ہی ہے کہ وہ غیر اللہ میں یا اپنے نفسوں کے ساتھ مشغول ہوئی
 رہے زیادہ حجاب غل نفس پر اسلئے منقول ہے کہ ایک خوبصورت شخص عظیم الشان روستا و بسلام میں
 کبھی حضرت ابو یزید بسلامی کی مجلس سے جدا ہوتا ایک دوا سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں
 تیس برس تک برابر روزہ رکھتا ہوں کبھی افطار نہیں کرتا اور رات بھر جاگتا ہوں کبھی نہیں سوتا مگر
 باوجود اس ریاضت کے جو علم کہ آپ بیان فرماتے ہیں اوسمیں سے اپنے دل میں کچھ نہیں پاتا حالانکہ
 اوسکی تشبیہ کرتا ہوں اور اوس سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو میں سب سے افضل ہوں
 رکھتا اور اتوں کو جا گیا اوس علم میں سے ایک ذرہ نہ پانچا اوسنے عرض کیا کہ اسی کیا وجہ ہے

فَالْإِنْفِاقُ وَالْقَصْدُ فِي الْبَغْيِ وَالْكَفَرُ حَسْبُهُ اللَّهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تَوْبَةُ شَرِّ طَائِفَةٍ مِنْ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے ارشاد فرمایا ہیں پس اس شخص سے تعجب نہ کہ
دین کا تو دعویٰ رکھتا ہو اور اپنے آپ میں ان شرطوں میں سے ذرہ بھر بھی نپا ہو پھر اپنے علم اور
عقل سے بھی بہرہ رکھتا ہو کہ جو بات ایمان کی بعد بڑے بڑے مقامات طو کرنے کے حاصل
ہوا کرتی ہے اس کا انکار کرے اور اخبار میں وارد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیروں کی طرف وحی
بھیجی کہ میں اپنا خلیل اس شخص کو بنایا کرتا ہوں جو میرے ذکر میں سستی اور قصور نہ کرے اور سوا
میرے اور کوئی اس کو فکر نہ ہو میرے اوپر کسی چیز کو میری مخلوقات میں سے اختیار کرے اور اگر اس کو
آگ میں جلا دیں تو آگ کی سوزش سے درد نہ معلوم ہو اور اگر آگ روں سے چیریں تو اس سے بھی تکلیف نہ ہو
نہو۔ پس جس شخص کی محبت اس درجے کو پہنچی ہو اس کو محبت کے بعد کی کرامات اور مکاشفات
کیسے معلوم ہونگے یہ مکاشفات تو سب بعد محبت کے ہوتے ہیں اور محبت کمال ایمان کے بعد ہوتی ہو
اور ایمان کے مقامات اور اس کے کم و بیش ہونے کے اختلافات کی کچھ شمار نہیں اور سوچو آحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا ایمان دیا ہے کہ وہ آدن
لوگوں کے ایمان کی برابر ہے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لائے ہیں اور مجھ پر ایمان دیا ہو وہ سب
اولاد آدم کے ایمان کی برابر ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے
تین سو اخلاق ہیں جو شخص توحید کے ساتھ ایک خلق لیکر بھی اوس سے لگیا وہ داخل جنت ہوگا حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا حضرت مجھ میں بھی کوئی اولیٰ اخلاق میں سے ہو آپ نے فرمایا کہ ای ابو بکر تم میں
سب سے سب سے ہیں اور ان سب میں محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخاوت ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ترادو آسمان سے لگائی گئی اس کے
ایک پلہ میں مجھ کو رکھا اور ایک پلہ میں یسٰی کو رکھا یہ پلہ بھاری اور بو بڑا لگا پلہ میں اوسیری کو لگا ایک پلہ میں
ابوبکر کا پلہ چھکارا اور باوجود ان سب امور کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کے ساتھ
اس طرح استغراق تھا کہ آپ کے دل میں گنجائش غلت کی دوسرے کے ساتھ نہ تھی اس پر فرمایا
کہ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا مگر میں اللہ تعالیٰ کے کاس خلیل ہوں
خاتمہ کچھ کلمات متفرق متعلقہ محبت کے ذکر میں جن سے فائدہ ہو اگر تمہیں

جس شخص کی محبت اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ایمان دیا ہے کہ وہ آدن لوگوں کے ایمان کی برابر ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے تین سو اخلاق ہیں جو شخص توحید کے ساتھ ایک خلق لیکر بھی اوس سے لگیا وہ داخل جنت ہوگا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا حضرت مجھ میں بھی کوئی اولیٰ اخلاق میں سے ہو آپ نے فرمایا کہ ای ابو بکر تم میں سب سے سب سے ہیں اور ان سب میں محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخاوت ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ترادو آسمان سے لگائی گئی اس کے ایک پلہ میں مجھ کو رکھا اور ایک پلہ میں یسٰی کو رکھا یہ پلہ بھاری اور بو بڑا لگا پلہ میں اوسیری کو لگا ایک پلہ میں ابوبکر کا پلہ چھکارا اور باوجود ان سب امور کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کے ساتھ اس طرح استغراق تھا کہ آپ کے دل میں گنجائش غلت کی دوسرے کے ساتھ نہ تھی اس پر فرمایا کہ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا مگر میں اللہ تعالیٰ کے کاس خلیل ہوں

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے اور اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ذکر کرنا محبت ہے اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ محبوب کا سب پر ترجیح دینا محبت ہے

اور بعض حکماء کہ قول ہے کہ دنیا میں باقی رہو کہ میرا جانا محبت اور ایقان محبت کے ثمرات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس محبت کیسے پانچ پہنچا اور کبھی لگا کر کہ محبت وہ باجی ہے کہ جو دلوں کو مخلوق کے دلوں پران کو اور ان پران کے عاجز بین اور جنتیہ مرقہ فرہنگ علا و علیہ محبت علم ہو اور فرمایا کہ جو محبت غرض کے مقابل میں ہو تو جو محبت جان و تبار و محبت بھی باقی رہتی ہو اور جنتیہ دونوں میں فرمایا کہ جو شخص محبت کی نظر رکھے اس کو کہہ دے کہ اس بات کو کہ غیبت نہ کرے نہ دلیلی نہ اور کبھی حضرت شبلی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ ہم نے رتبہ محبت کی صفت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ عارف اگر دلوں کو بالکل مہلک و مہلک ہو جائے تو بالکل اور اپنے ایک قطعہ کتابا جنتیہ فرمادو

اے خداوند پریم اور کریم	عشق تیرا ہے مے دل میں مستم
تو نے کھوئی ہو مری آنکھ سے نیند	محبوب جو گزرے سے تو ہی ہو عیلم

اور چند اشعار ایک اور شخص نے اسی باب میں کہ میں جو کجا ترجمہ یہ ہو قطعہ

ہے عجب گر کے کوئی کہ حبیب آیا یاد	اوس کو کیا بھول کیا ہوں کہ کہوں یاد آیا
یاد سے تیری میں مریا ہوں پہ جی اوٹھتا ہوں	حسن ظن مجھ کو نہوتا تو میں کیسے جیتا
آرزوؤں سے مرا جینا ہی اور شوق سے موت	مرنے جینے کا مے تجھ پہ یہ دوستور بندھا
بادہ عشق سے گو میں نے پیسے جام پہ جام	پر نہ وہ مے ہی چسکی اور نہ میں کسیر ہوا
خوب ہو سنے کہ آنکھ کے ہو اوس کا خیال	پھر جو کو تباہی کروں دید میں تو ہوں اندھا

اور حضرت رابعہ عدویہ نے ایک اور فرمایا کہ کوئی ہو جو مجھ کو ہائے حبیب کا پتا بتائے اونی خاک کو کہنا کہ ہمارا حبیب ہے نہ سنا ہے بلکہ دنیا نے اوس سے علیحدہ کر رکھا ہے۔ اور ابن جبارم کہتے ہیں کہ خدا کو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی محبت کی کہ میں جب کسی بندے کے سر پر مطلع ہوتا ہوں اور اوس میں محبت دنیا اور آخرت کی نہیں پاتا تو اوس کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور اپنی حفاظت سے اوس کا کفیل ہوتا ہوں۔ اور روایت ہے کہ حضرت سمعون ہم نے ایک روز محبت کے باب میں گفتگو کی اس میں ایک پرندہ آپ کے سامنے اوتا اور زمین کو اپنی چونچ سے کرتا بار بار بیان تک کہ اوس میں سے خون نکلا اور گر گیا۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے جناب باری میں عرض کیا کہ اے توبہ جانتا ہو کہ تو نے جو اپنی محبت سے مجھ پر اکرام کیا ہے اور اپنے ذکر سے مجھ کو مانوس کیا ہو اور اپنی عظمت کی فکر کیلے مجھ کو مخصوص کر دیا تو اس کے مقابل جنت میرے نزدیک مجھ کے پر کی برابر بھی نہیں۔ اور حضرت سرہی ہم فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہو وہ عیش کرتا ہے اور جو دنیا کی طرف رغبت کرتا ہو وہ خفیف ہوتا ہو اور احمق وہ ہو جو صبح اور شام نئی چیزیں سعی کرتا ہے اور عقل آدمی اپنے عیوب کا تلاشی رہتا ہے۔ اور حضرت رابعہ ہم سے کہنے پوچھا کہ آپ رسول صفت ہو

صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہو اور خون نے فرمایا کہ مجھ کو محبت تو آپ کے ساتھ بہت ہے مگر
خدا ہی تعالیٰ کی محبت نے مجھ کو مخلوق کی محبت سے روک رکھا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
کیسے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کو نسا ہو آپ نے فرمایا کہ خدا ہی تعالیٰ سے راضی ہونا اور اوستی
اور حضرت ابو یزید فرماتے ہیں کہ محبت دنیا کی محبت کرنا ہی نہ آخرت کی بلکہ اپنے مولا ہی کی
چاہتا ہے۔ اور حضرت شبلی رحم کا قول ہے کہ محبت لذت میں مدد دہی اور تعظیم میں حیرت کا نام ہے اور
بعضوں نے کہا ہے کہ محبت اس کا نام ہے کہ اپنے آپ سے نشان مٹائے یہاں تک کہ کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے جس کا
حال محبت سے اوپر کی طرف راجع ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ مجھ کو بے دلخوشی اور شہادت کے
ساتھ نزدیک ہو۔ اور خواص ہم فرماتے ہیں کہ محبت ارادہ کا ٹھکانا اور سب صفات و حاجات کا جلا دینا اور
اور حضرت سہل سے جو محبت کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے بندہ کے
دل کی مراد سمجھ لی تو اس کو اپنے مشاہدے کے لیے پھیر دیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ محبت کا معنی اللہ
چار مقاموں پر ہوتا ہے اول محبت دوم محبت سوم حیا چارم تعظیم اور ان چاروں میں سے افضل تعظیم اور
محبت ہیں اس لیے کہ یہ دونوں اہل جنت کے ساتھ جنت میں باقی رہتے ہیں اور ان کے سوا اور چاروں
اور نے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اور ہم میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ مومن جب اپنے رب کو پوجتا ہے تو
اوس سے محبت کرتا ہے اور جب اوس سے محبت کرتا ہے تو اوس کی طرف توجہ ہوتا ہے اور جب توجہ کا
مراپا ہے تو دنیا کی طرف نظر خواہش سے نہیں دیکھتا نہ آخرت کی طرف نظر کاٹتی ہے دیکھتے اور وہ اپنے
جسم سے تو دنیا میں رہتا ہے اور روح سے آخرت میں۔ اور عبدالقادر بن محمد رحم کہتے ہیں کہ میں نے
ایک عابد عورت کو دیکھا کہ رو رہی تھی اور اس کو چہرے پر ہمار ہی تھی بخدا کہ میں خدا ہی تعالیٰ
کے شوق میں اور اوس کی ملاقات کے اشتیاق میں زندگی سے تنگ آ گئی ہوں یہاں تک کہ اگر موت
بجٹی ہوتی تو میں اس کو خرید لیتی راوی کہتے ہیں کہ میں نے اوس سے پوچھا کہ تجھ کو اپنے عمل پر اطمینان
اوس نے کہا کہ اطمینان تو نہیں مگر میں اوس سے محبت رکھتی ہوں اور اوس پر مجھ کو حسن ظن ہے تو کیا
تکو یہ خیال ہے کہ باوجود محبت کے وہ مجھ کو عذاب دیگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام
وحی بھیجی کہ جو لوگ مجھ سے دگرواں ہیں اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ میں ان کا کیسا منتظر بہت ہوں
اور ان کی ساتھ نرمی کرتا ہوں اور ان کے گناہ چھوڑنے کا مشتاق ہوں تو ان کو میری طرف تبا
شوق ہو کہ اوس میں مرا دین اور میری محبت سے ان کے جوڑ بند جدا ہو جاویں ای داؤد میری خواہش
جب دگر دافون کے باب میں یہ کہہ رہے تو جو لوگ میری طرف متوجہ ہیں ان کے باب میں

قیاس کرنا چاہیے کہ کیسی ہوگی اسی داؤد سے زیادہ محتاج میری طرف بندہ اوس حال میں ہوتا ہے جب مجھے بڑا ہوا ہو جاتا ہے اور زیادہ تر عجم اپنے بندے پر مین جب ہوتا ہوں جب مجھے رو کر دیا ہو جاتا ہے اور زیادہ تر بزرگی میرے بندے کو اوس وقت ہوتی ہے جب وہ میری طرف رجوع کرتا ہو اور ابو خالد صغار کہتے ہیں کہ ایک نبی انبیاء میں سے کسی عابد سے ملے اور فرمایا کہ اے کر وہ عابدان تم جس بات پر عمل کرتے ہو ہم اوس پر نہیں کرتے تم تو خوف ورجاء پر عمل کرتے ہو اور ہم محبت و شوق پر اور حضرت شبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خدای تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد میرا ذکر و اکرون کے واسطے ہے اور جنت اطاعت کرنیوالوں کے لیے اور دیا شقائقون کے لیے اور تین خود اپنے محبوب کے لیے ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ جو شخص کسی حبیب سے محبت کرتا ہے اوسکے قول کو سچا جاتا ہے اور جو شخص اپنے حبیب سے مانوس ہوتا ہو اوسکے فعل سے راضی ہوتا ہو اور جو اوسکی طرف شتاق ہوتا ہے تو اپنا راستہ جلد جلد ملتا ہے۔ اور خواص ہم اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا اور کہتے کہ ہاں شوق اوسکا جو مجھ کو دیکھتا ہے اور مین اوسکو نہیں دیکھتا اور حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اتنا رونے لگے کہ اندھے ہو گئے اور اتنا کھڑبھٹے گئے کہ کھڑے ہو گئے اور نماز تہتی پڑھی کہ طاقت حرکت کی نہ رہی اور فرمایا کہ قسم یہ تیری عزت و جلال کی اگر مجھ میں اور تیرے درمیان میں کوئی آگ کا سن رہتا تو مجھ کو تیرا اتنا شوق ہے کہ مین اوس میں بھی کھس جاتا۔ اور حضرت علی رحمہ اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا طریق پوچھا آپ نے فرمایا کہ معرفت میرا اس المال ہے اور عقل میرے دین کی اہل ہے اور محبت میری بنا ہے اور شوق میری سواری اور ذکر خدا میرا نسل اور عباد میرا خزانہ اور حزن میرا رفیق اور علم میرا مقیار اور صبر میری چادر اور رضا میری غنیمت اور عاجزی میرا خزانہ اور نہ ہر میرا پیشہ اور یقین میری قوت اور صدق میرا سفارشی اور طاعت میرا حبیب اور جہاد میرا خلق ہے اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور حضرت والون نے فرمایا ہے کہ پاک ہو وہ ذات جسے ارواح کو لشکر کے لشکر بنا دیے پس عارفین کی روحیں تو جلالی اور قدسی ہیں اسی واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوگ شتاق ہوئے اور مومنوں کی روحیں روحانی ہیں اسی جہت سے جنت کے شائق ہوئے اور غافلوں کی روحیں ہوائی ہیں وہ بہین وجہ دنیا کے راغب ہوئے۔ اور بعض مشائخ سے مروی ہے کہ اودھون نے ایک شخص کدہم گون لاغر تن کو جہل گام میں دیکھا کہ ایک پتھر پر سے دوسرے پر کودتا تھا اور کہتا تھا

جنت کی راہ میں شوق و محبت کی ضرورت ہے

ترے شوق و الفت نے مارا ہے جال | پھنسا یا مجھے اور کیا ہے یہ حال

اور کہتے ہیں کہ شوق یک آتش الہی ہے جسکو خدا ہی تعالیٰ اپنے اولیاء کے دل میں روشن فرماتا ہے تاکہ
 اس کے باعث تمام آدمی کی خیریں مثل غواطر اور اوقات اور عوارض حاصل کر سب مل جاتے ہیں
 اسباب باب کو ہفتہ پر تمام کیا جاتا ہے
 سالوان باب نیت اور اخلاص اور صدق کے بیان میں

بانی

<p>نیت کی درستی بھی ہو اور ہو انما ص نیت پر شریعت میں ہے موقوف عمل</p>	<p>انما ص ہو اور ہو میں تو ہے وہ عمل بے صدق مگر نہ کو بھی عفت ہل</p>
---	---

واضح ہو کہ اہل دل کہ ایمان کی بصیرت اور نورِ قرآن سے یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ بدون عمل و عمل کے شرفِ سعادت حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آدمی سب تباہ کار ہیں بجز علم والوں کے اور عالم بھی سب ہلاک ہیں بجز عالموں کے اور عامل نبی سب ایسوی ہیں اور خلاص والوں کے اور اخلاص کے بڑے فطرے میں ہیں غرض کہ عمل بدون نیت کے مری شقیقت ہو اور نیت بدون اخلاص کے ریالہ۔
مثلاً نفاق اور عیست کے جو اور اخلاص بدون صدق اور تحقیق کے ایک دھوکا سامی چنانچہ خدا تعالیٰ اوس عمل کا حال حسین ارادہ غیر اللہ کا مخلوط ہوا طرح ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ اور پھر معلوم نہیں کہ جو شخص نیت کی تحقیق کو نہ پہچانتا وہ اوسکو درست کیسے کریگا یا جو تحقیق اخلاص سے ناواقف ہو وہ کیسے اخلاص سچا لاوے گا اور جب صدق کے معنی نہ جانتا ہو تو اپنے نفس سے صدق کا مطالبہ کیسے کریگا۔ اس لیے جو بندہ کہ عبادت الہی کیا چاہے اوپر اول یہ ضروری ہو کہ نیت کو سیکھے تاکہ اوسکی شناسائی ہو پھر تحقیق صدق و حسن اخلاص سمجھ کر نیت کو عمل سے صحیح کرے کہ صدق و اخلاص ہی سبب بندگی کی نجات اور خلاص کا ہیں اس لیے ہم اس باب کو تین فصلوں میں بیان کرتے ہیں ہر ایک فصل میں ان تینوں چیزوں میں سے ایک ایک فصل اول نیت کی فضیلت و تحقیق وغیرہ کے بیان میں مشتمل یاخ بیافون یہ پہلا بیان نیت کی فضیلت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَسَآئِرُ الْأَيْمَانِ فَهُمْ عَلَىٰ سَبِيلٍ اِنَّهَا اَلْاَكْمَالُ بِاللَّيَالِیِّ وَكُلُّ اَمْرٍ مَّا نَرٰی فَنَنْتَهِیْ عَنْكَ اِلَی اللّٰهِ وَرَسُوْلُہٗ فَعِزُّوْهُ لَکُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُہٗ وَ مَنۡ كَانَ عَلٰی حُجْرَتَہٗ اِلَی دُنْیَا یُعِیْذُہَا وَاَوْھَا وَاَنْتَ ذُوۤہَا فَتَعٰیذُہَا مَآجِدٌ لِّہٖ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اکثر شدید بستر پر مرنے والے ہونگے اور بہت

ایسے حال میں آویگا کہ اسکی خوشبو مشک سے بھی عمدہ ہوگی اور جو محض غیر اللہ کے لیے خوشبو لگا دیکھا قیامت کے دن آدے گا اور اسکی بدبو مردار سے بھی زیادہ ہوگی ۔ اور آمار نیت کے فضائل میں یہ ہیں کہ حضرت عمر فرماتے فرمایا کہ سب اعمال میں نیت وہ ہے جو خدا و تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور بچنا اور نیت سے جو خدا و تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں اور اگر نیت کی اون انہی میں ہے جو خدا و تعالیٰ کے پاس ہیں ۔ اور اسلم بن عبداللہ نے حضرت بن عبد العزیز کو لکھا کہ جانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیوں نیت کی مقدار پر ہوتی ہو کہ جسکی نیت کامل ہوگی اسکی لیے خدا و تعالیٰ کی مدد بھی پوری ہوگی اور اگر نیت میں نقصان ہوگا تو وہ بھی اوس قدر ناقص ہوگی ۔ اور بعض کا برسلت کا قول ہے کہ اکثر کام چھوٹے ہوتے ہیں انکو نیت بڑا کر دیتی ہو اور اکثر کام بڑے ہوتے ہیں نیت انکو چھوٹا کر دیتی ہو ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکو کار کہ اسکی نیت تقویٰ کی ہوتی ہو اگر اس کے تمام خدا دینا میں متعلق ہو جاوے تو اسکی نیت کسی روز اسکو نیک نیت کی طرف ہدایتی اور جاہل کا حال اس کے خلاف ہو ۔ اور حضرت سفیان ثوری ہم فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ نیت کو اسطرح سمجھا کرتے تھے جیسے تم عمل کو سیکھتے ہو ۔ اور بعض کا قول ہے کہ عمل سے پیشتر نیت عمل کی تلاش کرنی چاہیے اور جب تک خبر کی نیت کڑی تک نہیں ہو کہ اور کوئی طالب علم کے پاس پھر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی شخص مجھ کو ایسا عمل بتائے کہ اس کے باعث میں ہمیشہ خدا و تعالیٰ کی واسطے عامل رہوں اسلئے کہ مجھ کو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ چھپر کوئی گھڑی رات اور ایسی گدڑی جس میں میں خدا کو واسطے عمل نکرتا ہوں اسکو علماء نے کہا کہ تیرا مطلب ہے کہ حاصل ہے جس قدر ہو کہ خیر کیا اگر وہ عمل خیر سے تھکے یا اسکو چھوڑے تو دل سے اس کے کرنے کا قصد کر اسلئے کہ جو عمل خیر کا قصد کرتا ہو وہ ایسا ہی ہوتا ہو کہ گویا خیر کرتا ہے ۔ اور بعض کا برسلت کا قول ہے کہ خدا و تعالیٰ کی نعمت تم پر شمار سے زیادہ ہو اور تمہارے گناہ تمہاری دولت سے پوشیدہ تر ہیں لیکن اگر صبح و شام کو توبہ کر لیا کہ توبہ کے گناہ بخشدیے جاویں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فردہ ہو اس آئینہ کو جو سووے اور قصد معصیت نہ کرے اور بیکناہی پر جا سکے ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ قیامت کو لوگ اپنی نیت کی مقدار پر اٹھانے جاویں گے اور حضرت فضیل بن عیاض ہم جب یہ آیت پڑھتے وَلَکُم مِّنْ کُلِّ شَیْءٍ ذِکْرٌ فَکُلُوا مِنْ حَلٰلٍ وَنَکْلِہِمْ اَیْہِمْ مِّنْکُمْ وَالْطَّیِّبَاتِ وَتَبٰلُوْا حٰجًا رَّکْہً رَوٰتے اور اسکو مکرر پڑھتے اور کہتے کہ اگلی اگر توبہ ہمارا امتحان کرے گا تو ہمارے فیض میں اور ہمارا گناہ اور حضرت حسن بصری ہم فرماتے ہیں کہ بیٹوں ہی کے باعث جنتی ہیں

اور حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ قیامت کو لوگ اپنی نیت کی مقدار پر اٹھانے جاویں گے اور حضرت فضیل بن عیاض ہم جب یہ آیت پڑھتے وَلَکُم مِّنْ کُلِّ شَیْءٍ ذِکْرٌ فَکُلُوا مِنْ حَلٰلٍ وَنَکْلِہِمْ اَیْہِمْ مِّنْکُمْ وَالْطَّیِّبَاتِ وَتَبٰلُوْا حٰجًا رَّکْہً رَوٰتے اور اسکو مکرر پڑھتے اور کہتے کہ اگلی اگر توبہ ہمارا امتحان کرے گا تو ہمارے فیض میں اور ہمارا گناہ اور حضرت حسن بصری ہم فرماتے ہیں کہ بیٹوں ہی کے باعث جنتی ہیں

ہمیشہ رہیں گے اور دوزخی دوزخ میں۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ تین گنا ہوتی ہے کہ جس عمل سے میری رہنما مطلوب ہو وہ تھوڑا بھی بہت ہی اور جس سے میرا غیر ارادہ کیا گیا ہو گناہ بہت بھی تھوڑا ہے اور بلال بن سعد ان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن کا سا قول کہتا ہی کہ اللہ تعالیٰ اوسکو اور اوسکے قول کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ اوسکے عمل کو نہ دیکھے پس اگر عمل کرتا ہی تو اوسکے دوزخ کو دیکھتا ہی اور اگر دوزخ بھی کرتا ہی تو یہ دیکھتا ہی کہ اسی نیت کی اسے پس اگر نیت درست ہوتی تو اوسکے سب کام درست ہوتے۔ حال یہ کہ اعمال کی بنائیں ہیں عمل اپنے خیر ہونے میں نیت کا محتاج

اور نیت فہم اپنے آپ خیر ہے کہ کسی مانع کی وجہ سے عمل نہ ہو سکے

دوسرا بیان نیت کی کیفیت کا۔ جانتا چاہیے کہ نیت اور ارادہ اور قصد الفاظ مراد ہیں ایک معنی کی ہیں اور وہ دل کی ایک حالت و صفت ہے کہ علم و عمل کے سچ میں ہوتی ہی عادت اور سچ پہلے آتا ہی اس وجہ سے کہ اصل اور شرط اس حالت کی علم ہی ہوتا ہے اور عمل اوسکے بعد ہوتا ہی بدین نظر کہ اس حالت کا ثمرہ اور فرع ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں اختیار ہی میں چیز ہے پورا ہوتا ہے علم اور ارادہ اور قصد اس لیے کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اور سکا ارادہ نہیں کرتا پس اوسکا جانا ضروری ہوا اور کام نہیں کرتا جب تک کہ ارادہ نہیں کرتا تو عمل کیلئے اور ارادہ نہیں ہوتا اور ارادہ کے معنی میں کہ وہ کار یا کچھ نہ ہو نا ایسی چیز کہ وہ جو اوسکے عہد پہ میں اوسکے مقصد و اس کے موافق ہو خواہ اوس وقت ہو یا انجام کو اور چونکہ انسان کی شہرت اس طرح کی ہے کہ بعض امور اوسکے موافق اور اوسکی غرض کے مناسب ہوں تو میں اور بعض مخالف تو ضرور ہوا کہ اوسکو محتاج مناسب موافق چیز کے اپنی طرف کی پسینہ کی اور بڑی چیز کو اپنے نفس سے ملو کہ کرنے کی بڑی اس لیے اس بات کی حاجت ہوتی کہ مضر اور مفید چیزوں کو جانی اور پہچانے تاکہ مفید کو حاصل کرے اور مضر سے بچائے تاکہ جو شخص غرض نہ کرے نہیں دیکھتا اور نہیں پہچانتا تو ممکن نہیں کہ غذا کھا دے اور جو شخص لگے کہ نہیں دیکھتا اوس سے بھاگ بھی نہیں سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور معرفت کو پیدا کیا اور اوسکے لیے اسباب بنائے یعنی جو طماہری اور باطنی اور باطنی ہمارے جاری غرض نہیں ہے اگر غذا کو دیکھا اور نہ لگا کہ یہ موافق ہے تب بھی کھانے کے لیے یہ امر کافی نہیں جب تک کہ آدمی میں میل و رغبت و خواہش غذا پر نہ کیجھٹے کہ بھائی نہ دیکھو مگر غرض غذا کو کھیتا ہی ہوا اور جانتا ہی کہ یہ موافق ہے بلکہ رغبت کے منونے اور قوت محرکہ کے جھٹکے سے اوسکو کھانا منہ پر لگے کہ لے اللہ تعالیٰ نے میل و رغبت و ارادہ پیدا کیا اور مراد جس کا اس سے یہی ہے کہ شخص میں ایک اشتیاق اور دل میں تو جہر کھڑی ہے مگر یہ رغبت اور ارادہ بھی گئی ہی

چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنا چ آدمی کھانا دیکھتا بھی ہو اور اسکا تناول کرنا بھی چاہتا ہے مگر اپنے
 اپنا چ ہونے کی جہت سے نہیں کھا سکتا پس اس وقت کہ دفع کے لیے قدرت اور اعضا و متحرک
 پیدا کیے جسے تناول کامل ہو۔ پس عضو بدون قدرت کے حرکت نہیں کرتا اور قدرت ارادہ کی
 منتظر رہتی ہے اور ارادہ علم و معرفت خواہ ظن و اعتقاد کا منتظر رہتا ہے یعنی اس بات کا دل میں اہم
 ہونے ہو جاوے کہ وہ شی جائے موافق ہو تو جب معرفت معلوم ہو جاتی ہو کہ فلان چیز مفید ہے کے موافق ہے
 اور اسکا کھانا ضروری ہو کوئی دوسرا فایز بھی ہو تو ارادہ اوٹھتا ہے اور رغبت ثابت ہوتی ہو اور جب
 ارادہ اوٹھتا ہو تو قدرت اعضا کے حرکت پینے کو تیار ہو جاتی ہو حال یہ کہ قدرت ارادہ کی تابع ہے
 اور ارادہ حکم امتداد کا خادم ہو تو نیت کی تعریف اس صورت میں یہ ہوتی کہ وہ ایک صفت متوسطہ اعتدال
 اور قدرت کے درمیان میں ہو یعنی ارادہ اور نفس کا اوپر نارغبت اور میل کے حکم سے ایسی چیز کہ چیر
 جو اسکی غرض کے موافق حال میں یا نال ہو پس اس حرکت کو غرض مطلوب ہوتی ہو اور باعث ہو کہ وہ
 اور یہی غرض اور ہمارے والی نیت کیا ہو اس مقصد ہو اور انجمن مقصد اور نیت ہو اور قدرت کا اس
 قانون وغیرہ کو ہلانا عمل ہے مگر اگر انجانا کہ برائیت ہو تو قدرت کا عمل کے لیے بھی ایک ہی باعث ہو جاتا
 اور کبھی دو باعثوں سے جو ایک ہی فعل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان دو میں بھی یہ صورت ہوتی
 کہ ہر واحد قدرت کے برائیت ہوئے پر قادر ہو تا ہو اور کبھی قاصر کہ بدون اجتماع دوسرے باعث کے
 کافی نہیں ہوتا اور کبھی ایک کافی ہو تا ہو مگر دوسرا باعث اسکا معاون و مددگار ہو جاتا ہے گو اکیلا
 نہ مستقل نہیں ہوتا ایسی لیے ان چاروں اقسام کے لیے جدا جدا نام اور مثالیں ہونی چاہئیں۔
 پہلی قسم یہ کہ باعث صرف اکیلا ایک ہی ہو مثلاً اگر آدمی پر کوئی درندہ حملہ کرے تو جیسے ہی وہ اسکو
 دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے اوٹھ کھڑا ہوگا اس صورت میں اسکا حرکت بجز بھاگنے کی غرض کے اور کوئی
 نہیں اس لیے کہ جب اپنے درندے کو دیکھا اور اسکو اپنے نفس کے لیے مضر جانا اور یہ وقت اسکا نفس
 بھاگنے پر غلبہ ہو اور اسی رغبت کے موجب قدرت بھی کام کرنے لگی ایسی صورت میں بھی کہا جاتا
 کہ نیت اس شخص کی درندے سے بھاگنے ہی کی ہو کھڑے ہونے سے اور کچھ مطلب نہیں ایسی
 نیت کو نیت خالص کہتے ہیں اور اس نیت کے مقصد کے موافق عمل کرنے کو خلاص کہتے ہیں یعنی
 اگر بلا غرض باعث کے دیکھا جائے تو اس عمل کو خلاص کہنا چاہیے جسکے معنی یہ ہیں کہ غیر کی
 شراکت اور خلط سے خالص ہے۔ دوسری قسم یہ کہ عمل کے لیے دو باعث جمع ہوں اور ان میں
 سے ہر ایک تنہا بھی قدرت کے محرک ہونے کے لیے مستقل ہو اسکی مثال محسوسات میں یہ ہے کہ

دو آدمی ملکر ایک بھاری بوتھہ اتنے زور سے اٹھا دیں کہ اگر تنہا بھی اتنا زور ہوتا تو کافی تھا اور ہماری غرض کے بموجب یہ مثال ہو کہ آدمی سے اس کا کوئی فقیر رشتہ دار کچھ حاجت کی درخواست کرے اور وہ اس کو پورا کرے اور اس کے فقر اور قربت دونوں کا لحاظ کرے اور بہت کو جانے کہ اگر یہ فقیر نہ ہوتا تب بھی میں صرف قربت کے باعث اس کی حاجت پوری کر دیتا یا قربت نہ ہوتی تو فقیر ہی کی وجہ سے حاجت روائی کرتا اور دل میں بہت کاپنے نفس سے یقین ہو کہ اگر کوئی فقیر غنی در خواست کرے تو اس کی قضا و حاجت میں غنیت کر گیا یا کوئی فقیر غنی سوال کرے تب بھی رغب ہو گا۔ اس طرح جس شخص کو طبیعت حکم ترک غذا کا دیا ہو اور اسی آشنا میں عرفہ کا دن آجائے اور وہ روزہ رکھ کر اور جانے کہ اگر عرفہ نہ ہوتا تو پھر میری حاجت سے غذا ترک کر دیتا اور پھر پھر ہوتا تو اس کی خاطر کھانا نہ کھاتا اور اب دونوں جمع ہو گئے اور اس نے عمل کیا اور دوسرا حاجت پہنچا باعث کار ہوئی تو اس دوسرے باعث کا نام ہم رفیق کہتے ہیں یعنی دونوں باعث ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں باعثوں میں سے تنہا ہی کی صورت میں کوئی بھی کافی نہ ہو کہ دونوں ملکر باعث حرکت قدرت کے ہوئے ہوں محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ دو گھر ملکر کسی چیز کو اٹھاؤ کہ جدا جدا اٹھانے نہ اٹھ سکتی ہو اور ہمارے مطلب کی مثال یہ ہے کہ کسی آدمی کا رشتہ دار غنی اور اس کے پاس آئے اور ایک پیہ مانگے تو اس کو دے اور اپنی فقیر اگر مانگے تو اس کو بھی دے لیکن اگر فقیر مانگنے آوے تو اس کو دیدے اس صورت میں اس کے ارادے کا باعث دونوں باعثوں یعنی قربت اور فقر کے ملنے سے ہو گا۔ اس طرح اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے ثواب کے لیے اور ثناء کی غرض سے صدقہ دیوے اور یہی طرح ہو کہ اگر صرف قصد ثواب ہی ہوتا اور سائل تنہا ہی نہیں ملتا تو پھر پھر آمادہ نہوتا یا صرف غرض تنہا ہوتی اور مانگنے والا ایسا فاسق ہوتا کہ اس کے نیچے میں ثواب نہ تو ہوتا اور جیسا کہ دونوں باتیں جمع ہو لیکن تو ملکر دل کو حرکت دے اس قسم کے باعث کا نام ہم شریک کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ دونوں باعثوں میں سے ایک تو ایسا ہو کہ اگر تنہا ہو تو کارگر ہو جائے اور دوسرا ایسا ہو کہ جب پہلے کے ساتھ ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ مدد اور سہولت کرتا ہے اس کی مثال محسوس چیزوں میں یہ ہے کہ کوئی شخص بدست کچھ بوجھ اٹھاتا ہو اور اس کو کوئی کمزور بھی سہارا دے ہر چند قوی آدمی خود اس کو اٹھا سکتا تھا اور ضعیف سے ممکن نہ تھا کہ اٹھا سکے مگر تاہم کچھ آسانی اٹھانے میں ہو جاتی ہے اور ہماری مراد کے موافق مثال ہو کہ مثلاً کوئی شخص کسی وظیفہ یا قصہ کا حامی ہے اور اتفاق سے وظیفہ یا صدقہ کے وقت کچھ لوگ آگئے تو اس کے دیکھنے کے باعث

اور پھر وہ عمل آسان ہو گیا اور اپنے نفس سے اس بات کو جانتا ہو کہ اگر تمنا ہو تا تب بھی اپنے عمل کو سستی
 نہ کرنا اور اگر طاعت کا خیال نہ ہوتا تو جہت رہا ایسی نہ تھی جس سے وہ عمل سرزد ہوتا پس اس طرح کی نیت
 میں کسی قدر اختلاط ہو جاتا ہو ایسی قسم کے باعث کو مصلحت کہتے ہیں حال یہ کہ دوسرا باعث یا مصلحت
 ہوتا ہو یا بشرط یا عین اور ان سب کا حکم ہم اخلاص کی فصل میں لکھینگے یہاں مقصود نیت کے اقسام
 کے بیان سے ہے جو واسطے کہ عمل تابع نیت کا ہوتا ہے اور اوس سے حکم حاصل کرتا ہو یا جو ارشاد ہوا
 اَنَّا لَكَ اَعْمَالٌ بِالْاِثْمَانِ اور ظاہر ہو کہ تابع کا خود کچھ حکم نہیں ہوتا ہے حکم متبوع ہی کا لکھا ہے
 تیسرا بیان اس حدیث کے بھید کے بیان میں ہے **رَبِّهِ لَكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ عَمَلِكُمْ** یعنی ایماندار کی نیت
 اس کے عمل سے بہتر ہو حدیث میں جو وارد ہو تو اس کی کیا وجہ ہو اور اس سے کیا مراد ہو۔ بعض شخصوں کو
 یہ خیال ہو کہ نیت کی ترجیح کا باعث یہ ہے کہ نیت ایک پوشیدہ چیز ہے سو خدا تعالیٰ کے اوپر کوئی
 واقعہ نہیں ہوتا اور عمل ظاہر ہو اور پوشیدہ عمل کو فضیلت ہوا کرتی ہو ایسی نیت کو بھی ترجیح ہو پس
 ہر پند اتنی بات درست ہو کہ پوشیدہ عمل کو فضیلت ہوا کرتی ہو مگر وہ یہاں مراد نہیں ایسے کہ اس سے
 یہ لازم آتا ہو کہ اگر آدمی نیت کرے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر اپنی دل سے کرے یا مسلمانوں کے کام میں ہمارے کرد
 تو نیت تفکر کی خود فکر سے بہتر ہو۔ اور کبھی یہ کہان ہوتا ہے کہ ترجیح نیت کی یہ وجہ ہے کہ نیت ہوا
 انجام عمل تک پہنچتی ہو اور اعمال میں دوام نہیں ہوتا اور یہ وجہ بھی ضعیف ہے ایسے کہ اس سے لازم آتا ہو
 کہ عمل کثیر عمل قلیل کی نسبت کہ بہتر ہو علاوہ ازیں یہ ضرور نہیں کہ نیت کو دوام ہو اگر ہے ایسی کہ
 نیت اعمال نماز کی کبھی صرف چند گنتی کے خطات تک ہو کرتی ہو اور اعمال دیگر تک رہا کرتے ہیں
 اور عموم حدیث سے یہ پایا جاتا ہے کہ نیت کو عمل پر ترجیح ہو۔ اور بعض نے یہ تقریر کرتے ہیں کہ اسکے معنی
 ہیں کہ اگر نیت صرف ہو تو وہ محض عمل بدون نیت سے بہتر ہو ہر چیز یہ تو ہو کہ عمل بدون نیت سے
 نیت اچھی ہو مگر یہ مراد نہیں ہو سکتی ایسے کہ عمل بدون نیت یا غفلت کے ساتھ میں کچھ بھی خیر نہیں
 اور نیت اگر عمل سے تمنا ہو تو وہ بالکل خیر ہو اور ترجیح اور عین شایا میں ہونی چاہیے جو اس خیر میں
 مشترک ہوں بلکہ مراد یہ ہو کہ جو طاعت کہ نیت و عمل سے مرکب ہو اور نیت بھی من جملہ خیرات ہو اور
 عمل بھی تو ساری طاعت میں سے نیت بہ نسبت عمل کے بہتر ہے یعنی نیت اور عمل ہر چہ دونوں
 مقصود میں تاثیر رکھتے ہیں مگر نیت کی تاثیر عمل کی نسبت کہ بہت ہوتی ہے پس حدیث مذکور کے
 معنی یہ ہوے کہ نیت ہون کی نجلہ اس کی طاعت کے اس عمل سے بہتر ہے جو وہ بھی بخیر ہو اس کی
 طاعت کے ہو اور شریعت سے کہ بندے کو نیت میں بھی اختیار ہو اور عمل میں بھی ہو مگر کہ دونوں عمل خیر

عمل نیتوں کی کیا
 نیت نیتوں کی کیا
 بیان اس بات میں
 کہ نیت نیتوں کی کیا

وہی

مگر بہتری قیمت ہی کو ہی تو وہی اس حدیث کے جو ہے اب باقی رہا یہ کہ عمل سے اسکے بہتر اور افضل جزو کیا کیسے ہے
 تو اسکو وہی سمجھنے کا جو وہیں کے مقصود اور اس کے طریق کو سمجھتا ہو اور جانتا ہو کہ طریق کی تائید
 مقصود کے پہونچانے میں کس طرح ہوتی ہو اور بعض اشیاء کو بعض پر قیاس کرتے تاکہ معلوم ہووے کہ
 مقصود کے لحاظ سے فلاں اثر کو انفعالی ہے مثلاً جو شخص کئے کہ روٹی میوے کی نسبت کہ بہتر ہے تو
 اسکی مراد یہ ہے کہ روٹی بجا مقصود کے یعنی قوت اور غذا ہونے کے بہتر ہو اور اس بات کو وہی سمجھے گا جو
 یہ سمجھے کہ غذا کسی مطلب خاص کے لیے ہے جسکو صحت اور بقا کہتے ہیں اور غذائیں تاثیرات مختلفہ ہوتی
 رہتی ہیں اور انکی تاثیرات کو بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے معلوم کر کے کہ اس مقصود کس طریق سے
 اور طاعات پر جو غور کیا جاتا ہے تو یہ بھی دلوں کی غذائیں ہیں اور ان سے مقصود دلوں کی شفا اور بقا اور
 آخرت میں سلامت رہنا اور سعادت اخروی سے بہرہ ور ہونا اور خدا تعالیٰ کے دیدار سے لذت پائی کر
 غرض کہ مقصود لذت سعادت قہار قدری فقط اور اس سعادت سے لذت پاب دی ہوگا جو خدا تعالیٰ کا
 عارف اور محب ہو کر مرے اور اس سے محبت دی کر گیا جو اسکو جاوے گا اور اس سے افضل و سیکر ہوگا
 جو زیادہ تر اسکا ذکر کرے پس اس دوام ذکر سے حاصل ہوتا ہے اور معرفت دوام فکر سے اور محبت قدرت
 کی تابع ہوتی ہے اور قلب و ام ذکر اور فکر کے لیے فارع نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ دنیاوی شغلوں سے خارج ہو کر
 اشغال دنیاوی سے فراغت جب ہوتی ہے جبکہ دل سے دنیا کے شغلات علیحدہ ہو جاوےں یہاں تک کہ خبر کی
 طرف مائل اور رغب ہو جائے اور شر سے نفرت اور بغض کرے اور غیر اور طاعات کی طرف میل اور سوت
 پیدا ہوتا ہے کہ جان لیوے کے سعادت اخروی انھیں چیزوں سے وابستہ ہے جیسے کہ عاقل فہم اور گنجو کی طرف
 جب مائل ہوتا ہے کہ جان لیتا ہے کہ میری سلامتی آسین ہو اور جب میل میل معرفت سے حاصل ہو جاتا ہے تو ذہن
 عمل سے قوی ہو جاتا ہے یعنی اگر مقتضای میل کے موجب عمل پر مہم طلبت گنجائی ہو تو عمل کو تقویت ملتی ہے
 اسلئے کہ موافقت ایسے اعمال پر کرنی قائم مقام غذا اور قوت کے صفات قلبی کے لیے ہوا کرتی ہے جس
 صفت قلبی زور دیکر جاتی ہے اور خوب جم جاتی ہے مثلاً جو شخص طلب علم یا راست کی طرف مائل ہو تو شرعاً
 اسکا میل ضعیف ہوتا ہے مگر جب مقتضای میل کے موجب علم میں مشغول ہوتا ہے خواہ حصول راست کیلئے
 تلبیس یا ان عمل میں اتار دے تو وہ میل واضح ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس سے علیحدہ ہونا اسکو مشکل ہو جاتا ہے اور اگر میل
 کے خلاف کرتا ہے تو اسکو ضعف ہوتا ہے اور اکثر جاتا ہے رہتا ہے یا جو شخص کہ کسی خوبصورت کو دیکھتا ہے
 تو اسکو رغبت کچھ نہیں ہوتی ہے پھر اگر اس کے مقتضای میل کے موجب ہمیشہ پاس بیٹھا اور دیکھتا اور کہہ
 ہونا اور ماننا اختیار کرے تو وہی رغبت اتنی قوی ہو جاوے گی کہ انجام کو کام اپنے اعتبار سے عمل جاوے گا

اور مخلوق نہیں ہو سکے گا لیکن ابتدائی میں اگر نفس کو علیحدہ رکھیں اور مقتضائی میل کے بموجب عمل کرے
تو یہ ایسا ہوگا کہ گویا میل کی غذا موقوف کرنے تو بجز اس کے کہ وہ میل ضعیف و شکستہ ہو کر نیست و نابود
ہو جائے اور کیا ہوگا اس طرح سب صفات کا حال ہے۔ اور خیرات اور طاعات سب کے سب ایسے ہیں کہ اگر
آخرت مطلوب ہو تو ہی اور شرور سب کے سب دنیا مراد ہو تو ہی اور نفس کا میل خیرات اخروی کی طرف اور اس کا
پھر نافرمانی خیرات سے بھی دل کو ذکر اور فکر کے لیے فانی کر دیتا ہے اور پختہ جب ہوتا ہے جب کہ
اعمال طاعات پر موانعت ہو اور جوارح سے معاصی کا ترک لازم کر لیا جائے ایسے کہ اعصابی ظاہری
اور دل میں ایک پیمانہ ملازم ہو جس سے کہ ایک کا اثر دوسرے پر ہو جتنا ہی مثلاً اگر کسی عضو میں ٹم لگتا ہو
اور سب دل میں درد ہوتا ہے اور دل جب کسی غرض کے مرنے سے رنجیدہ ہوتا ہے یا کسی غرض کا
سے ٹم لگتا ہے تو غرض پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ میں بدن کا پتہ ہی کہیں تک مل جاتا اور
فرق اتنا ہی کہ دل میں ہے گویا کہ ایہ پیمانہ کہ جو اعضا مثل خادمہ برہمیت کے ہیں جنہیں کی خدمت
کی جہت سے دل کی صفات پختہ ہو جاتے ہیں غرض کہ دل مقتصد و ہر اور اعضا آلات ہیں جسے مقتصد
تک سالی ہی یہ ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح لہا
ساکنۃ اذا فسدت فاما اللہ فہو علی الاربعی والاربعیۃ راعی سے مراد آپ کی قلب پر اور اربعہ تعالوا
ار شاد و فرما ہے ان ینال اللہ کھو مہر کا کاد مانگا و لکن ینالہ اللہ فہو علی الاربعیۃ راعی سے مراد آپ کی قلب پر
اسی وجہ سے بالفرض واجب ہو کہ قلب کے اعمال طاعات کا اعضا کی نسبت کہ افضل ہیں پھر سب
ضروری کہ ان سب میں سے نیت انہل ہو اس واسطے کہ نیت دل کے میل کرنے کو غیر کی طرف اور ارادہ
خیر کو کہتے ہیں اور اعمال جوارح سے ہماری غرض یہ ہے کہ جن سے دل ارادہ خیر کا حاوی ہو اور میل خیر کو
پختہ ہو جائے تاکہ شہوات دنیائے فانی ہو کر ذکر اور فکر پر چھک پڑے تو ظاہر ہو کہ اعمال میں ہنری
اسی غرض کے لحاظ سے ہوگی اور نیت میں جو کہ نفس مقتصد و حاصل ہے لہذا الجوارح مقتصد و اس کے
افضائیت ہونی چاہیے بیت معدے میں اگر درد ہو تو ایک علاج تو یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے کچھ
کر دیں اور ایک یہ کہ ایسی دوا ملا دیں جو معدے میں پہنچے پس دوا کا پتہ پختہ لپ کے بہتر ہوگا
ایسے کہ اس سے بھی مقتصد ہی ہے کہ اثر معدے میں پہنچے تو جو غیر خود معدے ہی سے ملی رہے
وہ بہتر اور نافع تر ہوگی اس طرح سب طاعات کی تاثیر کو سمجھنا چاہیے ایسے کہ ان سے مطلوب لوں کے تغیر
اور ان کے صفات کی تبدیلی ہے نہ کچھ اعضا کی خوبی مثلاً سجدہ کرنے سے یہ غرض نہیں کہ پیشانی کا
رکھنا زمین پر بلکہ اس سے مراد یہ ہو کہ عادت تواضع کی جو صفت قلبی مضبوط ہو جائے یعنی جو غرض

کہ اگر کسی عضو میں ٹم لگتا ہو اور سب دل میں درد ہوتا ہے اور دل جب کسی غرض کے مرنے سے رنجیدہ ہوتا ہے یا کسی غرض کا سے ٹم لگتا ہے تو غرض پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ میں بدن کا پتہ ہی کہیں تک مل جاتا اور فرق اتنا ہی کہ دل میں ہے گویا کہ ایہ پیمانہ کہ جو اعضا مثل خادمہ برہمیت کے ہیں جنہیں کی خدمت کی جہت سے دل کی صفات پختہ ہو جاتے ہیں غرض کہ دل مقتصد و ہر اور اعضا آلات ہیں جسے مقتصد تک سالی ہی یہ ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح لہا ساکنۃ اذا فسدت فاما اللہ فہو علی الاربعی والاربعیۃ راعی سے مراد آپ کی قلب پر اور اربعہ تعالوا ار شاد و فرما ہے ان ینال اللہ کھو مہر کا کاد مانگا و لکن ینالہ اللہ فہو علی الاربعیۃ راعی سے مراد آپ کی قلب پر اسی وجہ سے بالفرض واجب ہو کہ قلب کے اعمال طاعات کا اعضا کی نسبت کہ افضل ہیں پھر سب ضروری کہ ان سب میں سے نیت انہل ہو اس واسطے کہ نیت دل کے میل کرنے کو غیر کی طرف اور ارادہ خیر کو کہتے ہیں اور اعمال جوارح سے ہماری غرض یہ ہے کہ جن سے دل ارادہ خیر کا حاوی ہو اور میل خیر کو پختہ ہو جائے تاکہ شہوات دنیائے فانی ہو کر ذکر اور فکر پر چھک پڑے تو ظاہر ہو کہ اعمال میں ہنری اسی غرض کے لحاظ سے ہوگی اور نیت میں جو کہ نفس مقتصد و حاصل ہے لہذا الجوارح مقتصد و اس کے افضائیت ہونی چاہیے بیت معدے میں اگر درد ہو تو ایک علاج تو یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے کچھ کر دیں اور ایک یہ کہ ایسی دوا ملا دیں جو معدے میں پہنچے پس دوا کا پتہ پختہ لپ کے بہتر ہوگا ایسے کہ اس سے بھی مقتصد ہی ہے کہ اثر معدے میں پہنچے تو جو غیر خود معدے ہی سے ملی رہے وہ بہتر اور نافع تر ہوگی اس طرح سب طاعات کی تاثیر کو سمجھنا چاہیے ایسے کہ ان سے مطلوب لوں کے تغیر اور ان کے صفات کی تبدیلی ہے نہ کچھ اعضا کی خوبی مثلاً سجدہ کرنے سے یہ غرض نہیں کہ پیشانی کا رکھنا زمین پر بلکہ اس سے مراد یہ ہو کہ عادت تواضع کی جو صفت قلبی مضبوط ہو جائے یعنی جو غرض

نفس میں تواضع پائے تو جب اپنے اعضا سے اوپر مد جا چکا اور ان کی شکل تو انفع کی بنا ہو کر
تو اس کی تواضع بچتے ہو جاو گی اور جو شخص اپنے دل میں مہتمم رہے پس پائے جو جیاد کے سر پہ ہاتھ پھیر
اور پار کر گیا تو وہ صفت دل میں بچتے ہو جاو گی اور ایسی صورتوں میں عمل بدوں نیت ہرگز نہیں
مثلاً کوئی مہتمم کے سر پہ ہاتھ پھیرے مگر دل میں غافل ہو جائے گمان کرے کہ میں کپڑے پر ہاتھ پھیر رہا ہوں
تو ایسے عمل سے اعضا کی تاثیر دل میں کچھ بھی نہ ہو گی اس طرح جو شخص براہ غفلت سپرد کرے اور اس کا
دل دنیا کی فکر و دل میں مشغول و متفرق ہو تو اس کے زمین پر پیشانی رکھنے سے دل پر کچھ تاثیر نہیں پڑتی
جس سے کہ تواضع بچتے ہو اس طرح کے سپرد سے کام نہ لے اور عدم برابریت اور جس چیز کا وہ ہو اور عدم طلب و
مطلوب کے برابر ہو اس کو باطل بیکار کر کے دیکھیں اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عبادت بدوں نیت سے کمال حاصل
اور یہ اوس صورت میں ہو کہ سپرد غفلت سے کیا ہو پس جبکہ اوس سے قصد یا کسی شخص کی تعظیم کا کیا ہو
تو اس کا وجود عدم ہی برابر ہو نہ بلکہ ایک غرابی بھی ہو جاو گی یعنی جس صفت کی تاکید مطلوب ہوگی وہ
نہوئی بلکہ جس صفت کا استیصال منظور تھا اس کی تاکید ہوئی اور وہ صفت یا کسی ہو جو دنیا کی بات
کرنے میں داخل ہو۔ یہ وجہ ہر نیت کے ہر مہتمم کی شکل سے اور اسی سے جس سے اس حدیث کے بھی
میں آئے ہیں کہ **مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** کہ جس نے اللہ سے ڈرنا شروع کیا وہ اس کے لیے نکل کرے اور اس کا
کی طرف مائل ہونا اور ہوا و فضا کی اور محبت دنیا سے خوف ہونا ہے جو ہرے سری کی خوبی ہے اور
عمل سے پورا کرنے سے اوس خوبی کی تاکید ہو جاتی ہے مثلاً قربانی کے فوج سے قطع ہو کر نیت اور
خون نہیں بلکہ یہ ملاوہ ہے کہ دل محبت دنیا سے پھر جائے اور خدا کی تعالیٰ کی رضا کو اپنے مطالب سے مہتمم
جائے اور اس کو خدا کی تعالیٰ کی راہ میں دیارے اور یہ بات نیت اور محبت کے محکم کرتے ہی حاصل ہو جاتی
گو کسی مانع کی محبت سے نیت عمل کی نہ ہو پچھے چنانچہ قرآن مجید خوش شاہ ہے کہ **لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ** کہ پہلے
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنْ يَتَّبِعُونَ الْاَوَّلِيْنَ اور تقویٰ کا مقام احادیث کی رو سے دل سے اور
اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ رہنے میں ہیں اور جہاد میں جہاد
شرک ہیں اس واسطے کہ ان کے دل نیت بخیر ہونے اور خدا کی تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے اور مال جان کے
فوج کرنے اور شہادت کی رغبت کرنے میں ایسی ہی تھے جیسے ان لوگوں کے تھے جو جہاد کو نہ سمجھتے
سرت بدن طمخہ تھے کسی خاص مانع کی محبت سے شرکت بدنی نہ ہو سکی تھی اور ان معنوں سے
احادیث جو ہم نے نیت کی فضیلت میں وارد کی ہیں سمجھ میں آ جاو گی تو ان کو ان معنوں پر مطابق
کر کے دیکھ لینا چاہیے تاکہ اسرار سن کشف ہو جاوین۔

نفس میں تواضع پائے تو جب اپنے اعضا سے اوپر مد جا چکا اور ان کی شکل تو انفع کی بنا ہو کر

تو اس کی تواضع بچتے ہو جاو گی اور جو شخص اپنے دل میں مہتمم رہے پس پائے جو جیاد کے سر پہ ہاتھ پھیر

چوتھے باب ان جو اعمال کہ نیت سے متعلق ہیں انکی تفصیل کے ذکر میں۔
واعلم ہو کہ اعمال اگرچہ بہت سے اقسام میں منقسم ہو سکتے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فعل ہیں یا قول
اور حرکت ہیں یا سکون اور حصول فائدہ کے لیے ہیں یا دفع ضرر کے لیے اور فکر کے ہیں یا ذکر کے
اسی طرح بہت سے ہوتے ہیں کہ انکا شمار بھی نہیں ہو سکتا مگر تاہم انکی تین قسمیں ہیں اول معاصی
دوم طاعات سوم مناجات ان تینوں قسموں میں نیت کے باعث جو تغیر ہوتا ہے وہ مفصل لکھا جاتا ہے
قسم اول معاصی کا حال تو یہ ہے کہ نیت کے باعث اس میں کچھ تغیر نہیں ہوتا پس اگر کوئی جاہل حدیث
انکار اعمال بالنیات سے سمجھے کہ معصیت بسبب نیت کے طاعت ہو جاتی ہے تو جو شخص غلطی سے
مثلاً ایک شخص کے پاس غلط طرح کے باعث کوئی شخص دوسرے کی غیبت کرے یا فقیر کو کسی دوسرے کا
مال کھلا دے یا مال حرام سے مدرسہ یا مسجد یا سرکاری نامے اور نیت خیر کرے تو سب جہالت کی تباہی
نیت کے باعث ان امور کا ظلم اور معصیت ہونا جاتا رہے گا بلکہ مقتضائے شرع کے خلاف ان سے
خیر کی نیت کرنی دوسری برائی ہو پس اگر دہشتہ ایسا کرے گا تو دوسرے شرع ہو گا اور اگر نادانستگی میں کرے گا
تو جہالت کے باعث گناہگار ہو گا کیونکہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور خیرات کا خیر ہونا
شرع ہی سے معلوم ہوتا ہے جو خیر شرع ہے وہ خیر کسے ہو سکتی ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ شہوت خفیہ اور ہوس
باطنی اس امر کو دل میں ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ جب دل طلبہ جاہ اور لوگوں کے دل اپنی طرف کرنے کا
اور خلوص نضائی کا مائل ہوتا ہے تو جاہل آدمی پر شیطان کو خوب دغا کا بہانہ ملتا ہے۔ اور اس پر جو
حضرت جلیل رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کسی معصیت سے اتنی بڑھ کر نہیں جتنی جہل کی
معصیت ہو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جہل سے بڑھ کر بھی کوئی چیز آپ کو معلوم ہو اور خود نے فرمایا کہ ان
اپنی جہالت سے جاہل ہونا زیادہ سخت ہے اور واقعہ میں آپ کا قول درست ہے اس لیے کہ جہل مرکب بالکل
راہ تعلیم کی بند کر دیتا ہے مثلاً جو شخص جانتا ہو کہ مجھے علم ہے وہ کیوں سکھے گا کینیچ کہتا ہے شہر

انکس کہ نداند و بداند کہ بداند | درجہ س مرکب ابدالہ ہر مبدلہ

اسی طرح علم سے ضایع تعالیٰ کی اطاعت کرنی سب طاعتوں سے افضل ہے اور علم کا علم سب علموں
بڑھ ہے جیسے کہ جہل کا جہل سب جہالتوں کی اصل ہے تو جس شخص کو علم نافع اور مضر کا حال معلوم نہ ہو وہ ان
علوم میں مشغول ہو گا جنہر کو گن جھکے ہوئے ہیں اور وہ علوم و امہیات ہیں جو ان کے لیے دنیا کے وسیلہ ہیں
اور ایسے ہی علوم میں مصروف ہونا مادہ جہالت اور معدن فساد عالم ہے۔ حال یہ کہ جو شخص جہالت کے
باعث معصیت سے قصد خیر کرے تو اسکا عذر جہالت نہیں سنا جاوے گا البتہ ایک صورت میں عذر دیا

کہ اوسکو مسلمان ہوئے تھوٹے دن ہوئے ہوں اور نہلت تکھنے کی نلی ہو ورنہ ظاہر ہے کہ خدا ایسا
 ارشاد فرماتا ہو **وَأَشْكُرُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لَا يُعَذِّبُ الْبَاطِلُ عَلَى الْبَاطِلِ وَلَا يَحِلُّ لِلْبَاطِلِ أَنْ يَسْكُنَ عَلَى جَهَنَّمَ وَلَا يَحِلُّ لِلْعَالِمِ أَنْ
يَسْكُنَ عَلَى عَالِمٍ اور سب جدا و جدا سے مال حرام سے نبوا کر جو بادشاہوں کا تقرب کرتے ہیں
 اوسکے قریب یہ بھی ہے کہ جو لوگ یوتون اور شہریر ہوں اور فتنی و مجبور میں مشغول اور اسی بات پر
 آمادہ ہوں کہ علماء سے جھگڑے اور فقہاء کو بہکائے اور لوگوں کی ولاری اور مال دنیاوی اور مستاع
 بادشاہوں اور بیویوں اور سادکینوں پر دانت رکھتے ہوں اور انکو علم پڑھایا جائے ایسے کہ ایسے بدلت
 جب علم سکھتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی راہ کے راہزن ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنے شہر میں و بال کا اور بزر
 و بیا پر جھگڑتا ہے اور ہوا و نفسانی کا اتباع کرتا ہے اور تقویٰ سے دور رہتا ہے لوگوں کو اسکا
 دیکھنے سے خدای تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جرأت ہوتی ہے پر یہی علم اوس شخص سے اور سب کسی باوی
 جیسے کہ باجاتا ہو وہ بھی اول و ستارہ کے قدم بقدم چلتا ہے اسطرح یہ علم مسلسل ہوتا چلا جاتا ہے اور
 سب اسطرح کے عالم اوس علم کو وسیلہ شکر کرتے ہیں اور ان سب کا ہال باوی معلم اول پر ہوتا ہے جسے
 باوجود نیت فاسد شاگرد کے اوسکو علم پڑھایا اور انکھون سے اسکا قسام مصیبت اقبال و افعال
 اور کھانے پینے مسکن وغیرہ میں دیکھ لیتی اور اوسکی تعلیم موقوف نہ کی اسطرح کا عالم جب مر جاتا ہے
 تو اوسکے آثار شکر کے جہان میں ہزار ہزار برس تک پھیلے ہوتے ہیں اور اچھا یہی ہے جو مرے اور
 اوسکے ساتھ اس کے کتا ہونگا بھی ناقہ ہو جائے پھر تعجب یہ ہے کہ ایسے عالم جہالت سے یہ کہتا ہے
وَالَّذِينَ لَا يَحْمِلُونَ الْبُيُوتَ إِلَّا عُيَالٌ فَالدِّينَ يَتَمَتُّونَ تو علم دین کے پھیلانے کی نیت کی ہے اگر تکھنے والا اوسکو فساد میں
 کر گیا تو ضرور اسکا ہے نہ میرا میری نیت تو یہی تھی کہ وہ اوس سے امور خیر پر دوسے اوسکے اس قول کا
 منشاء ریاست کی محبت اور محمد دم بننا اور زیادتی علم کا تکبر ہے اور شیطان جو اسطرح ریاست کی محبت
 کے اوپر یہ امور مرتبہ کرتا ہے مگر ہکو نہیں معلوم کہ وہ شخص اس بات کا جواب کیا دیکھا کہ ایسا شخص
 راہزن کو تلواریہ کردی اور اوسکو گھوڑا اور دوسرے لوازم تیار کر دیے جھنے وہ اپنے مقصود پر دوسے
 اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے نیت سخاوت اور دینے کی کر لی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہدہ خلائق میں
 سے ہے اور میری یہ نیت ہے کہ وہ شخص اس تلوار و سامان سے خدا کی راہ میں لڑے اور غازی کو
 یہ سامان دینا ظاہر ہے کہ بڑے ثواب کی بات جواب اگر وہ خود اوسکو ہرنی میں مرنے کے تو میں
 کیا کروں وہ خود گناہگار ہو گا حالانکہ سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ راہزن کو اسباب رہنری سحر و دہنیاں

نیت کی فضیلت و کمال

جہالت و جہل و غیور
 ہنر و کمال و علم و فضل
 اور جہالت و غیور
 ہنر و کمال و علم و فضل
 اور جہالت و غیور
 ہنر و کمال و علم و فضل

صورت بائیں
دشمنان گزری
اوسین جزا بر
اون سبب ان کو
ضد لاشعرت بائیں
ہم

حرام ہوا جو دیگر سخاوت سبب خلاق میں سے محبوب ہو اور اوسکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تین سوا خلاق میں جو کوئی اور نہیں ہے ایک ہے بھی اوسکی طرف قرب کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوتا ہو اور اول سبب میں محبوب خدا کو سخاوت پر پس کیا وجہ کہ اس سخاوت کو حرام کر دیا اور نہ ان کے قرینہ حال کو دیکھنا واجب فرمایا پس حیکہ اوسکی عادت ظاہر ہو گئی کہ وہ ہتھیار کے اوپر مدد لیتا ہو تو اوس سے ہتھیار و کھچھین لینا چاہیے نہ یہ کہ اور اپنے پاس سے اوسکو ہتھیار دے اور علم بھی وہ ہتھیار ہو کہ اوس سے شیطان اور دشمنان خدا اسے جاتے ہیں اور بعض اوقات اوس سے دشمنان خدا کو مدد پہنچتی ہو جیسے ہوا یضمانی تو جو شخص ہمیشہ دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہو اور اپنی خواہش آخرت پر مگر حصول خواہش سے بسبب کم علمی کے عاجز ہو تو ایسے شخص کو علم سے مدد دینی کیسے جائز ہو کہ وہ اوس علم کی بدولت اپنے شہوات کے حاصل کرنے پر قادر ہو جائے۔ بزرگانِ سلطنت کا دستور یہ تھا کہ جو شخص اوسکے پاس آدورفت رکھتا تھا اوسکے احوال کے مجسم میں رہتے تھے اگر اوس سے ایک شخص بھی تصویر دیکھتے تو اوسکو برا جانتے اور خاطر داری اور تعظیم چھوڑ دیتے اور اگر بدکاری یا حرام چیز کو حلال سمجھنا دیکھتے یا تے تو اوسکو اپنی مجلس سے نکال دیتے اور ہولنا چھوڑ دیتے کوئی بات سکھانے کے تو کیا معنی اس واسطے کہ اوسکو معلوم تھا کہ جو کوئی شخص مسئلہ سیکھتا ہے اور اوسکے بموجب عمل نہ کرتا تو اوسکو غیر حکیم استعمال کرتا ہے تو وہ اور کچھ نہیں سیکھتا صرف شر کا وسیلہ ڈھونڈھتا ہے اور تمام کار بر بدعت عالم بدکار پناہ مانگی جاہل بدکار سے نہیں مانگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ کے حال میں لکھا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں برسوں سے آمدورفت استفادہ کے طور پر رکھتا تھا اتفاقاً آپ نے اوس سے منہ پھیر لیا اور گفتگو موقوف کی تو رعنائیت سے ڈال دیا اوس شخص نے ہر چیز تغیر مزاج کا باعث ہو چھا مگر آپ بتلائی تھے آخریت اصل کے بعد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے گھر کی دیوار کو شرک کی جانب سے گارا لگا لیا اور قدامت مٹی سے لی جاوے اور وہ مسلمانوں کی راہ کی ناک ہے اسلئے اب تجھ میں لیاقت نہیں ہے کہ علم کی عقل کرے پس اس کے لوگوں کا حال انکرا فی طلبہ کا اسطرح تھا اور اس جیسی باتیں غبی لوگوں اور شیطان کے تابعداروں پر مخنی رہتی ہیں گو اوسکے پاس چادریں اور چوڑی چوڑی آستینیں ہوں اور وہ خود زبان باز اور پیش تقریر ہوں اور علم بھی بہت سناکتے ہوں معنی وہ علم جہین دنیا سے ڈرانے اور روکنے کا بیان اور آخرت کی تخریب و طلبی ہو بلکہ وہ علم جو خلق میں مروج ہو اور اوسکے بحث مال حرام جمع کرتے ہیں اور لوگوں کی پیروی چاہتے ہیں اور ہمسردن پر بڑبڑا کر بیٹھتے ہیں اس تقریر گذشتہ سے ثابت ہوا کہ حدیث انما الاعمال بالنیات خاص و قسم اعمال کے لیے ہے یعنی طاعات اور سیاحات کے لیے اور

اور وہ ماضی کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ طاعت توفیق کے سبب سے معصیت بھی ہو جاتی ہے اور نیت بھی طاعت بھی رہتی ہے اور مباح کا بھی یہی حال ہے کہ نیت ہی سے معصیت اور طاعت دونوں ہو سکتی ہیں مگر معصیت کی سطح طاعت نہیں ہو سکتی بلکہ نیت سے اوپر میں عکس اثر ہو کہ جب معصیت میں ضعیف ترین عبادتی ہر توارس کا وبال و گناہ اور زاپہ ہو جائے چنانچہ اسکا بیان باب التوبہ میں گذار دوسری قسم اعمال کی طاعت ہیں وہ دو باتوں میں نیت سے متعلق ہیں اول تو اصل صحت میں دوم ثواب کی زیادتی میں اصل تو سطح کے عمل سے عبادت خدا تعالیٰ کی نیت کرے اور کچھ نہ ہوئی اگر یا کی نیت کرے گا تو وہ عبادت معصیت ہو جائیگی اور ثواب کا زیادہ ہونا اس طرح کہ بہت سی تہین جنات کی ایک عمل میں کرے تو جب ایک طاعت میں نیت چند غیرات کی کرے گا تو ہر ایک نیت پر ایک ثواب جدا گانہ ملے گا کیونکہ ہر نیت ایک حسنہ ہے اور ایک حسنہ پہچنے ہو جب حدیث شریف کے دس گنا ثواب ملے گا ہر مسئلہ کوئی شخص مسجد میں بیٹھے اور اس میں بیٹھنے میں بہت سی تہین کر لے ہر چند یہ ایک طاعت ہے مگر بہت سی نیتوں سے اتنی ہو سکتی ہے کہ اعمال متعین کی سی فضیلت انہیں آجائے اور تہین کے کربے کو اسکے باعث پہنچ جاوے پہلی نیت پر کیوں جائے کہ سب خدا کا کلمہ ہے اور ہر ایمان نامی اور سکون خدا کی زیارت ہوتی ہے تو جو تہین بیٹھنے سے زیارت اپنے پروردگار کی نیت کرے تاکہ وہ ثواب جسا و عہدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچان فرمایا ہو اصل ہو چنانچہ آپ فرماتے ہیں مَنْ قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ وَلَهُ أَجْرُ زِيَارَتِهِ لَمْ يَزِدْ إِلَّا عَشْرًا دوسری کہ کیا زار کے بعد دوسرے زار کی انتظار کی نیت کرے تاکہ جب تک انتظار میں رہے غازی کا ثواب بھی اور دوسری مراد جو کلمہ در ابطلون سے جو قرآن مجید میں وارد ہو تیسرے کان اور آنکھ کا روکنا اور ہنکا کو روکنا اور تردوات سے محفوظ رہ کر مابین بننا اس لیے کہ عثمان وزرہ کے مثل باز رہنے کا نام ہے اور وہ ایک قسم کی رہبانیت ہے جو اسوجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهِيَ بَابُ مَقْصُودِ الْمُؤْمِنِ فِي الْمَسْجِدِ چوتھے ہمت کا مقصد کرنا خدا تعالیٰ پر اور فکر آخرت کے بصیرت کا سمجھنا لینا اور جو اشتغال و سرگرمی ہو اس میں اذ کو دفع کرنا یا بچپن ذکر الہی کے لیے تنہا ہو جانا یا صرف اذ کو ذکر شننے کے لیے با اذ کی ہر پہلو ہو رہنا جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ عَدَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ كَمَا كُنْتُ أَوْدِيَةً كُنْتُ كَمَا كَانَ كَلْبًا لَا يَزِيدُ اللَّهُ تَعَالَى أَجْرَهُ مَرَّةً وَارَبْعِينَ مَرَّةً لَمْ يَزِدْ إِلَّا عَشْرًا کہیں بھی ہو اسی کہتے ہیں جو نماز چھیڑے پڑھیں یا ایسے حرکات کے ترکیب ہوں جو اذ کو جائز نہ ہوں تو مسجد میں بیٹھنے والا اذ کو اچھی بات سمجھاوے اور دین کی راہ تباہ نہ کرے تاکہ جو آخر وہ اس سے بیکھیں اور میں یہ بھی شریک ہوا اور خیرات اس کی زیادہ ہو جائے ساتویں یہ کہ کسی ہر اور دینی سے کچھ تھادہ کی نیت ہو کہ مسجد میں اکثر و زیادہ خدا تعالیٰ کے مسجد

حج و عمرہ کی نیت ہو تو اس کی نیت بھی طاعت ہے اور وہ ماضی کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ طاعت توفیق کے سبب سے معصیت بھی ہو جاتی ہے اور نیت بھی طاعت بھی رہتی ہے اور مباح کا بھی یہی حال ہے کہ نیت ہی سے معصیت اور طاعت دونوں ہو سکتی ہیں مگر معصیت کی سطح طاعت نہیں ہو سکتی بلکہ نیت سے اوپر میں عکس اثر ہو کہ جب معصیت میں ضعیف ترین عبادتی ہر توارس کا وبال و گناہ اور زاپہ ہو جائے چنانچہ اسکا بیان باب التوبہ میں گذار دوسری قسم اعمال کی طاعت ہیں وہ دو باتوں میں نیت سے متعلق ہیں اول تو اصل صحت میں دوم ثواب کی زیادتی میں اصل تو سطح کے عمل سے عبادت خدا تعالیٰ کی نیت کرے اور کچھ نہ ہوئی اگر یا کی نیت کرے گا تو وہ عبادت معصیت ہو جائیگی اور ثواب کا زیادہ ہونا اس طرح کہ بہت سی تہین جنات کی ایک عمل میں کرے تو جب ایک طاعت میں نیت چند غیرات کی کرے گا تو ہر ایک نیت پر ایک ثواب جدا گانہ ملے گا کیونکہ ہر نیت ایک حسنہ ہے اور ایک حسنہ پہچنے ہو جب حدیث شریف کے دس گنا ثواب ملے گا ہر مسئلہ کوئی شخص مسجد میں بیٹھے اور اس میں بیٹھنے میں بہت سی تہین کر لے ہر چند یہ ایک طاعت ہے مگر بہت سی نیتوں سے اتنی ہو سکتی ہے کہ اعمال متعین کی سی فضیلت انہیں آجائے اور تہین کے کربے کو اسکے باعث پہنچ جاوے پہلی نیت پر کیوں جائے کہ سب خدا کا کلمہ ہے اور ہر ایمان نامی اور سکون خدا کی زیارت ہوتی ہے تو جو تہین بیٹھنے سے زیارت اپنے پروردگار کی نیت کرے تاکہ وہ ثواب جسا و عہدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچان فرمایا ہو اصل ہو چنانچہ آپ فرماتے ہیں مَنْ قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ وَلَهُ أَجْرُ زِيَارَتِهِ لَمْ يَزِدْ إِلَّا عَشْرًا دوسری کہ کیا زار کے بعد دوسرے زار کی انتظار کی نیت کرے تاکہ جب تک انتظار میں رہے غازی کا ثواب بھی اور دوسری مراد جو کلمہ در ابطلون سے جو قرآن مجید میں وارد ہو تیسرے کان اور آنکھ کا روکنا اور ہنکا کو روکنا اور تردوات سے محفوظ رہ کر مابین بننا اس لیے کہ عثمان وزرہ کے مثل باز رہنے کا نام ہے اور وہ ایک قسم کی رہبانیت ہے جو اسوجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهِيَ بَابُ مَقْصُودِ الْمُؤْمِنِ فِي الْمَسْجِدِ چوتھے ہمت کا مقصد کرنا خدا تعالیٰ پر اور فکر آخرت کے بصیرت کا سمجھنا لینا اور جو اشتغال و سرگرمی ہو اس میں اذ کو دفع کرنا یا بچپن ذکر الہی کے لیے تنہا ہو جانا یا صرف اذ کو ذکر شننے کے لیے با اذ کی ہر پہلو ہو رہنا جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ عَدَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ كَمَا كُنْتُ أَوْدِيَةً كُنْتُ كَمَا كَانَ كَلْبًا لَا يَزِيدُ اللَّهُ تَعَالَى أَجْرَهُ مَرَّةً وَارَبْعِينَ مَرَّةً لَمْ يَزِدْ إِلَّا عَشْرًا کہیں بھی ہو اسی کہتے ہیں جو نماز چھیڑے پڑھیں یا ایسے حرکات کے ترکیب ہوں جو اذ کو جائز نہ ہوں تو مسجد میں بیٹھنے والا اذ کو اچھی بات سمجھاوے اور دین کی راہ تباہ نہ کرے تاکہ جو آخر وہ اس سے بیکھیں اور میں یہ بھی شریک ہوا اور خیرات اس کی زیادہ ہو جائے ساتویں یہ کہ کسی ہر اور دینی سے کچھ تھادہ کی نیت ہو کہ مسجد میں اکثر و زیادہ خدا تعالیٰ کے مسجد

اور اللہ تعالیٰ کے باب میں دوستی کر نیوالے موجود رہا کرتے ہیں اور اسے استفادہ ہو تو ذخیرہ آخرت اور غنیمت ہو آٹھویں یہ کہ گناہوں کو خدای تعالیٰ کی شرم سے چھوڑنے اور اس بات سے محترز رہ کر خدای تعالیٰ کے گھر میں وہ بات نہ کرے جو تفسیقی ہنسک حرمت ہو اور حضرت حسن بصری رحم فرما فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے آمد و رفت مسجد کی رکعتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سات باتوں میں سے ایک غنیمت فرماتا کہ یا کوئی بھائی ملتا ہو جس سے خدای تعالیٰ کے باب میں استفادہ ہو یا رحمت نازل ہوتی ہے یا علم عجیب یا ایک کلمہ جو اسے بتائے یا کلمی بات سے چھڑائے یا گناہوں کا چھوڑنا خدای تعالیٰ کے خوف سے یا اس کی شرم سے۔ پس بہت سی شےیں کرنے کا یہ طور ہر اسی پر سب طاعات اور مباحات کو تیار کر لیا جاتا ہے اس لئے کہ کوئی طاعت ایسی نہیں جو محتمل بہت سی نیات کی منوبندہ ہو مومن کے دل میں اور عین کے اوپر قدرت آتی ہیں جس قدر کہ وہ طلب خیر میں جدوجہد اور فکر کرتا ہو اسی اعمال سے جو بہترین و مستفادہ ہو تفسیری قسم مباحات میں اور نہیں بھی ایک یا کئی شےیں اس قسم کی ہو سکتی ہیں جسے کہ مباحات عمدہ قربات میں سے ہو جاوین اور اوٹنے بلند مدارج حاصل ہوں بڑا نقصان اس کو ہو جو اسے غافل اور جاہل اور نااطیع سموا اور غفلت سے اونکو بچا لائے اور یہ بچا ہے کہ آدمی کسی خطرہ یا قدم و خطفہ کو حقیر سمجھے اسلئے کہ قیامت کو ان سب کی پوچھ ہوگی کہ کیوں کیا تھا اور اس سے کیا نیت تھی یہ صورت اس مباح میں جو حسین کراہت کا خلط نہوا اور اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالاً اَلْهٰکُ حَسْبُکَ وَحَسْبُکَ اَمَّا عَقَابُکَ اور حضرت معاویہ بن جہل مڑکی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَبَاةَ لَیْسَالْیَوْمَ الْقِیَامَةِ عَنْ کُلِّ شَیْءٍ عَنِ کُلِّ عِلْمٍ وَعَنْ فِتْنَاتِ الدِّیْنِ کَمَا یَوْمُ بَعْدَ الدِّیْنِ لَیْسَ عَنْ فِتْنَاتِ الدِّیْنِ کَمَا یَوْمُ بَعْدَ الدِّیْنِ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص خدا کی واسطے خوشبو لگا دے قیامت کو اسی طرح آوے گا کہ اس کی خوشبو شک سے بھی عمدہ ہوگی اور جو غیر اللہ کی واسطے خوشبو لگا دے وہ قیامت کو اسی طرح آوے گا کہ اس کی بدبو مردار سے بدبو سے بھی زیادہ ہوگی یہاں دیکھو کہ خوشبو لگانا مباح ہے مگر نیت کا ہونا اور حسین ضروری ہے اب اگر پوچھو کہ خوشبو لگانے کی نفس کے خلطوں میں سے ہے وہ خدا کی واسطے کیسے ہو سکتی ہے تو اس سے جواب یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کو یا اور اوقات میں خوشبو لگا دے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد صرف دنیاوی لذت راحت پانے کا ہو یا اظہار اپنے عز کا اور مال کی کثرت کا ہو تاکہ ہمہ حد کریں یا خلق کو دکھانا منظور ہو تاکہ اس کے دلوں میں اس کی جگہ ہو اور اس کا ذکر جب کریں تو کہیں کہ خوشبو خدا آدمی جو خوشبو سے ذوق یا یہ منظور ہو کہ انہی عورتوں کے دونوں میں محبوب ہو جاوے بشرطیکہ اس کو دکھانا ہو اور اسے اور اس کے امور اسطرح کے ہو سکتے ہیں اور ان سب خوشبو لگانے کی معصیت ہو جاتی ہے اگرچہ اس کی بدبو مردار سے

ایک سال قبل
تاریخ ۱۲۸۵
جلد ۱

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

بڑھ کر قیامت میں ہوگی مگر صرف پہلا قصد یعنی لذات دنیاوی سے راحت پانی البتہ معصیت
 سوال و پس بھی ہوگا اور جس سے حساب کا جھگڑا ہوگا اور مگو عذاب ہوگا اور جو شخص کہ کوئی چیز دنیاوی
 مباحات میں سے کر لیا تو قیامت کو اس پر عذاب تو نہ ہوگا مگر اس قدر راحت آخرت کم کر دی جاوے گی
 اور اگر تامل کرو تو بڑے نقصان کی بات ہو کہ یہاں کے ایک مرفانی کے عوض میں ہر مدت جاودانی
 کم ہو جائے۔ اور اچھی نیتیں خوشیوں میں یہ ہیں کہ مثلاً اوس سے اتباع سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی وجہ سے روز قیامت کرے اور خانہ خدا کی تعلیم کی نیت کرے کہ خدا تعالیٰ کی زیارت کو مسجد میں
 بے خوشبو نہ جانا چاہیے یا اپنے پاس الون کو راحت پہنچانے کی نیت کرے یا خود اپنے نفس سے بدو
 دور کرنے کی نیت کرے کہ جو میرے پاس بیٹھے اس کو ایذا میری بددلی نہ دیا یہ نیت کرے کہ بددلی
 صورت میں لوگ میری غیبت کرتے ہوئے وہ غیبت سے باز نہ رہیں اور میرے سبب خدا تعالیٰ کی
 معصیت نہ کریں اس لیے کہ جو شخص غیبت کا شوق رکھتا ہے اور وہ اوس سے بچنے پر قادر ہو تو وہ اس معصیت سے
 شریک ہو کر تیار ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
 بِغَيْرِ عِلْمٍ أَمِ يَسْتَعِزُّونَ اے نبی! ان لوگوں کی طرف سے جو اللہ کے سوا دوسرے کو پکارتے ہیں ان کی سب سے بے خبری
 زیادہ ہو اور اسور دینی کا سمجھنا اور اومنین فکر کرنا آسان ہے چنانچہ امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی
 خوشبو اچھی ہوتی ہے اور کسی عقل زیادہ ہوتی ہے غرض کہ سطر حکلی نیتیں ایسی ہیں کہ جب آدمی کے دل پر
 تجارت آخرت اور طلب غیر غالب ہوتی ہے تو ایسی نیتیں کرنے سے عاجز نہیں ہو کر سکتا ہے اور جس میں
 کہ اوس کے دل پر آسائش دنیا ہی غالب ہو تو البتہ نیتیں اوس کے دل میں نہیں آتیں اور اگر کوئی دگرنگی
 کرے جب بھی اوس کا دل نہیں اور بھڑک کر نیتیں کرے اور اگر کوئی ان نیتوں میں سے کرتا بھی ہے تو
 صورت خطر ہے کہ طور پر ہوتی ہیں کہ اوس کو نیت نہیں کہہ سکتے اور مباحات بہت سے ہیں اور اومنین
 نیتوں کی شمار ممکن نہیں اس لیے کہ ایک ہی مثال سے باقی کو قیاس کر لو۔ اور جو جہ سے بعض عارفین سبب
 فرمایا ہے کہ مجھ کو مستحب معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ایک نیت کر لیا کروں یہاں تک کہ کھانے اور پینے اور
 سونے اور باخانہ میں جانے اور دوسری چیزوں میں سب میں ایک نیت ہو اور یہ سب باتیں اوس قسم کی ہیں
 کہ انہیں نیت تقرب الی اللہ کی ہو سکتی ہے اس واسطے کہ جو چیز کہ سبب ہیں باقی رہنے اور مباحات بدنی سے
 دل کے فائز ہونے کا جو وہ دین پر معین ہوتی ہے مثلاً جو کھانا کھانے سے نیت کرے کہ عبادت پر
 فوت ہو اور صحبت سے نیت کرے کہ دین کی درستگی اور اپنی اہلیہ کے دل کی خوشی اور توقع وادہ
 صلاح کی امید سے بعد خدا تعالیٰ کی عبادت کرے اور بہت محمدی اوس سے بڑے تو اس صورت میں

وہ جو شخص کہ کوئی چیز دنیاوی
 مباحات میں سے کر لیا تو قیامت کو اس پر عذاب تو نہ ہوگا مگر اس قدر راحت آخرت کم کر دی جاوے گی

اور اگر کوئی دگرنگی
 کرے جب بھی اوس کا دل نہیں اور بھڑک کر نیتیں کرے اور اگر کوئی ان نیتوں میں سے کرتا بھی ہے تو صورت خطر ہے کہ طور پر ہوتی ہیں کہ اوس کو نیت نہیں کہہ سکتے اور مباحات بہت سے ہیں اور اومنین نیتوں کی شمار ممکن نہیں اس لیے کہ ایک ہی مثال سے باقی کو قیاس کر لو۔ اور جو جہ سے بعض عارفین سبب فرمایا ہے کہ مجھ کو مستحب معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ایک نیت کر لیا کروں یہاں تک کہ کھانے اور پینے اور سونے اور باخانہ میں جانے اور دوسری چیزوں میں سب میں ایک نیت ہو اور یہ سب باتیں اوس قسم کی ہیں کہ انہیں نیت تقرب الی اللہ کی ہو سکتی ہے اس واسطے کہ جو چیز کہ سبب ہیں باقی رہنے اور مباحات بدنی سے دل کے فائز ہونے کا جو وہ دین پر معین ہوتی ہے مثلاً جو کھانا کھانے سے نیت کرے کہ عبادت پر فوت ہو اور صحبت سے نیت کرے کہ دین کی درستگی اور اپنی اہلیہ کے دل کی خوشی اور توقع وادہ صلاح کی امید سے بعد خدا تعالیٰ کی عبادت کرے اور بہت محمدی اوس سے بڑے تو اس صورت میں

وہ شخص اپنے کھانے اور محبت سے ملاعت سے بالائے بالا ہوگا اور سب جملہ غلاموں میں سے بہتر ہوگا۔
 دو دنوں چیریں ہیں تو جس شخص کے دل پر فکر آخرت غالب ہو اور پیرانہ دونوں سے خیر کی نیت کرنی محال
 نہیں۔ اس طرح چاہیے کہ جبکہ وہی کمال جانتا ہے تو اس میں بھی نیک نیت کرے اور کہہ دے کہ وہ
 مال کی سبیل میں ہے اور جب یہ شخص کسی غیبت کوئی کرتا ہو تو دل میں خوش ہو اس وجہ سے کہ اس کے
 غیبت میں غیبت کرنے والا میری برائیوں اور ٹھکانوں اور اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں میرے
 بارے میں اعمال میں چلی آ رہی ہیں اور اس امر کی نیت اس طرح کرے کہ جواب کہ غیبت پر چکا ہو ہے کہ حدیث شریف
 میں ہے کہ بندے کا حساب ہوگا تو اس کے سبب اعمال آفت سے آجائے سے بیکار ہو جائیگا یہاں تک
 کہ مستحق و وزع کا ہوگا پھر اس کے لیے اعمال صالحہ کا وقت کھولا جائیگا جس سے وہ سزا و جزا ہوگا
 پس وہ شخص تعجب کرے کہ کیا کہ الہی یہ اعمال تو میں نے کبھی کیے تھے تو اس سے کہہ جاوے گا کہ یہ
 اعمال تو میں نے کون کرے تجھے میں نے نہیں نے تیری غیبت کی اور تجھے ظلم و زیادتی کی اور دوسری
 حدیث میں ہے کہ بندہ قیامت کے روز اپنے حسات لاویگا جو سہاڑے برابر ہوں اور اگر وہ شے کے لیے
 ہوں تو حسات میں داخل ہو جائے مگر چونکہ ایسی صورت سے آویگا کہ کسی پر ظلم کیا ہوگا اور کسی کو گالی
 دی ہوگی کسی کو مارا ہوگا ایسا ان سب غلاموں کو اس کے حسات دیدے جاوے گا یہاں تک کہ
 اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہے فرشتے عرض کریں گے کہ الہی اسکی حسات ہو چکی ہیں اور ابھی دعویٰ
 باقی ہیں چاہے کہ اس پر اس کے سیات والہ اور اسکی ایک قہر و وزع میں کو لکھو عرض کہ آدمی کو چاہیے
 کہ اپنے حرکات میں سے کسی کو تھیر جائے اور ایسا نہ ہو کہ بعض امور کو حقیر جانکر اس کے شرور سے نہ بچے
 اور سوال اور جواب کے دن کسی لیے اسکی جواب دہی کی تیاری کرے اللہ تعالیٰ ہر ایک امر کا دانا بنیاد ہے
 چنانچہ فرماتا ہوتا یلفظ من قوال لا کذب لا قبیح عیب د اور بعض سلف سے منقول ہے کہ میں نے
 ایک خط لکھا اور چاہا کہ مسامحی دیوڑ سے اس پر مٹی ڈال کر خشک کر دوں مگر دل نے نہ مانا پھر میں نے
 کہا کہ یہ تو مٹی جو اسکی کیا اصل ہے عرض مٹی سے اس کو خشک کر دیا اس کے بعد غیب سے آواز آئی

اور اس شخص کے
 دل پر فکر آخرت
 غالب ہو اور پیرانہ
 دونوں سے خیر کی
 نیت کرنی محال
 نہیں۔ اس طرح
 چاہیے کہ جبکہ
 وہی کمال جانتا
 ہے تو اس میں بھی
 نیک نیت کرے اور
 کہہ دے کہ وہ
 مال کی سبیل میں
 ہے اور جب یہ
 شخص کسی غیبت
 کوئی کرتا ہو تو
 دل میں خوش ہو
 اس وجہ سے کہ
 اس کے غیبت میں
 غیبت کرنے والا
 میری برائیوں اور
 ٹھکانوں اور اس
 کے نامہ اعمال میں
 سے نیکیاں میرے
 بارے میں اعمال
 میں چلی آ رہی
 ہیں اور اس امر کی
 نیت اس طرح کرے
 کہ جواب کہ غیبت
 پر چکا ہو ہے کہ
 حدیث شریف میں
 ہے کہ بندے کا
 حساب ہوگا تو اس
 کے سبب اعمال آفت
 سے آجائے سے
 بیکار ہو جائیگا
 یہاں تک کہ مستحق
 و وزع کا ہوگا
 پھر اس کے لیے
 اعمال صالحہ کا
 وقت کھولا جائیگا
 جس سے وہ سزا و
 جزا ہوگا پس وہ
 شخص تعجب کرے
 کہ کیا کہ الہی
 یہ اعمال تو میں
 نے کبھی کیے تھے
 تو اس سے کہہ جاوے
 گا کہ یہ اعمال تو
 میں نے کون کرے
 تجھے میں نے نہیں
 نے تیری غیبت کی
 اور تجھے ظلم و
 زیادتی کی اور
 دوسری حدیث میں
 ہے کہ بندہ قیامت
 کے روز اپنے حسات
 لاویگا جو سہاڑے
 برابر ہوں اور اگر
 وہ شے کے لیے ہوں
 تو حسات میں داخل
 ہو جائے مگر چونکہ
 ایسی صورت سے
 آویگا کہ کسی پر
 ظلم کیا ہوگا اور
 کسی کو گالی دی
 ہوگی کسی کو مارا
 ہوگا ایسا ان سب
 غلاموں کو اس کے
 حسات دیدے جاوے
 گا یہاں تک کہ اس
 کے پاس کوئی نیکی
 باقی نہ رہے فرشتے
 عرض کریں گے کہ
 الہی اسکی حسات
 ہو چکی ہیں اور ابھی
 دعویٰ باقی ہیں چاہے
 کہ اس پر اس کے
 سیات والہ اور اسکی
 ایک قہر و وزع میں
 کو لکھو عرض کہ
 آدمی کو چاہیے کہ
 اپنے حرکات میں سے
 کسی کو تھیر جائے
 اور ایسا نہ ہو کہ
 بعض امور کو حقیر
 جانکر اس کے شرور
 سے نہ بچے اور سوال
 اور جواب کے دن
 کسی لیے اسکی جواب
 دہی کی تیاری کرے
 اللہ تعالیٰ ہر ایک
 امر کا دانا بنیاد
 ہے چنانچہ فرماتا
 ہوتا یلفظ من قوال
 لا کذب لا قبیح عیب
 د اور بعض سلف سے
 منقول ہے کہ میں
 نے ایک خط لکھا
 اور چاہا کہ مسامحی
 دیوڑ سے اس پر مٹی
 ڈال کر خشک کر دوں
 مگر دل نے نہ مانا
 پھر میں نے کہا کہ
 یہ تو مٹی جو اسکی
 کیا اصل ہے عرض
 مٹی سے اس کو خشک
 کر دیا اس کے بعد
 غیب سے آواز آئی

جو سمجھے میں یہ خاک لیٹی رہا | قیامت کو دیکھنے کے اپنی سزا

اور ایک شخص نے حضرت سفیان ثوری رحمہ کے ساتھ نماز پڑھی دیکھا تو آب کا کپڑا اوٹنا تھا آپ کی
 خدمت میں عرض کیا آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ کپڑے کو سیدھا کر لیں مگر پھر نہ کیا اس شخص نے اس کا
 باعث پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں نے کپڑے کو خدا کی تعالیٰ کے واسطے پہنا تھا میں نہیں چاہتا کہ اس کو
 غیبت کے واسطے اس کو سیدھا کروں اور حضرت حسن بن زید نے کہا کہ قیامت کو کوئی شخص دوسرے آدمی سے

اور

بابت عزت و انعام نہ صرف اصل نیت کی غرضت و کیفیت کی بلکہ علم و مذاق المعارضین ترجمہ اخبار علوم الدین جس سلسلہ کا نام

اور جھگڑا اور کہہ گا کہ میرا معاملہ خدا و تعالیٰ کے سامنے ہو وہ کہیگا کہ بخدا میں نے جکوب نہیں جانتا اور کہیگا کہ جانتا کیون نہیں تو نے ایک فریٹ میری زبان میں سے لی تھی اور ایک دہا کا میرے کپڑے میں سے لیا تھا اس طرح کے اخبار خائفین کے دل کے پرزے کیے دیتے ہیں پس اگر تم کو یہ عقل و حوصلہ کہتے ہو اور خدا اللہ کے لئے والوں میں نہیں تو پھر احوال کے نگارن ہو اور اس سے پیشتر کہ جسے حساب میں بال کی کھال کا لی جاسے جسے شہید چاہتے تھے کات و مسکات کو سوچ سمجھا کر وہ حرکت کر دے پہلے سوچ لو کہ کیوں کرتے ہو اور کیا نیت ہو اور اس کے باعث دنیا میں سے کیا لینگا اور آخر میں سے کچھ جاتا رہیگا کہ نہیں پھر دل بھی نگران رہو کہ کسی کام کے ترک میں کیا نیت کہ تا جب کہیں کہ کام کا پھوڑا نا ہی ایک فعل ہو اور میں بھی نیت صحیح کا ہونا اور یہ دیکھنا کہ اس کا وجہ کیا ہو کوئی ہوا ہی غری ہو کہ سپر آگاہی نہیں ہوا اگر فی اور ظاہر کی باتوں سے دھوکا مت کھاؤ اور اس کے باطن اور بے پردہ پر غور کرے کہ ہوتا کہ جس طرح خدا اللہ سے مکمل جواز حضرت کر کے پادیر اسلام کے حال میں لکھا ہے کہ کسی دیوار گار سے کی اجرت پر بناتے تھے دیوار اور کونچ لکھو در و دریاں اورین اور آب کا دستور تھا کہ بدون اپنی ہاتھ کی اجرت کے کھانا نہ کھاتے تھے حضرت آپ کھانا نہ کھاتے تھے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے آپ نے اونکی تواضع نہ کی یہاں تک کہ سب کھانے کو گھر آئے آپ سے تعجب ہوا اس لیے کہ آپ سختی اور زاپہ شہر تھے اور یہ گمان کیا کہ اباہر تواضع کر لینا بہتر تھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کی ضروری کرتا ہوں اور انہوں نے مجھے روٹی اسیلے دی تھی کہ ان کا کام کرنا طاقت مجہد میں آجائے میں اگر تم بھی اس کھانا میں نہ پک کر پکے تو نہ تمہارا پیٹ بھرنا میرا اور میں ان کا کام میں نہ صیغہ رہتا تو دیکھو کہ غافل آدمی اور خدا سے اس طرح باطن کو دیکھا کرتا ہے یعنی کام میں جستی ہوئی فرض کا نقصان ہو اور تواضع کھانے کی نہ کرنی نقل کا نقصان ہو فرض کے ہونے ہوئے تواضع کی کچھ پیچہ نہیں۔ اور بعض کا برسے روایت ہو کہ میں حضرت سفیان ثوری رحم کی خدمت میں گیا اور سوت آپ کھانا کھاتے تھے مجھے کلام بھی نہ کی یہاں تک کہ اپنی اونگلیاں چائین پھر فرمایا کہ اگر میں یہ کھانا تم نہ لیتا تو مجھے اچھا معلوم ہوتا کہ تم بھی اس میں سے کھاتے۔ اور حضرت سفیان ہی کا قول ہو کہ جو شخص کسی دوسرے کو اپنے کھانے میں شریک ہونے کو کہے اور اس کو کھلانے کی رغبت نہ ہو تو اگر اس کے گھر سے دوسرا کھا لیا گات تو اس پر دو گنا ہوئے اور اگر نہ کھا و گیا تو ایک ہی گناہ ہو گیا یعنی ایک گناہ تو اتفاق ہو کہ باطن میں شرکت نہیں چاہتا تواضع ظاہر ہی کرتا ہو اور دوسرا یہ ہو کہ اپنے بھائی مسلمان کو ایسی بات پر برا بھلا کہتے کہ اسے اگر وہ جان سے تو برا جانے لیں آدمی کو چاہیے کہ اپنے سب اعمال میں اس طرح نیت کا جس کی ایک ہے جس کام کو کرے بدون نیت نہ کرے اور اگر نیت اور سوت نہ ہو تو نیت

کے اسلئے کہ نیت اپنے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے موجود ہو جاوے
پانچواں بیان اس باب میں کہ نیت اختیار میں نہیں ہوتی پورے واضح ہو کہ جاہل آدمی جب نیت کی
غرض جو غرض تھی ہے متناہی اور اس قول نبوی کو سنتا ہو کہ اَقِمَا الْعَمَالَ بِالْاِتِّكَاتِ تو اپنے سب کاموں کے
شروع میں دل میں کہہ کر تا ہو کہ نیت کرتا ہوں خدا کے واسطے پڑھانے کی یا تجارت کی یا کھانہ کی
یا غیر اور گمان کرتا ہو کہ نیت ہو گئی حالانکہ یہ بات خود پیش نفس ہے یا زبانی کلمات ہیں یا فکر ہے یا ایک
خاطر ہے دوسری کی طرف بدلتا ہو نیت سے اول امور کو کچھ سرکار نہیں اسلئے کہ نیت تو نام نفس کے اوجھا
اور توجہ اور میل کا ہی ایسی چیز کی طرف کہ جہیں نفس کی غرض و سوقت یا انجام کو اس کے غلبے میں ہو اور
میل کر نہیں ہوگا تو ممکن نہیں کہ اس کو صرف ارادہ سے حاصل اور سجادہ کر لیا جائے بلکہ اس کی صورت تو
ایسی ہوگی جیسے پیٹ بھر آدمی کہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ کھانے کی خواہش کروں اور اس کی طرف میل
ہوں یا کوئی بے فکر شخص کہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ فلاں شخص پر عاشق ہوں اور اس کو اپنے دل میں پرا
اور محبوب جانوں اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں دشوار ہیں بلکہ دل کی کسی چیز کی طرف پھیرنے اور
مائل کرنے کا طریق ہی ہو کہ اول اس کے سبب حاصل کرے اور وہ بھی کبھی اختیار ہی ہوتے ہیں اور کبھی
اور نفس جو فعل پر اور بھرتا ہو تو کسی غرض کے باعث ہوتا ہے جو نفس کے موافق اور مناسب ہوتی ہے
اور جب تک انسان اختیار اعتقاد میں نہیں کر لیتا کہ میری غرض اب تہ فلاں فعل سے ہو تب تک اپنا قصد
اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اور یہ بات ہر وقت اختیار میں نہیں کہ دل میں کسی چیز کا اعتقاد جمالیا کرے
اور اگر اعتقاد بھی ہو جاتا ہو تو دل متوجہ جب ہوتا ہو جبکہ فاعل ہو اور اس غرض کی نسبت کر کسی اور
قوی غرض میں مشغول نہ ہو اور یہ بات بھی ہر وقت ممکن نہیں پھر غلبت دلائل والی اور پھیرنے والی چیزوں
کے بہت سے سبب ہیں جن سے وہ اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں اور ان کا جمع ہونا پھر شخص کے حال اور عمل کے
محاذ سے مختلف ہوگا تاہم اگر شہوت نکاح کی آدمی پر غالب ہو اور لوکا ہونے سے کوئی غرض
صحیح دینی خواہ دنیاوی اس کے اعتقاد میں نہ ہو تو ایسے شخص سے نہیں ہو سکے گا کہ صحبت کے وقت دل
کی نیت کرے بلکہ صحبت صرف بہ نیت قضاء شہوت ہوگی اس واسطے کہ نیت تو غرض پر موقوف ہے
اور یہاں غرض شہوت ہی فرض کی گئی ہو تو دل کی نیت کیسے ہوگی اس طرح اگر دل پر یہ امر غالب ہو
کہ سنت نکاح ادا کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پائی جاتی ہے اور اس وجہ سے اس کا
ثواب یاد ہو جاتا ہو تو ممکن نہیں کہ نکاح سے اتباع سنت کی نیت ہو پھر اس کے کہ زبان سے کہے یا دل
کہے اور صرف کہہ لینا گفتگو ہے نیت نہیں ہاں اس نیت کے حاصل کرنے کا یہ طور ہے کہ اول

ایسا ایمان شریعت پر قوی کرے اور اس بات پر ایمان قوی ہو کہ جو شخص امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت میں سہی کرتا ہو اور اسکو بہت ثواب ہوتا ہو اور دل میں سے جتنی نفرت کی چیزیں اولاد کی ہیں وہ دور کرے یعنی پرورش کی مشقت وغیرہ سے نفرت دل میں موجب اسطرح کرے گا تو کیا عجب ہے کہ ولید سے رغبت اولاد کے پیدا ہونے کی اوسکے اور اسکو باعث ثواب سمجھے اور وہ رغبت اسکو دیکھنے اور اسکے اعضا عقد نکاح کے لیے عینش میں آویں پس اگر قدرت زبان کی تحریر عقد کے قبول کیوڑا اسطرح پیدا ہوگی یعنی جو باعث کہ دل پر غالب ہو گیا ہے اسکی جہت سے قدرت زبان کی حرکت قبول نکاح کی دی ہوگی تب تو البتہ نکاح کرنے والا نیت رکھتا ہوگا اور اگر ایسا ہوگا تو جو بات دل میں ہان لیتا ہو اور اسکو بار بار کہتا ہو کہ میرا قصدا اولاد کا ہے وہ وسوساں و نہیان ہو اور ایسا جو ہے کہ نیت کے لیے دل کا او بھارا اور تمنا و عرض صحیح کا پتہ سے ہونا چاہیے سلف اکوین سے بہت لوگوں نے عین طاعت میں سے پہلے ہی کی چوائی ہے کہ اولاد نیت موجود ہو تو نیت اور فرا بھی دیا کہ ہر کس اس میں کو نیت حاضر نہیں پناچہ روایت ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباسؓ کی فرمائش پر فرمایا کہ میرے دل میں نیت حاضر نہیں ہوتی۔ اور کسی شخص نے اپنی مشکوٰۃ سے بالون میں انگلی کی کہنے کے لیے مانگی کہ بال بٹھاویں اوسنے پوچھا کہ آئینہ لاؤں وہ بزرگ چپ ہو رہے تھے کہ اسکا ہاں تو گونجے پوچھا کہ اتنے سکوت کی وجہ کیا تھی اوخون نے جواب دیا کہ اول سے میری نیت انگلی کی تھی اور آئینہ کی نیت تھی اسلئے میں نے سکوت کیا یہاں تک کہ خدای تعالیٰ نے نیت آئینہ کی دل میں یہاں کر دی اور ایک عالم کو فرمایا کہ عمار بن ابی سلیمان کا انتقال ہوا تو حضرت صفیان ثوری رحمہ اللہ کہا گیا کہ آپ اسکا جنازہ پڑھیں آپ نے فرمایا کہ اگر جو نیت ہوتی تو میں ضرور جاتا۔ اور اکابر سلف سے جب کوئی کسی عمل خیر کی دعوت کرتا تو جواب دیتے کہ اگر ہو خدای تعالیٰ نیت عنایت فرمائے گا تو کہیں گے۔ اور حضرت طاہر بن زید رحمہ اللہ نے نیت حدیث بیان فرماتے اگر کوئی کچھ پوچھتا بھی تو جواب دیتے اور جب نیت ہوتی تو بدون پوچھنے شروع کر دیتی لوگوں نے پوچھا کہ اسکی وجہ کیا ہو کہ جب ہم درخواست حدیث کے بیان کی کرتے ہیں تو آپ نہیں کہتے اور اپنے آپ کہنے لگتے ہو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بدون نیت میں بیان کیا کروں جب مجھے نیت حاضر ہوتی ہو تو بیان کرتا ہوں۔ اور منقول ہے کہ داؤد بن جبر نے جب کتاب فہم بنیائی تو حضرت امیر بن حنبل رحمہ اللہ پاس آئے اور وہ کتاب ٹانگ کر ایک نظر دیکھیں انی اور پھر دی اوخون نے پوچھا کہ کیوں واپس کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ امین ضعیف اسناد میں داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسکی بنا اسناد پر نہیں کی اسکو امتحان کی نظر سے دیکھے میں نے جو امین عمل کے لحاظ سے نظر کی تو مجھ کو مفید ہوئی امام احمدؒ

فرمایا کہ تو لاؤ مجھ کو دو تاکہ میں بھی اس نظر سے دیکھوں جس نظر سے تم نے دیکھا ہے پھر وہ کتاب لی اور
 دست تک اپنے پاس رہی پھر فرمایا کہ تم کو خدا کی تعالیٰ جزا و خیر دے مجھ کو اس کتاب نے فائدہ دیا۔ اور حضرت
 ملاؤں جس سے کیٹے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو اور انھوں نے فرمایا کہ اچھا میں دعا کی نیت اپنے میں ہوں تو کہہ
 اور بعض کا بر سے منقول ہے کہ میں ایک شخص سے ایک شخص کی عبادت کی نیت تلاش کر رہا ہوں مجھے میں
 اب تک درست نہیں ہوئی۔ اور عیسیٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ میں مہمون بن مہران کے ساتھ گیا جب وہ اپنے
 دروازے پر پہنچے تو میں شہا امین کے بیٹے سے اوٹنے لگا کہ آپ انکورات کا کھانا نہیں کھاتے فرمایا کہ
 میری نیت میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک نیک لفظ کی ہوتی ہے جب نظر بدل جاتی ہے تو نیت بھی لگاتی ہے کا بر سے اس کا اعتقاد تھا
 کہ بدون نیت کے کوئی کام نہ کرتے تھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ نیت عمل کی روح ہے اور عمل بدو نیت
 صادق کے ریا اور تکلف ہے اور ایسا عمل سبب غضب ہے یہ سبب قرب اور یہ بھی جانتے تھے کہ نیت
 اس کا نام نہیں کہ زبان سے کوئی کہے کہ نیت کرتا ہوں بلکہ وہ دل کا اور بجا ہو قائم مقام قوتی عین
 خدا کا ہے کہ بعض اوقات عیسیٰ بن ماری اور بعض اوقات عیسیٰ بن ماری کے دل پر اکثر امر دینی غالب ہوتا ہے اور اس کو
 اکثر اوقات میر ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا دل فی الجملہ نیک اور خیر کا رہتا ہے تو دوسری خیرات پر بھی وقت
 ادھر کھڑا ہوتا ہے اور جس کا دل نیک و طہر دنیا ہوتا ہے اور دنیا اور سپر غالب ہوتی ہے اس کو یہ بات
 چل نہیں ہوتی خیرات کا تو کیا ذکر ہے فراتس میں بھی اس کو نیت میر نہیں ہوتی ہے اور اگر کوئی تو
 تو نہایت کوشش اور جدوجہد سے ہو جاتی ہے اس طرح کہ دوزخ کو یاد کرے اور اپنے نفس کو اس کے
 عذاب سے ڈرائے یا اس آلیش جنت یا دہشت کو اور اپنے نفس کو اس کی رغبت دلاوے تو ایسی صورتوں میں
 کبھی کمزور سارا وہ اوٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ثواب بھی بعد نیت اور رغبت ہی کہ ملتا ہے لیکن
 طاعت پر نیت خدا کی تعظیم کے مستحق طاعت و عبودیت میں ہی ہو دنیا کے رغبت کو میر نہیں ہوتی
 اور یہ نیت سب میں علی اور کیا ہے یہ روی زمین پر ایسے لوگ کم ہیں جو اس کو سمجھیں اور اس کو استعمال
 کرنا تو درکنار ہے۔ اور لوگوں کی نیتیں طاعات میں کئی قسم پر ہیں بعض ایسے ہیں کہ ان کا عمل خود کے
 باعث سے سرزد ہوتا ہے یعنی اس وجہ سے کہ دوزخ سے ڈرتے ہیں اور بعض کا عمل بوقوع ہوا کرتا ہے کہ نیت
 جنت کی اس کے عمل کا باعث ہوتی ہے اور اس طرح کی نیت اگرچہ پہلی قسم کی نسبت کم ہے یعنی جو طاعت
 کہ نیت خدا کی تعظیم محض کے کی جائے اور کسی جہت سے نہ ہو اس کی نسبت کہ نیت خوف و جاکر کرنا
 کم ہے مگر تاہم اس قسم صحیح نیتوں میں سے ہے اس لیے کہ آخر میں اسی چیز کی طرف تو جو آخرت میں ہو عین
 کو وہ چیز اس میں جس سے جو جس کی الفت و نیاز میں ہو اور غالب تر سب باعثوں میں سے شک و شک کا نہیں

اور ان کی حاجت کے پورا ہونے کی جگہ جنت ہو جس جو شخص جنت کے لیے عمل کرتا ہو وہ کو اپنے
 شکم و شرمگاہ کے لیے کرتا ہو جیسے خراب مرد اور ایسے شخص کا درجہ بدو لوں کا سادہ ہو گا اور اپنے
 عمل سے وہ اوس درجہ کو پہنچ جاوے گا کیونکہ اکثر اہل الجنت البلد واقع ہوئے عبادت خصل و انون کی طرف
 ذکر الہی اور فکر ہوتی ہو سو جسے کہ وہ اس کے جمال و جلال کے شوق سے ہیں اور ان کے تمام اعمال اسی
 محبت و ذکر و فکر کے یہ کہ ہوا کرتے ہیں ان لوگوں کا رتبہ اس سے بڑا ہو کہ تنہا اور مطہر بہ جنہ کی طرف
 جنت میں انتہات کریں ہوا سے کہ ان کی نیت جنت نہ تھی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ دنیا ہی ان کے مقصد تھا
 وَالْعَشْيَ يُرِيدُونَ قَاجِفًا اور چونکہ ثواب بقدر نیات ملے گا اس لیے ضرور ہوا کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی
 دیدار فیض آثار سے فرسے اور اہلین اور اہل ان لوگوں پر نہیں جو عورتوں کی طرف تعلق ہو جس عورت کو
 دیکھنے والے ان لوگوں کو نہیں جوئی کے کھلونوں کو ان کی بلکہ فرق و میان جہاں حضرت ربوبیت اور
 جہاں عورتوں کے گمین یاد ہو اس فرق سے جو عورتوں کے جمال و رسی کے کھلونوں کے جمال میں ہے
 بلکہ فہموس ہمیشہ کا جو رقص راضی ہونا اور خدای تعالیٰ کے جمال سے اعراض کرنا ایسا جاننا چاہیے
 خفت اپنے جڑ سے سے بالوت رہتا ہو اور عورتوں کے جمال سے روگردان ہیں اکثر لوگوں کا اندھا ہونا
 خدا تعالیٰ کے جمال و جلال سے ایسا ہی ہو جیسا انتفا اور اک جمال عورتوں سے اندھا ہو کر او سکوان کی
 کچھ خبر ہی نہیں اور اگر او سکوان عقل ہوتی اور عورتوں کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ اولوں لوگوں پر
 نہشتا جو ان کی طرف مائل ہیں مگر اس لیے کہ کل جناب ہما لکذا یہتم فی جنات خدای تعالیٰ خود فرماتا
 اور ہی لیے پیدا ہوئی فرمایا چنانچہ فرمایا وَلَئِنْ لَمْ يَنْشَأْ لَكَ بَعْدُ ذُرِّيَّةً فَوَدَّاعِیْ لَیْسَ بِشَیْءٍ فَعَمَلُہٗ وَتَقَاوُتِ رَہِیْمِہٖ
 منقول ہو کہ احمد بن خضر وہی نے خدای عزوجل کو خواب میں دیکھا کہ ارشاد فرماتا ہو کہ ہر ایک شخص جسے جنت کا
 طالب ہو سو ہی ہو نیز یہ کہ وہ عجب طلب کرتا ہو اور حضرت ابیہریدر نے خواب میں خدای جل شانہ کو دیکھا
 اور عرض کیا کہ الہی تیری طرف آنیکا کیا طریق ہو ارشاد ہوا کہ اپنے نفس سے ہاتھ اوٹھا اور میری طرف
 قدم بڑھا۔ اور کسی شخص نے حضرت شبلی رحم کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدای تعالیٰ نے تھے
 کیا معاملہ فرمایا کہ کسی عوی پر جسے دلیل طلب نہیں فرمائی مگر ایک قول پر جو میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ جنت
 کے خسارہ سے بڑھ کر کوئی خسارہ ہو گا۔ اس پر البتہ ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک اس کے خسارہ سے بڑھ کر
 کوئی خسارہ ہو غرض یہ کہ ان فیتوں کا درجہ متفاوت ہو جس شخص کے دل پر امن سے ایک غالب ہو جاتی ہو
 او سکوان اکثر دوسری نیت کی طرف عدول کی بت نہیں ہو چٹی اور ان تھانوں کی واقفیت موجب ایسے
 اعمال و افعال کا ہوتی ہے کہ فقہاء و ظاہر و کما انکار کرتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کی نیت

وہ لوگ ہیں کہ یہ دنیا ہی ان کے مقصد تھا
 اور ان کی حاجت کے پورا ہونے کی جگہ جنت ہو جس جو شخص جنت کے لیے عمل کرتا ہو وہ کو اپنے
 شکم و شرمگاہ کے لیے کرتا ہو جیسے خراب مرد اور ایسے شخص کا درجہ بدو لوں کا سادہ ہو گا اور اپنے
 عمل سے وہ اوس درجہ کو پہنچ جاوے گا کیونکہ اکثر اہل الجنت البلد واقع ہوئے عبادت خصل و انون کی طرف
 ذکر الہی اور فکر ہوتی ہو سو جسے کہ وہ اس کے جمال و جلال کے شوق سے ہیں اور ان کے تمام اعمال اسی
 محبت و ذکر و فکر کے یہ کہ ہوا کرتے ہیں ان لوگوں کا رتبہ اس سے بڑا ہو کہ تنہا اور مطہر بہ جنہ کی طرف
 جنت میں انتہات کریں ہوا سے کہ ان کی نیت جنت نہ تھی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ دنیا ہی ان کے مقصد تھا
 وَالْعَشْيَ يُرِيدُونَ قَاجِفًا اور چونکہ ثواب بقدر نیات ملے گا اس لیے ضرور ہوا کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی
 دیدار فیض آثار سے فرسے اور اہلین اور اہل ان لوگوں پر نہیں جو عورتوں کی طرف تعلق ہو جس عورت کو
 دیکھنے والے ان لوگوں کو نہیں جوئی کے کھلونوں کو ان کی بلکہ فرق و میان جہاں حضرت ربوبیت اور
 جہاں عورتوں کے گمین یاد ہو اس فرق سے جو عورتوں کے جمال و رسی کے کھلونوں کے جمال میں ہے
 بلکہ فہموس ہمیشہ کا جو رقص راضی ہونا اور خدای تعالیٰ کے جمال سے اعراض کرنا ایسا جاننا چاہیے
 خفت اپنے جڑ سے سے بالوت رہتا ہو اور عورتوں کے جمال سے روگردان ہیں اکثر لوگوں کا اندھا ہونا
 خدا تعالیٰ کے جمال و جلال سے ایسا ہی ہو جیسا انتفا اور اک جمال عورتوں سے اندھا ہو کر او سکوان کی
 کچھ خبر ہی نہیں اور اگر او سکوان عقل ہوتی اور عورتوں کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ اولوں لوگوں پر
 نہشتا جو ان کی طرف مائل ہیں مگر اس لیے کہ کل جناب ہما لکذا یہتم فی جنات خدای تعالیٰ خود فرماتا
 اور ہی لیے پیدا ہوئی فرمایا چنانچہ فرمایا وَلَئِنْ لَمْ يَنْشَأْ لَكَ بَعْدُ ذُرِّيَّةً فَوَدَّاعِیْ لَیْسَ بِشَیْءٍ فَعَمَلُہٗ وَتَقَاوُتِ رَہِیْمِہٖ
 منقول ہو کہ احمد بن خضر وہی نے خدای عزوجل کو خواب میں دیکھا کہ ارشاد فرماتا ہو کہ ہر ایک شخص جسے جنت کا
 طالب ہو سو ہی ہو نیز یہ کہ وہ عجب طلب کرتا ہو اور حضرت ابیہریدر نے خواب میں خدای جل شانہ کو دیکھا
 اور عرض کیا کہ الہی تیری طرف آنیکا کیا طریق ہو ارشاد ہوا کہ اپنے نفس سے ہاتھ اوٹھا اور میری طرف
 قدم بڑھا۔ اور کسی شخص نے حضرت شبلی رحم کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدای تعالیٰ نے تھے
 کیا معاملہ فرمایا کہ کسی عوی پر جسے دلیل طلب نہیں فرمائی مگر ایک قول پر جو میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ جنت
 کے خسارہ سے بڑھ کر کوئی خسارہ ہو گا۔ اس پر البتہ ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک اس کے خسارہ سے بڑھ کر
 کوئی خسارہ ہو غرض یہ کہ ان فیتوں کا درجہ متفاوت ہو جس شخص کے دل پر امن سے ایک غالب ہو جاتی ہو
 او سکوان اکثر دوسری نیت کی طرف عدول کی بت نہیں ہو چٹی اور ان تھانوں کی واقفیت موجب ایسے
 اعمال و افعال کا ہوتی ہے کہ فقہاء و ظاہر و کما انکار کرتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کی نیت

کہ خدا و تعالیٰ کے سوا دینت کی پرستش کرتی ہو وہ عابد اس بات سے غصے میں آیا اور اپنی مجلس کھار
کندے پر بٹھکر درخت کی طوف کو چلا کہ اوسکو کاٹ ڈالے راستے میں اوسکو شیطان ایک پیر مرد کی
صورت میں ملا اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے عابد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ظلم و درخت کاٹ لیا
اوسنے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب پڑا کہ اپنی عبادت اور شغل چھوڑ کر اور بات میں مصروف ہو رہا ہو
عابد نے کہا کہ یہ بھی دخل عبادت ہے اوسنے کہا کہ تو میں آپ کو کٹنے نہ دوں گا جب تا وہ تکرار ہو ہی تو
نہیں شیطان کو زمین پر ڈالکر اوسکی چھاتی پر پڑھ بیٹھا اوسنے کہا کہ تم مجھکو چھوڑ دو تاکہ میں کہہ سکوں کہوں
ناہ بکھڑا ہو گیا ابلیس نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو تیرے اوپر اوسکا کاٹنا فرض
نہیں کیا نہ تو اوسکی عبادت کرتا ہے اگر دوسرا کوئی عبادت کرے تو اوسکا گناہ تجھ پر ہونے سے رہا
اور روئے زمین پر خدا تعالیٰ کے انبیاء بہت سے ہیں اگر اوسکو منظور ہوگا تو کسی نبی کو درخت والوں
پاس بھیج کر اوسکو کاٹنے کا حکم کر دیا تجھکو کچھ ضرور نہیں کہ جوابات تیرے ذمے نہ ہو اوسکے در پر ہو عابد
کہا کہ میں تو اوسکو ضرور کاٹوں گا شیطان نے پھر قصد کشتی کا کیا عابد نے اوسکو دے مارا اور چھاتی پر چڑھ بیٹھا
جب ابلیس عابد پر اتو کہنے لگا کہ آؤ ہم ایک اور بات بتائیں جو تیرے حق میں بہتر اور مفید ہو عابد نے کہا
کہ اچھا اوسنے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو کہوں عابد نے اوسکو چھوڑ دیا ابلیس نے کہا کہ تو ایک مرد متوجہ ہے اور
کہ کون پر پڑا ہو اسے وہ سب تجھکو کھانا دیتے ہیں اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا دل یوں چاہتا ہے کہ
کہ اپنے بھائیوں سے سلوک کرے اور عیسائیوں سے مدارات کرے اور پیٹ بھر کر لوگوں سے بے پروا
ہو جائے عابد نے کہا کہ یہ بات تو درست ہے ابلیس نے کہا کہ تو اب تو کوٹ جا اب میں تیرے سر ہانے
ہر شب دو دینار رکھ دیا کروں گا صبح کو تو اوسکو بے لیا کرنا اور اپنے نفس اور کنبے کے خراج میں اوسکا کرنا
اور بھائیوں کو دیا کرنا یہ بات تیرے حق میں اور دوسرے مسلمانوں کے حق میں اس سخت گناہ کی
نسبت کرنا زیادہ مفید ہوگی اسکے کہنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اوسکی جگہ اور بودیا جاوے گا اوسکا کیا جاوے گا
مگر تجھکو اور تیرے بھائیوں کو اوسکے کہنے سے کچھ نہ ملے گا عابد نے ابلیس کے قول میں تامل کیا اور کہا
کہ یہ بوڑھا سچ کہتا ہے میں کچھ پیغمبر نہیں کہ اس سخت گناہ کا ناجائز ہونا خدا تعالیٰ نے مجھکو اوسکے
کاٹنے کا حکم دیا ہے اگر نہ کاٹوں گا تو افغان شہر زنگا اور یہ جوابات بتلا تا ہے اوسمیں زیادہ فائدہ ہے
اسکے بعد اوس سے قول قرار کر لیا اور قہقاری ہو گئی عابد اپنے عبادت خانے میں چھرا آیا اور رات کو سو یا
جب صبح ہوئی تو دو دینار اپنے سر سے پائے اوسکو بے لیا دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا تیسرے روز
اور آئندہ کو چھ کچھ دیا پھر غصہ ہوا اور تیرا دھکا چلایا راستے میں ابلیس پیر مرد کی صورت میں ملا اور پوچھا

کہ کہاں کو اسے کہا کہ وہ درخت کاٹنے جاتا ہوں ابلیس نے کہا کہ تو جھوٹا ہو اب تجھے نہیں کھڑکتا
تو وہاں تک پہنچ سکے عابد نے چاہا کہ پہلی دفعہ کی طرح اس کو بے شک ابلیس نے کہا کہ اے ابن آدم
اور عابد کو اودھکا کر چھاپ دیا عابد اس کے دو وزن پانچون میں پڑیا کی طرح معلوم ہوئے گا یہ شیطان کو
سینے پر بیٹھ گیا اور کہا کہ یا تو اس کام سے باز نہ رہیں تو بیخ کن کر دلوں گا عابد نے دیکھا کہ ہیکو کسی طرح آج
مقاومت نہیں اس سے کہا کہ تو مجھ پر غالب آیا اب تجھ کو چھوڑ دے اور یہ بتا کہ پہلے میں کیسے غالب رہا تھا
اور اب تو کیسے جیتا اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ پہلے تو نے غصہ خدا کو تعالیٰ کی واسطے کیا تھا اور پھر ہیبت
آخرت مٹی اسلئے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرا ذلیل بنادیا تھا اور اب تو نے غصہ اپنے نفس کی واسطے اور دنیا کو
کیا اس واسطے میں نے تجھ کو چھاپا دیا۔ اور یہ حکایت تصدیق ہے اس آیت کی لا اَعْبُدُکُمْ اَعْبُدُوا اللہَ الَّذِیْ
ہُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیْمُ اسلئے کہ بندہ شیطان سے بدوان اخلاص میں چھوڑنا اور اسلئے حضرت مصروف کی
اپنے نفس کو مارتے اور کہتے اے نفس اخلاص کر کہ تجھ کو خلاص ہو۔ اور یہ خوب مکتوبات کہتے ہیں کہ مخلص وہ ہے
جو اپنی حسانت اپنے چھاپ دے جیسے ہر ایمان چھاپا ہے اور اب وہ ایمان ہم فرماتے ہیں کہ خوشحال وہ شخص ہے
کہ جس کا ایک قدم بھی صحیح ہو جائے کہ سزا خدا تعالیٰ کے ابراہیم کی نسبت دوسرے ہو۔ اور حضرت عمرؓ
حضرت ابو موسیٰؓ آخری فرم کو لکھا کہ جس کی نیت خالص ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ وہ بات کفایت کر دیتا ہے
جو دوسرے اور لوگوں میں ہو۔ اور بعض اولیائے اپنے کسی بھائی کو لکھا کہ اپنے اعمال میں نیت کو خالص رکھ
کہ تو اس عمل کی کافی ہو گا۔ اور یہ سب محتبانی کہتے ہیں کہ عمل کرنے والوں پر سب اعمال سے پاؤ
سخت نیت کا خالص کرنا۔ پھر اور طرف رحم کرنا کہ جسے کہ جو شخص مصائب ہو تا ہے اس کے لئے مضاف
کیجاتی ہے اور جو شخص غلط کرتا ہے اس کے لئے عذاب کیا جاتا ہے اور بعض اکابر کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا
اور پوچھا کہ تم نے اپنے اعمال کو کیسے پایا اور میں نے فرمایا کہ جو چیز میں نے خدا تعالیٰ کی واسطے کی تھی
اس کو تو پایا یہاں تک کہ انار کی گھٹی میں نے راستے میں سے رٹا دی تھی یا ایک بلیر میری مری تھی
اور مگو حسانت کے بلیر میں پایا اور میری ٹوپی میں ایک ہاکار شیم کا تھا اس کو براہین کے پیش میں
اور میرا ایک گدہ سو دینار کا مر گیا تھا اس کا ثواب مجھ کو نہ ملا میں نے عرض کیا کہ بلی کا مرنا تو حسانت کے
پیش میں موجود ہے مگر گدہ کا مرنا دوسرے میں نہیں ہے مجھ کو حکم ہوا کہ تیرا گدہ وہاں بھیجا گیا جان تو نے فراموش
بھیجا تھا یعنی جب وہ مر گیا تھا اور تجھ کو اس کے مرنے کا حال معلوم ہوا تو تو نے کہا تھا کہ خدا کی رحمت
کیا اسلئے تیرا ثواب دوسرے میں داخل ہوا اگر تو کتا کہ فی سبیل اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پاتا اور ایک ایسے میں ہے کہ
اوصحون نے پوچھی کہا کہ میں نے ایک صدقہ لوگوں کے سامنے دیا تھا تو لوگوں کا میری طرف دیکھنا

ایہ غفر نیک اخلاص مصدق صلوات اللہ علیہ من اللہ علیہ کی فضیلت

مجھے اچھا معلوم ہوا اوس کا یہ حال ہوا کہ اوس پر نہ ثواب ہی ملا نہ عذاب - اور حضرت سفیان ثوری نے
 جب اس حال کو سنا تو فرمایا کہ بہت اچھا حال ہوا کہ اوس پر اوس صدقے کے باعث عذاب نہ ہوا
 عین احسان ہوا - اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان ملامت عیبوں سے عمل کو ایسا جدا کر دیتا ہے
 جیسے دو دو گوبر اور فہن سے علیحدہ ہوا کرتا ہے - اور نقل ہے کہ ایک شخص عورتوں کا لباس پہنا کر جان
 عورتوں کا مجمع ہوتا شادی غمی میں جایا کرتا ایک ذرا کسی مجمع میں گیا وہاں ایک موتی چوری گیا لوگوں کا
 غل بچایا کہ دروازہ بند کر دو کہ ہم تلاشی لینے پس ایک ایک کی تلاشی لینی شروع کی یہاں تک کہ نوبت
 اوس شخص کی اور ایک اسکے ساتھ کی عورت کی پہونچی اس نے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا
 مانگی اور کہا کہ اگلی اگر میں اس سوانی سے نجات پاؤں تو پھر کبھی بھین بدلوں گا وہ موتی اوس عورت کے
 پاس سے نکلا اور لوگوں نے پکار کے کہا کہ موتی پا گیا اب کیسی تلاشی نہیں ہو چھوڑو وہ شخص بھی چٹ گیا
 اور بعض موصوفیہ سے روایت ہے کہ میں ابو عبیدہ تیسری ہم کے پاس کھڑا تھا اور وہ بعد عصر کے غروب کے
 اپنی زین پر جوت رہے تھے غروب کو ان اتھوڑی اور نکال کر بھائی ابدال آیا اور اس نے کچھ ہستہ کہا ابو عبیدہ جو رہا
 کہ نہیں وہ وہاں سے بادل کی طرح زمین پانے لگے حتیٰ کہ میری نظروں سے غائب ہو گئے میں نے ابو عبیدہ سے
 پوچھا کہ انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کتنے تھے کہ میرے ساتھ حج کو پہلو
 میں نے انکار کر دیا میں نے کہا کہ آپ نے حج کیوں نہ کیا انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو حج کی نیت تھی میں نے
 نیت کی تھی کہ اس میں کو شام تک جوت لون تو اس بات سے خوف نہ کیا کہ اگر حج کو ان کی خاطر سے ساتھ
 ہو لیتا تو موجب غضب الہی کا ہوتا کہ خدا کے کام میں دوسری چیز دخل کرتا اس صورت میں جو کام میں
 کر رہا ہوں وہ میرے نزدیک ستر محبوب سے بڑھ کر ہو - اور بعض کا برے منقول ہے کہ میں تری کی راہ چاہا
 چلا ایک شخص نے ہم میں سے ایک تو شہدان پچھا چاہا میں نے کہا کہ اسکو مولے لون جہاد میں کام آجیا
 جبہ غلامان شہر میں نہ چوکا تو اسکو بیچا لوگ کچھ فائدہ ہو رہا گیا اس خیال سے اسکو لے لیا اسی رات
 خواب میں دیکھا کہ گویا دو شخص آسمان سے اترے ہیں ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ غازیوں کو کھیلو
 دوسرا اسکو بتلانے لگا کہ لکھنا فلاں شخص کیواسطے نکلا اور فلاں ریا کو لیے اور فلاں تجارت کے لیے
 اور فلاں خدا کی راہ میں پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ لکھو یہ شخص تجارت کے لیے نکلا میں نے
 کہا کہ خدا سے ڈرو میں تجارت کیواسطے کب نکلا ہوں میرے پاس کیا چیزیں تجارت کروں گا میں
 جہاد ہی کیواسطے نکلا ہوں اس نے کہا کہ میانہ صاحب تمنہ کل تو شہدان خریداری اور بھاری نیت ہے
 اور اس میں سے کچھ فائدہ تمکو ملے میں نے وہ لگا اور کہا کہ مجھے تاجر مت لکھو اس نے دوسرے شخص کو بلانے

دیکھا اور کہا کہ تمھاری کیا راوی ہے اوسنے کہا کہ یوں لکھنا چاہیے کہ فلاں شخص غرا کیواسے کھلا کر اور
 اثناسی راہ میں ایک توشہ دان ہوا کہ اوس سے شفع ہوا پھر خدای تعالیٰ جو چاہے گا حکم فرما دیگا۔
 اور سری قنطری فرماتے ہیں کہ اگر تم تنہائی میں اخلاص کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھو تو اس سے بہتر ہو کہ
 ستر یا سات سو چوبیسین ٹہری اسناد کے ساتھ لکھو۔ اور بعض بن کا قول ہے کہ ایک ساعت کے اخلاص میں
 ہمیشہ کی نجات ہو لیکن اخلاص کیاب ہے۔ اور یوں کہتے ہیں کہ علمِ حق ہے اور عمل کھیتی ہے اور اوسکا
 پانی اخلاص ہے۔ اور بعض بن کا قول ہے کہ جب خدای تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو
 تین یا تین اوسکو دیتا ہے اور تین نہیں دیتا یہ بخیر و برکت کی صحبت تو دیتا ہے مگر یہ نہیں کہ اوسے کچھ بتا
 قبول کر لیں اور اعمال صالحہ عنایت فرمائے تو انہیں اخلاص میں دیتا اور کثرت دیتا ہے تو انہیں
 صدق نہیں دیتا اور توی روح کہتے ہیں کہ فلاں کے عمل سے خدای تعالیٰ کی مراد صرف اخلاص ہے۔
 اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں وہ عاقل ہو جائیں وہ جاہل ہو جائیں
 کر تین دنوں کے بعد عقل توڑ دینا اس کو نہیں پھر تو اخلاص اور کثرت اور تمام نیکیوں کی طرف بلاتی ہے۔ اور محمد
 بن سعید مروزی کہتے ہیں کہ تمام معادہ دو صلیب کی طرف رجوع کرتا ہے ایک تو فعل اور سکا ہے سکا ہے
 دوسرے تیرا فعل اوسکے لیے پس جو کچھ وہ تیرے ساتھ کرے اوسپر تو اسی رہنا چاہیے اور جو تو اوس
 خاں کام کرے اوس میں اخلاص کرنا چاہیے اگر یہ دونوں باتیں بن پڑیں تو دونوں جہان کی فلاح کو بہر
 دوسرے ایسا ان اخلاص کی حقیقت میں۔ جانتا چاہیے کہ ہر چیز میں یہ ممکن ہے کہ دوسری چیز کا خلط ہو
 پس جب کہ خلط اور آمیزش سے صاف اور خالص ہو تو اوسکو خالص کہا کرتے ہیں اور جس فعل سے وہ
 صاف ہوا اوسکو اخلاص یعنی خالص کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا تعالیٰ فرماتا ہے یٰٰنَبِیُّنَ فَرِّغُوا ذَلِكُمْ بِنُكْحَانِ الْاِصْحَابِ
 سَاۡنُکَالِشَّارِبِیْنَ تو وہ دودھ کا خالص ہونا پس ہو کہ اوس میں خلط خون اور گوبر کا نہ ہو اور ایسی چیزوں کا
 بنکا مانا اوس میں ممکن ہو اور اخلاص کی خدا شرک یعنی شرک کرنا ہے تو اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص خالص
 نہیں وہ شرک کرے مگر یہ کہ شرک کے بہت سے درجات ہیں جو اخلاص توجہ میں ہوتا ہے اوسکی خدا شرک
 اور لا بہت ہو اور شرک میں سے کچھ تو خفی ہے اور کچھ ظاہر اور یہی حال اخلاص کا ہو اور اخلاص شرک
 دونوں قلب پر وارد ہوتے ہیں یعنی عمل و سکاول ہو اور اوسکا درود قصد میں اور نیتوں سے ہوا کرتا ہے
 اور ہم حقیقت نیت کی بیان کر چکے اور یہ بھی کہ نیت موافق باشت کے ہو اگر تیرا ہے تو جس صورت میں
 کہ باغش میں ایک ہی ہو تو اوسکے سبب جو فعل صادر ہوگا باعتبار اوس غرض مقصد کے اسنہا میں
 ہونا چاہیے ورنہ کہہ کہ کسی شخص نے صدقہ دیا اور اوسکی غرض محض یہاں ہے تو وہ خالص ہے اس اعتبار سے

گہرا درود
 سبب نیت
 سے درود
 نیت و غرض

کہ یہاں ایسی چیز کی آمیزش نہیں کی اور جسکی غرض صرف تقرب الی اللہ تعالیٰ ہی نہیں بلکہ غرض حاصل کرنے کی ہے تو یہ باعتبار اہمیت کے ہوا مگر اصطلاح اور عادت کی رو سے اخلاص و نیکو کہتے ہیں کہ نیت صرف تقرب الی اللہ کی ہو اور جمیع امور بشیون سے پاک و صاف ہو جیسے الحاد کے معنی طاعت میں میل کرنے کے ہیں مگر اصطلاح میں حق سے میل کرنے کا نام ہے اور جس فعل کا باعث محض یہ ہوتی ہے وہ ہلاک ہو چکا ویتا ہے اور میں ہماری گفتگو نہیں اسلئے کہ جو باتیں اس سے متعلق ہیں ہم قیصری جلد کے باب الہدایہ میں لکھ چکے ہیں یعنی یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہاں قیامت کے دن چار ناموں سے پکارا جائیگا اور یہاں کار او سکرا اور شکر او کا قر۔ اب ہم اس صورت کا بیان کرتے ہیں کہ آدمی کی نیت تو قصد تقرب ہی کی ہو مگر اس کے باعث میں کوئی دوسری چیز یا یا اور کوئی خطا نفس وغیرہ مل گیا ہو مثلاً کوئی شخص بقصد تقرب روزے رکھے تاکہ پرہیز کا فائدہ بھی حاصل ہو اور تقرب بھی رہے یا غلام آزاد کرے کہ اس کے نان نفقہ اور بخلتی سے چھوٹ جائے یہاں تک کہ اسلئے کہ سفر کی حرکت سے اور کما نزع دست ہو جائے یا اسلئے کہ کسی بڑائی سے جو وطن میں رہنے سے اسپر کئی بچ جائے یا اسلئے کہ کسی دشمن سے فرار کی نیت ہو یا زین و فرزند خواہ اور کسی کام سے تھک گیا ہو اور چند روز ستراحت کرنا چاہیے یا چاہا کرے تاکہ اطمانی سکے میں مہارت ہو اور اس کے اسباب کو انضمام جمع کر سکے اور لشکر کا فراہم کرنا اور اس کا غنیمت پرچھا یا یا آجائے یا تجو پڑھے اور اوس میں یہ غرض ہو کہ جاگتا ہے تاکہ اپنے گھبراہ کی حفاظت کرے یا غنیمت اسلئے دیکھے کہ اس کے باعث سے مال بقدر کفایت کا طلب کرنا آسان ہو جاوے خواہ اسلئے کہ اپنی قوم میں عزت دار ہو خواہ اس وجہ سے کہ اس کا مال و متاع علم کے طفیل سے طامعین کی طمع سے محفوظ رہے یا درس و وعظ اسلئے کہ کہ جب پہننے کی نصیبت سے چھوٹ جاوے اور گفتگو کی لذت سے بہرہ ور ہو یا علما اور صوفیہ کو اہم کی خدمت اسلئے کہ کہ ان کی نظروں اور لوگوں کی نظروں میں اس کی حرمت زیادہ ہو یا اسلئے کہ دنیا کو اس کے ساتھ نرمی برہن اور اس کا ساتھ دین یا کلام مجید اسلئے لکھے کہ ہمیشہ لکھنے سے خطا اچھا ہو جائیگا یا حج کو یا وہ اسلئے جاوے تاکہ اپنے اوپر سے کر کے کا بوجھ ہلکا کرے یا وہ اسلئے کہ کہ بدن صاف اور صبر ہو جائے یا اس وجہ سے غسل کرے کہ اس کی بوجھ ہو جائے یا حدیث اسلئے روایت کرے کہ لوگ جانیں کہ بڑے محدث ہیں یا مسجد میں اعتکان اسلئے کہ کہ لکھ کر ان میں تخفیف ہوگی یا روزہ اسلئے کہ کہ کھانا پکانے کی رقت ہو یا اسلئے کہ کام کرنے میں کھانے کا کھانا خرچ ہو یا صدقہ کسی سائل کو اسلئے کہ کہ اس کے سوال سے عاجز کیا ہو تو اس کے ان الزامات کو بوجھ یا بیمار کی عیادت اسلئے کہ کہ جب وہ خود

بصورتی سے لکھا گیا ہے

پیار ہو تو اسکی بھی کوئی عبادت کرنے آئے یا جنازے کے ساتھ ایسے جائے کہ کوئی اسکے یہاں نہ
 پہنچے تو اس کے ساتھ بھی لوگ چلیں یا ان باتوں کو اس فیت سے کرے تاکہ خیر کے ساتھ مشہور اور
 مذکور ہو اور لوگ نیک فتنی کی نگاہ سے اسکی طرف دیکھیں۔ ان سب صورتوں میں اگر باعث قرب
 الی اللہ بھی ہو گا اور ان خطرات میں سے بھی کوئی خطرہ اس کے ساتھ ہو جاوے گا حتیٰ کہ اس کے باعث
 اس پر عمل کا کرنا آسان معلوم ہو گا تو اس کا عمل جدا خلاص سے باہر نکلاوے گا اور اسکو یہ نہیں کہنے کے لئے
 خدا کی ذات کی بے سطر اور اوہ بین شرک کو کہتا ہو جاوے گا اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد
 فرماتا ہے کہ میں سب شرک کی نسبت شرک سے غنی تر ہوں غرض کہ دنیا کے مخلوق میں سے جو خطا اس پر ہو
 کہ نفس اسکی طرف لالہ وال غلب ہو وہ خود بخود یا بہتر چپ کسی عمل میں داخل ہو گیا تو اس میں اس کے
 و خصل سے اسکی صفائی اور خلاص ہو کر رہو یا وہی اور ان سب کا انسان اپنے مخلوق اور شہوات میں ڈوبا
 رہتا ہو تو کم ایسا ہو تا ہے کہ اس کا کوئی فعل یا عبادت اس صاحب کے مخلوق اور افرافضی سر دستہ نکالی
 ایسے کہ کیا ہے کہ جس شخص کو اپنی تمام عمر میں ایک لحظہ بھی خالصت خدا کے لئے نہیں ہو گا
 نجات پاوے گا اور اسکی وجہ یہی ہے کہ خلاص نہایت کمیا ہے چہرے اور دل کا صاف کرنا ان
 آمیزشوں سے بہت دشوار ہے بلکہ خالص اور سیکو کئے ہیں کہ حسین کوئی باوث سوا اور قرب
 الی اللہ کی طلب کے اور کوئی شے نہ ہو۔ اور یہ مخلوق اگر تھا باعث اعمال ہوں تب تو ظاہر ہے کہ عمل
 کرنے کے لئے پر نہایت سختی اور ان اعمال میں کیجاوے گی مگر ہم اون صورتوں کو پیش نظر کرتے ہیں کہ
 اصلی تو قرب ہی ہو اور ان میں کس قدر یہ آمیزشیں بھی نرا نہ ہو جاوے اور ان کے زائد ہونے کی بین
 صورتیں ہیں یا بطور رفاقت یا بطور شرکت یا بربیل اعانت جیسا کہ فیت کے بیان میں گناہ پھر شہا
 نفسی یا تو باعث دینی کے برابر ہو یا زیادہ یا کم اور او میں سے ہر ایک کا حکم جدا گانہ ہے چنانچہ
 غفریب مذکور ہو گا اور خلاص کے معنی یہ ہیں کہ عمل ان سب آمیزشوں سے خالی ہو خواہ یہ آمیزشیں
 تھوڑی ہوں یا بہت یہاں تک کہ باعث بجز قصد قرب کے اور کوئی شے نہ ہو اور یہ بات اس شخص سے
 منظور ہو جو اللہ تعالیٰ کا عاشق رہا اور آخرت میں تمام محبت ڈوبا ہو اس طرح کہ دنیا کی محبت کو
 اس کے دل میں گنجائش نہ رہی ہو یہاں تک کہ کھانا پینا اور کچھ محبوب نہ معلوم تاہو اسکی رغبت ان میں
 ایسی ہو جیسے قضا و حاجت کی ہوتی ہے کہ شربت کی رو سے ضروری معلوم ہو یعنی کھانے کی
 رغبت اس جہت سے ہو کہ کھانا ہے بلکہ اس نظر سے ہو کہ اس سے خدا تعالیٰ کی عبادت پر
 تقویت کرے اور تمنا کرے کہ کیا خوب ہو جو بھوک کی آفت سے محفوظ ہو جائے کہ بھوجا بہ

کھانے کی چیز ہے اور نہ دل میں کوئی حظ اور فضول زائد از حاجت کا ہے اور اس کے نزدیک نہ در
 ضرورت ہی مطلوب ہو اس نظر سے کہ دین کی ضرورت ہی پس سوائے فکر الہی کے اور کوئی فکر نہیں تو اس طرح کا
 آدمی اگر کھا و پیا پیوے گا یا حاجت قضا کرے گا سب امور تو دین خالص العمل اور دست نیت رہے گا بلکہ
 سب حرکات و سکنات میں اس کی نیت صحیح ہوگی یہاں تک کہ اگر شلا سو گیا تاکہ اپنے نفس کو آپسہ کی
 عبادت کے لیے قوت اور رحمت ہو جائے تو اس کا سوا بھی عبادت ہوگا اور اس میں بھی اس کو مخلصوں کا
 درجہ ملے گا اور جب کا حال ایسا ہوگا تو اعمال میں اخلاص کا ہونا اس کے حق میں بہت ہی نادر اور کم ہوگا اور جب طرح
 کہ حرکات اور سکنات ایسے شخص کے جیسے محبت خدا اور محبت آخرت غالب ہو صفت اس کی محبت کی حامل
 کر کے بالکل اخلاص ہو جاتی ہیں اس طرح جس شخص کے نفس پر دنیا اور ریاست اور بڑائی یا اور کوئی چیز غیر خیر اللہ
 غالب ہو جائے تو اس کے حرکات و سکنات بھی اس کی صفت پیدا کر لیتے ہیں پس کوئی اس کی عبادت نہ خوا
 نماز نہ یار و نہ سلامت نہیں رہتی بہت کم اخلاص و سچا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کا
 علاج یہ ہے کہ نفس کے خطون کو توڑے۔ اور دنیا کی قطع کرے اور آخرت کے لیے ایسی طرح حاصل کرے
 کہ وہی دل پر غالب ہو جائے اس وقت میں اخلاص میر ہوگی۔ اور بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ انسان ان میں
 مشقت کیا کرتا ہے اور اپنے گمان میں اس کو خاص خدا ہی تعالیٰ کی ذات کی واسطے سمجھتا ہے حالانکہ اس کو
 ملاحظہ ہوتا ہے ایسے کہ او نہیں آفت کی وجہ اس کو معلوم نہیں ہوتی چنانچہ بعض اکابر سے منقول ہے کہ
 وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے تئیں پس کی نماز جو مسجد کی صف اول میں پڑھی تھی قضا کی ایسے کہ ایک روز
 فحکہ دیکھی عذیر کے باعث سے ہو گئی تو میں نے دوسری صف میں نماز پڑھی پس مجھ کو نہایت شرم
 آگیا کہ میں نے آنی کہ او بخوان نے مجھ کو دوسری صف میں پڑھا اور سوت میں نے جانا کہ لوگ جو مجھ کو صف اول میں
 دیکھتے تھے اس سے مجھ کو خوشی اور راحت قلبی ہوتی تھی اور مجھ کو اس کی خبر نہ تھی۔ اور یہ بات ایسی باریک اور
 خفیہ تھی کہ اعمال اس جیسے امور سے کم خالی ہوتے ہیں اور نہ ہر ایک کو اس کی خبر ہو بخیر ان لوگوں کے جن کو
 خدا و تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور جو اس سے غافل ہیں وہ آخرت میں اپنے سب جنات کو ریات پاویں گے اور
 ایسے ہی لوگ مراد ہیں اس آیت سے وَبَدَّاهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَبَدَّاهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
 اور سب سے زیادہ تعرض اس فقرے کا علما کہ جو ایسے کہ اکثر ان کے لیے باعث علم کے پھیلانے کا غلبہ کی
 لذت اور سردی کی خوشی اور حمد و ثنا کی مسرت ہوا کرتی ہے اور شیطان اور شیخ کو غیبت کر دیتا ہے اور غیبت
 دیتا ہے کہ تمہاری عرض دین الہی کا پھیلانا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرقت سے مخالفوں کو دفع

یہاں تک کہ انسان اس میں مشقت کیا کرتا ہے اور اپنے گمان میں اس کو خاص خدا ہی تعالیٰ کی ذات کی واسطے سمجھتا ہے حالانکہ اس کو ملاحظہ ہوتا ہے ایسے کہ او نہیں آفت کی وجہ اس کو معلوم نہیں ہوتی چنانچہ بعض اکابر سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے تئیں پس کی نماز جو مسجد کی صف اول میں پڑھی تھی قضا کی ایسے کہ ایک روز فحکہ دیکھی عذیر کے باعث سے ہو گئی تو میں نے دوسری صف میں نماز پڑھی پس مجھ کو نہایت شرم آگیا کہ میں نے آنی کہ او بخوان نے مجھ کو دوسری صف میں پڑھا اور سوت میں نے جانا کہ لوگ جو مجھ کو صف اول میں دیکھتے تھے اس سے مجھ کو خوشی اور راحت قلبی ہوتی تھی اور مجھ کو اس کی خبر نہ تھی۔ اور یہ بات ایسی باریک اور خفیہ تھی کہ اعمال اس جیسے امور سے کم خالی ہوتے ہیں اور نہ ہر ایک کو اس کی خبر ہو بخیر ان لوگوں کے جن کو خدا و تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور جو اس سے غافل ہیں وہ آخرت میں اپنے سب جنات کو ریات پاویں گے اور ایسے ہی لوگ مراد ہیں اس آیت سے وَبَدَّاهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَبَدَّاهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور سب سے زیادہ تعرض اس فقرے کا علما کہ جو ایسے کہ اکثر ان کے لیے باعث علم کے پھیلانے کا غلبہ کی لذت اور سردی کی خوشی اور حمد و ثنا کی مسرت ہوا کرتی ہے اور شیطان اور شیخ کو غیبت کر دیتا ہے اور غیبت دیتا ہے کہ تمہاری عرض دین الہی کا پھیلانا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرقت سے مخالفوں کو دفع

کافرا

بہترین فیض اخلاص صفت حسن و مخلص کی فضیلت ہیں ۷۱۷
 مذاق العارفين ترجمہ احبار علوم الدین جلد چہارم

کہتا ہے سوا عطا جو خلق کو اور بادشاہوں کو نصیحت کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ پر احسان جفا ہیں
 اور لوگ جو ان کا قول قبول کرتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ یہ کو مسرت اس بات کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جسے دین کی نصرت کا کام لیا حالانکہ اگر
 کوئی ان کا ہم پیشہ پیدا ہو کر اسے وعظ اچھا کہتا ہو اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ان کو بہت
 برا معلوم ہوتا ہے اور اس کا رنج کرتے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی وعظ کا باعث دین ہی تھا
 تو ان کو دوسری وعظ کے ہونے سے خدا کا شکر کرنا چاہیے تھا کہ اس نے یہ کام دوسرے سے لیا
 اور ان کو ننگ ناپا کر شیطان پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا اور کہتا ہے کہ تم کو غم اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں نے
 تم کو چھوڑ کر دوسرے کا وعظ سنا بلکہ اس نظر سے غم ہے کہ تمہارا ثواب جتنا رہا ہے اس کی ایک چھٹی
 رو بہ ہوتے تو تم کو ثواب ہوتا اس ثواب کے لئے کاغذ کرنا ہوتا اور یہ چاہئے کہ یہ عباد ہم نہیں کہ امر حق
 کی اطاعت اور فصل شخص کو معاملہ سپرد کرنے میں آخرت میں ثواب زیادہ ہوتا ہے نسبت تمہارا خود کرنے پر
 دیکھو اگر اس طرح کا غم اچھا ہوتا تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی غم کرتے
 کہ تمام خلق کے مصالح کا تکفل بہت بڑا ثواب کہتا ہے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
 خلافت سے خوش تھے کہ یہ ہم سے افضل ہیں اب نہیں معلوم کہ علماء ایسی باتوں سے کیوں
 نہیں خوش ہوتے اور بعض اہل علم شیطان کے اس ہوکے میں آجاتے ہیں کہ جہنم کتنے گہرے ہیں کہ اگر
 ہم سے افضل کوئی پیدا ہوگا تو ہم اس سے خوش نہ بنیں گے پہلے امتحان کے یہ کہنا محض مغالطہ ہے ایسا کہ
 نفس اس جیسے وعدہ کر لیتے ہیں نہایت سہولت سے منقاد ہو جاتا ہے مگر جب ہر موقع پر تہا ہی تو وعدہ
 پورا نہیں کرتا فوراً بدلتا ہے اور اس بات کو وہی جانتا ہے جو نفس کے مکروں سے واقف ہو اور اس کا
 امتحان بہت کرتا رہتا ہو حاصل یہ کہ حقیقت اخلاص کو پہچانا اور اوپر عمل کرنا ایک سمندر ہے کہ اوپر
 لوگوں کا پتا نہیں لگتا کوئی شاذ و نادر پہنچا ہے جو کہ اس آیت میں مستثنیٰ ہے **لَا يَذُوقُ الْعَذَابَ الَّذِينَ كَانُوا يُحِبُّونَ**
 پس سب کو چاہیے کہ ان قانق کو خوب تلاش اور جس کو تار ہو ورنہ نادر ہے کہ وہ شیاطین میں جا ملیگا
 تیسرا بیان اخلاص کے باب میں لوگوں کے قولوں کے ذکر میں۔ سو ہی رحم کہتے ہیں کہ اخلاص اس کا
 نام ہے کہ اخلاص پر نظر ہے اسلئے کہ جو اپنے اخلاص کو دیکھے گا تو اس کے اخلاص کے لیے حاجت
 اخلاص کی ہر گئی اس قول میں اشارہ یہ ہے کہ عمل کو عجب سے صاف کرنا چاہیے کیونکہ اخلاص کی طرف
 نظر کرنا عجب ہی عجیب آفات ہے اور خالص دیکھو کہتے ہیں جو سب آفتوں سے صاف ہو تو جس اخلاص
 میں عجب ہوگا وہ میں ابھی ایک آفت باقی ہے۔ اور سہل آفت ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ بندے کے

یہاں سے
 یہاں سے

حرکات اور سکون خاص خدا تعالیٰ کے واسطے ہوں یہ تعریف جامع ہے کہ فرض کو چھوڑ دینا اور اسے غفلت
مندی ہے قول حضرت ابراہیم بن ادھم کہ کافر نے یہین اخلاص سچا کرنا نیت کیا ہے خدا تعالیٰ کو ساتھ
اور حضرت سہل کہ ہے جو چھوڑ گیا کہ سب سے سخت تر نفس پر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ اخلاص ہے جو ہے
کہ نفس کو اور عین کو بہرہ نہیں۔ اور دیکھ کہ کہہ کہ میں اخلاص کا نام ہے کہ اخلاص کو سپرد
وہ نون جہان میں کچھ عرض نہ چاہے اور اس قول میں یہ اشارہ ہے کہ خطہ یا نفس خواہ دنیاوی ہوں یا
دنیوی سبقت میں تو جو شخص عبادت اس لیے کرے کہ جنت میں شہوات سے نفس کو آسائش ملے وہ قوت
نہ ملے کہ عمل سے سوا رضائے الہی کے اور کوئی بات نچاہے اور یہ قول اشارہ ہے جو صدیقوں کی
اخلاص کی طرہ اس کو اخلاص میں کہتے ہیں اور جو شخص موقع جنت یا دوزخ کے خوف سے عمل کرے
باعتبار دنیوی کمالات کے البتہ غفلت ہے ورنہ اصل میں وہ خطہ شکم اور شرمگاہ کا طالب ہے اور اہل حق کو نزد
مطلوب الہی صرف رضائے الہی ہے نہ کوئی خطہ اس کے سوا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی خطہ کی
حرکت کیا کہ تاجر اور خطوں سے بری ہونا صفت الہی ہے جو اس سے بری ہونے کا مدعی ہو وہ کافر ہے
چنانچہ قاضی ابوبکر باقلانی نے حکم کیا کہ اس شخص پر کیا جو مدعی خطوں سے بری ہونے کا ہو اور فرمایا
کہ یہ صفت خدا تعالیٰ کی ہے انسان اس کا مدعی نہیں ہو سکتا تو یہ سب دیرت ہو کر لوگوں کی مراد بھلائی
خطوں سے بری ہونے سے یہ ترک کر اور خطوں سے بری ہو چکا لوگ خطہ کہتے ہوں اور لوگ جنکو خطہ کہتے ہیں
وہ شہوات مذکورہ جنت میں کی ہیں اور صرف معرفت اور مناجات اور یاد الہی کی لذت جو اہل دل کا خطہ
اور سکون لوگ خطہ نہیں جانتے بلکہ اس سے تو تعجب کرتے ہیں حالانکہ یہ اتنا بڑا خطہ ہے کہ اگر تمام جنت کو کہ
طاقت اور مناجات اور شہادہ حضرت الہی کے عوض میں اون لوگوں کو دے دے جو دین کو انکو حقیر جانیں
اور ذرا متوجہ ہوں تو جو حرکت ان لوگوں کی اور اطاعت سب خطہ کے لیے ہو مگر ان خطوں کے لیے نہیں
جنکو جو عام خطہ کہتے ہیں اور انکا خلاصہ انکا محمود و نہ اور کوئی چیز۔ اور ابو عثمان کہتے ہیں کہ ظالم
ہے کہ خلاصہ کی طرہ نظر دینی رکھ کر خالق کے دیکھنے کو فراموش ہو جائے اس قول میں اشارہ صرف آفت
ریاست سے محفوظ رہنے کا ہے۔ اس طرح بعض اکابر کا قول ہے کہ میں اخلاص یہ ہے کہ اوپر نہ شیطان کو خبر ہو
کہ او سکون کا ہے نہ فرشتے کو کہ او سے لکھے ہمیں اشارہ صرف عمل کے انصاف کا ہے اور جو خطوں کے کہتا ہے کہ
اخلاص وہ ہے جو خلافت سے پوشیدہ اور علاق سے مصفا ہو یہ قول جامع تر مقاصد کا ہے۔ اور حقیقت
کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ سب کے معاملے میں سے خلق کو نکال دے ہمیں صرف ریاضی نفی ہے اس طرح
قول اخلاص ہم کا ہے کہ جو شخص جام ریاست نوش کرتا ہے وہ عبودیت کے اخلاص سے نکلتا ہے اور

اور جو ایوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تہذیب میں عرض کیا کہ اعمال میں سے خالص کو نساہت آپ نے
فرمایا کہ جو شخص خدا کو تعالیٰ کیوں سے عمل کرنا ہے اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس پر
اوسکی تعریف کرے اس میں بھی ترک رکھنا اور اس کا اشارہ ہوا اور اس کو خاص اس لیے فرمایا کہ جن اسباب سے اخلاص میں
خلل آتا ہو ان میں سے قوی تر چیز ہے۔ اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ اخلاص کدورتوں سے عمل کر
ممان کرنے کا نام ہے۔ اور فضیل رحم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باعث عمل کرنا پانا اور انکی خاطر
عمل کرنا شرک ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ خدا کو تعالیٰ تمکو ان دونوں باتوں سے بچانے اور بعض لوگ
کہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ ہمیشہ مراقبہ رکھے اور بالکل غلو کو فراموش کر جائے یہ بیان کامل ہے اور
اقوال اس میں بہت ترین مگر جب حقیقت اخلاص کی معلوم ہو چکی تو اس سبب اقوال کے نقل کرنے کو
کیا فائدہ بلکہ بیان شافی وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی جب آپ سے اخلاص کا
حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ **أَنْ تَقُولَ بِمَا يَأْتِيُكَ اللَّهُ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُكَ أَوْ رَأَتْ** اس سے غرض یہ کہ
اپنے فضل میں ہوا کی عبادت کرے اور بجز اپنے رب کے اور کسی عبادت نہ کرے پھر اسکی عبادت میں
جیسا حکم ہے ویسا ہی مستقیم بنائے یعنی ناسوا اللہ سے قبول نہ کرے اور واقعہ اخلاص یہی ہے
جو تھکا بیان اون آمیزشوں اور آفات کے درجات میں جو احتیاج اس کو ملد کرتی ہیں
و ا مضمع ہو کہ جو آفتیں اخلاص کو ابتر کرتی ہیں ان میں سے بعضی ظاہر ہیں اور بعضی پوشیدہ اور بعضی
باجوہ ظاہر ہونے کے ضعیف ہیں اور بعض باجوہ مخفی ہونے کے قوی ہیں اور ظہور و خفا میں انکی
درجات کا اختلاف بدین مثال کہ نہیں سمجھا جاتا اور اخلاص کی ابتر کرنے والی چیزوں میں سے
ظاہر تر یہ ہے اوسکی مثال ہم لکھتے ہیں کہ مثلاً ایک ناری اپنی ناریں اخلاص کر رہا ہو اور دوست
شیطان اوپر گرفت ڈالتا ہو اس طرح کہ نماز پڑھنے میں اگر کچھ لوگ اوسکو دیکھ لیں کوئی اس کے پاس جاوے
تو شیطان اوس سے کہتا ہو کہ اپنی نازا چھی طرح پڑھ تاکہ یہ دیکھنے والا تجھ کو نظر تعظیم سے دیکھے اور بہت
سمجھے تیری حقارت و غیبت کرے اور وہ اس بات کو ناکارہ مضامین خستہ ظاہر کرے اور کوبہ
سمجھہ چھی طرح لے اگے یہ قسم ریاکی و ریاہ اول و ریاہ ظاہر ہے یہ میں میں سے مجتہد یوں پر بھی مخفی
نہیں ہوتی ہے دوسرا وجہ یہ ہے کہ مرید اس وقت کہ سمجھ گیا ہو اور اس سے اعتراف کرتا ہو یعنی آمیزش شیطان کی
اطاعت نہ کرتا ہو نہ اوسکی طرف متوجہ ہو تا جو صراطِ پہلے پڑھتا تھا اور صراطِ پڑھتا ہے تو اب شیطان خیر
بہانے سے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو مقررہ اور پیشوا اور انکشت نام ہے جو کام تو کرے گا
اور لوگ اوس میں تیری اقصا کریں گے تو ان کے اعمال کا ثواب تجھ کو ملے گا بشرطیکہ تو اچھی طرح عمل کرے گا

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد رفیع صاحب دہلوی مدظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو تعالیٰ کیوں سے عمل کرنا ہے اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس پر تعریف کرے اس میں بھی ترک رکھنا اور اس کا اشارہ ہوا اور اس کو خاص اس لیے فرمایا کہ جن اسباب سے اخلاص میں خلل آتا ہو ان میں سے قوی تر چیز ہے۔ اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ اخلاص کدورتوں سے عمل کرمانے کا نام ہے۔ اور فضیل رحم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باعث عمل کرنا پانا اور انکی خاطر عمل کرنا شرک ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ خدا کو تعالیٰ تمکو ان دونوں باتوں سے بچانے اور بعض لوگ کہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ ہمیشہ مراقبہ رکھے اور بالکل غلو کو فراموش کر جائے یہ بیان کامل ہے اور اقوال اس میں بہت ترین مگر جب حقیقت اخلاص کی معلوم ہو چکی تو اس سبب اقوال کے نقل کرنے کو کیا فائدہ بلکہ بیان شافی وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی جب آپ سے اخلاص کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ **أَنْ تَقُولَ بِمَا يَأْتِيُكَ اللَّهُ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُكَ أَوْ رَأَتْ** اس سے غرض یہ کہ اپنے فضل میں ہوا کی عبادت کرے اور بجز اپنے رب کے اور کسی عبادت نہ کرے پھر اسکی عبادت میں جیسا حکم ہے ویسا ہی مستقیم بنائے یعنی ناسوا اللہ سے قبول نہ کرے اور واقعہ اخلاص یہی ہے جو تھکا بیان اون آمیزشوں اور آفات کے درجات میں جو احتیاج اس کو ملد کرتی ہیں و ا مضمع ہو کہ جو آفتیں اخلاص کو ابتر کرتی ہیں ان میں سے بعضی ظاہر ہیں اور بعضی پوشیدہ اور بعضی باجوہ ظاہر ہونے کے ضعیف ہیں اور بعض باجوہ مخفی ہونے کے قوی ہیں اور ظہور و خفا میں انکی درجات کا اختلاف بدین مثال کہ نہیں سمجھا جاتا اور اخلاص کی ابتر کرنے والی چیزوں میں سے ظاہر تر یہ ہے اوسکی مثال ہم لکھتے ہیں کہ مثلاً ایک ناری اپنی ناریں اخلاص کر رہا ہو اور دوست شیطان اوپر گرفت ڈالتا ہو اس طرح کہ نماز پڑھنے میں اگر کچھ لوگ اوسکو دیکھ لیں کوئی اس کے پاس جاوے تو شیطان اوس سے کہتا ہو کہ اپنی نازا چھی طرح پڑھ تاکہ یہ دیکھنے والا تجھ کو نظر تعظیم سے دیکھے اور بہت سمجھے تیری حقارت و غیبت کرے اور وہ اس بات کو ناکارہ مضامین خستہ ظاہر کرے اور کوبہ سمجھہ چھی طرح لے اگے یہ قسم ریاکی و ریاہ اول و ریاہ ظاہر ہے یہ میں میں سے مجتہد یوں پر بھی مخفی نہیں ہوتی ہے دوسرا وجہ یہ ہے کہ مرید اس وقت کہ سمجھ گیا ہو اور اس سے اعتراف کرتا ہو یعنی آمیزش شیطان کی اطاعت نہ کرتا ہو نہ اوسکی طرف متوجہ ہو تا جو صراطِ پہلے پڑھتا تھا اور صراطِ پڑھتا ہے تو اب شیطان خیر بہانے سے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو مقررہ اور پیشوا اور انکشت نام ہے جو کام تو کرے گا اور لوگ اوس میں تیری اقصا کریں گے تو ان کے اعمال کا ثواب تجھ کو ملے گا بشرطیکہ تو اچھی طرح عمل کرے گا

اور اونس کا وبال تیری گردن پر رہے گا اگر تو بری طرح کرے گا اس صورت میں اس شخص دیکھنے والے کے سامنے اچھی طرح کرنا پڑے وہ خشوع اور اچھی طرح بجا آوری میں تیری اقدار کے اور یہ درجہ پہلو درجہ کی نسبت کم کچھ باریک ہو جو لوگ درجہ اول سے فریب میں نہیں آتے وہ بھی اس حال میں پھنس جاتے ہیں مگر یہ بھی یہاں ہی ہے اخلاص کی برابری اس سے بھی بڑھتی ہے اس لیے کہ اگر واقع میں خشوع اور عبادت کی خوبی اور اس کے نزدیک بہتر ہے کہ دوسرے کی خاطر اس کو نہیں چھوڑتا تو تنہائی میں اپنے نفس کو اونس کا عادی کیونکر کیا اور یہ وہ نہیں سکتا کہ دوسرے کا نفس اس کے نزدیک بہ نسبت اپنے نفس کے عزیز ہو اس سے معلوم ہوا کہ یہ صفت دھوکا ہے بلکہ پشوا و ہے جو اپنے دم سے مستقیم ہوا اور اونس کا دل روشن اس طرح کہ اس کی روشنی دوسروں پر پڑتی ہو تو البتہ اونس کا ثواب و سکون ہوگا اور وہ صورت تو محض نفق اور دھوکے کی ہو یہ سب نے مانا کہ اگر اس کی کوئی اقدار ہوگی تو مقتدی کو ثواب ملے گا مگر اس مقتدا سے تو باز پرس اس بات کی ہوگی کہ جو چیز تجھ میں نہ تھی اس کو کیوں ظاہر کیا اور اس پر عذاب بھی دیا جائے گا۔ تیسرا درجہ جو دوسرے درجے کی نسبت کم کچھ باریک ہے یہ ہے کہ بندہ اس بات میں اپنے نفس کا امتحان لے اور نہ شیطان سے آگاہ ہو کر جان کے خلوت میں اور حال پونا اور غیر کے دیکھنے کی صورت میں اور حال ہونا محض ریاء ہے اور اخلاص کی صورت یہ ہے کہ نماز تنہائی میں ایسی ہی ہو جیسے جمع میں ہوتی ہے اور اپنے نفس اور پروردگار سے اس بات کی حیا کرے کہ خلق کے دیکھنے کی صورت میں عادت کے پیوہ خشوع زیادہ کرے اس نظر سے تنہائی میں اپنے نفس پر متوجہ ہوا اور وہاں بھی نماز اویسی خوبصورتی پر رہنی اختیار کرے جو نہایت کم جمع میں اس کو پسند ہو اور مجمع میں بھی اویسی طرح پڑے تو یہ صورت بھی رابو دقیق اور رخصی کی ہو اس لیے کہ خلوت میں اسنے نماز کو اس نیت سے اچھی طرح پڑھا کہ مجمع میں بھی اویسی صورت سے ادا ہو تو تنہائی اور مجمع میں دونوں میں اسکی نظر خلق کی طرف رہی اور نہ اخلاص اس طرح ہوتا کہ جہانم کا دیکھنا اور خلق کا دیکھنا دونوں اسکی نظر میں یکساں ہو جاوین تو گویا اس کا دل گوارہ نہیں کرے کہ لوگوں کے سامنے نماز کو بری طرح ادا کرے پھر اپنے دل میں شرمنا ہے کہ میں نے کیا کی کی صورت میں ہو جائے اور اس کو یہ گمان ہے کہ اگر خلوت اور مجمع میں نماز کی صورت ایک سی ہو جائے تو ریاء سے خارج ہو جائے گا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ ریاء سے خارج ہونے کی صورت یہ ہے کہ خلق کی طرف واقعات ایسا ہی ہو جیسا جمادات کی طرف ہوتا ہے خواہ خلوت میں ہو یا مجمع میں ورنہ یہ شخص دونوں صورتوں میں خلق کی طرف ہمت سے مشغول رہے گا اور یہ بات شیطان کے خفیہ مکر و ن ہیں ہے جو چوتھا درجہ جو نہایت رخصی ہے یہ ہے کہ لوگ اس کو نماز پڑھتے دیکھیں اور شیطان اس کو یہ نہ کہ

کہ تو اپنی خاطر خشیع کر اس واسطے کہ او کو معلوم ہے کہ یہ فریب شخص سے کیا ہے و او میں نہ آوے گا
تو شیطان اوس سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال میں تامل کر جبکہ سامنے تو کھڑے ہو
اس بات سے حیا کر کہ میں خدا و تعالیٰ تیرے دلوں میں حال میں نہ دیکھے کہ دل و سہ سے غافل ہو
اس خیال کے آنے سے اوس کا دل حاضر ہوتا ہے اور غماض شروع کرنے لگتا ہے اور اوس کو گمان ہوتا ہے
کہ اخلاص ہی ہے حالانکہ یہ عین نکر و فریب ہے اس لیے کہ اگر خدا و تعالیٰ کے جلال پر نظر کرنے سے غماض
ہوتا تو تنہائی میں بھی یہ خطرہ ہوتا کہ اس طرح نہ ہوتا کہ جب کوئی غیر شخص ہو تو اوس سے کہنے کی کیفیت
جمل ہوئی اور اس وقت سے پہلے کی علامت ہے کہ یہ خیال تنہائی میں بھی دل چاہے جھٹک کر
میں رہتا ہے اور یہ بات ہو کہ دوسرے شخص کے آنے پر ہی ہو تو وقت ہو جیسے کہ پہلے کہ آنے پر کوئی خیال
اس قسم کا منحصر نہیں ہوتا غرض کہ جب تک آدمی کو انسان کے دیکھنے اور پہچاننے کے کچھ نہیں اپنے
اعمال میں فرق معلوم ہو تب تک وہ صفایہ اخلاص سے خارج اور باطل الگو و شرک خفی یعنی ریا کا اور
یہی شرک اس طرح کا ہے کہ آدمی کے دل میں یہ چاہی ہو کہ میں چاہوں تو میں ہر وقت ہر لمحہ
خفی تر ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اور شیطان سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا مگر وہ شخص جس کی نظر
دقیق ہو اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور توفیق و ہدایت سے بہرہ یاب ہو ورنہ شیطان اولیٰ کو کون کی
تاک میں ہر وقت رہتا ہے جو عبادت الہی کے لیے مستعد ہوں اوسے ایک لحظہ غافل نہیں رہتا یہاں تک
کہ او کو ہر ایک حرکت اور کام میں ریا پر لانا التماس ہے حتیٰ کہ آنکھ میں سر نہ گانا اور بول کا کتر وانا اور
جمہ کے روز خوشبو گانا اور کپڑے بدلنا یہ سب امور اوقات مخصوصہ میں سخت ہیں اور چونکہ خلق کی
نظر کو اوسے علاقہ ہو اور طبیعت کو رغبت اس لیے نفس کو او میں ایک حظ خفی ہے پس شیطان میں جو کہ
ان پیروں کے فعل کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فعل سنت ہے اس کو ترک کرنا چاہیے اور نفس اوس کی
تقریر سے اس لیے او بھرتا ہے کہ او میں وہ شہوات خفیه موجود ہیں یا دل کا او بھارا دل شہوات سے
مخلو ہوتا ہے اس قدر کہ اوس کے باعث سے حد اخلاص سے نکل جاتا ہے اور جو چیز کہ ان سب باتوں سے
محفوظ ہو وہ خالص نہیں بلکہ جو شخص کسی آباد مسجد عمدہ بنی ہوئی صاف و پاکیزہ میں اعتکاف کرے
او میں دل لگتا ہو تو شیطان رغبت اعتکاف کی دلاتا ہے اور فضائل اعتکاف کثرت سے اوس کے
سامنے بیان کرتا ہے اور محرک خفی اوس صورت میں اجتناب و قاتل مسجد کی خوبصورتی اور طبیعت کا
اوس سے راحت پانا ہوتا ہے اور یہ امر اوس وقت معلوم ہوتا ہے جب دوسری مسجد جو دوسری خوبصورت
او میں اعتکاف کو دل چاہے اور یہ سب باتیں طبیعت کی آمیزشوں اور نفس کی کدورت میں طاری

چند باتیں

باب ہفتم فی تفسیر اصول و مفہوم غلظت کی فضیلت ۴۴۵
 مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ یَعْلَمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا اِنَّہٗ اَرٰہُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ
 ذَرَّةٍ شَرًّا اِنَّہٗ اَرٰہُ اور فرمایا اِنَّ اللہَ لَا یُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنَّ تِلْكَ حُسْنَةَ بِضَاعِہَا
 ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قصد خیر ثابت ہوگا بلکہ اگر قصد ریا سے بڑھ کر ہوگا تو قصد ریا کے برابر
 تو باطل ہو جاوے گا اور زیادتی باقی رہے گی اور اگر مغلوب ہوگا تو بقدر عذاب صرف قصد فاسد کی وجہ
 ملتا اور عین سے کینقہد تخفیف ہو جاوے گی اور اس امر کی تحقیق یہ ہے کہ اعمال کی تاثیر دونوں میں ہوتی ہے
 کینقصت سے وہ صادر ہوتی ہیں اوسی صفت قلبی کو مستحق کیا کرتے ہیں مثلاً صفت یا مہلکات میں ہے کہ
 اور اس مہلک کی غذا اور قوت اس طرح ہوتی ہے کہ اسکے موافق عمل کیا جائے اور داعیہ خیر نجات دہن والی
 صفت میں ہے کہ ہر اوسکی قوت اس کے موافق عمل کرنے سے ہوتی ہے پس جب یہ دونوں صفتیں ملیں
 اکٹھی ہوں تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں جب ایک کے موافق عمل کرے گا تو اوسکو تقویت ہوگی
 خواہ وہ ریا ہو یا تقرب اور ان دونوں میں ایک ہر ایک ہو اور دوسری نجات دہن والی پس اگر دونوں کی
 تقویت یکساں ہی ہے تو دونوں برابر ہیں مثلاً کسیکو حرارت کی چیزوں سے ضرر ہو تا ہے اور
 اوسے گرم چیزیں کھائیں پھر ان گرم چیزوں کی قوت کے مقدار پر سرد چیزوں کا استعمال کیا تو دونوں
 کھانے سے کھانے کی کیفیت ہوگی کہ کوئی کوئی چیز نہیں کھائی اور اگر دونوں میں سے کوئی غالب
 ہوگی تو مقدار غالبہ کے قدر تاثر کرے گی تو بطبع کر کوئی ذرہ کھانے پینے دو کا جسم میں خلای تعالیٰ کی
 عادت سے کہ موجب بدین تاثیر کے نہیں رہتا اس طرح کوئی ذرہ خیر و شر کا بھی تلف نہیں ہوتا و ملحق ہوتی
 یا تاثر کی کارثر ضرر ہو چکا ہے اور فدا تعالیٰ سے قریب یا بعید ضرر کرتا ہو پس اگر ایسا عمل کیا جس سے
 ایک یا بشت مثلاً قرب ہو اور اوس میں ایسا خلط کیا جس سے ایک ہی بالشت دوری ہو تو جس حالت پر
 تھا اوس پر رہے گا نہ ثواب ہی ہوگا نہ عذاب اور اگر ایک ایسا ہو کہ اوس سے قرب و بالشت کا ہوا
 دوسرا ایسا جس سے ایک بالشت دوری تو ناہر ہے کہ ایک بالشت کا فصل اسکو نہ مہلک اور حدیث تفریق
 ہے کہ اِنَّہٗ لَیْسَ بِشَیْءٍ اَحْسَنَ لِمَنْ یَعْلَمُہٗ اَسْمَیْہٖ اَوْ یَعْلَمُہٗ اَسْمَیْہٖ اَوْ یَعْلَمُہٗ اَسْمَیْہٖ اَوْ یَعْلَمُہٗ اَسْمَیْہٖ
 تو ضرر ہوا کہ اگر دونوں اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کے برعکس عمل کریں گے اور اسکی وجہ ایک ہی ہے
 اس بات پر اجماع امت ہو کہ جو شخص کچھ کیسا اسے مثلاً اور مال تجارت بھی اوسکے ساتھ ہو تو اوسکا
 درست ہو اور اوس پر ثواب دیا جاوے گا اور اوسکے ساتھ ایک نفس کے خلون میں لگایا ہو۔ مان یہ کیا جائے
 کہ اوس شخص کو ثواب حج کے اعمال کا جب ہو تا ہے جب کہ معتدل میں ہو چکا ہے اور تجارت ہو چکے
 سو تو یہ نہیں توجہ خالص رہا لہذا بعد مسافرت حج اور تجارت میں مشترک رہا اگر قصد تجارت ہوگا

حکایت
 حضرت علیؓ فرماتے ہیں
 جو شخص اپنے مال کو
 بیع کرے وہ اس کا مالک نہیں رہتا

حکایت
 حضرت علیؓ فرماتے ہیں
 جو شخص اپنے مال کو
 بیع کرے وہ اس کا مالک نہیں رہتا

حکایت
 حضرت علیؓ فرماتے ہیں
 جو شخص اپنے مال کو
 بیع کرے وہ اس کا مالک نہیں رہتا

یہ اس لحاظ سے کہ تو اب تک کیا لیکن بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ جس صورت میں شکر کی تسلی
 ج ہو اور غرض تجارت میں عین اور تابع کے ہوتے نفس غریب میں بھی تو اسے ہلکا اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ
 غائبوں کو کفایہ کے ساتھ ایسی ہیبت میں لڑا جہاں غنیمت بہت ملی اور ایسی ہیبت میں کہ غنیمت نہ ہو
 فرق نہیں معلوم ہوتا مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ یہ کہنا بعید ہے کہ اس فرق کے معلوم ہونے سے
 اور کو جہاد کا ثواب بالکل شے بلکہ یوں کہنا مناسب ہے کہ اگر باعث اصلی اور محرک قوی ملک ذکر ہو
 خدا و تعالیٰ کا ہو اور غنیمت غنیمت اور ملتی ہو تو اس سے ثواب ضائع نہ ہو گا ہاں اگر کسی شخص کے
 ثواب کی برابر ہو گا جس کا دل غنیمت کے مطمحہ بالکل ملتفت نہ ہو اس لیے کہ اس التفات سے نقصان ہوتا ہے
 اگر یہ کہہ کر آیات و اخبار سے ایسا پایا جاتا ہے کہ یا کسی آمیزش ثواب کو ضائع کرتی ہے اور جیسی یا کسی
 آمیزش ہے ویسی ہی تلاش غنیمت کا غلط ہے اور تجارت وغیرہ خلوہ فطری ہی نہیں خیال ہو چکا پس اور
 دوسرے تابعین روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص
 احسان کرتا ہو یا عمدہ دینا ہے مگر اس کو یہ بات مجھ سے کہ لوگوں کی تعریف بھی کریں اور ثواب بھی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت اور ہی فتن کان ہرجوا
 لقاۃ ربہ کل عمل عبراۃ لکثیرا و یجادۃ ربہم اخذوا اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنی الہیاء شترک اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے عمل میں شرک کیا ہو گا اس سے کہا جاوے گا کہ تو اپنے مال
 اس سے جس کے لیے تو نے عمل کیا ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صریح سے روایت حدیث قدسی کی
 ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں سب شریکوں کی نسبت کہ شرک سے غنی ہوں جو شخص کوئی عمل کرے
 اور او میں میرے ساتھ غیر کو شریک کرنا تو میں اپنا حصہ بھی شریک کے لیے چھوڑ دینا ہوں۔ اور
 حضرت ابو موسیٰ بنیروایت کرتے ہیں کہ ایک عربی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک مرد غیرت کے لیے لڑتا ہے اور دوسرا شجاعت کی خاطر اور تیسرا اس لیے کہ اس کا
 مرتبہ خدا کی راہ میں معلوم ہو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس لیے لڑے کہ خدا و تعالیٰ کا بدلہ لے وہ راہ
 خدا میں ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ فلاں شخص شہید ہے اور شاید کہ اس سے اپنی
 سواری کی خوبی روپیوں سے بھری ہو یعنی نیت کا حال معلوم نہیں کہ خالص تھی یا غنیمت کے لیے
 کیا تھا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان جریتم فی
 شیان اللہ دنیا فہو لہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اس کے مخالف نہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے

حاکم اور ابی داؤد
 علیہ السلام

یہ روایت صحیح ہے
 اور اس میں کوئی شک نہیں

یہ حدیثیں صحیح ہیں
 اور اس میں کوئی شک نہیں

باب پنجم فی غلامی و مدتی فصل دوم غلام کی فضیلت میں ۷۲۵ مذاق افاضی ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

بلکہ مراد ان سے وہ شخص ہے جو عمل سے دنیا ہی کا طالب ہو جیسے کہ فرمایا **مَنْ هَاجَرَ بَيْنِي شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا** اور دنیا ہی کی طلب و سکنی نیت پر غالب ہوا اور یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ عمل کا دنیا کے لیے کرم و نفع اور زیادتی ہے نہ اس وجہ سے کہ طلب دنیا حرام ہے بلکہ اس نظر سے کہ دنیا کا طلب کرنا اعمال دین کے عوض میں حرام ہو اس لیے کہ اوس میں یا اور عبادت کا اپنی جگہ سے بدلنا پایا جاتا ہے اور لفظ شرکت جہاں وارد ہو اوس سے برابری مراد ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب دونوں قصد برابر ہونگے تو ساقط ہو جائیگا اوس عمل پر نہ ثواب ہو گا نہ عذاب تو ایسے عمل سے توقع ثواب کی نہ کرنی چاہیے۔ پھر ان کے ہمیشہ شرکت کی حالت میں غور سے میں یہ کہیوں کہ اوس سے کیا معلوم ہے کہ دونوں قصدوں میں سے اوس پر کونسا غالب ہے کیا عجب ہے کہ بعض اوقات عمل سے حق بن و بال ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **كَفَيْتُكَ كَانِ يَوْمَئِذٍ فَاعْلَمْ فَلَمْ يَلْ عَمَلًا كَانَتْ لَكَ نِصْفٌ مِمَّا كُنْتَ تَعْبُدُ** اور یہ ہم احکام سے یہ مراد ہے کہ شرکت کے پڑنے سے توقع ثواب نہ کرنی چاہیے بہترین احوال شرکت میں ہے کہ عمل سے ساقط ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ منصب شہادت الٰہی میں باوجود غلامی نہیں ملتا کہ یہ کہتا ہے یہ ہے کہ جس شخص کا ارادہ دینی سطر کا ہو کہ صرف جہاد کے لیے اوس کا ارادہ کرے گو غنیمت نہ ہو اور کفار کی جماعت تو ان کا اور مفلس و مومن سے لایسکا ہو لیکن وہ انکروں کی طرف سے اسے دیکھ کر غصہ ممالی خدا و تعالیٰ کا قبول بلا کہنے کا بھی محال ہے اور غنیمت بھی ملے تو ایسے شخص کو ثواب حاصل آتا ہے اور عافیت الہیہ اس طرح ہوتی ہے کہ کمال تکلی ہو اور مسلمان مایوس ہو جائیں جیسے کہ ان جیسے کہ غیر ثواب سے تو بھی انسان خالی ہے نہیں رہتا کہ مشغول دینی کے ساتھ میں کوئی تابع نہ ہو اگر یہ صورت ہوتی بھی ہے تو نہایت کم ایسے ایسی امیر شہان کی تاثیر ثواب کم کرنے میں العیب ہے اور کرتی ہے یہ نہیں کہ ثواب بکھل جاتا ہے ان آیت ہے کہ انہوں کو اس حالت میں بڑا خطرہ ہو گا کہ اگر وہ اس کو بھول و قاتل گمان ہو جائے کہ قوی تر باعث عمل کا تھا تو یہ اللہ ہی مالک اور اس کے باطن پر کمال خرافہ نفسی ہو جائے اور یہ بات نہایت درجہ کو غنی رہتی ہو یعنی اس کا اطلاق خلاصہ سے حاصل ہوا کرتا ہے اور آدمی چھٹی چارہ احتیاط کرے اپنے نفس سے اس کو خلاص کا یقین بہت ہی کم ہو گا اس وجہ سے عمل کرنے والے کو چاہیے کہ بعد خوب کو مشغول احتیاط کے ہمیشہ رو و قبول میں تہ دو ہے کہ کہیں میری عبادت میں کوئی آفت ایسی پیش نہ آئے جو جبکا وبال ثواب کی نسبت کرنا زیادہ ہو اہل بصیرت میں سے جو لوگ خوف کیا کرتے تھے ان کا یہی دستور تھا اور اہل بصیرت کو ایسا دستور العین ہی رکھنا چاہیے اور اس وجہ سے حضرت سفیان ثوری رحم فرماتے ہیں کہ سیرا عمل جو ظاہر ہو گیا ہو اوس کو میں

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ثواب بکھل جاتا ہے ان آیت ہے کہ انہوں کو اس حالت میں بڑا خطرہ ہو گا کہ اگر وہ اس کو بھول و قاتل گمان ہو جائے کہ قوی تر باعث عمل کا تھا تو یہ اللہ ہی مالک اور اس کے باطن پر کمال خرافہ نفسی ہو جائے اور یہ بات نہایت درجہ کو غنی رہتی ہو یعنی اس کا اطلاق خلاصہ سے حاصل ہوا کرتا ہے اور آدمی چھٹی چارہ احتیاط کرے اپنے نفس سے اس کو خلاص کا یقین بہت ہی کم ہو گا اس وجہ سے عمل کرنے والے کو چاہیے کہ بعد خوب کو مشغول احتیاط کے ہمیشہ رو و قبول میں تہ دو ہے کہ کہیں میری عبادت میں کوئی آفت ایسی پیش نہ آئے جو جبکا وبال ثواب کی نسبت کرنا زیادہ ہو اہل بصیرت میں سے جو لوگ خوف کیا کرتے تھے ان کا یہی دستور تھا اور اہل بصیرت کو ایسا دستور العین ہی رکھنا چاہیے اور اس وجہ سے حضرت سفیان ثوری رحم فرماتے ہیں کہ سیرا عمل جو ظاہر ہو گیا ہو اوس کو میں

شمار نہیں کرتا۔ اور عبد الغفرین اپنی برادری کہتے ہیں کہ میں اس گھر کا محارم ہوں اور اس گھر میں رہا اور اس گھر میں
کیے لیکن اعمال اچھے نہیں تھے جو کل میں کیا جب وہیں اپنے نفس کو ٹھوٹا تو شیطان کا حصہ اس میں
بہ نسبت خدا و تعالیٰ کے حصہ زیادہ پایا۔ میں بھی غنیمت جانوں اگر وہ اعمال نہ موجب ثواب ہوں نہ عتاب
عقاب۔ اور باوجود ان سب فتنوں کے یہ بھی نہیں چلے بیٹے کہ آفت ریا کے خوف سے عمل کو چھوڑ دیا جا
اسی لیے کہ منتہا و آرزو شیطان ہی ہے کہ آدمی عمل کرے اور مقصد اس جان بآلایہ سے ہے کہ اٹھاپا
نجات پائے اور جب عمل ترک کر دیا جائے تو عمل اور اخلاص دونوں جلتے رہیں گے۔ منقول ہے کہ کوئی فقیر
حضرت ابوسعید خدریؓ کی خدمت کیا کرتا اور اپنے کاموں میں مدد دیا کرتا ایک روز انھوں نے حرکات میں
اخلاص کوٹھنے کا ذکر فرمایا وہ فقیر ہر ایک حرکت کے وقت اپنے دل کا تار ان پر اور اخلاص کا طالع ہر
اپنی حاجات کا پیرا کرنا بھی سنتے رہے اور حضرت ابوسعیدؓ کہ اس سے تکلیف ہوئی کہ کام کرنے میں خود
وقت اٹھانی پڑی اس فقیر سے پوچھا کہ تم اب کام کیوں نہیں کرتے اس نے کہا کہ میں اپنے ایشیاد
بموجب اعمال میں حقیقت اخلاص کا مطالعہ اپنے نفس سے کرتا ہوں مگر اکثر کاموں میں میرا نفس اخلاص سے عاجز
اسی لیے چھوڑ دیتا ہوں اپنے فرمایا کہ ایسا مت کہ اخلاص عمل قطع نہیں کرتا عمل پر تربیت کر اور اخلاص
حاصل کر نہیں کوشش کریں جسے نہیں کہا کہ عمل کو چھوڑ دو بلکہ یہ کہا کہ عمل کو خالص کرو۔ اور حضرت فیصل
فرماتے ہیں کہ خلق کے باعث عمل کا چھوڑنا ریا ہے اور حلق کے باعث اس کا کرنا شرک ہے
تیسری فصل صدق کی فضیلت اور حقیقت کے ذکر میں پہلے دو بیانوں پر
پہلا بیان صدق کی فضیلت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھال صدقاً فاعادہ اللہ
علیکہ اور صدق کی فضیلت میں اس قدر کافی ہے کہ صدیق اوس سے مشتق ہو اور اللہ تعالیٰ
نے اپنے انبیاء کی طرح وثامین اویں صدیق فرمایا ہے چنانچہ فرمایا واذکر فی الکتاب ابن اہیک
انہ کان صدیقاً ننبیاً اور فرمایا واذکر فی الکتاب اسمعیل انہ کان صادقاً علی عہدنا انہ کان نبیاً
اور فرمایا واذکر فی الکتاب ذریس انہ کان صدیقاً ننبیاً اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ان الصدق یصل الی اللہ فی النہر یصل الی النہر و ان الرجل لیصدق حتی ینکب عند اللہ صدیقاً
وان الکذب یصل الی النہر و ان النہر یصل الی النار و ان الرجل لیکذب حتی ینکب
عند اللہ کذاباً اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جاہلین اسی میں کہ جس شخص
ہوں نفع اور سیکھ ہو اول صدق دوم حیا سوم حسن خلق چہارم شکر۔ اور بشر بن الحارث
فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا و تعالیٰ سے معاملہ صدق کے ساتھ کرے وہ لوگوں سے نفرت

کرمی کرمی کرمی

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

رسول فی ہذا
حضرت

ادب کا یہ کتاب ہے
سچائی

...

فصل في بيان

...

...

کیا کرتا ہے۔ اور ابو عبد اللہ اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے منصور و میزری کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ
 خدا کی تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا اور انھوں نے کہا کہ مجھ کو بخشد یا اور مجھ پر رحم کیا اور جو مجھ کو توقع نہ تھی
 وہ عنایت فرمایا پھر میں نے پوچھا کہ جس چیز سے تیرے متوجہ الی اللہ ہو گیا ہے اور میں نے سب سے اچھی
 کو اپنا چیرہ لے اور میں نے فرمایا کہ صدق ہے۔ ہمارا اور سب سے بڑی چیز خدا کی تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی
 جھوٹ ہے۔ اور ابولیمان ہم فرماتے ہیں کہ صدق کو اپنی سواری کر لو اور امر حق کو تو اور امر باطل کو اپنا
 کو اپنا اعلیٰ وجہ کا مطلوب۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے ذکر کیا کہ میں نے کوئی سچا آدمی نہیں دیکھا
 حکیم نے جواب دیا کہ اگر تو سچا ہوتا تو بچپن کو چھوڑتا۔ اور محمد بن علی کہنا ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے
 کے دین کو تین اکر کا رہی پڑی پایا اول صدق دوم حق سوم عدل اس عدل تو دین پر چھوڑنا ہے اور
 حق افسار اور صدق تھکان ہے۔ اور حضرت ثور بن ابی اسیر نے کہا کہ تفسیر میں دین قائم القیام تکرار اللہ
 کذب علی اللہ و علی اللہ کذب علیہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انھوں نے نبی و علیؑ کی جگہ لے لی کا کیا اور
 اوس و عوف بن میں۔ سچے نبی سے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر حق چھپی کہ اسے داؤد
 جو شخص ٹھکانے اپنے باطن میں تصدیق کرتا تو میں اس کو خلافت میں ظاہر ظہور سچا کرتا ہوں۔ اور ایک
 شخص نے حضرت شبلی رحم کی مجلس میں چیخ ماری اور اپنے آپ کو دجلہ میں گرا دیا حضرت شبلی رحم نے فرمایا
 کہ اگر یہ شخص سچا ہوگا تو اس کو خدا کی تعالیٰ ایسا ہی سچا دیکھا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچا دیکھا
 اور اگر جھوٹا ہوگا تو وہ اس کو اس طرح غرق کر دیکھا جیسا فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں
 کہ فقہاء اور علماء کا سب کا اتفاق ہے کہ تین باتیں اگر درست ہو جائیں تو آدمی کی نجات ہو جاوے اور
 یہ تینوں ایک دوسرے سے پہلے ہی ہوتی ہیں اول اسلام جو بدعت اور وہ اس سے خالص ہو وہ حلال
 میں خدا کی تعالیٰ کے واسطے صدق کا ہونا سوم حلال کی غذا۔ اور وہ سب بن ہنہ رحم فرماتے ہیں کہ
 توبہ کے حاشیہ پر میں نے بائیس محل دیکھے جنکو بنی اسرائیل کے کیچخت جمع ہو کر بڑھا کر حیات کر
 تھے وہ محل یہ ہیں۔ کوئی خزانہ علم سے زیادہ نافع نہیں۔ کوئی مال علم سے بڑھ کر زیادہ مفید نہیں۔ کوئی
 شخص سے زیادہ گہر نہیں۔ کوئی ساتھی عمل سے بہتر نہایت نہیں والا نہیں۔ کوئی رفیق جہل سے
 بڑھ کر عیب از نہیں۔ کوئی شرف تقویٰ سے زیادہ عزیز نہیں۔ کوئی گھر ترک ہو اس سے زیادہ کامل نہیں۔
 کوئی عمل فکر سے افضل نہیں۔ کوئی صبر سے اعلیٰ نہیں۔ کوئی برائی گہر سے زیادہ بڑھ کر نوالی نہیں
 کوئی دوا نرم تر نرمی سے نہیں۔ کوئی مرض حق سے زیادہ اہل زبان نہیں۔ کوئی رسول حق سے عادل
 نہیں۔ کوئی دلیل ناصح تر صدق سے نہیں۔ کوئی نقیر ذلیل تر طعن سے نہیں۔ کوئی توبہ امری زیادہ

وہ شخص جس نے یہ حدیثیں
 سنی ہیں ان کے لئے
 اجر ہے

اور اشیا کا حال جیسے واقع میں ہیں اور اسکے خلاف نہ کہیں گے تو وہ صادق کہلاو گے لیکن اس صدق کے لیے دو کمال ہیں اول تو کنایات سے احتراز کرنا کہ کہتے ہیں کہ کنایات میں جھوٹ سے بچنا اور دوسرا یہ کہ یہ بھی قائم مقام جھوٹ کے ہوتے ہیں کیونکہ جھوٹ میں ہی بات تو منع ہے کہ وہ غیر واقع میں پہنچے اور اس کو برعکس نہ سمجھنا چاہیے مگر احتیاج اس کی طرہ حاجت پڑتی ہے اور بعض اوقات مصلحت وقت اور کسی مقتضی ہوتی ہے مثلاً کوئی اور عورتوں وغیرہ کی تادیب میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور دشمنوں سے لڑنے میں اور اسرار ملک پر فوجی اطلاع سے احتراز کرنے میں تو ایسی صورتوں میں اگر کوئی شخص جھوٹ کے لیے مجبور ہو تو صدق باقی رہنے کی صورت یہ ہے کہ خدا کو وہ بات کہ جس کا حکم اور سکوت کرے اور جھوٹ کر مقتضی دین ہو جب اس طرح بولے گا تو صادق ہو گا گو اس کے کلام سے مضمون غیر واقع سمجھا جائے اس واسطے کہ صدق خود مضمون یا لفاظ نہیں بلکہ امر حق پر دلالت کرنے کی جہت سے اور یہ ہے کہ حق کی طرہ بولنا ہے مقتضی ہوتی ہے اس لیے اسکے ظاہر کو دیکھنا چاہیے بلکہ مضمون کو نظر کرنا چاہیے ہاں ایسی جگہوں پر جہاں تو کہتے ہیں کہ کنایات کو کام میں لانا چاہیے تاکہ صریح جھوٹ نہ ہو آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کھڑا کر دے تو اس کو دوسرے سے چھپاتے تاکہ غیر دشمنوں کو نہ پہنچے اور وہ پھر ہوا دین پر بات و دل میں نہیں اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفا کا خیال اور غیظ نہیں اور آپ نے تین جگہوں میں جب مصلحت وقت جھوٹ بولنے کی اجازت فرمائی ایک تو جو شخص دو آدمیوں میں صلح کرانے دوں جس کے روز و جہاں سوم جو شخص کہ لائی کے صلح میں ہو اور صدق سے ان جگہوں میں صدق نیت ملا لیا جاتا ہے پس کافایت اور ارادہ خیر ہی کا کیا جانا ہو لفظوں پر لحاظ نہیں ہوتا پس جو شخص کہ اس کا قصد درست و نیت صادق ہو اور جو شخص خیر کا طالب وہ صادق اور صدیق ہی ہو گا اور اگر لفظ کسی ہی ہوں پھر بھی اشارہ بیان کرنا ہوتا ہے اور اس کا طریق یہ ہے کہ کسی بزرگ سے منقول ہے کہ جب وہ کو ظالم تلاش کرنا اور وہ کٹر ہوئے تو اپنی بی بی سے فرما کہ اپنی اونگھ سے ایک دائرہ کھینچ لے اور اوہیں اونگھ کر کہہ دے کہ یہاں نہیں انہی نہ سے جھوٹ سے احتراز کرتے اور ظالم سے بھی بچتے تھے تو اس کا تامل ہے مگر ظالم کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کھڑے نہیں ہوئے مگر کمال اول لفظ میں تو یہ ہے کہ صریح جھوٹ اور کنایات سے احتراز کرے اور بدون ضرورت ان دونوں سے گزرنے چھوڑے اور دوسرا کمال یہ ہے کہ صدق کے اول لفظ جو مضمون کی بھی رعایت اسکے جیسے کہ خدا تعالیٰ سے مناجات اور دعا کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے

جہاں جھوٹ سے بچنا چاہیے

جو شخص کہ لائی کے صلح میں ہو اور صدق سے ان جگہوں میں صدق نیت ملا لیا جاتا ہے پس کافایت اور ارادہ خیر ہی کا کیا جانا ہو لفظوں پر لحاظ نہیں ہوتا پس جو شخص کہ اس کا قصد درست و نیت صادق ہو اور جو شخص خیر کا طالب وہ صادق اور صدیق ہی ہو گا اور اگر لفظ کسی ہی ہوں پھر بھی اشارہ بیان کرنا ہوتا ہے اور اس کا طریق یہ ہے کہ کسی بزرگ سے منقول ہے کہ جب وہ کو ظالم تلاش کرنا اور وہ کٹر ہوئے تو اپنی بی بی سے فرما کہ اپنی اونگھ سے ایک دائرہ کھینچ لے اور اوہیں اونگھ کر کہہ دے کہ یہاں نہیں انہی نہ سے جھوٹ سے احتراز کرتے اور ظالم سے بھی بچتے تھے تو اس کا تامل ہے مگر ظالم کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کھڑے نہیں ہوئے مگر کمال اول لفظ میں تو یہ ہے کہ صریح جھوٹ اور کنایات سے احتراز کرے اور بدون ضرورت ان دونوں سے گزرنے چھوڑے اور دوسرا کمال یہ ہے کہ صدق کے اول لفظ جو مضمون کی بھی رعایت اسکے جیسے کہ خدا تعالیٰ سے مناجات اور دعا کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے

لَمْ يَجْعَلْ وَجْهِي لِلدِّنِيِّ فَطَرُ السَّمَوَاتِ وَكَأَنَّ مَرْضَىٰ أَوْدَلَ خَدَايَ تَعَالَىٰ سَمْعَ مَنْحَرَتِ أَوْدَلِي
 آرزو و خون اور شہوات میں مشغول ہو تو یہ شخص جھوٹا ہی یا زبان ہو کہ ایک نفعی یعنی کسی کو عبادت کو تو میں یا کو کبر
 بندہ خدا ہوں اور بندہ ہونے کی ماحبت اور ہمیں نہ پانی جاتی ہو خدا تعالیٰ کے سوا مطلوب فی
 اور خیر ہو تو اس کی کلام سچ ہوگی اور اگر قیامت کو باز پرس میں اس جملے کے صدق کی ہوگی کہ میں بندہ خدا
 ہوں تو اس سے صدق ثابت ہوگا ایسے کہ یہ شخص اگر اپنے نفس کا بندہ یا دنیا را اور شہوات کا بندہ
 ہوگا تو اپنے قول میں سچا ہوگا اور جو شخص کسی چیز کا یا بند ہو جائے کہ اسے وہ اس کا بندہ کہلاتا ہے
 چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے دنیا کے بندو اور اس شخصیت علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 لَوْ أَنَّ عَبْدًا لَدُنِّي تَقَرَّبَ عَبْدًا لَدُنِّي وَعَبْدًا لِحَافِيصَةٍ اس حدیث میں جس شخص کا
 دل جس چیز میں مقید تھا اس کو اس کا بندہ فرمایا حالانکہ سچا بندہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہو جو اول غیر
 سے آزاد ہو کر آزاد مطلق ہو جائے جب یہ آزادی آدمی کوئی قول فاعل ہوگا اور اس میں خدای تعالیٰ
 کا بندہ ہونا سوا ہو گیا اور یہ بندگی بندے کے خدای تعالیٰ اور اس کی محبت میں مشغول ہوگی اور اس کا
 وظاہر مقید اللہ تعالیٰ کی طاعت کا ہو جائے گا اور کوئی مراد اس کی سوا خدای تعالیٰ کے نہ رہے گی
 پھر یہ رتبہ بھی آدمی نے کر کے بعض اوقات ایک اور مقام پر جو اس سے بھی اعلیٰ ہے پہنچ جاتا ہے
 جس کو آزادی کہتے ہیں یعنی اس بات سے آزاد ہو جائے کہ اپنے آپ کوئی ارادہ خدای تعالیٰ کیوں
 بھی نہ کرے بلکہ جو کچھ اس کو منظور ہو اسی پر قانع ہے خواہ وہ دور کرے خواہ نزدیک اپنے ارادے
 اس کے ارادے میں فنا کرے تو ایسا شخص دو بار آزاد ہوگا اول تو غیر اللہ سے آزاد ہو کر بندہ خاص
 پھر اپنے نفس سے آزاد ہو کر اپنے آپ سے نیست ہوا اور اپنے آقا کے سبب موجود اگر اس نے لایا تو ہوا
 اور پھر لایا تو پھر کیا اور اگر مصیبت میں مبتلا کیا تو راضی ہوا اور ہمیں گنجائش کسی چیز کی درخواست کی
 یا اعتراض کی باقی ہی نہیں ہی بلکہ خدای تعالیٰ کے سامنے وہ ایسا ہے جیسا مرادہ بدست زندہ اور
 بندگی خدای تعالیٰ میں یہ نہایت قریب کا صدق ہے اس سے معلوم ہوا کہ سچا بندہ وہی ہے جس کا
 وجود اپنے نفس کے لیے ہو بلکہ خدای تعالیٰ کے لیے ہو اور یہ درجہ صدیقین کا ہے اور غیر اللہ سے
 آزادی صادقین کے درجات میں سے ہے اور اس کے بعد خدای عبودیت حاصل ہوا کرتی ہے اور اس سے
 پیشتر والے کو نہ استحقاق صاوق کہے جائیگا کہ نہ صدیق کا۔ دوم صدق نیت اور ارادے کا ہے
 جس کا مال اخلاص کی طرف راجع ہے یعنی سالک ایسے حال میں ہو کہ حرکات اور سکونات میں اس کا
 باعث سوا خدای تعالیٰ کے اور نہ ویسے کہ کوئی مخلوق انسانی میں سے اور ہمیں ملجا ہو گیا تو صدقیت

میں سچا بندہ کیا
 اور اس کی طرف سے
 بندہ خدا کی بات

ہاں کہ بندہ دنیا کا
 اور دنیا کی بندہ دنیا کا
 بندہ دنیا کا اور
 بندہ دنیا کا اور
 بندہ دنیا کا اور

بہتر نیست از خداوند فضل و صدق کی فضیلت بن ۱۵۷

چنانکہ ہر گاہ کہ اس شخص کو اس صورت میں چھوٹا کر سکتے ہیں چنانچہ فضیلت اخلاص میں اپنے ایک
 حدیث میں شخصوں کے سوال و جواب کی نقل کی ہے کہ جو وقت عالم سے سوال ہوگا کہ تو نے علم
 سیکھ کر کیا عمل کیا وہ جواب دے گا کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ تو چھوٹا ہے بلکہ
 تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص عالم ہے یہاں دیکھنا چاہیے کہ اسکو یوں نہیں فرمایا گیا کہ تو
 عمل نہیں کیا بلکہ صرف ارادہ و نیت میں اسکو چھوٹا دیا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ صدق کے معنی
 یہ ہیں کہ قصہ میں تو صحیح ہو اس طرح اس آیت میں **وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمَنَافِقِيْنَ لَكَافِرُوْنَ** ہے
 اس کے کہ انھوں نے کہا **يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ كَيْفَ يَشْفِقُ اللّٰهُ عَلٰى كَلِمَةٍ** یہ قول صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے
 زبانی قول کو نہیں چھوٹا بلکہ جواب دیا کہ **اِنَّكَ لَمِنَ الْمُنَافِقِيْنَ** اور اس عقیدہ کی تکذیب فرمائی اور فرمایا
 کہ تکذیب خبر پر ہوا کرتی ہے اور یہ قول کفار کا حال کے قریب سے ہے **يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ كَيْفَ يَشْفِقُ اللّٰهُ عَلٰى كَلِمَةٍ** کہنے والے
 اپنا اعتقاد زبان سے بتاتے ہیں کہ جو لفظ ہم منہ سے کہتے ہیں وہی ہمارا عقیدہ ہے تو اسکی تکذیب
 فرمائی کہ حال کے قریب سے کہہ رہے ہیں عقائد پر وال جھٹلاتے ہو یہ جھوٹ ہے حال یہ کہ ایک معنی صدق کی نیت کا
 اخلاص ہونا جسکو اخلاص کہتے ہیں اسکی یہ کھلا کہ جو صادق ہوگا وہ ضرور ہے کہ خلص بھی ہوگا
 صدق غرض کا ہے یعنی انسان کبھی پیشتر عمل سے اپنے دل میں مشک کیا کرتا ہے اور کہا کرتا ہے کہ اگر
 اللہ تعالیٰ مجھ کو مال دیوے تو مجھے تو کروالوں یا نصف دے دوں اور اگر خدا کی راہ میں کسی دشمن سے
 ملوں تو کچھ پروانکروں کو مارا ہی جاؤں اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو حکومت دے تو عدل کروں اور خدا کی
 راہ میں لڑاؤں یا ظلم کرنے یا خلق کی طرف میل کرنے سے منکروں پس یہ مشک کہی آدمی اپنے دلیلیں پاتا ہے
 اور یہ غرضیت کہی تو یہی اور صادق ہوتی ہے اور کبھی اس کے غرض میں ایک قسم کا میل اور تردد اور ضعف
 ہوتا ہے جو صدق کے خلاف ہو تو گویا صدق کے معنی یہاں پورا اور قوی ہونے کے ہیں مثلاً کہتے ہیں
 کہ فلاں شخص کو ہر شے صادق ہو یعنی پوری اور قوی ہے اور اگر کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو ہر شے
 کاذب ہو یعنی اسکی اشتہا کسی سبب ثابت اور قوی سے نہیں پایا کہ اسکی اشتہا ضعیف ہے پس
 جس صورت میں کہ صدق سے یہ معنی مراد لیے جاویں تو صادق اور صدیق ایسے شخص کو کہیں گے جو اپنے
 غرض کو خیرات کے باب میں پورا اور قوی پائے نہ او میں میل مچے ہو نہ ضعف تردد بلکہ اسکا اعتقاد
 خیرات کے اوپر غرض صحیح اور نیچہ رکھتا ہو جیسے حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ کو لوگ گردن کاٹ
 پیش کر دیں تو مجھ کو اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں اس قوم کا امیر ہوں جیسے حضرت ابو بکر
 صدیقؓ فرمادیں تو آپ نے اپنے دل میں غرض نیچہ اور محبت صادق اس بات کی پائی کہ باوجود

وہاں اسکا جواب دیا کہ تو چھوٹا ہے بلکہ تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص عالم ہے یہاں دیکھنا چاہیے کہ اسکو یوں نہیں فرمایا گیا کہ تو عمل نہیں کیا بلکہ صرف ارادہ و نیت میں اسکو چھوٹا دیا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ صدق کے معنی یہ ہیں کہ قصہ میں تو صحیح ہو اس طرح اس آیت میں **وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمَنَافِقِيْنَ لَكَافِرُوْنَ** ہے اس کے کہ انھوں نے کہا **يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ كَيْفَ يَشْفِقُ اللّٰهُ عَلٰى كَلِمَةٍ** یہ قول صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے زبانی قول کو نہیں چھوٹا بلکہ جواب دیا کہ **اِنَّكَ لَمِنَ الْمُنَافِقِيْنَ** اور اس عقیدہ کی تکذیب فرمائی اور فرمایا کہ تکذیب خبر پر ہوا کرتی ہے اور یہ قول کفار کا حال کے قریب سے ہے **يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ كَيْفَ يَشْفِقُ اللّٰهُ عَلٰى كَلِمَةٍ** کہنے والے اپنا اعتقاد زبان سے بتاتے ہیں کہ جو لفظ ہم منہ سے کہتے ہیں وہی ہمارا عقیدہ ہے تو اسکی تکذیب فرمائی کہ حال کے قریب سے کہہ رہے ہیں عقائد پر وال جھٹلاتے ہو یہ جھوٹ ہے حال یہ کہ ایک معنی صدق کی نیت کا اخلاص ہونا جسکو اخلاص کہتے ہیں اسکی یہ کھلا کہ جو صادق ہوگا وہ ضرور ہے کہ خلص بھی ہوگا صدق غرض کا ہے یعنی انسان کبھی پیشتر عمل سے اپنے دل میں مشک کیا کرتا ہے اور کہا کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو مال دیوے تو مجھے تو کروالوں یا نصف دے دوں اور اگر خدا کی راہ میں کسی دشمن سے ملوں تو کچھ پروانکروں کو مارا ہی جاؤں اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو حکومت دے تو عدل کروں اور خدا کی راہ میں لڑاؤں یا ظلم کرنے یا خلق کی طرف میل کرنے سے منکروں پس یہ مشک کہی آدمی اپنے دلیلیں پاتا ہے اور یہ غرضیت کہی تو یہی اور صادق ہوتی ہے اور کبھی اس کے غرض میں ایک قسم کا میل اور تردد اور ضعف ہوتا ہے جو صدق کے خلاف ہو تو گویا صدق کے معنی یہاں پورا اور قوی ہونے کے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو ہر شے صادق ہو یعنی پوری اور قوی ہے اور اگر کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو ہر شے کاذب ہو یعنی اسکی اشتہا کسی سبب ثابت اور قوی سے نہیں پایا کہ اسکی اشتہا ضعیف ہے پس جس صورت میں کہ صدق سے یہ معنی مراد لیے جاویں تو صادق اور صدیق ایسے شخص کو کہیں گے جو اپنے غرض کو خیرات کے باب میں پورا اور قوی پائے نہ او میں میل مچے ہو نہ ضعف تردد بلکہ اسکا اعتقاد خیرات کے اوپر غرض صحیح اور نیچہ رکھتا ہو جیسے حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ کو لوگ گردن کاٹ پیش کر دیں تو مجھ کو اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں اس قوم کا امیر ہوں جیسے حضرت ابو بکر صدیقؓ فرمادیں تو آپ نے اپنے دل میں غرض نیچہ اور محبت صادق اس بات کی پائی کہ باوجود

حضرت ابو بکر صدیق کے امیر نہ بنیں پھر اس غم کو اپنے قتل ہو جانے سے تاکید کر دی۔ اور حضرت عقیل کے غم میں فتنہ ہوتے ہیں کبھی غم کو اتنا پاتا ہو کہ اس کی حد نہیں بیان تک کہ اس کی باعث قتل راضی ہو جاتا ہے لیکن جب اپنی تجویز پر چڑھا جائے تو جرات قتل ہو جانے کے لیے نکرتے اور اگر اس سے قتل کی گفتگو کی جائے تو غم ٹوٹ جاتا ہے بلکہ صادقین اور محدثین میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر بالہ قتل و دلو اختیار دیا جائے کہ تم اپنا قتل ہی اختیار کرنا یا حضرت ابو بکر صدیق کا تو انکو اپنی زندگی بہت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے محبوب ہو کر چھوڑ دیا صدق غم پر پورا کرتے ہیں اور ایسے کہ نفس سہر دست تو غم کر لیا کرتا ہے کہ وعدہ اور غم میں کیا فرج ہوتا ہے مگر جب موقع آجاتا ہے اور قدرت حاصل ہوتی ہے اور شہادت کا زور ہوتا ہے تو غم وہیلا ہو جاتا ہے اور شہادت غالب ہو کر غم کو پورا نہیں ہونے دیتا اور یہ بات وفای غم کے صدق کے خلاف ہے اور اسوۃ اللہ تعالیٰ اس قسم کے صدق کے باب میں فرماتا ہے **وَجَاءَ قَوْلُهُمْ آمَا عَاهَدُ اللَّهُ** اسکی شان نزول میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چچا انس بن نضر کا حال دیکھ کر کہ وہ جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے انکو یہ امر نہایت گراں گذرا اور فرمایا کہ اول ہی شہادت کا موقع تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید نہ فرما ہوئے اور میں آپ کی خدمت سے غائب ہا بخدا اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو فی ایسا موقع شہادت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دیکھلا دیکھا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ سال تین جنگ اکابر میں حاضر ہوئے سامنے سے حضرت سعد بن مسعود نے آپ سے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا آپ نے فرمایا کہ جنت کی ہو کیا خوب ہوئے اور آپ کے اسی طرف معلوم ہوئی جو چاہیے تاکہ شہید آپ کے بدن میں چھ اور اتنی زخم تیر اور تیرا اور زخم کے تھے آپ کی بہن سے فرمایا کہ میں نے جانی کو زخموں کے باعث نہ پہچانا اور گلیوں کے پوروں سے البتہ پہچانا تب آپ نے فرمایا **وَجَاءَ قَوْلُهُمْ آمَا عَاهَدُ اللَّهُ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر سے کھڑے ہوئے جو آپ کے لشکر کے سربراہ تھے اور احد کے روز نہ کے بل کر کر شہید ہوئے اور آپ پاس بھی پہنچتے تھے **وَجَاءَ قَوْلُهُمْ آمَا عَاهَدُ اللَّهُ** علیہ وسلم من تعني تحبوا ووالا من اور فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شہدا چار ہیں ایک شخص جس کا ایمان ہو جس کا

نہ خواہش نہ ہو کہ اسکو شہادت کی نصیحت نہ ہو

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں

ہو گا کہ قیامت کے روز لوگ اوسکی طرف اپنی آنکھیں اٹھاویں گے اور آپ نے اپنا سر اٹھایا
 یہاں تک کہ کلاہ مبارک گر پڑی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کلاہ حضرت کی گرنے یا حضرت
 عمر رضی کی اور ایک ہمدردینار کھڑے ایمان والا ہے کہ جب دشمن سے ملا تو گویا اوسکی آنکھیں نہیں
 کھلے وہ بے ادب ایک تیرکاری آگیا اور شہید ہو گیا یہ دوسرے نبی سے ہیں ہے اور ایک ہمدرد ایمان
 ایسا ہے جسے کھل اچھا کیا اور کچھ بڑا اور دشمن سے بھڑا اور خدا و تعالیٰ کی تصدیق کی یہاں تک
 کہ شہید ہوا یہ سب سے نبی ہیں اور ایک ہمدرد ایمان ہے جسے اپنے نفس پر زیادتی کی اور دشمن سے
 بھڑک کر خدا و تعالیٰ کی تصدیق کی تھی کہ شہید ہوا تو یہ سب سے نبی ہیں ہے۔ اور حضرت عبا پر
 روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص نکلا اور پھر جمع میں آگیا کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم مال دے گا تو ہم صدقہ دے گا
 خدا و تعالیٰ نے اے ابو مال غنایت فرمایا کہ وہ شخص نکلا تو یہ کیا تو یہ ایک اور نبی ہے وہ نبی ہے عابد اللہ
 لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَذْكُرَكَ وَلَوْ كُنَّا مِنْ أَشْيَاءٍ مُنْجَاةٍ اور یہ نبی ہے کہ یہ عہد ایک
 ایسی شہادت تھی جسکو خدا و تعالیٰ نے اون لوگوں کے دلوں میں روشن کر دیا تھا زبان سے اونھوں نے
 کچھ نہیں کہا تھا اس عہد کے پورا کر کے پر ارشاد فرمایا وَفَرَّقُوا مِّنْ حَاشِدِ اللَّهِ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ
 لَنَذْكُرَكَ وَلَوْ كُنَّا مِنْ أَشْيَاءٍ مُّنْجَاةٍ فَلَمَّا آتَانَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا إِلَيْهِ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 فَاتَّخَذَهُمْ زُرْقًا يَوْمَ الْقِيَامِ اَلَا يَتَذَكَّرُ اِنَّهُمْ كَانُوا يُبْذَلُونَ
 اس عہد کے نبی عزم کو سب فرمایا اور اوسکے خلاف کرتے کہ کذب اور اوسکے پورا کرنے کو
 صدق اور یہ صدق تیسرے صدق کی نسبت کہ سخت تر ہے اس لیے کہ نفس بھی عزم پر تیار ہو جاتا
 مگر پورا کرتے وقت جو اوسکی سختی اور شہادت کا جوش ہوتا ہے اور اسباب ہو جو اور قدرت حاصل
 ہوتی ہے تو اس وقت بہاوتی کہ جانتے ہیں کہ عزم سے حضرت عمر رضی نے ارشاد فرمایا تھا یعنی جب اپنے
 فرمایا کہ مجاہد اگر کروں مانتے نہ کیا سب سے آگے کر دین تو مجھ کو اس بات سے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں
 ایسی قوم کا امیر ہوں جس میں حضرت جو کبر و زور ہوں اور اوسکے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بشرطے کہ قتل کے
 وقت نیز اس مجاہد کوئی ایسی بات نہ سوچا۔ ہے جواب میرے دل میں نہیں اس لیے کہ میں اپنے
 نفس سے ماہون نہیں بنایا اور سپر اس وقت قتل کران گزرتے تو اس عزم سے پھر جاوے گا اس
 قول میں اشارہ ہے کہ عزم کا پورا کرنا بہت سخت ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں
 کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں اور ان میں سے ایک نے پوچھا کہ
 صدق کیا چیز ہے میں نے جواب دیا کہ عزم کا پورا کرنا اور عزم کا کرنا کہ تو سچ کہتا ہے اور آسمان کو طرے

نکلا
 اور حضرت عبا پر
 روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص
 نکلا تو یہ کیا تو یہ ایک اور نبی
 ہے وہ نبی ہے عابد اللہ
 لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَذْكُرَكَ
 وَلَوْ كُنَّا مِنْ أَشْيَاءٍ مُّنْجَاةٍ اور یہ
 نبی ہے کہ یہ عہد ایک
 ایسی شہادت تھی جسکو خدا و
 تعالیٰ نے اون لوگوں کے دلوں میں
 روشن کر دیا تھا زبان سے اونھوں
 نے کچھ نہیں کہا تھا اس عہد کے
 پورا کر کے پر ارشاد فرمایا
 وَفَرَّقُوا مِّنْ حَاشِدِ اللَّهِ لَئِنْ
 آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَذْكُرَكَ
 وَلَوْ كُنَّا مِنْ أَشْيَاءٍ مُّنْجَاةٍ
 فَلَمَّا آتَانَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ
 بَخِلُوا إِلَيْهِ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 فَاتَّخَذَهُمْ زُرْقًا يَوْمَ الْقِيَامِ
 اَلَا يَتَذَكَّرُ اِنَّهُمْ كَانُوا يُبْذَلُونَ
 اس عہد کے نبی عزم کو سب
 فرمایا اور اوسکے خلاف کرتے
 کہ کذب اور اوسکے پورا کرنے کو
 صدق اور یہ صدق تیسرے صدق کی
 نسبت کہ سخت تر ہے اس لیے کہ
 نفس بھی عزم پر تیار ہو جاتا
 مگر پورا کرتے وقت جو اوسکی
 سختی اور شہادت کا جوش ہوتا ہے
 اور اسباب ہو جو اور قدرت حاصل
 ہوتی ہے تو اس وقت بہاوتی کہ
 جانتے ہیں کہ عزم سے حضرت عمر
 رضی نے ارشاد فرمایا تھا یعنی
 جب اپنے فرمایا کہ مجاہد اگر
 کروں مانتے نہ کیا سب سے آگے
 کر دین تو مجھ کو اس بات سے
 اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں
 ایسی قوم کا امیر ہوں جس میں
 حضرت جو کبر و زور ہوں اور
 اوسکے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ
 بشرطے کہ قتل کے وقت نیز اس
 مجاہد کوئی ایسی بات نہ سوچا۔
 ہے جواب میرے دل میں نہیں اس
 لیے کہ میں اپنے نفس سے ماہون
 نہیں بنایا اور سپر اس وقت قتل
 کران گزرتے تو اس عزم سے پھر
 جاوے گا اس قول میں اشارہ ہے
 کہ عزم کا پورا کرنا بہت سخت
 ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری
 فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں
 دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے
 اترے ہیں اور ان میں سے ایک
 نے پوچھا کہ صدق کیا چیز ہے
 میں نے جواب دیا کہ عزم کا
 پورا کرنا اور عزم کا کرنا کہ
 تو سچ کہتا ہے اور آسمان کو
 طرے

پانچواں صدق اعمال میں ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوشش کرے کہ اس کے اعمال ظاہری سے
 یہ بات نیابتی جائے کہ دل میں اس کے کوئی بات ہے جو واقع میں نہیں اور یہ کوشش کچھ
 اعمال کے ترک کرنے سے ہو بلکہ اس طرح ہو کہ باطن کو ظاہر کی تصدیق پر پہنچ لائے اور یہ بات ترک
 ریاض کے خلاف ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں اس لیے کہ ریاض کا تو یہی چاہا کرتا ہے کہ اعمال ظاہری سے
 لوگ اس کے باطن کو متصف صفات حمیدہ سے جانیں اور اس صدق سے ترک ریاض نہیں کہیں کہیں
 اکثر نہانی اپنی غنائین شمع کی سی صورت بناتے رہتے ہیں اور کمال تصور یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اور
 اور کو دیکھے لیکن اس کا دل غماز سے غافل رہتا ہے اگر باطن اس کو کوئی دیکھے تو جانے کہ خدا اس کے
 کے سامنے کھڑا ہے حالانکہ باطن میں وہ بازار دین یا اپنی کسی شہوت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس
 قسم کے اعمال زبان حال سے باطن کا احوال کہتے ہیں جنہیں وہ شخص چھوڑتا ہے اور اس سے باطن
 اعمال میں صدق کی ہے اس طرح آدمی کبھی وقار اور سکون کی نہایت سے چلتا ہے اور اس کا باطن میں
 ان دونوں صفتوں کا تباہی نہیں ہوتا تو ایسا شخص اپنے عمل میں صادق نہیں ہوتا اگر خلوت کی نظر
 ملتفت نہ ہو تو اس کے لیے ریاض کا ہوا اور اس سے نجات نہیں ہوتی مگر یہی ہے کہ آدمی کا ظاہر باطن کی
 ہو جائے باطن بہ نسبت ظاہر کے اچھا ہو اور اسی بات کے خوف سے بعض لوگوں نے ظاہر کی تکرار
 اور برے لوگوں کا لباس اختیار کیا تھا تاکہ وہیں گمان خیر کا ظاہر ہو دیکھ کر کوئی نہ کہے وہ ظاہر
 حال سے اگر باطن پر دلالت ہوگی اور باطن ایسا ہوگا تو کاذب ٹھہرے گا۔ غرض کہ مخالف ہونا
 ظاہر کا باطن سے اگر قصد ہوگا تو اس کا نام ریاض ہوگا اور اس کے باعث اخلاص جاتا رہتا ہے
 اور اگر یہ قصد ہو تو اس سے صدق جاتا رہتا ہے اور اس وجہ سے آخرت میں علی اللہ علیہ وسلم
 دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجعل لی خیراً من علیّ بن ابی طالب (یعنی خیر سے زیادہ) اور زید بن الحارث
 فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی کا ظاہر و باطن برابر ہو جائے تو یہ عدل کی صورت ہے اور اگر باطن
 افضل ہو تو بہ نسبت ظاہر کے تو اس کا نام فضل ہے اور اگر ظاہر بہ نسبت باطن کے افضل ہو تو اس کا نام

جو ہے پھر کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے قطعاً
 اگر میں کا ظاہر مثل باطن ہو تو کیا کہنا
 تو پھر سب کوششیں برابر ہیں اور ایمان
 اسی سے دو جہان میں ہوتی ہو تو تمنا اور
 ملے گی اگر ہوئے تو سب اس سے کرین نصرت
 اور عطیہ بن عبدالغافر فرماتے ہیں کہ جب ایماندار کا باطن ظاہر سے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ

اگر میں کا ظاہر مثل باطن ہو تو کیا کہنا
 تو پھر سب کوششیں برابر ہیں اور ایمان
 اسی سے دو جہان میں ہوتی ہو تو تمنا اور
 ملے گی اگر ہوئے تو سب اس سے کرین نصرت
 اور عطیہ بن عبدالغافر فرماتے ہیں کہ جب ایماندار کا باطن ظاہر سے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ

اوسکے باعث فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے۔ اور معاویہ بن قرق
کہتے ہیں کہ کوئی مجھ کو ایسا شخص بتلائے جو رات کو رو کیا کرے اور دن کو نہ سنا کرے۔ اور عبد اللہ
کہتے ہیں کہ حضرت حسن ہم کا دستور تھا کہ جب کچھ رو کیا کر لیا جاتا تو سب لوگوں سے بڑھکر اوسکے
عامل ہوتے تھے اور اگر کسی کام سے منع کیا جاتا تو سب زیادہ مارک ہوتے تھے اور میں نے
کبھی کسی کو نہیں دیکھا جس کا باطن ظاہر سے اتنا شباب ہو جتنا اذہن کا تھا۔ اور ابو عبد الرحمن زہابی
کہتے تھے کہ اہل حق میں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان کا معاملہ تو اونسے امانت کر سکا تھا کیا
اور مجھ میں اور مجھ میں جو معاملہ تھا اوسکو میں نے پھر سے ساتھ خیانت سے کیا اور رو یا کرتے
اور ابو یوسف شریفی کہتے ہیں کہ صدق یہ ہے کہ حق کی موافقت ظاہر و باطن میں ہو اس سے
معلوم ہے کہ ظاہر و باطن کا برابر ہونا ایک صدق کی قسم ہے چھٹا صدق جو سب بات سے اعلیٰ
اور کیا ہے وہ صدق دین کے مقامات میں ہے جیسے کہ صدق خوف اور با اور تعظیم اور
اور طہا اور توکل اور شکر تمام امور پر طریقت میں اس لیے کہ ان امور کے لیے ایک تو مبادی ہوتے ہیں کہ ان
اور کا ظہور ہوا اور پھر یہ الفاظ بولنے لگے پھر آغاز کے بعد ان کی غایت اور حقیقت ہوا کرتی ہے
اور صادق محقق وہی ہوتا ہے جو ان کی حقیقت کو پہنچ جائے اور جب کوئی چیز غالب اور کامل
ہوا کرتی ہے تو اوسکے توصوف کو صادق کہا کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ ظان شخص لطیف کا سچا
اور یہ خوف سچا ہے اور یہ شہوت سچی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَاْبَا وَتَاْجَاهٌ وَاَبَاؤُهُمْ اَوْ اَبْنَاؤُهُمْ اَوْ اَزْوَاجُهُمْ
هُوَ الصّٰدِقُ قَوْلٌ اور فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلِلّٰهِ
وَاللّٰہِیْنَ وَاٰلِ الْاٰہِلِیْنَ عَلٰی حُجَّتِهِمْ ذُرِّیَّتُهُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ
وَاٰلِ الْاٰہِلِیْنَ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ
اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہنے ایمان کا حال پوچھا تو آپ نے یہی آیت پڑھی لوگوں نے عرض کیا
کہ یہی آیت ایمان کا حال پوچھا تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا
حال پوچھا تھا تو آپ نے یہی آیت پڑھی تھی اب ہم خوف کی مثال لکھتے ہیں کہ مثلاً جو بندہ
اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوف تو ضرور رکھتا ہے مگر یہ
خوف اس طرح کا ہوتا ہے کہ صرف لفظ خوف اور پھر صادق آئے مگر حقیقت خوف کے مرجع کو نہیں دیکھتا
تاکہ اوسکو خوف صادق کہیں دیکھو جب آدمی کسی بادشاہ سے یا سفر میں اہل دیار وغیرہ سے دیکھتا

مذاق العارضین ترجمہ اخبار علوم الدین علیہ السلام
اور یہ خوف سچا ہے اور یہ شہوت سچی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَاْبَا وَتَاْجَاهٌ وَاَبَاؤُهُمْ اَوْ اَبْنَاؤُهُمْ اَوْ اَزْوَاجُهُمْ
هُوَ الصّٰدِقُ قَوْلٌ اور فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلِلّٰهِ
وَاللّٰہِیْنَ وَاٰلِ الْاٰہِلِیْنَ عَلٰی حُجَّتِهِمْ ذُرِّیَّتُهُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ
وَاٰلِ الْاٰہِلِیْنَ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ وَآلِیُّہُمْ
اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہنے ایمان کا حال پوچھا تو آپ نے یہی آیت پڑھی لوگوں نے عرض کیا
کہ یہی آیت ایمان کا حال پوچھا تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا
حال پوچھا تھا تو آپ نے یہی آیت پڑھی تھی اب ہم خوف کی مثال لکھتے ہیں کہ مثلاً جو بندہ
اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوف تو ضرور رکھتا ہے مگر یہ
خوف اس طرح کا ہوتا ہے کہ صرف لفظ خوف اور پھر صادق آئے مگر حقیقت خوف کے مرجع کو نہیں دیکھتا
تاکہ اوسکو خوف صادق کہیں دیکھو جب آدمی کسی بادشاہ سے یا سفر میں اہل دیار وغیرہ سے دیکھتا

تو اس کا رنگ جہاز روٹ جاتا ہے اور لائحہ پاؤں پر جہاز لرزہ ہوتا ہے عیش تلخ ہو جاتا ہے اور خواب و خورشید شواہد ہو جاتی ہے کسی بات میں دل نہیں لگتا جو اس پر لگندہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات ٹرکے سے وطن کی جدائی اختیار کرتا ہے آرام و چین کو چھوڑ کر وحشت اور شہت پر گستاخ پھر کیا بات ہے کہ آتش و فرخ سے خوف کرتا ہے اور جب شرب کسی نصیحت کا ہوتا ہے تو انہیں کوئی سی بات و سیر طائر نہیں ہوتی اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لَوْ اَنْشَرْتُ النَّارَ نَامَ فَارِیْہَا وَ کَاوْنُہَا اَلْجَنَّةُ نَامَ حَالِہَا پس ان کی حقیقت کہ ہو نہیں سکتا بہت ہی کم ہے اور ان مقامات کی کچھ حد نہیں کہ اس کی تمامی اور کمال تک پہنچ سکیں مگر ہر شخص کو اس کے حال کے موافق انہیں سے بھرنا چاہیے خواہ کم ہو یا زیادہ اگر ہر قوی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے نصرت میں مدد و مدد و کمال دیکھا غرض کہ معرفت اور تعلیم اتنی اور اس سے خوف کرنے کی کوئی حد نہیں ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری صورت اہلی پر دیکھو تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ اور اسکے پیچھے کی بات لاؤ بیٹے آپ نے فرمایا کہ نہیں دیکھا ہی دو تب انہوں نے وعدہ کیا کہ آج رات میں بیچ میں دیکھا دوں گا آپ نے پوچھا میں میں وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت جبریل نے تمام آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا ہے آپ دیکھتے ہی غش کھائے جب آپ کو آفاقہ ہوا تو حضرت جبریل اپنی پہلی صورت پر مہر کے تختے آپ نے فرمایا کہ میرے گمان میں خداوند تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس طرح کا کوئی نہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ اس فرشتے علیہ السلام کو دیکھیں تو کیا ہو عرض اہلی ہاؤنگے کندھے پر ہے اور اس کے پاؤں میں نیچے کی زبیر میں اوتارے ہوئے ہیں اور باوجود اسکے خدا کی عظمت سے جب وہ سکرستہ ہیں تو چھوٹی پڑا کی برابر ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھا چاہیے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پر کتنی عظمت اور سبب چھائی ہوگی جو اس رتبے کو پہنچ جاتے ہیں اور تمام فرشتے ایسے نہیں اس وجہ سے کہ معرفت میں متفاوت ہیں تو صدق و تعلیم اس کا نام ہے۔ اور حضرت خابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب سیر کو جو میں گرا تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ملا اعلیٰ میں خداوند تعالیٰ کے خوف سے ایسے تھکے جیسے پرانی چادر جو اونٹ کی پشت پر ڈال دیتے ہیں اس طرح پر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی خائف تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کو نہیں پہنچتے تھے اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب تک تو سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں اجماع نہیں جانیگا تب تک حقیقت ایمان کو نہیں پہنچایا اور ہر طرف دم دھکتے ہیں کہ جو کسی شخص ایسا نہیں جو اپنے اور پروردگار کے معاملے میں اجماع نہ کرنا

کوئی نہیں دیکھا کہ اس کی صورت اہلی پر دیکھو تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ اور اسکے پیچھے کی بات لاؤ بیٹے آپ نے فرمایا کہ نہیں دیکھا ہی دو تب انہوں نے وعدہ کیا کہ آج رات میں بیچ میں دیکھا دوں گا آپ نے پوچھا میں میں وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت جبریل نے تمام آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا ہے آپ دیکھتے ہی غش کھائے جب آپ کو آفاقہ ہوا تو حضرت جبریل اپنی پہلی صورت پر مہر کے تختے آپ نے فرمایا کہ میرے گمان میں خداوند تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس طرح کا کوئی نہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ اس فرشتے علیہ السلام کو دیکھیں تو کیا ہو عرض اہلی ہاؤنگے کندھے پر ہے اور اس کے پاؤں میں نیچے کی زبیر میں اوتارے ہوئے ہیں اور باوجود اسکے خدا کی عظمت سے جب وہ سکرستہ ہیں تو چھوٹی پڑا کی برابر ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھا چاہیے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پر کتنی عظمت اور سبب چھائی ہوگی جو اس رتبے کو پہنچ جاتے ہیں اور تمام فرشتے ایسے نہیں اس وجہ سے کہ معرفت میں متفاوت ہیں تو صدق و تعلیم اس کا نام ہے۔ اور حضرت خابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب سیر کو جو میں گرا تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ملا اعلیٰ میں خداوند تعالیٰ کے خوف سے ایسے تھکے جیسے پرانی چادر جو اونٹ کی پشت پر ڈال دیتے ہیں اس طرح پر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی خائف تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کو نہیں پہنچتے تھے اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب تک تو سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں اجماع نہیں جانیگا تب تک حقیقت ایمان کو نہیں پہنچایا اور ہر طرف دم دھکتے ہیں کہ جو کسی شخص ایسا نہیں جو اپنے اور پروردگار کے معاملے میں اجماع نہ کرنا

کوئی نہیں دیکھا کہ اس کی صورت اہلی پر دیکھو تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ اور اسکے پیچھے کی بات لاؤ بیٹے آپ نے فرمایا کہ نہیں دیکھا ہی دو تب انہوں نے وعدہ کیا کہ آج رات میں بیچ میں دیکھا دوں گا آپ نے پوچھا میں میں وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت جبریل نے تمام آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا ہے آپ دیکھتے ہی غش کھائے جب آپ کو آفاقہ ہوا تو حضرت جبریل اپنی پہلی صورت پر مہر کے تختے آپ نے فرمایا کہ میرے گمان میں خداوند تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس طرح کا کوئی نہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ اس فرشتے علیہ السلام کو دیکھیں تو کیا ہو عرض اہلی ہاؤنگے کندھے پر ہے اور اس کے پاؤں میں نیچے کی زبیر میں اوتارے ہوئے ہیں اور باوجود اسکے خدا کی عظمت سے جب وہ سکرستہ ہیں تو چھوٹی پڑا کی برابر ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھا چاہیے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پر کتنی عظمت اور سبب چھائی ہوگی جو اس رتبے کو پہنچ جاتے ہیں اور تمام فرشتے ایسے نہیں اس وجہ سے کہ معرفت میں متفاوت ہیں تو صدق و تعلیم اس کا نام ہے۔ اور حضرت خابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب سیر کو جو میں گرا تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ملا اعلیٰ میں خداوند تعالیٰ کے خوف سے ایسے تھکے جیسے پرانی چادر جو اونٹ کی پشت پر ڈال دیتے ہیں اس طرح پر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی خائف تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کو نہیں پہنچتے تھے اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب تک تو سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں اجماع نہیں جانیگا تب تک حقیقت ایمان کو نہیں پہنچایا اور ہر طرف دم دھکتے ہیں کہ جو کسی شخص ایسا نہیں جو اپنے اور پروردگار کے معاملے میں اجماع نہ کرنا

بیتیم نیت از اوصاف صدق کی تفصیل میں ۷۴ ذائقہ العارفین ترجمہ ایام علوم الدین علیہ السلام

کہ بعض حق پرست بعض کے آسمان اور کتب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہ پہنچے گا جب تک کہ لوگوں کو خدا کے مقابل میں اور میں اس کے مانند نہ دیکھے اور پھر اپنے نفس کی طریت پر جوع کرے اور اس کو بہت زیادہ حقیر تر جانے اس سے معاف ہوگا کہ ان مقامات میں صادق آدمی کیا بدست ہے پھر درجات صدق کی کچھ حد نہیں بعض اوقات بندے کو بعض امور پر صدق ہوتا ہے اور بعض میں نہیں پس اگر سب امور میں صادق ہوگا تو وہ کیا صدیق ہے۔ حضرت سعد بن زید فرماتے ہیں کہ تین باتوں میں تو میں پکاروں اور ان کے سوا اور امور میں کیا اول یہ کہ میں نے شروع اسلام سے کبھی نماز اسطرح نہیں پڑھی کہ چہین کتا ہوں کہ اس سے کہ فارغ ہو گا۔ دوم یہ کہ چونکہ ساتھ کیا چہین ہی رہا کہ اس سے یہ سوال ہو گا اور یہ یوں جواب دے گا اس کے سوا دوسرے تک اور کچھ خیال نہیں کہ اگر تیسرے یہ کہ جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا تو یقین کر لیا کہ بیشک حق ہے پس حضرت سائب بن زید نے فرمایا کہ میری دوست میں یہ یقین نہیں ہے کہ کسی میں جہنم میں نہ جائے تو ان امور میں یہ صدق کی بات ہے حالانکہ بہت سے جلیل صحابہ نے نماز ادا کی اور چنانچہ ساتھ گئے مگر اس سبب کو نہ پہنچے یہ بیان تھا درجات صدق اور اس کے معانی کا۔ اور کلمات جو صدق کی حقیقت کے باب میں مشائخ کرام نے منقول ہیں ان سے ان معانی میں سے ایک ایک پائے جاتے ہیں ان ابو بکر وراق رحمہ نے فرمایا ہے کہ صدق تین قسم کا ہوتا ہے صدق توحید اور صدق طاعت اور صدق معرفت صدق توحید عام مومنین کے لیے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ اور صدق طاعت ارباب علم اور اہل معرفت کے لیے ہے اور صدق معرفت اہل ولایت کے لیے ہے جو زمین کے اوقات میں اور یہ سب اقسام پھر پھر کر اور انہیں اقسام میں آجاتے ہیں جو جہنم جہنم میں لکھے ہیں اور ایک بات یہ ہو کہ انہوں نے وہ چیزیں لکھی ہیں جنہیں صدق ہوتا ہے اور وہ بھی پوری نہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ہے کہ صدق مجاہد کے کا نام ہے اور یہ کہ تو اللہ پر دوسرے کو اختیار کرے جیسے اپنے تجھے غیر کو اختیار نہیں کیا چنانچہ فرمایا ہوں اَجْتَبَاكُمْ اور منقول ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں جب کسی بندے کو محبوب کر لیتا ہوں تو اس پر ایسی بلائیں بھیجتا ہوں جنکی تاب پہاڑوں کو بھی نہوا اور اس سے مجھ کو اس کا صدق دیکھتا منظور ہوتا ہے پھر اگر میں اس کو صابر پاتا ہوں تو اپنا ولی اور حبیب بنا لیتا ہوں اور اگر مفسد یا بدو بلا کرنے والا ہوں تو اس کی شکایت میری ہی مخلوق سے کرے تو اس کو سزا کا تیار ہوں اور چہ پر دانا نہیں کرتا اس سے

جہنم میں نہ جائے

اور جو ولی جہنم میں نہ لائے اللہ اور اس کے ساتھ سب امور کو دیکھتا ہے

وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ

معلوم ہوا کہ صدق کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مصیبتوں کی علامتوں کو رو نہ لے کر چھپا کر اور غلظت کا ڈھانچا کر کے

آٹھواں باب مراقبہ اور معاشقہ کے بیان میں نقل و خبر

کتاب

میدان جزاین و نه با سنگ عذاب
نگرانی نفس با سنگ عذاب

جو کام کرے نفس تو اوس سے حساب
مرزا ہی کیا منت ہے ہر اک کے حق میں

واضح هو ان التعلق بالارثاء وقرابته
وغيرهم الذي ارضى القسط ليس هم النية ولا الظاهر

وَمَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

[illegible]

هَذَا اَوْفَرُ اَيَّامٍ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِمْ اَنْتُمْ وَمَا عَمِلُوا فِيهِ

وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَلَیْهِ اٰثِمًا ۝

فَقَالَ خَيْرٌ لَّيَّيْكُمْ وَيَعْلَمُ مُثَالُ خَيْرٍ لَّيَّيْكُمْ وَفِيهَا شَرْعٌ تَوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ وَنَجَّيْتُ

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ بصیرت بین جان لبا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی گھات میں لگا ہے اور اوسے حسرت کا اور کھٹا

وگا اور ذرہ ذرہ خطروں اور محطوں کی پوچھ پچھ کرے گی اور ٹھکان لیکر ان خطروں سے نجات کی

دوستی ہی ہے کہ ہمیشہ محاسبہ کیا کریں اور غور و فکر ان اپنے احوال کے بہترین پر کیا کریں اور

بہن کا حساب ہے کہ جس کے راجین اور ہر طرف خطہ میں اوس کے حساب میں ایسے کہ جو کوئی

بر جواب بن پرگاہ اور اسکے رجوع اور انجام و ان احوال پر کہ اوپر شریعت و فلسفہ کا حساب لکھا گیا

پیشہ پتیا ویگا اور میدان قیاسین ہمت کھڑے ہو گئے اور اوٹکی بڑا مایوس ہو گیا اور

نہیں ہیں جیسا کہ یہی ہے۔ پس جب ان کو یہاں پر منشیوں کے ہاتھ تو انھوں نے جان لیا کہ ان کے لئے کوئی

فَوَاللَّهِ عَسَا كَرِشًا فَوَالْمَاكَا أَكْرَمُ الذِّقَمِ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَوَاللَّهِ عَسَا كَرِشًا فَوَالْمَاكَا أَكْرَمُ الذِّقَمِ

و اما در این کتاب که در این کتابخانه است

[illegible]

پس انھوں نے اپنے لفظوں پر یہ کہا بدشت کی کہ اول و نسے شرطیں لیکن پھر نگران حال سے ہے
 پھر حساب کیا پھر سزا دی پھر مجاہدہ کیا پھر عتاب کیا غرض کہ ایک گنا بدشت میں راوند و چھہ مقام حاصل
 ہوئے جسکی شرح اور بیان حقیقت اور فضیلت اور اس کے اعمال کی تفصیل ضروری ہے اور اصل اس کی
 ہی ہے لیکن ہر ایک حساب بتائیں کی شرط لگانے اور نگران سہنے کے ہوا کرتا ہے اور حساب
 بعد اگر کوئی معلوم ہو تو قیوت عتاب اور عقوبت کی پہنچی ہے۔ اب کچھ ہر مقام کی ذکر کرتے ہیں
 پہلا مقام نفس ہے اس میں شرط کر کے کرنا چاہیے کہ چوں کہ تجارت کا معاملہ کہتے ہیں اور حساب
 تجارت میں ہر ایک ہوتے ہیں اور ہر ایک کی غرض من حساب کے وقت پہنچتی ہے کہ کچھ نفع ہے کچھ
 اور کچھ ہرج کہ تاجر اپنے شرکاء سے رو لیتا ہے اور مال و سکہ سپرد کرتا ہے کہ تجارت کرے پھر وہ
 حساب کیا کرتا ہے اس طرح طریق آخرت میں ناجو عقل ہے اور اس کا نفع اور ضابطہ اس کا ایک گنا کرنا ہے
 کیونکہ فلاح اس کے ترکہ پر موقوف ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو قد افلح من زکھک وفقد خاب
 من زکھک اور اس کا ترکہ کہ اعمال صاف سے ہوتا ہے اور عقل اسی تجارت میں نفس سے رو لیتی ہے
 یعنی اس کو ایسے کام میں لگاتی ہے جس سے اس کا ترکہ ہو جیسے تاجر اپنے شرکاء میں اپنے منہ سلام
 تجارت پیشہ سے رو لیا کرتا ہے اور جب طرح کہ شرکاء تاجر فائدے کے برابر ہیں مدنی بنکر اس کا
 محتاج ہوا کرتا ہے کہ پہلے کہ شرطیں اس سے کرے پھر اس کا نگران حال نہتے پھر حساب سمجھا کر
 پھر عتاب یا عتاب کیا کرے اس طرح عقل بھی نفس سے ان چار باتوں کی محتاج ہے اول تو اس سے
 شرطیں کرے کہ کچھ دلفات اور سپر مقرر کرے کہ اس کا پابند رہا کرے اور طریق فلاح اس کو بتلا کر
 لکھ کر دے کہ اسی راستے کو چلے دوں تو کی نگرانی سے ایک دم غافل نہ بنے اس لیے کہ اگر اس کو شتر ہو گا
 چھوڑ دیگی تو اس سے بجز خیانت اور اس المال کے تلف کر دینے کے اور کچھ نہ کیے گی جیسے غلام
 میدان خالی پا کر اگر مال پر اپنا قابو دیکھتا ہے تو ایسا ہی کرتا ہے پھر نگرانی کے بعد اس سے حساب
 لینا چاہیے اور شروط اور قماروں کو پر کرنا چاہیے اس لیے کہ دنیا کی سوداگری جو جیسے دھڑکی
 نفع کی ہوئی اگر کچھ کی کوڑ کا حساب تاجر اور سوداگری تو وہ جس کا نفع فروتن میں لایا اور شہد اگر
 انتہائی مقامات پر پہنچتا ہے تو اس میں حساب کی رو سے مال کی کمال نکالنی اور نفس تنگ کر
 کر فی بہت ضرور ہے پھر دنیا کے منافع خواہ لاکھوں ہی کے ہوں آخر حیات سہتہ میں تو ایسی چیزیں
 جو دوام کو نہ کیا چیز ہے اس سے وہ شری ایسی ہے جو دائمی نہ ہو اس لیے کہ جب یہ جاتی رہتی تو
 ہمیشہ کی خوشی تو سچی اور شری جاتی ہی رہی اور اگر خیر جاتی رہی تو خیر کی خیر گئی اور اس کا نفع ہمیشہ کی خوشی

مذاق العارفین ترجمہ اعیان علوم جلد چہارم

باق العارفین ترجمہ حیات معلوم الدین جلد چہارم

نہایت غم ہے کہ جو اس خوشی سے اپنے جبین جی جی کا ہمیں ہر
 اس صورت میں چھٹا کر جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو واجب ہے کہ اپنے نفس کے
 حساب لینے سے اور تنگ گیری سے حرکات اور سکناات اور خطرات اور ہر قدم میں غفلت نہ کرے بلکہ
 کہ جو انسان میں جو سانس ہے وہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جبکہ کچھ عرصہ نہیں اور اس سے ایک حس نہ نہ
 ایسا مملک لیا جاسکتا ہے کہ جسکی دولت اور آبادی تک تمام نو پس ایسی سانسوں کا فناء ہے ہونا یا ایسی
 باتوں میں مصروف ہونا جو موجب ہلاک ہوں بڑے نقصان عظیم کی بات ہے کہ کسی عاقل نفس
 اسکو نہ مانگا۔ پس جب کوئی بندہ صبح کو اٹھے اور صبح کی نماز پڑھ کر تو ایک ساعت اپنے دل کو
 نفس سے شغلو کرنے کے لیے فایز کرے جیسے کہ تاجر اسباب سے ورنہ کے وقت اپنے شریک
 کا زب سے شراط کرنے کے لیے تنہا بیٹھ جاتا ہے دوسرے شخصوں کو اس مجلس میں نہیں
 آنے دیتا کہ شریک خوب ان شرائط کو سمجھے دوسری باتوں سے طبیعت منتشر نہ ہو پھر نفس سے
 یوں کہے کہ میرا اس المال ہی عمر ہے جب یہ فنا ہو جاوے گی تو اصل ہی جاتی رہیگی پھر تجارت اور
 طلب منفعت سے پاس ہو جاوے گی اور اس کج کے دن میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہمت دی ہے اور
 میری موت میں تاخیر فرمائی ہے اور مجھے انعام کیا ہے اگر بالفرض مجھ کو موت دیتا تو میں آخری تناکر
 کہ ایک روز مجھ کو دنیا میں بھیجے کہ میں عمل نیک کروں تو تو یہی سمجھے کہ مرنے کے بعد یہاں نہیں
 ہو کر اسی دکان کے لیے آیا ہے تو خبردار اس دن کو تلف مت کرنا کہ ہر ایک سال ایک جوہر بے مول ہے اور
 یہ بھی یاد رکھ کہ دن رات میں جو میں گھڑیاں ہیں اور حدیث میں وارد ہے کہ بندے کے ہر روز
 میں جو میں خزانے ایک قطار میں پھیلائے جاتے ہیں اور میں سے ایک خزانہ اس کے لیے کھول دیا
 تو اسکو اپنے حسناات کے نور سے پرو دیکھتا ہے اور یہ وہ حسناات ہوتی ہیں جو اس کو زمین کی
 اور نوروں کے دیکھنے سے جو بادشاہ جبار کے نزدیک و سکا وسیلہ ہیں اسکو وہ فرحت اور سرور
 اور نبھارت حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ سرور اہل دوزخ پر تقسیم کر دیا جائے تو اتنی خوشی اس کے
 حصے میں آوے کہ اس کے مارے آگ کی تکلیف اسکو کچھ معلوم نہ ہو اور جس گھڑی میں کہ اس نے
 خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اسکا خزانہ کھولا جاتا ہے تو وہ سیاہ و تاریک ہوتا ہے اسکی دیو
 پھیلتی ہے اور اندھیری اسکو دیا لیتی ہیں اس خزانہ کے دیکھنے سے اسکو اس طرح کا خوف و است
 چھاتی ہے کہ وہ بہشت اگر اہل جنت کو بانٹ دی جائے تو اسکا آرام و چین و غنم کرے اور ایک
 اور خزانہ اس کے لیے مفتوح ہوتا ہے کہ وہ خالی ہوتا ہے اور میں خوشی کی خبر ہوتی ہے نہ غم کی

اسکی منزلت
 زمین کی ۱۱

پراگھنا کما لوہان کی مذمت کرنی دشمنوں پر گفت و برد و دعا کرنی اور کما حقہ میں غصہ مست کرنی وغیرہ
 بہت غراب ہیں چنانچہ بابک فات زبان میں ان کا ذکر ہو چکا پس ان ان اوقات کے دینی بڑی ہو
 باوجودیکہ پراسوا سے بیوی سپہ کے ذکر کرے اور لوگوں کو نصیحت دکر کی کرے اور علی بن عیث اور شام
 اور خدا و تعالیٰ کے بندوں کو اس کا رسم بتانی اور آپس میں دو شخصوں کے جو بیکار ہو اور کسی دست
 کرنے میں مصروف ہے تو نفس سے شرط کرے کہ دن بھر بجز ذکر کے زبان کو نہ بلائے ایسا انداز
 گفتگو ذکر ہی ہوتا ہے اور اس کی نظر عورت کے لیے ہے اور سکوت فکر کے لیے علامہ ازین علی
 فرماتے مایک لفظ من قول لکلا لکلا یہو قیبت عقیبت تو ہوا مذکر کے سکوت ہی مناسب ہے۔
 اور شکر کو زبردست بات پر لائے کہ جس چیز سے اور حلال روزی سے فقور کا کہنے کا عادی ہو
 شہدہ کی چیزوں سے اقرار کرے اور شہوات سے اس کو روک کر مقدمہ ضرورت پر اکٹھا کرے
 اور اپنے نفس پر یہ شرط بھی لگائے کہ اگر ان باتوں میں سے کسی کے خلاف کرے گا تو تجاویہ نہ دے گا کہ
 شکر کے شہوات سے بالکل روک دے گا تاکہ جتنا اپنی شہوات کے باعث اس نے حاصل کیا ہو اس کا
 زیادہ بنائے یہ شرط نفس پر سبب عفت کے باب میں شرط کرے سبب کا لفظ حلال چاہتا ہو اور عفت کا
 طاعات اور معاصی کو مخفی بھی نہیں کہ جس کے لکھنے کی ضرورت ہو۔ پھر عفت کے باب میں شرط کرے کہ
 بعد نفس کو وصیت اور ان طاعات کی کرے جو روز و شب میں کوئی بھی بارہوتی ہیں پھر نوافل کی بات
 وصیت کرے چنانچہ نفس کا وہ ہے اور بہت سے کر سکتا ہے اور ان نوافل کی تفصیل اور کیفیت اور
 اون کے اسباب آگاہی کی کیفیت سبب مرتب کر دے اور یہ شرطیں ایسی ہیں کہ ان کی حاجت ہر روز
 ہو اگر کسی نے مگر انسان جیسا کہ عادی چار روز رہتا ہے اور نفس ان سبب شرطوں کے پورا کرنے میں
 تن دیتا ہے تو چھتر شرط کی مشین بنتی اور اگر بعض شرطیں طاعت کرتا ہے تو نئی سرے شرطوں کی
 حاجت باقی ہے۔ اور ان سبب کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں ایک ہی معام اور نیا واقعہ ہوتا ہو
 اور اس کا حکم علیحدہ اور خدا تعالیٰ کا حق اور ہمیں جدائے طور کا ہوتا ہوا اور یہ بات دنیا کے
 اعمال میں غفلت ہونے والا کوئی بھی اکثر ہو جایا کرتی ہے مثلاً حکومت اور تجارت اور تعلیم میں کم کوئی
 دن ہوتا ہو گا جس میں کوئی نیا معاملہ نہ ہوتا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی حاجت نہ
 پڑتی ہو تو ایسے اپنے نفس سے یہ شرط بھی کرے کہ ایسے معاملات میں مستقیم ہے اور امر حق کی طاقت
 کہے اور نیز ہر کار سہنے کے انجام سے نفس کو ڈرائے اور اس کو نصیحت ایسی طرح کہ جس سے
 بندہ بچا ہو اس طرح نصیحت کیا جائے کہ چونکہ نفس بھی طبع کی رو سے طاعات سے سرشار ہے

نفس کو ناکامی بات
 کو میں اس بات
 ایک اور کوشش تیار

عبودیت سے شغرت ہونے کو چاہا کرتا ہی مگر وعظا و ادب دینا اور ہمیں تاثیر کرنا چاہی چنانچہ
 اللہ تعالیٰ فرمایا **وَقَدْ فَانَّا الَّذِیْ تَشْرٰی نَفْسَکَ الْمُؤْمِنِیْنَ** پس طرح کی شرائط نفس سے
 کرنی مقام اول اور اس کے ساتھ تنگدستی کا ہے اور اس کا نام محاسبہ قبل عمل ہے اور محاسبہ
 بعد عمل کہ ہوتا ہے اور بھی قبل عمل کے ڈرانے کے لیے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا **وَاَنْذَرْنٰکُمْ اَنْ اَنْتُمْ تَمٰرُوْنَ اَنْفُسَکُمْ فَاتَّخِذُوْہَا وِرْیٰ** اور یہ آئندہ کے لیے ہے۔ اور جو نظر کرے کہ
 اور مقررین ہوا اسے معرفت زیادتی اور نقصان کے ہوتی ہو اور محاسبہ کہا کرتے ہیں پس بندہ
 اگر دن بھر اپنے سامنے کے اعمال میں نظر رکھے گا اس غرض سے کہ اس کا حال کم و بیش ہوتا ہے معلوم
 ہو جائے تو یہ روشی قبل محاسبہ اللہ تعالیٰ فرمایا **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا خَصَبْتُ لَکُمُ**
فِیْ سَبَبٍ مِّمَّنْ اَللّٰہُ فَتَبٰیْنُوْا اَوْ فَرَّیَا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَکُمْ فَارِسٌ مِّنْ بَنِیْۤاَدِیْنِ
اَوْ رَسُوْلٌ یَّاوَدَّ تَخَلُّفًا اِلَیْہِمْ اَوْ اِلَیْہِمْ اور اس کے لیے اور آئندہ کو
 احتراز کرنے پر تنبیہ کے لیے ارشاد فرمایا اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ ایک
 شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا **اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم** میں نے اپنے لیے ایک
 کو کسی امر کا ارادہ کرے تو اس کا انجام سوچ لے اگر انجام بہتر ہو تو اس کام کو کر اور جو خراب ہو
 تو اس سے باز رہ اور کسی حکم کا قول ہے کہ جب تم چاہو کہ عقل ہو اور نفسانی پر غالب رہے تو کسی شے
 کو پورا نہ کرو جب تک انجام نہ دیکھو اور اس لیے کہ خواہش کے نہ پورا ہونے کی نسبت کر دل پریشانی کا
 رہنا زیادہ بُرا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ ایمان دار جب انجام کو دیکھ لیتا ہے تو مذمت
 رخ رہتا ہے اور شدائد میں اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
اَلْکَیْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَہٗ وَعَمِلَ بِمَا یَعْبُدُ الدَّیْنَ وَکَلَّمَ نَفْسَہٗ ہُوَ اَکْبَرُ علی اللہ
 دَانَ نَفْسَہٗ کے معنی یہ ہیں کہ محاسبہ نفس ہے اور یوم الدین حساب کے دن کو کہتے ہیں اور کلام مجید
 میں **اِنَّکُمْ لَکٰیْدِیْنَ** کے معنی بھی ہیں کہ حساب لے جاؤ گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہیں
 کہ اپنے نفس سے محاسبہ کرو چلے اس سے کہ تم سے محاسبہ کیا جائے اور اس کو وزن کر و پڑھو اس
 کہ وزن کیے جاو اور عرض کرے کہ یہ مستقر ہو رہا ہے۔ اور حضرت ابو نعیم شاعری فرموا لکھا کہ اپنے
 نفس سے سختی کے حساب سے پیشتراحت کے وقت میں حساب لو اور حضرت حبیب جبار رضی اللہ عنہ سے
 پوچھا کہ محاسبہ کا حال کیا ہے میں نے کہنے پر دیکھا ہے اور غفلت نے عرض کیا کہ اوہیں لکھا ہے
 کہ نہیں کے حساب کرنے والے کو آسمان کے حساب کرنے والی ہلائی ہے حضرت عسکری

اور جو محاسبہ قبل عمل ہے اور محاسبہ بعد عمل کہ ہوتا ہے اور بھی قبل عمل کے ڈرانے کے لیے کیا کرتے ہیں اور محاسبہ کہا کرتے ہیں پس بندہ اگر دن بھر اپنے سامنے کے اعمال میں نظر رکھے گا اس غرض سے کہ اس کا حال کم و بیش ہوتا ہے معلوم ہو جائے تو یہ روشی قبل محاسبہ اللہ تعالیٰ فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا خَصَبْتُ لَکُمُ فِیْ سَبَبٍ مِّمَّنْ اَللّٰہُ فَتَبٰیْنُوْا اَوْ فَرَّیَا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَکُمْ فَارِسٌ مِّنْ بَنِیْۤاَدِیْنِ اَوْ رَسُوْلٌ یَّاوَدَّ تَخَلُّفًا اِلَیْہِمْ اَوْ اِلَیْہِمْ اور اس کے لیے اور آئندہ کو احتراز کرنے پر تنبیہ کے لیے ارشاد فرمایا اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے لیے ایک کو کسی امر کا ارادہ کرے تو اس کا انجام سوچ لے اگر انجام بہتر ہو تو اس کام کو کر اور جو خراب ہو تو اس سے باز رہ اور کسی حکم کا قول ہے کہ جب تم چاہو کہ عقل ہو اور نفسانی پر غالب رہے تو کسی شے کو پورا نہ کرو جب تک انجام نہ دیکھو اور اس لیے کہ خواہش کے نہ پورا ہونے کی نسبت کر دل پریشانی کا رہنا زیادہ بُرا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ ایمان دار جب انجام کو دیکھ لیتا ہے تو مذمت رخ رہتا ہے اور شدائد میں اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اَلْکَیْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَہٗ وَعَمِلَ بِمَا یَعْبُدُ الدَّیْنَ وَکَلَّمَ نَفْسَہٗ ہُوَ اَکْبَرُ علی اللہ دَانَ نَفْسَہٗ کے معنی یہ ہیں کہ محاسبہ نفس ہے اور یوم الدین حساب کے دن کو کہتے ہیں اور کلام مجید میں اِنَّکُمْ لَکٰیْدِیْنَ کے معنی بھی ہیں کہ حساب لے جاؤ گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ اپنے نفس سے محاسبہ کرو چلے اس سے کہ تم سے محاسبہ کیا جائے اور اس کو وزن کر و پڑھو اس کہ وزن کیے جاو اور عرض کرے کہ یہ مستقر ہو رہا ہے۔ اور حضرت ابو نعیم شاعری فرموا لکھا کہ اپنے نفس سے سختی کے حساب سے پیشتراحت کے وقت میں حساب لو اور حضرت حبیب جبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ محاسبہ کا حال کیا ہے میں نے کہنے پر دیکھا ہے اور غفلت نے عرض کیا کہ اوہیں لکھا ہے کہ نہیں کے حساب کرنے والے کو آسمان کے حساب کرنے والی ہلائی ہے حضرت عسکری

اور فرمایا کہ بجز اوس کے جو اپنے نفس کا حساب حضرت کعب بن
عزہ کی کیا کیا امیر المؤمنین سے لیتا اس کے برابر ہی تو بیت میں مذکور ہے کوئی اور کلمہ جو میں نہیں اور اس
سبب میں اشارہ آئندہ کے عجب سے کہ اوس کے کہ فرمایا ہر من دان نفسہ و لیسہ و لیسہ
قبہ اللہ سے یہی ہیں کہ امور کو اول وزن کرے اور خوب تا مل وزن دبر او میں کر کے پھر اس
کے پر جرات کرے۔ دوسرے مقام ہر من سے کہ باب میں جب کہ دی اپنے نفس کو وصیت کر دے
اور اوس پر شرف اندر نہ بالا کرے تو پھر یہ بات ہے کہ جب ہر اعمال میں داخل ہو تو اوس کا لفظ
بچشم حفاظت کرے کہ چونکہ اگر نفس کو پھوڑ دیا جاوے گا تو خرابا ہو سرکش ہو جاوے گا پس اول
مفتیان ہر سبب کی بیان کرتے ہیں پھر اوس کے وجہات کر کہیں گے

اینکه در این کتاب
دو سال و دو ماه است که
در این کتاب است
از این کتاب است
از این کتاب است
از این کتاب است
از این کتاب است

بیان اول فضیلت مراقبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام سے جو احوال احسان کا اظہار میں لکھا
 علیہ وسلم نے پوچھا تو فرمایا کہ خدای تعالیٰ کی عبادت اسی طرح کرو گویا تم او سکودیکھتے ہو اور آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدای تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم او سکودیکھتے ہو میں گریہ کرتا
 رہتا ہوں کہ تم او سکودیکھتے ہو تو یہ تو بہرہ ورہ ملک و مکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَنْفُسُ هُنَّ قَائِمٌ
 عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ اور فرمایا اَلَمْ يَعْزِبْ اَنْتَ اللّٰهُ سِدِّ كَلِّ اور فرمایا اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ عَلَیْكَ كَرِيْمًا اور فرمایا وَ الَّذِیْنَ هُمْ لَا مَنَا تِهِمْ وَ عَنْهُمْ دَرَجَاتٌ وَّ الَّذِیْنَ
 هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ اور حضرت ابن مبارک رضی نے ایک شخص کو فرمایا کہ راقب اللہ
 اوسنے اس کے معنی پوچھے آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ اسی طرح رہو کہ گویا خدای تعالیٰ کو دیکھتے ہو اور
 عبدالواحد بن زید رحم فرمائے ہیں کہ جب میرا آقا مجھ کو دیکھتا ہے تو میں دوسرے کی پروا نہیں کرتا
 اور ابو عثمان مغربی رحم فرمائے ہیں کہ جو چیزیں آدمی راہ سلوک میں اپنے نفس پر لازم کرتا ہے اول
 سب میں بہتر محاسبہ اور مراقبہ اور اپنے علم سے اپنے عمل کی سیاست ہے اور ابن عطاء
 فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر طاعت ہمیشہ مراقبہ ہی کا ہے اور جریہ رحم کا قول ہے کہ تم ہمارے
 امر و اصل پر مبنی ہے ایک یہ کہ اپنے نفس پر خدای عزوجل کا مراقبہ لازم کرے دوسرے یہ کہ
 علم ظاہر اعمال پر قائم ہو اور ابو عثمان رحم فرماتے ہیں کہ جب تو لوگوں میں بیٹھے تو اپنے نفس اور
 قلب کا واعظ رہو ایسا نہ کہ اوس کے پاس ہو نہ سنو تو مغالطہ کا شے کہ وہ لوگ تیرے ظاہر کو
 دیکھتے ہیں اور خدای تعالیٰ باطن کو اور منقول سے کہ کسی چیز کے کا ایک شاکر و جوان تھا اور
 تعظیم وہ بہت کرتے اور او سکود اور دل پر مقدم کرتے اوس کے اور مردوں نے عرض کیا کہ آپ

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اسکی تعلیم کرتے ہیں حالانکہ وہ جوان ہے اور ہم بڑے ہیں اور پھر بڑے بزرگانے اور ایک ایک مہر کو ایک جانور اور ایک چھری دی اور کہا کہ اسکو اپنی جگہ قبح کرنا کہ کوئی نہ دیکھے اور اس جوان کو بھی سچی کہا تو سب مرید اپنا اپنا پرند قبح کر گئے اور وہ شخص زندہ ہی بٹا لایا شیخ نے پوچھا کہ تو نے اپنے ساتھیوں کے موافق قبح کیوں نہ کیا او سنے کہا کہ مجھ کو ایسی جگہ کوئی نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھے ایسے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجھ کو دیکھتا تھا سب مرید قبح سے اس کے اس مرتبے کو پسند کیا اور اسکی فضیلت کو مقرب ہوئے۔ اور روایت ہے کہ جب اپنا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا ہوتی تو اسکا ایک بہت کا منہ ڈھانک دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھلا تو تو ایک پتھر کے دیکھنے سے جیسا کہ تو نے مجھے کہا ہوا ہے کہ بادشاہ جبار کے دیکھنے سے شرم نہ کروں۔ اور بعض جوانوں کے حال میں لکھا ہے کہ او سننے کسی کو نڈی سے بہا شرف چاہی او سننے کہا کہ تجھ کو جی نہیں آتی جوان نے سر کہا کہ میں اس سے جیسا کروں مجھ کو ستاروں کے سوا اور کون دیکھتا ہے او سننے جواب دیا کہ پھر ستاروں والا کہاں گیا وہ بھی تو دیکھتا ہے۔ اور ایک شخص نے حضرت جنید رحم سے پوچھا کہ آنکھ بند کرنے پر میں کس چیز پر مشغول ہوں اپنے فرمایا کہ یہ جانا کہ جس چیز کی طرقت تو دیکھتا ہے تیری نگاہ اوپر سر پہنچے ہو پختی ہو اور ناظر تیری نگاہ تجرید اول ہو پختی ہے اور یہ بھی آپ کا قول ہے کہ مرتبے میں بگاڑ ہی ہوتا ہے جسکو خوف ہو کہ اس خط پر وردہ کا رتے جانا رہیگا۔ اور حضرت مالک بن دینار رحم نے فرمایا کہ جنات عدن جنات فردوس میں ہیں پاپوں اور اسکی عورتیں جنت کے گلاب سے بنی ہیں کہنے پوچھا کہ اوں جنات میں کون رہیگا آپ نے فرمایا کہ خلدو تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنات عدن میں وہ لوگ رہیں گے کہ جب قصد معاصی کا کریں تو میری غفلت یاو کریں اور میرا لحاظ کریں اور وہ لوگ کہ جنکی کمین میرے خوف کے مایہ جھک گئی ہیں قسم ہی اپنی عورت اور جلال کی کہ میں اہل میں کے عذاب کا قصد کرتا ہوں مگر جب اپنے خوف سے بھوکے پیاسے ہوں کیطرت دیکھتا ہوں تو او نے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ اور محاسبی رحم سے جو مرتبے کا حال پوچھا تو فرمایا کہ اور کا شرف یہ ہے کہ دل کو علم قرب درد کا کا ہو۔ اور نقوش کا قول ہے کہ مراقبہ یہ ہے کہ ہر لحظہ میں ہر کلمے پر غیب کے ملاحظے کیواسطے باطن کی رعایت رکھے۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب سے ارشاد فرمایا کہ تم ظاہر پر مقرب ہو اور میں باطن کو دیکھتا ہوں۔ اور محمد بن علی ترمذی رحم فرماتے ہیں اپنا مراقبہ ایسے شخص کے لیے کہ جسکی نظر سے تو غائب ہو اور شکر ایسے کا کہ جسکی نعمتیں تجھ سے منقطع نہ ہوں اور طاعت ایسے کی کہ جس سے تو مستغنی نہیں اور مضعوع اس شخص کے لیے کہ جسکی ملک اور مملکت سے تو نہ نکلے۔ اور حضرت سہل رحم فرماتے ہیں کہ بندے کے دل کو فضل اور شرف اتنا اور کسی چیز کو حاصل نہیں ہوتا

بیشتر مراقبہ اور محاسبہ میں بدین مراقبہ کا حقیقت منظر کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ یہ مراقبہ

اختیار کر کے تو کہا کرتے ہیں کہ یہ فلاسفے کا لحاظ کرتا ہے اور اہل تصوف کی مراد مراقبہ سے وہ حالت قلبی ہے جو ایک قسم کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور اس حالت سے کچھ اعمال غنما میں اور کچھ دل میں پیدا ہوا کرتے ہیں پس حالت قویہ ہے کہ قلب کا قریب کو تاکتے رہنا اور اس کی طرف مشغول رہنا اور اس کو بلا خطر کرنا اور متوجہ ہونا۔ اور جس معرفت سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو عالم دل کی باتوں اور باطن کے احوال کا جاننا اور بندے کے اعمال اور اس کو قریب سمجھنا اور سب افسوس کے کسب پر واقف جاننا اور یہ کہ قلب کا بھید اس کے سامنے ایسا عیان ہے جیسے پوست ظاہری انسان کا خلق پر عیان ہے بلکہ اس سے بھی زائد پس معرفت جب یقینی ہو جاتی ہے یعنی شک سے خالی ہوتی ہے اور پھر دل پر غالب ہو کر اس کو دالیتی ہے تو قلب کو باسدادی قریب کی طرف لہجاتی ہے اور اس کی محبت کو قریب کی طرف پھیر دیتی ہے اور اس کی کچھ تعجب کی بات نہیں کہ آدمی کو کسی چیز کا یقین تو ہو مگر اس پر وہ غالب نہ ہو جیتے موت کا علم کہ اس میں شک تو نہیں مگر دل پر اس کا غلبہ نہیں ہوتا بہر حال جو لوگ اس معرفت کے یقین کرتے ہیں وہ قریب ہیں اور ان کی دو تین ہیں ایک تو صدیقی اور دوسرے اصحاب ہیں ایسے اس کا مراقبہ بھی دو طرح کا اول درجہ مراقبہ صدیقین کا ہے جو تعظیم اور برائی کے لیے ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ دل اس جلال کے ملاحظہ میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی ہدایت سے شکستہ ہو جاتا ہے پھر اس میں گنجائش دوسری طرف التفات کی نہیں ہوتی اور اس مراقبہ کے اعمال کی تفصیل میں ہم زیادہ نظر نہیں کرتے ایسے کہ اس کے اعمال صرف دل ہی پر منحصر رہتے ہیں اور اعضا و ظاہری قویات کی طرف بھی التفات نہیں کرتے ممنوعات کا تو کیا ذکر ہے اور جب طاعات کے لیے حرکت کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ گویا اونچین میں منجے ہوئے ہیں ایسے ان کی حفاظت کے باب میں اور دست نکلنے میں کچھ حاجت تدبیر اور توقف کی نہیں بلکہ جو شخص کہ بالکل راعی کا مالک ہے وہ رعیت کو ایک درست کر دیتا ہے اور یہاں دل راعی ہے اور اعضا اس کی رعیت تو جب دل مستغرق معبود میں ہوگا تو اعضا بے تکلف رستی اور درستی ہی پر چلنے لگے اور ایسا وہ شخص ہوتا ہے جس کو ایک ہی منہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب فکر و ن سے بچا دیا ہو اور جو شخص اس سے پرہیز جاتا ہے وہ بھی خلق سے اتنا غافل ہوتا ہے کہ جو شخص اس کے پاس آئے اس کی بھی خبر اس کو نہیں ہوتی اور باوجود انکھین کھلی ہونے کے اس کو نہیں دیکھتا اور اگر کچھ اس سے کہا جائے تو باوجود بہرہ نہ ہونے کے نہیں سنتا اور کبھی اس کا بیٹا پاس کو چلا جاتا ہے اور اس سے کلام نہیں کرتا چنانچہ ایسا بعض

اکابر کی واسطے ہو جاتا تھا اور پھر جو کہنے اس باب میں خطاب کیا تو اس سے کہا کہ جب تو میری پاس آئے تو مجھے بلا دینا۔ اور اس امر کو کہ بعد پست جانو اس لیے کہ ایسی بات کی تیرے اور ان دونوں میں پائے جو پادشاہان زمین کی تعظیم کرتے ہیں یہاں تک کہ پادشاہی خادم بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیر صاحب ہو جائے خبر نہیں ہوتی اس لیے کہ پادشاہی مجلس میں پادشاہوں کی تعظیم میں ڈوبے رہتے ہیں اور ان پر کیا موقوف ہے کبھی آدمی کا دل کسی دنیاوی اور دنیا میں اگر مشغول ہوتا ہے تو اس میں ایسا سکڑاؤ و غلبہ جاتا ہے کہ اگر کہیں کو جائے تو جس جگہ جانا منظور تھا وہاں سے لے کر مکمل جاتا ہے اور جس گاہ کے لیے اوٹھا تھا وہ بھول جاتا ہے۔ عبد الوہاب بن زید رحمہ اللہ سے کہنے پوچھا کہ آپ اس بات میں بھی کوئی ایسا شخص جانتے ہیں جو اپنے حال میں مشغول ہو کر خلق سے پیچھے ہو کر اپنے فرمایا کہ میں ایسا شخص ایک شخص کو جانتا ہوں جو ابھی تھا ہے پاس آو گیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جتنے غلام داخل ہوئے آپ نے اونے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور انھوں نے کسی جگہ کا نام لیا کہ اس کا واسطہ بازار میں تھا آپ نے پوچھا کہ راستے میں سے کون ملا تھا اور انھوں نے کہا کہ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حال میں لکھا ہے کہ آپ صلی جاتے تھے ایک عورت کے جو درگاہ کا تو وہ منہ کے بھل کر گئی لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کو درگاہ کیوں دیا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دیوار کو سو اور کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اور بعض اکابر سے منقول ہے کہ میں ایک جماعت پر گذرا کہ وہ تیر اندازی کرتے تھے اور ایک شخص اونے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا میں اس کی طرف کو بڑھ گیا اور چاہا کہ کہہ گفتم کہ میں نے اسے کہا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر خوشگوار زیادہ ہے میں نے پوچھا کہ آپ تمہارا میں نے اسے کہا کہ یہ۔ ساتھ میرا پروردگار اور وہ فرشتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان لوگوں میں سے بڑھا ہوا کون ہے اس نے کہا کہ جبکہ خدا تعالیٰ بخش دے میں نے پوچھا کہ راستہ کہاں ہے اس نے اشارہ آسمان کی طرف کیا اور اوشکر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ تیری اکثر مخلوق تجھے غافل ہے تو یہ گفتگو ایسے ہی شخص کی ہے جو خدا تعالیٰ کے مشاہدے میں اتنا ڈوبا ہو کہ جو کچھ کہے وہ بھی اس کا ذکر ہو جو سنے تو اس کے باطن سے ایسے شخص کو احتیاج اپنی زبان اور اعضا کے مراقبہ اور نگرانی کی نہیں اس لیے کہ وہ بدون اس حالت کے جہیں وہ ہوا کسی چیز میں حرکت ہی نہیں کرتے۔ اور حضرت شبلی رحمہ اللہ نے حضرت ابو جعفر نعیمی رحمہ اللہ کے پاس گئے دیکھا تو وہ ایک گوشے میں چپ چاپ مجمع سے بیٹھے ہیں کوئی چیز ظاہر میں نہ تھی نہ میں کرتی حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ مراقبہ اور سکون کہاں سے سیکھا اور انھوں نے فرمایا کہ چاہے یہاں ایک بلی تھی جب شکار کرنا چاہتی تھی تو بلوں کے پاس لکھات لگا کر بیٹھتی اور اپنا بال تک

نہیں ہلاتی تھی اوس سے میں نے یہ طریق سیکھا ہے۔ اور ابو عبد اللہ بن خفیف کہتے ہیں کہ میں نے
 ابو علی رو بازی کی ملاقات کے لیے مصر سے رملہ کو جانے کا قصد کیا مجھے عیسیٰ بن یونس مصری نے
 جزا بد کر کے معرہ دے دی کہ اس کا موضوع صور میں ایک جوان اور ایک دھیر مرتبہ کے حال پر ایک جا
 بیٹھے ہیں اگر تم ان کو ایک نظر دیکھو تو غائب ہوں گے یہ سن کر میں صدمہ میں پڑ گیا اور اس کا حال دیکھ کر
 کہ میں ایک کپڑا بندھا تھا اور موندھے پر چڑھ کر بیٹھا تھا میں نے اس کو دیکھا کہ قبلاً رخ
 بیٹھے ہوئے ہیں میں نے سلام کیا اور غصہ نہ کیا جواب نہ دیا پھر دوبارہ سہ بارہ سلام کیا مگر جواب نہ سنا
 میں نے ان کو خدا کی قسم دی کہ سلام کا جواب دین جو ان نے اپنی کدڑی سے سرو اٹھایا اور میری طرف
 دیکھا کہ اس کا رخ خفیف کے لڑکے کی طرح تھا اور تھوڑی سی سیٹھی تھی میں نے بھی تھوڑی سی رہی ہے تو اس
 تھوڑی سی بہت کچھ حاصل کر لے اور مجھے کتنا تھوڑا کام ہے کہ چار ملاقات کی فرصت پائی ہے
 میری طرف دیکھا میری بھوک پائیں بجاتی رہی اور عمدہ ٹنٹن ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے لیا پھر جوان نے اپنا
 سر جھکا لیا میں نے ان دونوں کے پاس میں تک کہ ظہر اور عصر میں پڑھی جب عصر پڑ چکا تو میں نے
 کہا کہ جو نصیحت کرو اس جوان نے میری طرف سرو اٹھایا۔ اور کہا کہ ان خفیف کے لڑکے ہم آپ کی صحبت میں
 چکوزبان نصیحت نہیں ہیں ان کے پاس تین دن کا نہ کیا نہ پیا نہ سوا اور ان دونوں نے بھی خوب
 غور و فکر کیا ہے ان کے بعد میں نے اپنے چچین کہا کہ میں ان کو قسم دوں کہ مجھ کو کچھ نصیحت کریں شاید مجھ کو
 انکی نصیحت مفید ہو پس جوان نے اپنا سرو اٹھایا اور کہا کہ ان خفیف کے لڑکے ایسے شخص کی صحبت
 لازم رکھنا جس کے دیکھنے سے تجھ کو خدا تعالیٰ یاد آئے اور اس کی صحبت تیرے دل پر پڑے وہ تجھ کو زبان
 فعل سے نصیحت کرے زبان قول سے کچھ نہ کہے والسلام اب آپ تشریف لیجاو میں جس کو گونا
 گون کے دل پر تعظیم اور اجلال غالب ہوتی ہے اس کے مرتبہ کا حال ایسا ہوا کرتا ہے کہ وہ نہیں گنجائش
 اور پیری کی باقی ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا درجہ صحابہ میں ہیں سے پر ہیزگاروں کہ وہ وہ لوگ ہیں
 ان کے دلوں پر یہ بات تو یقیناً غالب ہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن پر مطلع ہے مگر ملاحظہ اجلال
 نے ان کو مدبوش نہیں کیا بلکہ ان کو دل جماعت والے پر باقی رہی اور ان میں گنجائش اس بات کی بھی رہی
 کہ احوال اور اعمال پر التفات کریں مگر یہ وجود مواظبت اعمال کے مراقبہ سے جدا نہیں ہے ہاں اوپر
 خدا تعالیٰ سے جیسا کہ غلبہ ہے اس لیے اگر کسی کام کی جرات کرتے ہیں تو تو وقت اور مال کے ساتھ اور
 اگر کہتے ہیں تو مال کے ساتھ اور جس بات سے کہ قیامت میں سوائی ہو اس کے گرد نہیں پھرتے اس لیے
 کہ وہ دنیا ہی میں خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر مطلع جانتے ہیں تو قیامت کے انتظار کی کیا حاجت ہے

اور ان دونوں درجوں کے اختلاف کا حال مشابہت سے معلوم ہو سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص خلوت میں کوئی کام کرتا ہو اور اس کے پاس ایک کایا کوئی عورت آجائے اور اسکو معلوم ہو جاوے کہ میرے کام کی اطلاع اسکو ہو گئی تو وہ اس سے حیا کرنے لگے گا اور اچھی طرح بیٹھ جاوے گا اور اگر کہ اس کے اور عورت کی تعظیم کے باعث درستی نشست و برخاست کی نہیں کرتا بلکہ حیا کے باعث کرتا ہے ایسے کہ اسکا مشاہدہ اگرچہ بدعیش و متفرق نہیں کرتا مگر حیا البتہ جوش میں لگی ہے اور یہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ یا دوسرا بزرگ اس کے پاس جاتا ہے تو اسکی تعظیم اتنا مستغرق کر دیتی ہے کہ تمام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ چھوڑنا حیا کے باعث نہیں ہوتا بلکہ تعظیم کی جہت سے ہوتا ہے اس طرح بدو کی مرتبہ خدا تعالیٰ کے مراقبہ میں مختلف ہوا کرتے ہیں اور جو شخص اس میں جوش ہوتا ہے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اپنے سب حرکات اور سکانات اور خطرات و لحظات اور سب اختیارات کو نگران رہے اور ان اشیاء میں اسکی دو نظریں ہونی چاہئیں ایک عمل سے پہلے اور ایک عمل کے اندر پہلے عمل کے نزدیک کیا چاہیے کہ جو مجھ کو ظاہر ہوا ہے اور جسکے واسطے میری خاطر نے حرکت کی ہے وہ امر خاص خدا تعالیٰ کیواسطے ہے یا وہ ہوائی نفس یا تلبع شیطان ہیں چنانچہ جب تک یہ امر منکشف نہ ہو تب تک اس عمل کی مبادرت نہ کرے بلکہ ٹھہرے یہ پس جب نور الہی سے معلوم ہو جائے کہ یہ امر خاص خدا تعالیٰ کیواسطے ہے تو اسکو کرے اور اگر معلوم ہو کہ یہ امر غیر اللہ کیواسطے ہے تو اس سے باز رہے اور خدا تعالیٰ سے شرم کرے پھر اپنے نفس کو ملامت کرے کہ اسکی رغبت اور میل و قصد کیوں کیا اور اسکو اس کے فعل کی بدی سمجھاوے کہ تو اپنی روحانی بہن سے سچی کرتا ہے اور اپنا دشمن ہے اگر خدا تعالیٰ اپنی عظمت سے تلافی نہ فرمائے تو تیرا گھٹن کھجکا نہ لگتا اور ابتداء امور میں یہ توقف ظاہر ہونے تک واجب و لازم ہے کیونکہ اس سے مفہم نہیں اور حدیث میں ہے کہ بندے کے لیے ہر حرکت میں گوراسی ہی کیوں نہ ہو تین ذکر کھوے جاوے سکے پہلے میں بیچوگا کہ یہ کام کہیں کیا دوسرے میں ہوگا کہ سطح کیا تیسرے میں ہوگا کہ کسکے لیے کیا یعنی اول سوال ہوگا کہ تو نے جو یہ کام کیا تو اس نظر سے کہ اپنے آقا کے لیے کرنا چاہیے یا صرف اپنی شہوت کے میل سے اسکی رغبت کی پس اگر اس سوال سے بچ گیا یعنی خدا تعالیٰ ہی کیواسطے اس کام کا کرنا ضرور تھا تو دوسرا سوال ہوگا کہ یہ کام سطح کیا یعنی ہر عمل میں خدا تعالیٰ کے لیے شرط اور حکم جسکی مقدار اور وقت اور صفت بدوین علم کے معلوم نہیں ہوتی تو اس سے کہا جاوے گا کہ تو نے یہ کام علم یقینی سے کیا یا جہل اور گمان سے پھر اگر اس سوال سے بھی بچ گیا تو تیسرا سوال ہوگا کہ کسکے لیے عمل کیا یعنی

حرکت و سکون میں سے کون سی خلقی تعالیٰ کے پسند ہی اور کون سی موانع ہوئی نفس کے ہے اس میں
تیز نگہ بخت تک سلامت اس مرتبہ میں نہ رہیگا بلکہ اکثر لوگ ایسے امور میں جو خدای تعالیٰ کو بڑے
معلوم ہوں مرتکب جہالت کے ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ اور یہ گمان
کہ نانا چاہیے جس چیز کو جاہل سمجھ سکتا ہے اور عین اور سکندر جہالت پذیر رہو بلکہ علم کا طالب کہ بہت
مسلمانوں پر فرض ہو اور اسی جہت سے عالم کی دو کشتیں جاہل کی ہزار کشتوں سے افضل ہوتی ہیں
کیونکہ وہ نفس کی آفات اور شیطان کے مکر و نیر اور دوسکے مغالطہ ٹینے کے مواقع سے واقف ہوتا ہو
اور ان سب کو نیت کر دیتا ہے اور جاہل اور سکندر جانتا ہی نہیں تو اوس سے احتراز کیسے کر گیا بلکہ وہ
ہمیشہ مشقت بھرا کر گیا اور شیطان اوس سے خوش اور شادان رہیگا جہل و غفلت سے خدا بچاؤ
تمام بد بختی اور بنائے کی جڑ ہی ہے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہر بندے پر یہی ہے کہ جب کام کیواسطے
قصد کرے اور عضا سے اوسکے لیے سعی کرے اپنے نفس کا نگران ہے اور فعل کے کر و نین چاہی
نکرے یہاں تک کہ نور علم سے ثابت ہو جائے کہ یہ فعل خدای کیواسطے ہو پھر اوسکا مباشر ہو اور اگر
ہوئی نفس کے لیے ہو تو اوس سے باز ہے اور دل کو اوسکا فکر کرنے سے اور قصد کرنے سے چھڑک دی
کیونکہ باطل امر میں اگر اول ہی خطرے کو دفع نہ کیا جاوے گا تو موجب نشت ہوگا اور رعیت سے قصد
پیدا ہوگا اور پھر وہ قصد کیا جاوے گا اور اوسکے بعد فعل کا موجب ہوگا اور فعل موجب جہاں ہی اور
غضب الہی کا ہوگا ایسے چاہیے کہ شر کے اقدے کی شکنی اول ہی سے کی جائے یعنی خطرہ اول ہی اور
دفع کرنا چاہیے ایسے کہ اور چیزیں تو اوسکی تابع ہیں اور جب بندے پر یہ بات مشتبہ ہو جائے کہ اور
منکشف ہو تو اوس بات میں نور علم سے فکر کرے اور خدای تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ بواسطہ ہوا نفس
شیطان کے جال میں نہ آجائے اور اگر اپنی کوشش اور فکر سے کچھ نہ بن پڑے تو علمای و پیر کے نور سے
اقتباس کرے مگر ایسے علماء کو پاس نہ جائے جو گمراہ کرنے والے اور دنیا پر متوجہ ہونے والے ہیں بلکہ
اوسنے ایسا بھلا گے جیسا شیطان سے بھلا گے چنانچہ خدای تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطان
و جی بھیجی کہ میرے باب میں اوس علم سے سوال مت کر جبکو محبت دنیا نے بدست کر رکھا ہو وہ چھو
میری محبت سے علاحدہ کر دیکھا ایسے لوگ میرے بندوں کے راہزن ہیں پس جو دل کہ دنیا کی محبت
اور کثرت طمع کے باعث چوٹ اندھیرے ہیں وہ خدای تعالیٰ کے نور سے محجوب ہیں ایسے کہ چشمہ
دل کے نور سے حضرت ربوبیت و یس جو شخص کہ اوس سے پشت پھیر لیا اوسکو نور کس طرح ہوگا
اور جو شخص کہ خدای تعالیٰ کے دشمن پر متوجہ ہوگا اور جس سے خدای تعالیٰ کو نفی اور غضب ہے یعنی

شہادت و دنیا سے شوق پیدا کر گیا تو او کو وہ تجلی کب ٹپکی۔ پس ہمت مرد اول اسی باب میں بصورت
ہونی چاہیے کہ علم اچھی طرح سکھے اور عالم ایسا تلاش کرے کہ جو دنیا سے روگردان یا او کی کم غیبت
رکھنے والا ہو بشرطیکہ بالکل و گردان عالم نہ ملے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ
شہادت کے آنے کے وقت چشم بینا کو پسند کرے اسے اور جو ہم شہادت کے وقت عقل کامل کو مجھپے
جانتا ہے وہ یوں باتوں کو آپ نے جمع فرما دیا کہ واقعی میں ہی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں
تو جس شخص کو عقل ایسی ہو کہ شہادت سے مرو کے او کو آگے پر کھینے والی شہادت کی بھی کو ایسی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **مَنْ قَادَرَ ذَنْبًا قَادَرَ عَقْلًا لَا يَعْنِيهِ ابَدًا**
پس آدمی کی عقل ضعیف ہی کہتی ہے جسکو گناہ کرنے سے قہر کھینے کا کرے۔ اور آفات اعمال
کی معرفت اس نے بین بالکل جاتی رہی ہے ایسی کہ سب و مہیوں نے یہ علوم مفیدہ تو چھوڑ دی
اور جو قصومات کہ کو کو عین بیاحت شہادت پر پارتے ہیں ان کے درمیان پڑنے میں مشغول ہو کر
اوس کا نام فقہ رکھا اور یہ علم جو دین کا فقہ تھا او کو علوم سے خارج کر دیا اور صرف فقہ دنیا ہی کہہ دیا
ہو گئی جس سے صرف دفع کرنا شتموں کا دلوں سے غلط طور تھا کہ فقہ دینی کے لیے فارغ ہو جاوے اور
اور جب فقہ دنیا کی علم دین میں ہونے کی بھی یہی تھی کہ یہ فقہ ذریعہ فقہ دین کا تھا مگر لوگوں نے
معاذ بہ عکس کر دیا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ تم لوگ آج ایسے نافرمان ہو کہ تم میں سے بہتر وہ
جو عقل کی طرف سبقت کرے اور ایک وقت تم پر غریب آگیا کہ اس میں تم میں سے بہتر وہ ہو گا جو
توقف کرے اور اسی جہت سے چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے اہل عراق اور اہل شام سے لڑنے میں توقف کیا
کہ اوپر امر متنبہ ہو گیا حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر اور سہامہ اور محمد بن سلمہ وغیرہم
رضی اللہ عنہم ادھیں لوگوں میں سے تھے جنہوں نے توقف کیا تھا پس جو شخص شہادہ کے وقت
توقف کرے کہ وہ اپنی خواہش کا پسہ دار خود دلاوے اور اون لوگوں میں سے ہو گا جنکی شان میں آنحضرت
علیہ السلام نے فرمایا **فَاِذَا سَأَلْتُمْ عَنْ مَطَاعِدِهِمْ فَامْتَبِعُوا وَاجْتَابُوا كُلَّ ذِي مَسَاجِيِدٍ وَانْصَرَفُوا**
فَعَلَيْكُمْ عِيَاظُكَ اور جو شخص کسی شے میں بدو تحقیق فوسن کرے وہ اس
ایت کے خلاف کرے **وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** اور اس حدیث کے بھی **اَيُّكُمْ وَالظُّلْمُ**
فَاِنَّ الظُّلْمَ اَكْبَرُ الذُّلْبِ اور ظن سے مراد اس حدیث میں ظن بدو دلیل کے ہی
جیسے بعض عوام شہادہ کی صورت میں اپنے دل سے فتویٰ لیتے ہیں اور اپنے ظن کے مستیع
ہو جاتے ہیں اور چونکہ یہ امر نہایت سخت ہے اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعا کا کرنا کرنا

وہی ہے کہ جو شخص شہادت کے وقت عقل کامل کو مجھپے جانتا ہے وہ یوں باتوں کو آپ نے جمع فرما دیا کہ واقعی میں ہی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں تو جس شخص کو عقل ایسی ہو کہ شہادت سے مرو کے او کو آگے پر کھینے والی شہادت کی بھی کو ایسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ قَادَرَ ذَنْبًا قَادَرَ عَقْلًا لَا يَعْنِيهِ ابَدًا پس آدمی کی عقل ضعیف ہی کہتی ہے جسکو گناہ کرنے سے قہر کھینے کا کرے۔ اور آفات اعمال کی معرفت اس نے بین بالکل جاتی رہی ہے ایسی کہ سب و مہیوں نے یہ علوم مفیدہ تو چھوڑ دی اور جو قصومات کہ کو کو عین بیاحت شہادت پر پارتے ہیں ان کے درمیان پڑنے میں مشغول ہو کر اوس کا نام فقہ رکھا اور یہ علم جو دین کا فقہ تھا او کو علوم سے خارج کر دیا اور صرف فقہ دنیا ہی کہہ دیا ہو گئی جس سے صرف دفع کرنا شتموں کا دلوں سے غلط طور تھا کہ فقہ دینی کے لیے فارغ ہو جاوے اور اور جب فقہ دنیا کی علم دین میں ہونے کی بھی یہی تھی کہ یہ فقہ ذریعہ فقہ دین کا تھا مگر لوگوں نے معاذ بہ عکس کر دیا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ تم لوگ آج ایسے نافرمان ہو کہ تم میں سے بہتر وہ جو عقل کی طرف سبقت کرے اور ایک وقت تم پر غریب آگیا کہ اس میں تم میں سے بہتر وہ ہو گا جو توقف کرے اور اسی جہت سے چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے اہل عراق اور اہل شام سے لڑنے میں توقف کیا کہ اوپر امر متنبہ ہو گیا حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر اور سہامہ اور محمد بن سلمہ وغیرہم رضی اللہ عنہم ادھیں لوگوں میں سے تھے جنہوں نے توقف کیا تھا پس جو شخص شہادہ کے وقت توقف کرے کہ وہ اپنی خواہش کا پسہ دار خود دلاوے اور اون لوگوں میں سے ہو گا جنکی شان میں آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا فَاِذَا سَأَلْتُمْ عَنْ مَطَاعِدِهِمْ فَامْتَبِعُوا وَاجْتَابُوا كُلَّ ذِي مَسَاجِيِدٍ وَانْصَرَفُوا فَعَلَيْكُمْ عِيَاظُكَ اور جو شخص کسی شے میں بدو تحقیق فوسن کرے وہ اس ایت کے خلاف کرے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اور اس حدیث کے بھی اَيُّكُمْ وَالظُّلْمُ فَاِنَّ الظُّلْمَ اَكْبَرُ الذُّلْبِ اور ظن سے مراد اس حدیث میں ظن بدو دلیل کے ہی جیسے بعض عوام شہادہ کی صورت میں اپنے دل سے فتویٰ لیتے ہیں اور اپنے ظن کے مستیع ہو جاتے ہیں اور چونکہ یہ امر نہایت سخت ہے اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعا کا کرنا کرنا

اس صورت میں مراقبہ کرنے والے کی نظر اول قصد اور حرکت پر مبنی چاہیے کہ وہ خداوند تعالیٰ کے لیے ہے یا اپنی ہوائی نفس کو پاسنے اور تسخیرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین باتیں ہیں جو کہیں اور نہ ہوں اور اس کا ایمان کامل ہو اول یہ کہ خداوند تعالیٰ کے معاملات میں ملامت کرنے کی گت سے خون نہ کرے دوم اپنے کسی عمل سے ریا کرے سوم جیسا کہ وہ بدو اور پیش وین ایک دنیا کا اور دوسرا آخرت کا تو آخرت کو دنیا پر اختیار کرے۔ اور جیسا کہ وہ سکون کو فی اپنا عمل ایسا معلوم ہو کہ مباح تو ہے مگر اور جہیں کہچہ فائدہ نہیں تو اس کو ترک کرے اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ **مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مَثَرُ ثَرَكٍ كُنِيَ كَالْخَمِيرِ** دوسری نظر مراقبہ کی عمل کے شروع کے وقت ہوتی ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ کیفیت عمل کا طالب ہو کہ خداوند تعالیٰ کا حق اور حق ادا کرے اور اس کے پورا کرنے میں ہمت کو درست کرے اور اس کی صورت کامل کر کے اکمل ترین وجہ پر حسی الامکان بجا لائے اور اپنے سب احوال میں لازم کرے اس لیے کہ سب احوال میں کوئی نہ کوئی حرکت اور سکون سے تو خالی رہے ہی کا نہیں پس اگر سب امور میں خداوند تعالیٰ کا مراقبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نسبت حق میں اور رعایت آداب کے ساتھ قادر ہوگا مثلاً اگر بیٹھا ہو تو عبادت ہے کہ قبلہ نہ بنائے اس لیے کہ تسخیرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **مَا اسْتَقْبَلُ بِهِ الْقِبْلَةَ** اور چار زانوں میں سے اس کے ایک یا دو شاہوں کے سامنے بیٹھنے کی یہ صورت نہیں تو باو شاہ ہمتی جو اسکے مال کو دیکھتا ہے اس کے سامنے کہیں چار زانوں میں سے ایک کا حضرت ابراہیم میں اور ہم رحم فرماتے ہیں کہ تین ایک فر چار زانوں میں سے ایک یا دو کو سنا کہ کتاب کے یا دو شاہوں کے سامنے تو اس طرح بیٹھا کرتا ہے اس کے بعد پھر میں بھی چار زانوں میں بیٹھا اور اگر سوئے تو اپنے دل میں ہاتھ پر قبلہ رخ ہو کر سوئے اور تمام آداب جو ہم اپنے اپنے موقعوں پر لکھ آئے ہیں سب امور میں ہر ایک کا لحاظ رکھے ہی باتیں داخل مراقبہ ہیں بلکہ اگر جانے پھر نے دین بھی اس کے آداب کی رعایت کرے گا تو یہ بھی مراقبہ کا کمال ہے حاصل ہے کہ بندہ تین حال سے خالی نہیں باطاعت میں ہو گیا مصیبت میں یا مباح میں اور ان تینوں حالتوں کے لیے تین مراقبہ طریقے مانتے تو مراقبہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ادا کرے اور کامل کرنا اور آداب کا لحاظ رکھنا اور آخرت سے بچنا ہمیشہ نظر رکھے اور اگر مصیبت ہو تو اس کا مراقبہ توبہ اور نہایت اور باز رہنے اور حیا اور اس کے کفایت مشغول ہونے سے کرے اور اگر مباح میں ہو تو اس کا مراقبہ اس کی رعایت سے جو پھر منہ کی گت شکر کرنے سے اور بندہ اپنے تمام احوال میں بلا سے خالی نہیں رہے پھر کہ یا ضروری ہے اور نصرت سے خالی نہیں جب کا شکر کرنا چاہیے یہ بھی مراقبہ ہی کی بات ہے بلکہ بندہ کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا

ایک فرض ہو جائے وہ فعل ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا لازم ہے یا امر ممنوع ہو جس کا چھوڑنا ضروری ہو یا مستحب ہے کہ اس پر اس لیے برا لکھنا کیا جاتا ہے تاکہ مغفرت الہی کی طرف توجہ دے اور بندہ گناہ پر غصہ نہ کرے یا امر مناجات ہے کہ اس میں اس کے جسم و دل کی درستی ہے اور سجاوڑی طاعت میں اس سے دور رہنا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے حدود ہیں جن کی رعایت دوام مراقبہ کے لیے ضروری ہے ورنہ جو کوئی خدا کی تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے ہی واسطے بڑا کر گیا۔ تو چاہیے کہ تمام اوقات میں ان تینوں قسموں میں اپنے نفس کو جو یا یہ ہے جبکہ فرائض سے فارغ ہو جائے اور ان کا دور ہو تو چاہیے کہ فاضل اعمال کی تلاش کرے تاکہ اس میں مشغول ہو اس لیے کہ جو شخص کہ نہ وہ فاضل عمل کرنے پر قادر ہو کر جائے دے تو وہ نقصان اٹھاویگا اور جتنی فضیلت جس عمل میں ہوگی فتنہ اور توبہ ملے گی اس لیے بندہ اپنی دنیا میں سے آخرت کے لیے لے لے لے لے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْفِرْ فِي سَبْعِ مِائَاتٍ مِّنَ الدُّنْيَا أَوْ يَزِيدُكَ سَاعَتٌ مِّنَ الْعَمَلِ مِائَتِينَ مِائَةٍ مِّنَ الدُّنْيَا أَوْ يَزِيدُكَ سَاعَتٌ مِّنَ الْعَمَلِ مِائَتِينَ مِائَةٍ مِّنَ الدُّنْيَا

میں ایک وہ جو گذر گئی اور میں تو کچھ مشقت کرے میری نہیں ٹہرتی کی طرح وہ گزری ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

خواہ آرام میں ایک ساعت وہ ہو جو آئندہ آوے گی اور کا حال بندہ کو معلوم نہیں کہ توبہ جیسے کام یا نہیں اور نہ یہ معلوم کہ خدا کی تعالیٰ اس میں کیا حکم کرے گا اور ایک ساعت وہ ہو جس میں بندہ مجبور ہو تو چاہیے کہ اس میں ایک ساعت میں حکمرانانہ حال کہتے ہیں اپنے نفس پر مجاہدہ اور مراقبہ خدا کی تعالیٰ کا کرے اس لیے کہ اگر اس کو دوسری ساعت نہ ملے تو اس ساعت کے لیے جانتے رہے گا اس وقت تو نہ ہو گا اور اگر دوسری ساعت ملے تو اس میں بھی ایسا ہی پورا لے لیوے جیسا اول ساعت سے لیا اور اپنی ریت کی توقع پسچاس سبب سے بڑھائے کہ کہیں گھبرانے لگے کہ اتنے دنوں کیست مراقبہ کروں گا بلکہ اپنے آپ کو اس میں گھبرانے کا محال جانے اور سمجھے کہ گویا یہ آخری سانس میں اور عجب بھی نہیں کہ آخری ہی سانس ہوں اور اب کو معلوم نہ ہو اور جب اس ساعت کا آخری ہونا ممکن ہے تو چاہیے کہ اس میں ایسے حال پر رہے کہ اگر بالفرض موت اس حال میں آجائے تو اپنے مرنے کو اس حال میں جبرائیل نے یا سبب حوالہ اس کے واسطے پر رہیں جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تین ہی باتوں کا جامع ہوتا ہے یا توشہ آخرت کا یا درست معاش کا یا جائز چیز کے دیکھنے کا اور ایک حدیث اور بخاری سے اور منقول ہے جہاں اس طرح کا مضمون ہو یعنی عاقل کے لیے چار ساعتیں ہونی چاہئیں ایک تو وہ کہ میں اپنے پروردگار سے مناجات کرے اور ایک وہ کہ اس میں اپنے نفس کا حساب لے اور ایک وہ کہ اس میں خدا کی تعالیٰ کی صفت میں فکر کرے اور ایک وہ کہ اس میں کھانے پینے کے لیے فارغ ہو۔ اس لیے کہ

اور نہ عاقل یا غافل بنے

اور نہ عاقل یا غافل بنے

اس نعت سے او سکون باقی ساعتوں پر مدد ہوگی۔ پھر یہ ساعت حسین آدمی کے اعضا کھانے پینے پر
مصرف ہوں یہ بھی کسی ایسے عمل سے جو افضل اعمال ہو خالی رہنی نہیں چاہیے اس میں بھی ذکر اور فکر
کرنا چاہیے یعنی جس کھانے کو مثلاً کھاتا ہے اور پینے کے عیادت میں کہ اگر او نہیں نگر کر کے اونکو سمجھے
تو بہت سے اعضا کے اعمال سے یہ فکر افضل ہو اور اس باب میں لوگوں کی چار قسمیں ہیں اول وہ
لوگ ہیں جو کھانے کو چشم عبرت دیکھتے ہیں کہ کیسے عجیب صفت سے مخلوق ہوا ہے جاوڑوں کی زندگی اس
کیسے متعلق ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لوازم سطح مقرر فرمائے ہیں اور بھوک کو پیدا کیا اور بھوک کے
لوازم جو اس کے منہ میں آو گونا پنا چنانچہ او نہیں بعض کی تفصیل ہم باب الشکر میں لکھ آئے ہیں
پس یہ فکر تو ارباب دانش کو ہوتی ہو دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھانے کو غصہ اور کڑوہ جاننے کی نظر سے
دیکھتے ہیں اور صرف منظر اس کی وجہ کا لیا کرتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ سطح اس مستغنی ہو جا
وے مگر کیا کریں کہ شہتہ کے باعث مقہور اور مجبور ہیں یہ نظر ابد و ن کی ہے تیسرے وہ لوگ ہیں جو صفت
صانع کو دیکھ کر اس سے صفات صانع اور خالق پر ترقی کرتے ہیں پس غذا ڈھکا دیکھنا ہی او سپر دروازہ
فکر و فکر ہے اور یہ نظر سب میں اعلیٰ ہے یہ مقامات عارفین اور مجہولین کی علامات میں سے ہیں اس لیے کہ
محب حب اپنے حبیب کی صفت اور کتابت اور تصنیف دیکھتا ہے تو شہتہ کو بھوک اور سکول صانع میں
مشغول ہو جاتا ہے اور بندہ جس چیز میں فکر کرے اور میں خدا تعالیٰ کی صفت موجود ہیں اس سے
صانع کی طرف نظر کرنے کی بہت گنجائش ہے بشرطیکہ ملکوت کے دروازے او مفتوح ہوں اور یہ بات
بہت کیا ہے جو سچی قسم وہ لوگ ہیں کہ کھانے کو نظر رغبت اور حرص سے دیکھتے ہیں کہ اگر او میں
کچھ جاتا ہے تو او سپر افوس کرتے ہیں اور اگر سامنے آئے تو فوفوش ہوتے ہیں اور جو چیز او میں سے
اونکی مرضی کے موافق نہ ہو او سکون برا کہیں اور او کے جانے والے یعنی بچانے والے کی بڑائی کریں اور یہ
نہیں جانتے کہ فاعل حقیقی اس چیز کا اور اس چیز کے بچانے والے کا اور اس باوجودی کی قدرت و عظمت کا
خدا تعالیٰ ہی ہے اور جو شخص خدا کی مخلوق میں سے کسی چیز کو بدو ن اجازت الہی برا کو وہ خدا کا
کو برا کہتا ہے اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کو گالی مت دو ایسے
کہ خدا سے تماری ہی دہر ہے پس یہ دوسری نگاہ شہتہ ہے کہ اعمال پر مدام مراقبہ رکھے اور
اسکی شرح بہت طویل ہے مگر جب عقد لکھا ہو اور قدر اصول پر آگاہی ہو جاتی ہو بشرطیکہ آدمی بھول کی مضبوطی
تیسرے مقام بعد عمل کے نفس سے حساب لینے کا اس میں بھی دو بیان ہیں
بیان اول محاسبہ فی فیضیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہوتا ایھا الذین امنوا اتقوا اللہ ولتظروا نفسہا تکتب بعد

سبب و علت الہیہ

ایمان والہ اور مدد دہ
نفس اور جسد
و جسد کا فیض
میں ہر کوئی کو

اس آیت میں گذشتہ اعمال پر مجاہدہ کرینیکا اشارہ ہے اور اسی وجہ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اپنے
نفسوں سے حساب لو اپنے اس سے کہ تم سے حساب لیا جاوے گا اور انکو جانچو بیشتر اس سے کہ تمہاری جان
کجاوے گا اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ
جنگو کہ وہ عیسیٰ فرمائے آپ نے فرمایا کہ کیا تو وصیت چاہتا ہو اس نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ جب
اسی امر کا قصد کرو تو اس کے انجام کو سوچ لے اگر وہ اچھا ہو تو کرو اگر برا ہو تو اس سے باز آؤ اور ایک
حدیث میں ہے کہ عاقل کے لیے چار ساتھین ہونی چاہئیں ایک ساعت نفس کے حساب کو
لیے ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ هُوَ إِلَى اللَّهِ حَبِيبًا إِنَّهَا الْمَوْئِدُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اور توبہ اسی کا نام ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد اس پر نظر نہ است سے دیکھے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ تَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ تَعَالٰی وَاتَّقِيْ لِيْ فِي الْيَوْمِ مِائَةً هَرَّةً اور اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے اِنَّ الدِّينَ اتَّقُوا ذَمُّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرٌ وَاَقَاذِ اَهُمْ مُبْصِرُونَ
اور حضرت عمرؓ جب رات ہوتی تو اپنی ٹانگوں پر درہ لگاتے اور اپنے نفس سے فرمایا کہ تو نے
آج کیا کیا اور میمون بن مهران فرماتے ہیں کہ بندہ متقیں سے نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے نفس سے
اسطرح حساب کرے جسطرح شراب ہو کیا کرتے ہیں اور دوشربا کہ پسین حساب بعد عمل کے کیا کرتے ہیں
اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی عنہ نے وقت ارشاد فرمایا کہ لوگو! میں
سے مجاہدہ عمر سے زیادہ کوئی محبوب تر نہیں پھر اون سے پوچھا کہ میں نے کیا کیا حضرت عائشہؓ
نے آپ کا قول کہدیا آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں بلکہ میرے نزدیک عمر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں
تو دیکھو کلام سے فارغ ہونے کے بعد کیسے آپ نے تامل کیا اور اسکی جگہ دوسرا جگہ بدل دیا
اور حضرت ابو طلحہؓ کے حال میں مروی ہے کہ جب انکو نماز میں پرند کا خیال ہوا تو سوچ کر اپنا
ماغ صدقہ کر دیا یعنی نہ است اس فعل کی اتنی ہولی کہ باغ دے ڈالا اس موقع پر کہ خدا تعالیٰ
اسکے عوض میں اور دیدیگا اور حضرت ابن سلامؓ رض کے حال میں ہے کہ انھوں نے ایک لکڑیوں کا
پوچھا دٹھا یا اون سے کسی نے عرض کیا کہ آپ کے بیان غلام تو تھے جو اس کام کو کرتے آپ نے فرمایا
کہ میں اپنے نفس کا امتحان چاہتا ہوں کہ اس امر کو برا تو نہیں جانتا۔ اور حضرت حسنؓ ہم فرماتے ہیں
کہ مومن اپنے نفس پر ناظم ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے واسطے اس سے حساب لیا کرتا ہو اور ان لوگوں پر حساب
ہوگا ہو گا جنھوں نے دنیا میں اپنے نفسوں سے حساب لیا اور قیامت کو سخت حساب وں لوگوں پر ہو گا جنھوں
اس کام کو برا محاسبہ لیا پھر آخر محاسبہ کی تفسیر فرمائی کہ مومن پر چانک کوئی بات آتی ہے کہ اسکو چھپی معلوم ہوتی

١٠٠

10

الحمد لله الذي جعلنا من عباده الصالحين

1092

کتابخانه عمومی

پیش رو

100

کتابخانه ملی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحيم

١٠٠

تو کہتا ہے کہ تو مجھے اچھی لگتی ہے اور میرے کام کی ہے مگر کیا کیجیے کہ تجھ میں اور مجھ میں آؤ گویا اگر
اور یہ حساب عمل سے اول ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا اور بعض اوقات مومن آدمی سے کوئی تنقید
ہو جاتی ہے تو اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا ارادہ اس سے کیا ہے بخدا
اسکے لیے میرا عذر مانا جاویگا اور اسکی طرف میں کبھی ٹکر نہ کیوں گا انشا اللہ۔ اور انس بن مالکؓ
سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ اور بنی ہاشم کے آپ ایک باغ میں چلے گئے اور میرے اور آپ کو
درمیان ایک دیوار حائل تھی میں نے سنا کہ آپ باغ میں یوں فرماتے تھے کہ کیا خوب عمر بن خطابؓ
امیر المومنین ہے بخدا کہ تو خدا سے خوف کرتا رہ ورنہ وہ تجھ کو بیشک عذاب دیگا۔ اور حضرت حسنؓ
نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْخَذُ بِالنَّفَسِ الْفَاسِقَةِ کہ مومن ہمیشہ اپنے
نفس پر غلبہ کرتا رہتا ہے کہ میرا ارادہ اس کلمے سے کیا تھا اور مقصود اس کلمے سے کیا اور اس
پیشہ سے کیا مطلب تھا اور بدکار عمرؓ کہتا ہے کہ کبھی اپنے نفس کو غلبہ نہیں کرتا۔ اور مالک بن
دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ خدایتعالیٰ رحمہ کرے اس بندہ پر جو اپنے نفس سے یوں کہے کہ تو ظلم و جور
نہیں تو ظلم و جور الایمن پھر اسکو ہمارے اور کتاب اللہ کا قلع کر دے کہ وہی اسکو لے چکے
اور یہ قول داخل معاتبہ نفس میں ہے چنانچہ اپنے محل پر اسکا مذکور ہو گا۔ اور یحییٰ بن مران رحمہ
کہتے ہیں کہ صراف آدمی اپنے نفس کا حساب بادشاہ ظالم اور خلیل شریک سے بھی کر لیتا ہے اور اگر
تیمی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو محبت میں ایک صورت بنا کر اس کے پھل کھاؤ شروع کر
اور نرون سے پانی پیا اور وہان کی کنواریوں کو گلے لگا یا پھر ایک صورت اسکی بنائی اور درخت
میں گیا وہان کی غذا کھائی اور پانی پیپ وغیرہ کا پیا اور طوق اور زنجیریں پہنی پھر اپنے نفس
سے میں نے پوچھا کہ اب تو کیا چاہتا ہے اسنے کہا کہ اب میں پوچھا ہوں کہ دنیا میں واپس کیا
تا کہ نیک عمل کروں میں نے کہا کہ تیری آرزو موجود ہے یعنی ابھی دنیا ہی میں ہے تو نیک عمل کیا کر
اور مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے خطبہ حجاج کا سنا کہ وہ کہتا تھا کہ خدایتعالیٰ رحمہ کرے اور
بندہ پر کہ اپنے نفس کا حساب و قبل اسکے حساب دوسرے کے قبضہ میں چلا جاوے اور اس
بندہ پر رحم کرے جو اپنے عمل کی باگ تھامے اور نامل کرے کہ اس سے میری مراد کیا ہو اور پھر رحم کرے
جو اپنی بیانیہ نظر کرے اور اوپر جو اپنی میزان پر نظر کرے میں حجاجؓ کی سی طرح اتنی لوگوں کا نام لیا کہ مجھ کو
اور حنف بن قیسؓ کا ایک ید بیان کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ راکھ تھا آپکا دستور تھا کہ رات کو نماز کی جگہ
دعا لکھ کر اوپر چاروں پاس جا کر اسکو شعلہ میں اپنی اوگی رکھتے جب آگ کی حرارت اسکو معلوم ہوتی تو اپنی

نفس کو محبت میں لے کر
نفس کو محبت میں لے کر
نفس کو محبت میں لے کر

نفس سے کہتے کہ اگرچہ غفلان و زنجے کیا ہوا تھا کہ وہ کام کیا اور غفلان روز تو نے غفلان کام میں باعث ہو گیا
 دوسرا بیان بعد عمل کے محاسبہ کی حقیقت واضح ہو کہ سطح یہ ضرور ہو کہ بندے کی واسطے شروع
 دن میں ایک ایسا وقت ہو جن میں وہ اپنے نفس سے شکر ادا کر لیا کرے اور اسکو حق کی وصیت دیا کرے
 اسطرح یہ بھی چاہیے کہ آخر روز میں ایک ایسی ساعت ہو کہ اس میں نفس سے باز پرس اور محاسبہ سبب
 اسکی حرکات و سکنات کا کیا کرے جیسے دنیا میں ہو و اگر اپنے شرکوں سے سال کی تمامی خواہ جیسے
 یوں کی تمامی پر کیا کرتے ہیں اس حرص سے کہ شمع دنیا کہ میں تلک نہو حاشے حالانکہ اگر وہ جاتی ہی ہے
 تو انکے حق میں اسکا جانا بہتر ہے اور اگر بالفرض ملی تو صرف چند روز رہے گی پس جب ایسی فانی چیز کو
 اتنا بکھیر کر رہے ہیں تو عاقل آدمی ایسی چیزوں کا محاسبہ اپنے نفس سے سطح نہ کرے گا جن پر پہنچی اور غفلان
 کا اندیشہ ابد الابد کے لیے ہے اس میں اگر کوئی سستی کرے تو محض غفلت و رقبت توفیق کے عبت ہو
 اور شریک سے حساب کتاب سے یہ غرض ہوتی ہے کہ اس المال کو دیکھا جائے پھر نفع اور نقصان
 دیکھا جائے تاکہ کمی بیشی کا حال معلوم ہوئے پس اگر کہ فائدہ ہو تو اس سے لے لیا اور شکوہ اسکی
 کارگزاری کے ہوئے اور اگر ٹوٹا ہوا تو اس سے بھر لیا اور آئندہ کو اسکی تلافی کرانی اسطرح بندہ کا
 پس المال دین میں و انقض میں اور اسکا فائدہ نوافل و مستحبات میں اور ٹوٹا معاصی میں اور وقت کی
 تجارت کا تمام دن سے اور اس تجارت میں کارندہ فضل مارہ ہو تو اول و س سے فرائض کا حساب لینا چاہیے
 کہ جیسا چاہیے تھا ویسا ادا کیا ہے یا نہیں ضرورت دل میں خدا کا شکر کرنا چاہیے اور نفس کی غیبت
 دلائی چاہیے کہ ایسے ہی کیا کرے اور اگر اصل سے ہی نہ ادا کیا ہو تو اس سے مطالبہ انکی قضا کا کرے
 اور اگر ناقص طور پر ادا کیا ہو تو انکے نقصان کا جبر نوافل سے کرنا چاہیے اور اگر ترک معصیت ہوا ہو
 تو اسکی سزا اور عذاب اور عقاب میں مشغول ہوتا کہ جو قصور اس نے کیا ہوا اسکا تدارک اچھی طرح
 کرے سطح سوداگر اپنے شریک سے کیا کرتا ہے اور جیسے دنیا کے حساب میں کوڑی کوڑی درم فی ہفتہ
 تلاش کی جاتی ہے اور زیادتی اور نقصان کے مادت یاد کر لیے جاتے ہیں تاکہ کسی چیز میں غبن کارندہ کا
 رہنے نہ پائے اسطرح چاہیے کہ غن کے غبن اور ہرگز سے بھی احتراز کیا جائے کہ یہ بڑا نکار و دھوکے بار
 پس دل و سب سے تمام دن کی گفتگو کا جواب صحیح طلب کرے اور اپنے آپ وہ حساب اس سے لے جو میدان
 قیامت میں اس سے کوئی اور لگیا اسطرح نظر کا حساب اور خاطر دل اور فکر دل اور شہرت و بخت
 اور کھانے اور پینے اور سونے کا حساب لیہاں تک سکوت کا جواب طلب کرے کہ چپ کیوں ہوا اور
 سکون کی باز پرس کرے کہ کیوں ساکن ہوا پس جب کہ سب باتیں جو نفس پر واجب تھیں معلوم کر لیں

جہاں لیا کہ ان واجبات میں سے نفس نے اس قدر ادا کیا تو جس قدر باقی رہے او کو اپنے صفحہ دل پر لکھ کر
 جیسے کارندہ کے ذمہ جو باقی بکھلتی ہے وہ اس کے حساب میں لکھ لیا جاتی ہے اور دل پر بھی نہ قوت
 ہوتی ہے پھر نفس میں قرضدار کھڑا اس سے قرضوں کا وصول کرنا ممکن ہے بعض تان سے اور
 کچھ دوسری شے پھیر لینے سے اور کچھ اس کو سزا دینے سے وصول ہو سکتے ہیں مگر وصول کے لیے حساب
 صحیح ہونا اور جہد راہ سے فائدہ دلانے کا اور سکا جدا ہونا ضروری ہے جو حساب ہو چکے اور باقی
 ٹھیک ٹھیک لکھ لے تب اس سے مطالبہ اور تقاضا کرنا چاہیے پھر مناسب ہے کہ اس سے حساب
 تمام عمر کے دن دن اور گھڑی گھڑی کا حساب غصا و ظاہری اور باطنی میں لیا جائے چنانچہ توبہ میں
 حال میں لکھا ہے کہ وہ موضع رقبہ میں ہے اور اپنے نفس کا حساب کیا کرتے تھے ایک ذرا وقت میں
 اپنی عمر کا حساب کیا تو ساٹھ برس کی گئی اسکے دن گئے تو اکیس برس باقی رہے وہ ایک بار
 بیچ ماری کہ میری بیوی باوجود حقیقی سے اکیس برس باقی ہو گئیں اسے ملو گنا اور جب ہر روز اس خبر گناہ
 ہونے لگی تو کیا کرے گا پھر بیوی سے کہہ کر پڑے مٹو ہم سے کہ وہ فانی ہو گئی تو گناہ کوئی نہ رہے والا
 کہتا ہے کہ اب فردوس میں کہ چلا جاؤ پس میری ساری عمر کا حساب کیا کرتے تھے اور جو باقی
 قلب اور تنہا سے سرزد ہوئی ہو اس کا حساب کرے اور اگر زندہ ہو گناہ پر اپنے گھر میں ایک کنک
 والد یا کرے تو اس کا گھر ٹھوٹے ہی دنوں میں بھر جائے اتنی خطا میں کرتا ہے مگر گناہوں کی یاد دہانی
 میں شامل کرتا ہی حالانکہ وہ توبہ فرستے اور سے گناہ اور پھر گھر جاتا ہے چنانچہ اللہ فرماتا ہے اَحْسِبْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
 چوتھا مقام نفس پر بعد قصور کے نرا کرنے کا جب آدمی اپنے نفس کا حساب لے اور از سر کباب گناہ اور
 قصور سے سالم ہو اور خدای تعالیٰ کے مقوق میں اس کی سستی ثابت ہو تو چاہیے کہ اس کو ہمت نہ
 اس لیے کہ اگر ہمت دیکھا تو گناہوں کا کرنا اور سہ آسان ہو گا اور معاصی سے اس کو ایسا انس ہو گا کہ پھر
 باز نہ آوے شور ہو گا اور یہی امر موجب اس کی تباہی کا ہو گا دیکھا بلکہ یوں چاہیے کہ ایسی صورت میں اس کو
 سزا دے مثلاً اگر اقامت شہوت سے کوئی تقیہ ہے کا کھائے تو شکم کی جھوک کی سزا دے اور اگر غیر محرم کو
 دیکھا ہو تو آنکھ کی سزا دے کہ کچھ نہ دیکھنے سے اس طرح ہر عضو کی سزا یہی ہے کہ جس چیز کی طرف اس کی
 رغبت ہو اس سے اس کو روک دے سالکین طرق آخرت کا دستور ایسا ہی تھا چنانچہ منصور بن ابیہم
 ایک عابد کا حال لکھتے ہیں کہ اس نے ایک عورت سے باتیں کہیں رفتہ رفتہ اپنا ہاتھ اس کی ران پر
 رکھ دیا پھر نام ہو کر وہی ہاتھ آگ پر رکھ دیا کہ جگہ کباب ہو گیا اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 ایک شخص تھا کہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا اس طرح مدت تک ملا ایک روز باہر بیٹھ رہا

حفظ
 اللہ منہ منک
 اور وہ بھول گئے

اور ایک عورت کو دیکھ کر اوپر عاشق ہوا اور قصد فاسد دل میں لایا اور اپنا پائون باہر نکالا تاکہ اوپر کر
 اوسکے پاس جائے رحمت نازنی جو اوسکی معین ہوئی اپنے دل میں کہنے لگا کہ یہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں
 غرض کہ اوسکا نفس اکرن ہو گیا اور خدا تعالیٰ نے اوسکو بچا دیا پھر اپنے کیے پر نادم ہوا جب چاہا کہ اپنی
 عبادت خانہ میں رہا تو کہا کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ جو پائون خدا تعالیٰ کی نافرمانی سکے یہ باہر
 نکالا تھا وہ میرے ساتھ عبادت خانہ میں رہا تو یہ خدا یہ بھی نہ گایا کہ کھلے لوس پائون کو باہر ہی نکال دینے دیا
 سینہ اور پون اور ہوا اور وہ پون لگ لگ کر وہ پائون کر کے پڑا اللہ تعالیٰ اوسکی اس تو بہ پر مشک ہوا
 اور اوسکا ذکر اپنی بعض کتب میں فرمایا۔ اور حضرت جعفریہ سے مروی ہے کہ اوشوں نے فرمایا کہ
 میں نے ابن کرسی سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک لخت جھکے حاجت غسل ہوئی اور حاجتوں کی برکت
 میں نے دیکھا کہ میرے نفس نہانے سے اتفاق اور ہستی کر لے اور چاہتا ہے کہ اتنا تھک جائے کہ کبھی بچا
 اور اپنی گرم کر بون یا جام میں نہالوں نفس پر مشقت نا اہل میں نے کہا کیا خوب میں نے تمام عمر خدا کو
 کا کام کیا تو اوسکا یہ ہے اوپر عش و حب ہو وہ جلدی کرے میں تو مجھ کو ملے گا تو قہر اور تائید میں رہا
 مجھے بھی قسم ہے کہ اسی گدڑی بیت نہاؤنگا اور بدن سے نہیں اوتار دنگا نہ اوسکو چھوڑ دنگا نہ وہ وہاں
 میں ہو گا ناؤنگا۔ اور رہایت ہے کہ غروان اور حضرت ابو موسیٰ رضا ایک شخص سے کہا کہ میں نے کوئی
 عورت طاهر ہوئی غروان نے اوسکی طرف دیکھا پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر اوسکے پیش سے طہا پھا مارا کہ وہم
 کر گئی اور کہا کہ تو ایسی چیز کو دیکھتی ہے جو تیرے مذہب ہو اور کسی شخص نے ایک عورت کی طرف ایک نظر ڈالی
 اوسکے کفاسے میں اپنے نفس پر الزام کر لیا کہ ٹھنڈا اپنی عمر بھر بیوہ کا پھر پیشہ کرے پانی پیا کہ تے تاکہ
 نفس پر پیش تلخ ہے۔ اور بقول ہے کہ حسان بن شان ایک شخص پر کہہ رہے اور کہا کہ یہ کب نکلیا
 پھر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ بیادہ سال کیوں کرتا ہے تیری سزا یہ ہے کہ میں نے فوراً
 رکھو گا پھر سال بھر کے روزے رکھے۔ اور مالک بن صفیہ کہتے ہیں کہ براح قیسی رحم میرے والد کو چھو
 ہوسے بعد عصر کے آئے ہم نے کہا کہ وہ سوتے ہیں اوشوں نے فرمایا اسوقت سوتے ہیں یہ وقت
 سونے کا ہے پھر چلے گئے کہنے لگے اونکے پیچھے ایک آدمی بھیجا اور کہا جیسا کہ اگر آپ کہیں تو اونا کو جگا د
 وہ آدمی پھر آیا اور کہا کہ وہ اوہری دھن میں تھے میری بات سمجھنے کی اونا کو فرصت نہ تھی میں نے بھیجا
 کہ وہ قبرستان میں گئے اور اپنے نفس پر عقاب کیا اور کہا کہ تو نے یہ کہا کہ یہ سو نہ کیا وقت ہو کیا تیرے
 ذہن یہ کہتا وہ جب تھا جسوقت آدمی چاہے سوئے تو کون ہو اور تو کیا جانے کہ یہ سو نہ کیا وقت نہیں
 تو نے ایسی بات کیوں کہی جو تو نہیں جانتا اب خبردار ہو کہ میں خدا تعالیٰ سے پکا عہد کرتا ہوں کہ

ابھی نہیں توڑ دیا کہ جھگڑا سوئے کیواسطے برس زن تک زمین پر گر نہ گاؤں گھاٹہ طیکہ کوئی مرض حاصل نہ ہو
اور عقل میں فتنہ نہ آوے اسے بھیجی تھے شرم نہیں آتی کہ تک اور ونگو چڑ گیا اور اپنی گمراہی سے باز نہ آیا
یہ کہتے جاتے تھے اور دوتے جاتے تھے اور اوکو غیر نشی کہ میں بھی وہاں ہوں جب میں نے اوکا
یہ حال دیکھا تو اوکو اسی کیفیت سے بھونڈ کر واپس آ یا۔ اور تہم داری سے منقول ہے کہ وہ ایک آت
سو گئے اور شہزادہ کو نہ اونٹنے اس خطا کی عفو نفس کی سزا دی کہ برس روز تک شب بیداری کی اور
خواب کو ناجائز کر لیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایک شخص ایک روز چلا اور اپنے کپڑے
اڑا کر دھوپ کے دھون میں لنگھ کر پڑا اور اپنے نفس سے کہتا تھا کہ اسی رات کے مردار
اور دن کے بیکار اور ایک آتش جہنم میں اس سے بھی زیادہ حرارت ہو اسی اٹنا میں اوکی نظر حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی جو ایک درخت کے سایہ تلے تشریف لے گئے تھے آپ کی خدمت میں حاضر
ہوا اور عرض کیا کہ میرا نفس مجھے غلبہ ہو گیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو علاج دیتے ہو کیا اس کے سوا کیا
اور کوئی دوا نہیں ہے؟ گاہ ہو کہ تیرے لیے آسمان سے درود کے کھولے گئے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے
باعث فرشتوں پر فرمایا کہ آپ کے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے اس بھائی سے کچھ تہنیت لے لو اور ان کے
ہر طرف سے اس کو کہنا شروع کیا کہ یہاں پہاڑ سے یہ بھی دعا کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ ان سے کچھ لے دو اور اس شخص نے کہا کہ الہی تقویٰ کو اٹھاؤ شہ بناد اور روایت پر انکی کام کو جمع کر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ الہی تقویٰ کو اس کو راہ رست پر کر تلو و شش نفس نے کہا کہ الہی تقویٰ
ایک اکھانا کہ۔ اور حدیفہ بن قتادہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے کہیں پوچھا کہ شہوات نفس میں تم اپنے
نفس سے کیا معاملہ کرتے ہو اونے کہا کہ روی زمین پر ایسا کوئی نفس نہیں جسکے ساتھ جکڑا نا مفضل ہو
جتنا اپنے نفس سے ہے پھر بھلا میں اوکو اور سکی خواہش کیوں نے لگا تھا۔ اور اس ہناک رحم حضرت
داؤد طائی رحم کے یہاں اس وقت گئے کہ آپکی روح پرواز کر گئی تھی اور آپ گھر کے اندر زمین پر پڑے
ہوئے تھے اور مہنوں نے اوکو دیکھا فرمایا کہ او داؤد تو نے اپنے نفس کو مجبوس کھا پٹیر اس سے کہ
مجبوس کیا جائے اور اوکو عذاب دی جانے سے پیشتر ہی عذاب دیاس یہ کام جیل واسطے تو
کیا کرتا تھا آج نیچے گئے کہ وہ کیا کیے عذاب دیگا۔ اور وہ پ بن مذہب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے
مدت تک عبادت کی تھی پھر اوکو کچھ حاجت خدا تعالیٰ سے پیش آئی اس کے لیے ستر ہفتے تک
اسطرح کی ریاضت کی کہ ایک ہفتہ میں گیارہ خیرہ کھاتے تھے دوسرے ہفتے میں تھالی سے اپنی حاجت کی
درخواست کی اللہ تعالیٰ نے قبول نہ فرمائی اور مہنوں نے اپنے نفس کی طاعت تو جہنم دہانہ کی تھی

جس نے تہنیت لے لی

بسیا پایا اگر تیرے میں کچھ خیر ہو تو تو حاجت پوری کیجاتی اور سیوقت اس کے پاس ایک فرشتہ اور آواز آتا کہ
 کہ او این آدم تیری یہ ایک ساعت تیری تمام عبادت زمانہ گذشتہ سے بہتر ہے اور نقد قہالی نے
 تیری حاجت پوری کی۔ اور عبد اللہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں تھے جب دشمن موجود ہو اور لوگوں
 میں کچھ شر ہی سب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اور ہوا بہت تیر تھی میں نے دیکھا کہ ایک شخص
 میرے آگے کھڑا ہوا اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ اے نفس میں فلاں جہاد میں شریک ہوا تو
 تو نے کہا کہ اپنے زہن و ذہن کی طرف چل میں نے تیرا کتنا مان لیا اور لوٹ گیا پھر فلاں فلاں جہاد میں
 شریک ہوا اور تو نے یہی کہا جو اول کہا تھا اور میں نے تیرا قول مانا مگر کج بنی اشجہ کو خدا کے سامنے
 کیے دیتا ہوں خواہ کچھ پکڑے یا چھوڑے راوی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ مجھے بھی آج اس
 شخص کو دیکھنا ہے اور اسکو دیکھتا رہا لوگوں نے دشمن پر حملہ کیا تو وہ شخص اول حملہ کرنے والوں میں
 تھا پھر جب دشمن نے چڑھائی کی تو دوسرے قدم اٹھ گئے مگر وہ شخص اپنی جگہ سے نہ ہلایا نہ تک
 لگی رہا لیسا ہی ہوا کہ لوگ ہٹ گئے اور وہ کھڑا ہوا اقرار ہا ایلح یہاں تک لڑا کہ آخر کو شہید ہوا میں نے
 اوسپر اور اس کے گھوڑے پر ساٹھ ترنیرے کے زخم شمار کیے۔ اور حدیث ابو طلحہ کا حال پہلے اسم
 لکھ لائے ہیں کہ باغ میں کسی جانور کی آواز سے جو نماز میں خیال بٹا تو اس باغ ہی کو اس کفار نے
 حد قہر دیا اور یہ بھی پہلے گذر چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے پانوں میں دھ مارا کرتے تھے اور کہا
 کرتے تھے کہ آج کیا کیا۔ اور جمع سے مروی ہے کہ آپ نے ایک بار اپنا سر چھت کی طرف دٹھایا اور ایک
 عورت پر نگاہ جا پڑی آپ نے اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ جب تک دنیا میں رہو گا اپنا سر سماں کی طرف
 نہ اٹھاؤ گا۔ اور حضرت برقیس رات بھر چراغ جلاتے اور اپنا کادو ستور تھا کہ اپنی اوگلی جاتی تھی کہ کچھ
 اور کہتے کہ اے نفس تجھ کو کیا ہوا تھا کہ فلاں ورتو نے فلاں قصہ کیا تھا۔ اور وہ سب بن الورد کو کوئی بات
 اپنے نفس کی بری معلوم ہوئی تو اپنے اپنی چھاتی کے چند بال دکھائے یہاں تک کہ اسکی تکلیف نہاد
 ہوئی پھر اپنے نفس سے کہنے لگو کہ میں تو تیرا ہی بھلا چاہتا ہوں۔ اور مجھ میں دشمن نے داؤد طائی رحمہ کو دیکھا
 کہ افطار روزہ کے بعد مٹی پکی کھاتے ہیں اوشے عرض کیا کہ آپ نمک سے کھا لیجئے اور بخونے فرمایا
 کہ میرا نفس برس ورسے نمک کا طالب ہے مگر داؤد جب تک دنیا میں ہے نمک نہیں چکھے گا۔ غرض کہ احتیاد اور
 اپنے نفسوں کو یوں سزا دیا کرتے تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ آدمی اپنے غلام لونڈی اور زن و سب زہر کو
 ازسکاب عادت بد پر یا کسی کام میں قصور کرنے پر تو سزا دیتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اگر درگزر جائون تو
 کہیں یہ لوگ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائیں اور سر نہ ضیہ جائیں پھر اپنے نفس کو کیسے جانے دیتا ہے

وہ تو سب میں بڑا دشمن اور زیادہ کوشش ہے دن و فرزند کی کوشش کو اس کی کوشش سے کیا نسبت
 اور کمال تو یہی ہے کہ صرف دنیا کی معیشت پریشان کر دینے لیکن اگر عقل ہو تو جانے کہ دنیا کی
 عیش و عشرت ہی کی ہے کہ اوپر وہ راحت دائمی ہے کہ جس کی بھی انتہا ہی نہیں ہے
 نفس و سر عیش جادوانی کو بلکہ کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی سزا بطریق اولیٰ کرنی چاہیے
 یا سزا ان مقام مجاہدہ کا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب نفس سے حساب لیا اور اس کو مقرر تک
 کسی گناہ کا دیکھا تو چاہیے کہ اس کی سزا اولیٰ عقوبات سے کرے جو پہلے گذرین اور اس کو دیکھے کہ
 کس کے باعث کسی تعب میں یا وظیفہ میں سستی کرتا ہے تو چاہیے کہ اس کی تادیب اس طرح کرے کہ
 وظیفوں کا جو جہاد و سیر لائے اور مدارک مافات کے لیے چند قسم کے وظائف اور سیر لازم کر دے
 یہی دستور سلف کے عمل کرنے والوں کا تھا جو خدا تعالیٰ کی واسطے کام کیا کرتے تھے خواہ چھوٹے
 جو بزرگ جو جب عصر کی نماز کی جماعت ملی تو نفس پر یہ سزا کی کہ ایک مہینہ کی قیمت دو لاکھ درہم تھے
 نہ تہہ کر دی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا دستور تھا کہ جب آپ سے جماعت فوت ہو جاتی تو اس شب
 تمام رات جاگتے اور ایک بار نماز مغرب میں اپنی دیہی بھائی کو دوشتائے محل آئے آپ نے دو غلام
 آزاد کر دیے۔ اور ابن ابی ربیعہ رحمہ کی فخر کی سنتیں تھیں جو کہیں ٹوٹے آپ نے ایک غلام آزاد کر دیا اور جن
 اکابر اپنے نفس پر سال بھر کے روئے یا پیادہ حج کرنا یا تمام مال کو صدقہ کر دینا مقرر کر لیتے تھے
 اور یہ امور صرف نفس کی نگاہ پرست کے لیے کرتے تھے اور وہ بات اختیار کرتے کہ جہنم کو اس کی
 سزائے ہو جائے۔ پس اگر یہ کہو کہ اگر ہمارے مجاہدہ وظائف دائمی پر ہماری اطاعت نہ کرے
 تو پھر اس کا کیا علاج ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا علاج یوں کرے کہ تنذیبات مجتہدین کی
 جو اخبار میں وارد ہے وہ اس کو سنائے اور سب سے زیادہ نافع علاج یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کی
 صحبت کا جو یا ہو جو عبادت میں خوب جدوجہد کرتا ہو تاکہ اس کا حال دیکھنے سے اس کی انگلیاں نہ
 بعض اکابر کہہ کرتے تھے کہ جب عبادت میں مجھ کو کچھ سستی پیش آتی تو میں محمد بن واسعؒ کا
 احوال اور اس کا مجاہدہ دیکھا کرتا ایک ہفتہ تک ایسا ہی کرتا مجھے سستی جاتی رہتی مگر یہ علاج
 مشکل ہے اس لیے کہ اس زمانے میں ایسا شخص جو عبادت میں جدوجہد ہے پہلو کا سا جتنا
 اب کہان ہے تو اس سے یہی بہتر ہے کہ شاہدے سے عدول کر کے نئے کی طرف رجوع کرے
 کہ اس کے احوال سننے سے زیادہ کوئی مفید بات نہیں اور اس کے اخبار کو مطالعہ کرے کہ کتنی
 کوشش وہ کرتے تھے اور ان کی مشقت تو ہو چکی مگر ثواب درہت ابد الابد تک باقی رہی کہ بھی

بہشت مراقبہ اور محاسبہ میں تمام عبادت نفسی و فکری و زکیہ کے لیے
 مذاق العارفین ترجمہ اجیہ علامہ الدین علی ہجویم

دوبلا ہے اوس سے آپ نے پوچھا کہ تیری یہ صورت کیوں ہو رہی ہے اوسنے عرض کیا کہ ایا میرا
 بیمار یوں نہ حال کر رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو خدا کی واسطے پوچھتا ہوں کہ سچ بتا اوسنے
 عرض کیا کہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے دنیا کی حلاوت چھٹی تو اب سبک بیچ پایا اور اسکی آراشیں اور طابعت میری
 نظر و بین حقیر ہو گئی مجھ کو سونا اور پتھر کیسا نظر آتا ہے اور یہ حال رہتا ہے کہ گویا اندھ جل و علا کے
 عرش کے پاس ہوں اور لوگ جنت اور دوزخ میں داخل کیے جاتے ہیں اسی لئے تمام دن پیاسا ہوتا ہوں
 اور رات بھر جاگتا ہوں اور خدا و تعالیٰ کے ثواب و عذاب کے سامنے یہ حال نہیں ہوں رہتا ہوں
 کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا نہایت کمتر اور حقیر چیز ہے۔ اور ابو نعیم کہتے ہیں کہ داؤد علی بن ہریرہ روٹی کر
 ریزہ دن کو پانی میں گھول کر پی جاتے تھے اور روٹی نہ کھاتے تھے اسکا حال جو اوسنے پوچھا گیا تو فرمایا
 کہ روٹی چلنے میں دیر لگاتی رہے پچاس روٹیوں کے پڑھنے کا وقت روٹی کھانے میں نہ پاؤہ صرف ہو جاتا
 اور ایک شخص نے اپنی خدمت میں ایک ڈیرا لیا اور کہا کہ آپ کے گھر کی چھت میں ایک کڑی ٹوٹی ہوئی ہے
 تو آپ نے فرمایا کہ کھینچی ٹوٹی ہوئی میں نے نہیں پرستیں چھت کی پلٹ نہیں دیکھا۔ اور اکابر سلطنت کا
 دستور تھا کہ فضول نظر کو بھی بُرا جانتے تھے جیسے کہ فضول کلام کو سمجھتے تھے۔ اور شیخ ابن عرب نے فرمایا
 کہ میں نے کہا کہ احد بن بن کے پاس ہم سب سے عمر تک بیٹھے مگر اوشوں نے نہ بولنے کو توجہ نہ کیا نہ بائیں کو
 اوسنے جو پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انھیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں کہ بندہ اوسے غفلت الہی کو
 دیکھے پس جو شخص بدون غربت کے نظر اٹاؤ سپر گناہ لکھا جاتا ہے اور مسروق رحمہ کی بی بی کہتی ہیں
 کہ او کو جو بے کینے دیکھا تو بھوپایا کہ کثرت نماز کے باعث اونکی دو نوچ لیا ان ورم کے رہتی تھیں اور
 میں آپ کے پیچھے بٹھک آپ کے حال پر ہر کسے رویا کرتی تھی۔ اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں
 اگر تین باتیں نہ ہوتیں تو میں ایک دزد کی زندگی بھی اچھی نہ جانتا ایک تو وہ پہر میں خدا کے لیے پیاسا
 رہتا دوم تو وہی رات میں سجدہ کرنا سوم اون لوگوں کے پاس ٹھیکنا کہ اچھی باتوں کو ایسا چھانٹتے ہیں
 جیسے گرمی میں اچھے خرباکو چھانٹا کرتے ہیں۔ اور اسود بن زید عبادت میں اجتہاد کرتے اور
 گرمی میں روزہ رکھتے یہاں تک کہ او کا جسم سبز اور زرد ہو جاتا تو علقمہ بن سہیل اوسے کہتے کہ تم اپنے
 نفس کو کیوں عذاب دیتے ہو فرماتے کہ میں تو اوسکی تکریم چاہتا ہوں اور آپ کا دستور تھا کہ روزہ
 اتنا رکھتے کہ بدن سبز ہو جاتا اور نماز اتنی پڑھتے کہ گر پڑتے اوسنے پاس انس بن مالک و حسن بن علی
 لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان امور کا حکم نہیں کیا یعنی اتنا اجتہاد فرض نہیں پھر کیوں
 کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ میں تو غلام ملک ہوں مسکنت اور عاجزی کی کسی چیز کو بدوں کی نہیں چھوڑتا

اور کوئی قرائن میں ہزار رکعت نماز روزمرہ پڑھتے یہاں تک کہ وہ فون یا فون سے بیٹھ کر پڑھتے تو بیٹھ ہی بیٹھے ہزار رکعت پڑھتے اور جب نماز عصر سے فارغ ہوتے تو گوٹا کر بیٹھتے اور کہتے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ خلق نے تیری عوں میں دوسری چیز کا ارادہ کیسے کیا اور تیرے سوا اور پھر تیرے کس طرح مانوس ہو گئے بلکہ مجھے یہ تعجب ہے کہ جب خلق نے تیرے سوا اور چیز کا نوکر کیا تو اوں کے دل کیسے روشن ہوئے۔ اور ثابت ثانی یہ کہ حال میں ہے کہ اوں کو نماز بہت محبوب تھی ایسی دعا مانگا کرتے کہ اگلی اگر تو کسی کو قبر میں اپنی نماز کی اجازت دے تو مجھی کو اجازت دینا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھوں۔ اور حضرت جنید رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری رحمہ سے زیادہ غائب کیسے نہیں دیکھا کہ اٹھانے برس کی عمر ہوئی تھی مگر حضرت فرماتے موت کے کبھی کیسے لگے ہوئے اوں کو نہ دیکھا۔ اور عارضت پہنچ کر کہیں کہ کچھ لوگ ایک جہت کے پاس گئے اور جو مشقت کہ وہ اپنے نفس پر کرتا تھا دیکھی اور اوں سے آ رہے ہیں کہا اسے جواب دیا کہ جو کچھ مصائب اور احوال خلق پر نظر میں آئے ان کے سامنے اس مشقت کی کیا اصل ہے مگر لوگ غافل ہیں اپنے نفسوں کے لذات پر گرے ہوئے ہیں اور جو خطا کر کے اوں کو خدا کے پاس سے الگ کر دیا ہو ہے ہیں یہ سب لوگ رو پڑے۔ اور ابو محمد مغازی کہتے ہیں کہ ابو محمد جریری ایک سال تک مکر بنظر میں مجاور رہے۔ سو نے نہ کلام کی دستوں یا دیوار سے تکیہ لگایا نہ نائین پھیلا میں ایک روز اوں کے پاس بوبکر گتانی گئے اور سلام کے بعد کہا کہ آپ اس عکاف پر کس چیز سے قادر ہوئے آپ نے فرمایا کہ آپ علم نے میرے باطن کو نچوڑ کر رکھا ہے اسی نے میرے ظاہر کی مدد کی ہے گتانی اپنا سر نیچے کر کے سوچ رہے تھے چل دیے۔ اور بعض اکابر روایت کرتے ہیں کہ میں فتح موصلی رہ کر پاس گیا دیکھا تو آپ اپنے ہاتھ چھپاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آنسو اونی آؤں گلیوں کے سج میں سے گرتے ہیں میں نے ان کے قریب گیا اور آنسو دیکھا کہ زروی آ رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اسی فتح مکر خدا کی قسم کیا خون شے ہو اوں خون نے فرمایا کہ اگر تو مجھ کو قسم دیتا تو میں ہرگز نہ بتاتا ہاں میں خون روتا ہوں میں نے پوچھا کہ آپ آنسو کیوں بہاتے ہیں فرمایا کہ اس بہت سے کہ جو حق خدا تعالیٰ کا مجھ پر واجب تھا اوں میں میں نے قصور کیا اور خون اس لیے روبا کہ آنسو کہیں پہنچ نہ سکے ہوں پھر میں نے اوں کو بعد میں کے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا فرمایا کہ مجھ کو تشد یا میں نے پوچھا کہ آپ کے آنسوؤں کے باطن کیا فرمایا کہ مجھ کو اللہ جل شانہ نے پس بلا کر پوچھا کہ اسی فتح آنسو کس بات پر بہاتا تھا میں نے عرض کیا کہ تیرے حق و جب میں تصور کرتی تھی بہت سے پھر پوچھا کہ خون کس واسطے روتا تھا میں نے عرض کیا کہ اس خون سے کہ میں آنسو پہنچاؤں اور ماہ قبول نہ ہوئے ہوں پھر ارشاد فرمایا کہ اسی فتح اس سے تیری مراد کیا تھی قسم ہے اپنی غرت جلال کی

کہ تیرے دونوں گناہ بیان چالیس برس تیرے نامہ اعمال کو لایا کیے اور میں کوئی خطا نہیں اور قول ہے
کہ کچھ لوگ چلے جاتے تھے راہ بھول گئے ایک اس کے پاس پہنچے جو لوگوں سے علیحدہ تھا اور سکو
جو پکارا تو اس نے عبادت خانے میں سے سرکار کا دروازہ کی طرف دیکھا اس سے اوٹھوں نے کہا کہ میرا سر
بھول گئے ہیں یہ سن کر ہر کوئی اس سے اپنے سر سے اشارہ آسمان کی طرف کیا وہ اب اس کا مطلب سمجھ گئے کہ
میرے سر کا سر ہٹا ہے پھر اس سے کہا کہ تم مجھے پوچھیں جواب دیکھا اس نے کہا کہ پوچھا اور زیادہ
مست ہو چکے ہو پھر نہیں آئے گا نہ تم میرے آؤ گی اور طالب یعنی موت ہلادی کر رہی ہے لوگوں کو
اوسکی گفتگو سے تعجب ہوا اور کہا کہ فرما یہ قیامت میں کہہ کہ اس کا شر خدا ہی تعالیٰ کے نزدیک ہے نہ تو
ہو گا اس نے کہا کہ اپنی اپنی نیتوں پر پھراؤ اس سے کہا کہ کچھ کچھ عیبت کرو اس نے کہا کہ اپنے سفر کی عیبت
کے بعد جو جب توشہ لو لے لے کہ بہتر توشہ دے رہی ہے جو مقدمہ تک پہنچا ہے پھر انکو رسد تہہ تا کہ سراندر کر لیا
اور غیب الہیہ میں زید کہتے ہیں کہ میرا گدرا ایک چین کے گدرا کے پاس ہوا میں نے اس سے باز رہا
کر کے پکارا اس نے جواب دیا دوبارہ پھر میں نے کہا کہ اور اہم ہے نہ بولا سہارا پھر کہا اس نے میری
طرف سر نکالا اور کہا کہ میں انصاف میں امی نہیں رہا میرے ہر جو خدا ہی تعالیٰ سے ڈرے اور اسکی
تغذیم کرے اور اوسکی بلا پر صبر کرے اور اوسکی تضایر بھی ہے اور اسکی نعمتیں کا شکر کرے
اور اوسکی غفلت کے سامنے تواضع کرے اور اوسکی عزت کے مقابل واپس ہے اور اوسکی قدرت
اپنے نفس کو حوالہ کرے اور اوسکی ہیبت سے خضوع کرے اور اوسکے حساب و عذاب میں ملے
کرے دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑا رہے ورنہ کی یاد اور خدا ہی تعالیٰ سے مانگتا اور سکو چھوٹے
نئے راہب تو اسکو کہتے ہیں اور میرا حال جو پوچھو تو میں باؤ لاگتا ہوں اپنے آپ کو اس خداوند خدائی
میں بند کر لیا ہے تاکہ لوگوں کو نہ کاٹوں میں نے پوچھا کہ پھر کس چیز نے لوگوں کو خدا ہی تعالیٰ سے علیحدہ
کر رکھا ہے پہچانتے کے بعد کیوں منحرف ہیں اس نے کہا کہ برادر خلاق کو جو خدا ہی تعالیٰ سے علیحدہ
کیا ہے تو صرف دنیا کی محبت اور اوسکی تربیت نے کیا ہے دنیا ہی گناہوں اور معاصی کی جگہ ہے
ہو شیار وہ ہے جو دنیا کو اپنے دل سے پھینکے اور خدا ہی تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے
توبہ کرے اور ایسی باتوں پر متوجہ ہو جو خدا ہی تعالیٰ سے نزدیک کریں۔ اور کس نے حضرت ابو طالب
سے کہا کہ آپ اپنی دائرہ میں گمھی کر لیجیے اور بھوننے سے فرمایا کہ توبہ میں پکار ہوں اور
حضرت اویس قرنی رحم کا دستور تھا کہ فرماتے کہ یہ رات رکوع کی ہے اس رات کو ایک ہی کو مع میں
صبح کریتے اور جب دوسری رات آتی تو فرماتے کہ یہ سجدے کی رات ہے اسکو سجدہ ہی میں بسر کرے

ذائقہ العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم باب ششم مراقبہ اور محاسبہ بن تمام چہارم نفس پر موقوفہ کر کے کرنا

اور منقول ہے کہ جب عقبہ غلام رح تائب ہوے تو کھانے اور پینے کی طہارت راغب نہ ہوتے اور فی
ماورئہ شفقہ اونٹنے کہتی کہ بیٹا اپنے نفس پر نرمی کر وہ جواب دیتے کہ میں آرام ہی کا طالب ہوں تھوڑی سی
کریںے وہ پھر مدتوں تک آرام ہی کر دیکھا۔ اور منقول ہے کہ حضرت مسروق بہمنے حج کیا تو جب سوئے
سجے ہی کی حالت میں سوئے۔ اور حضرت سفیان ثوری ہم فرماتے ہیں کہ رات کے چلنے کی توجہ
لوگ صبح کو کیا کرتے ہیں اور تقویٰ کو بعبادت کے اچھا جانینگے۔ اور عبدالقادر داناوی کہتے ہیں کہ
بزرگان سلف میں سے جب کوئی چالیس برس کا ہوتا تو اپنا بستر ترک دیتا یعنی تمام رات میں نہاگل
موتوں کر دیتا۔ اور کبھی بن الحسن چہ روزہ ہزار رکعت پڑھتے پھر اپنے نفس سے کہتے کہ اس سب پر ایمان
کی خبر اوشھ کھڑا ہو جب آپ ضعیف ہو گئے تو پانچ سو رکعت کی اور روایات کہتے کہ فہوس میرا عمل دھار گیا
اور بیچ بن خیمہ کی لڑکی اوشھ کے کما کرتی کہ بابا جان یہ کیا بات ہے کہ سب لوگ سوتے ہیں رات میں
سوتے آپ نہ سوتے کی بیٹی مجھ کو آگ کا ڈر ہے اور جب اونکی مان نے اوشھ کا حال دیکھا اور جاکر کھانے کا کھینچا
تو کہا کہ بیٹا تو نے شاید کچھ مار ڈالا ہے جو ایسا رہتا ہے اوشھوں نے فرمایا کہ ہاں اونکی مان نے کہا
کہ وہ شخص کون تھا کہ ہم اوشھ کے رشتہ داروں کو دھوڑھیں کہ وہ تجھ کو خون معاف کر دیں اسلئے کہ تیرا
حال اگر وہ دیکھینگے تو ضرور تیرے کھا کر معاف کر دیگے آپ کہتے کہ وہ تو میرا پس ہے۔ اور بشر بن الحارث
کہ بھانجے جبکا نام غریب ہے کہتے ہیں کہ میرے مامون بشر بن الحارث میری مان سے کہتے کہ ہن میری
پسلیاں اور تنیکہ عجب میں گڑتی ہیں میری مان نے کہا کہ بھائی اگر تم کو تو تھکے واسطے ایک مٹھی
سیب کا اپنے پاس سے حریرہ بنا دوں اوشھ کو پیو گے تو کچھ توانائی تم میں آجادیگی مامون صاحب نے جواب
کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تیرے پاس آکا کہاں سے آیا تو پھر میں کیا
جواب دوں گا میری مان نے لگی اور وہ خود بھی سنے اور اونکے ساتھ میں بھی رویا راوی کہتے ہیں
کہ میری مان نے جب اوشھ کا حال دیکھا کہ شدت بھوک سے سانس کم ہو گیا تو اوشھ نے کہا کہ بھائی کیا
اچھا ہوتا کہ تھاری مان سے میں پیدا ہوتی اسلئے کہ تمہارا حال دیکھ کر میرا جگر ٹکڑے ہوا جاتا ہوا اوشھوں نے
یہ جواب دیا کہ ہن میں بھی سنی کہتے ہوں

مراسے کا شے مارنے زادا اور کسے زادا کس شیرم نے دوا

میری مان اونکے واسطے شب روزہ دیا کرتی۔ اور بیچ رح کہتے ہیں کہ میں حضرت اویس رضی
خدرت میں آیا تو اوشھ نماز فجر پڑھ کر بٹھایا یا میں بھی بیٹھ گیا اور ول میں کہا کہ اوشھ و طیفہ میں ہوج
نہو چاہیے آپ اپنی جگہ سے نہ ہلے یہاں تک کہ نظر ٹپڑھی اور ظہر کے وقت سے عصر تک برابر نماز

پڑھتے تھے بعد عصر پھر رات کی جگہ بیٹھ گئے اور مغرب تک بیٹھے تھے نماز مغرب کے بعد پھر رات کی بیٹھتے تھے یہاں تک کہ عشاء پڑھی پھر اسی جگہ جگتے یہاں تک نماز صبح پڑھی پھر جو بیٹھے تو سو گئے پھر فرمایا کہ اگلی میں تجھے پناہ مانگتا ہوں اسی آنکھوں سے جو سو جاوین اور ایسے سکھ سے جو سیر ہو میں نے دل میں کہا کہ مجھ کو ایسے ہیقتہ رکافی پڑھیں میں نے اپنی یا اور ایک شخص نے حضرت اویس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا سبب ہے کہ آپ بیمار بیٹھے معلوم ہوئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں بیمار نہ ہوں تو کیا ہوں کہ بیماروں کو کھانا ملتا ہے اور اویس نہیں کھاتا بیمار سوتے ہیں اور اویس نہیں سوتا۔ اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو شخص جانتا ہو کہ جنت اسکے اوپر ہے اور دوزخ اس کے نیچے وہ کبھی ہی نہیں تو قوی ہے کہ وہ ان دونوں کچھ میں کیسے سوتا ہے اور ایک عابد بزرگ کہتے ہیں کہ میں جنت میں رہتا ہوں بن آدم رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا تو نماز عشاء سے آپ فارغ ہو چکے ہیں میں آپ کو دیکھ کر لیے بیٹھ گیا آپ اپنے آپ کو ایک گل میں لپیٹ کر لیٹ رہے اور باری رات کو روٹ بھی نہ ملی یہاں تک کہ صبح ہوئی اور دونوں نے اذان دہی آپ اٹھ کر نماز میں شریک ہوئے اور حضور نکلیا یہ بات میرے دل میں کھنکی میں نے آپ سے کہا کہ آپ تمام رات تو لیٹ کر سوتے تھے پھر نپاؤ نہ نکلیا آپ نے فرمایا کہ میں تو رات بھر کبھی جنت کو باغوں میں دوڑتا رہا اور کبھی دوزخ کے جنگلوں میں بھلا اس صورت میں نیند آیا کرتی ہے۔ اور ثابت بنانی رح کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ نماز پڑھتی پڑھتی اتنا تھک جاتے تھے کہ اپنے بستر پر بدون کھینچوں چلنے کے نہیں آسکتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ابوبکر بن عباس نے چالیس برس میں پرانی کمر نہیں لگائی اور اونکی ایک آنکھ میں پانی اتر آیا میں نے کہا ایک آنکھ کھروالون کو خبر نہ ہوئی کہ ایک آنکھ سے نہیں سو جاتا۔ اور منقول ہے کہ سمنوں رحمہ اللہ کا طیف ہر روز پانچ سو کہتیں بچتیں۔ اور ابوبکر مطوعی کہتے ہیں کہ جوانی میں ایک ات دن میں اکتیس ہزار دفعہ قل ہو اللہ پڑھا کرتا تھا چالیس ہزار مرتبہ راوی کو شک ہے کہ کوئی نساہد فرمایا۔ اور منصور بن معمر ایسے حال میں رہتے کہ اگر کوئی دیکھے تو کہے کہ اس شخص پر کوئی مصیبت بھاری پڑی ہے چال رہتا کہ آنکھیں نیچے کو آواز پست ہر وقت چشم ترا کر فریاد تو آٹھ آٹھ آنسو گرین اونکی مان اونے کہتی کہ تو اپنے نفس پر یہ کیا کرتا ہے تمام رات رویا کرتا ہے چپ نہیں ہوتا شاید بیٹا تو نے کوئی خون کیا ہے یا کیا بات ہے وہ جواب دیتے کہ اے ایمان میں ہی جافون ہوں جو میں نے اپنے نفس پر کیا ہے۔ اور کینے عامر بن عبداللہ سے پوچھا کہ تم شب بیداری اور دوپہر کی پیاس پر کیسے صبر کرتے ہو انہوں نے فرمایا کہ وہ صفت اسطرح ہے کہ دن کے کھانے کو رات پر ٹال دیا اور آٹھ

سوئے کو دن پر حوالہ کر دیا اور یہ کچھ بڑی بات نہیں اور یہ فرمایا کرتے کہ میں جنت کی مثال دیکھتا ہوں
 دیکھی جیسا طالب ہو گیا ہو اور نہ دوزخ کے مثل جس سے گریز کرنے والا سوتا ہو اور جب رات آتی تو
 کہتے کہ آگ کی حرارت نے خواب کو کھل دیا پھر صبح تک سوئے جب دن ہوتا تو کہتے کہ حرارت آتش نے
 پھنڈر دور کر دی اور شام تک سوئے اور جب پھر رات ہوتی تو کہتے کہ جوڑتا ہے سو شام ہی ہے
 چلتا ہے اور صبح کے وقت لوگوں کو رات کا چلنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض اکابر نے فرمایا کہ
 کہ میں عامر بن قیس کے ساتھ چار مہینے رہا میں نے ان کو کوئی نہ دیکھا کہ رات کی یادیں کو سوئے ہوں۔
 اور ایک شخص حضرت علیؓ کے ہم اندوہ جوہر کے ساتھ بیویں میں سے راوی سے کہ میں نے آپؐ کی بیوی سے
 صبح کی پوری چپا پینے سلام پھیرا تو اپنی دہنی طرف کو پھرتے تھے اور آپؐ پر کچھ اثر غم تھا آفتاب کے
 نکلنے تک آپؐ ویسے ہی رہے پھر اپنا ہاتھ پٹا اور فرمایا کہ خدا میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 دیکھا ہے اور کج اونکے مثل کوئی امر نہیں پایا جانا وہ لوگ صبح کو میلے زردنگ اور بچے بال دھتے
 رات کو سجدہ و نماز میں کاٹ دیتے خدا کی کتاب پڑھتے اور پانوں اور پیشانیوں کو باری باری زور
 دیتے اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو ایسا ملتے جیسا درخت تند ہوا کے دن ملتا ہے اور اونکی
 آنکھوں سے آنسو اتنے جاتے کہ اونکے کپڑے تر ہو جاتے اب لوگوں کا یہ حال ہے کہ رات کو نوجو
 غافل ہو کر سوتے ہیں۔ اور ابوسلمہ خولانی نے ایک کوٹا اپنے گھر کی نماز گاہ میں لٹکا رکھا تھا
 اوس سے اپنے نفس کو ڈرتے اور کہا کرتے کہ اوٹھ کھڑا ہو نہیں تو یقین جان کہ تجھ کو اتنا گید و
 کہ تو ہی تھکے گا میرا کچھ سجاوہیگا پھر جب وپیر سستی آتی تو کوٹا لیکر اپنی بند لیوں میں ڈالتا اور کہتے
 کہ میری سواری کی نسبت تو تو ہی زیادہ تر سزا وار مانے کا ہے اور کہا کرتے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 یہ گمان کرتے ہونگے کہ دین کو کچھ ہم ہی نے اختیار کیا ہے اور لوگوں کو ہمارے ساتھ شرکت
 نصیب نہیں بخدا کہ اوسمیں ہم بھی اونکی شرکت اچھی طرح کر چکے تاکہ وہ بھی جانیں کہ ہمارے پیچھے
 کچھ لوگ ہے ہیں۔ اور صفوان بن سلیم کی دونوں پندلیاں کثرت قیام سے بھی ٹھنیں اور جہتوں
 اس درجے کو پہنچ گئے تھے کہ اگر بالفرض اوسنے کہا جاتا کہ قیامت کل ہوگی تو انکے اعمال معمولی
 کچھ زیادتی نہ ہونے پاتی اوسکا دستور تھا کہ جاٹے کے دنوں میں چھت پر سوتے اور گرمیوں میں
 کوٹھری کے اندر تاکہ سردی اور گرمی کی تکلیف سے نیند نہ آوے موت اونکی حالت سجدہ میں ہوتی
 یہ دعائیں لگا کرتے کہ اتھی میں تیری ملاقات چاہتا ہوں تو میرے ملنے کو پسند فرما۔ اور حضرت تمام
 بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک ذریعہ کو اوٹھا اور میرا معمول تھا کہ صبح اوٹھ کر اول اپنی پچھوٹی خستہ

اور ٹھکرا کر تڑپا کر تے ہیں تو زور سے پکارتے کہ ایسا نام کرنے والو کیا اس نام رات
 سوو گے اور اور ٹھکرا کر تڑپا کر تے ہیں یہ سنکر اس ٹھکرا کر تڑپا کر تے کوئی روٹا تھا کوئی دعا مانگتا کوئی تلاوت
 کرتا کوئی وضو کرتا جب فجر ہوتی تو زور سے کہتے کہ صبح کے وقت لوگ رات کی جگہ کو اچھا لہانا
 کرتے ہیں اور بعض حکما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کے انعام کا باعث
 ان کو سچا جان گئے ہیں اور ان سے جو ان کا سینہ کھول دیا تو ان کی اطاعت کی اور ان کو سچا کیا اور غلطی
 اور امر کو ان سے حوالہ کیا ایسے ان کے دل صفائی یقین کی کاہن اور حکمت کے گھر اور غفلت کو صبر و
 اور قدرت کے خزانے ہو گئے ہیں حال ان کا یہ ہے کہ آمد و رفت تو لوگوں میں کرتے ہیں اور ان کے
 دل ملکوت میں جولاہان کرتے ہیں اور محبوب غیب میں پناہ لیتے ہیں پھر وہاں سے جو پھر تشریف
 تو ان کے ساتھ تازہ تازہ لطافت اور فوائد ہوتے ہیں کہ جکا و صحت کوئی بیان نہیں کر سکتا وہ لوگ
 باطن کی خوبی میں تو حیرت سے ہیں اور ظاہر میں جیسا متعلیٰ رہا ہوا ہے ہر ایک سے بتواضع پیش
 آتے ہیں اور یہ طریق ایسا ہے کہ بزرگ نہیں مل سکتا بلکہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جسکو چاہے وہ
 اور بعض صلحائے مشغول سے کہ میں بیت المقدس کے پہاڑوں میں پھرتا تھا اتفاقاً ایک جنگل میں
 آیا اور ایک آواز زور کی سنی اور وہ پہاڑوں کا جواب دیتے تھے اور بڑی گونج تھی میں اس آواز
 کے دیر ہی ہوا تو ایک باغ میں پہونچا جو درختوں سے چھپا ہوا تھا اور میں ایک شخص کو دیکھا کہ کھڑا ہوا
 اور آیت کو پڑھ رہا ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُلُوْا مِنْ ثَمَرِہِیْذَا حِیْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُسْرِفُوْا فَاِنَّہُمْ لَا یُحِبُّوْنَ السَّرْفَ
 وہ یہی پڑھتا رہا کیا کیا کیسی گونج مار کر یہ پیش ہو گیا میں نے کہا کہ انوس یہ میری خوش قسمت ایسا ہوا
 پھر میں اس کے افاتے کا منتظر رہا ایک گھنٹے کے بعد اس کو پیش ہوا میں نے سنا کہ یہ کتاب ہے الہی
 میں گئے وہ غلوں کے مقام سے پناہ مانگتا ہوں اور جھوٹے مدعیوں کے سے اعمال سے اور
 غافلوں کی سی روگردانی سے پناہ مانگتا ہوں تیرے ہی لیے خوف کرنے والوں کے دل شمع کر رہے
 تیری ہی طرف تصور واروں کی توجہ جھکتی ہے تیری ہی عظمت کے لیے عارفوں کے دل لیل ہو چکے
 پھر اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے اور کہا کہ مجھ کو دنیا سے کیا سروکار اور اس کو مجھے کیا علاقہ اور دنیا جو
 تجھ جیسا ہوا اس کے پاس جا اور جو تجھ کو پسند کرے اور نہیں کہ جا کر اپنی آسائش اور نراہوں طرح کر اور
 سے فریب دے پھر کہا کہ بھلا لوگ کہاں گئے زمانہ گذشتہ کے آدمی کہ ہر مٹی میں میں سڑتے ہیں
 اور چند وزمین فضا ہو جاتے ہیں میں نے اس کو پکارا کہ اے بندہ خدا میں آج دن بھر سے تیرے پیچھے

اللہ تعالیٰ کے فضل سے
 یہ کتاب الہیہ ہے
 جو میرے دل میں
 آج تک پہونچ رہی ہے
 اور میں اس سے
 بہت شکر کرتا ہوں

اور نظر آتا ہے کہ
میرزا کا یہ حال ہے

تیرے فراغت پا چکا نظر ہوں اوسنے کہا کہ بھلا اوس شخص کو فراغت کس طرح ہوگی جو زمانہ سے
بیشی چاہتا ہے اور زمانہ اوس سے بیٹھی چاہتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں موت اوس کے نفس پر
نہ کر جائے یا وہ شخص کیسے نازع ہو سکے دن تو گذر گئے ہوں اور اوس کے گناہ بہتے ہوں پھر اوسنے
میری طرف سے دھیان پھر خدائے تعالیٰ سے مخاطب ہو گئے لگا کہ اول گناہوں کیواسطے تو ہی
اور ہر شدت کیواسطے جسکے آنے کی محکوم توقع ہے اور یہ کیت پڑی ^{تو} و بکا لکھو من اللہ ما لکھو لکھو
جسکے نبوت پھر کیا اور بیخ ماری کہ پہلی حج کی نسبت بہت زیادہ تھی اور پیش ہو کر گرا پڑا
کہا کہ اسکا دم کل گیا میں اوسکے قریب گیا اور پہچا تو تڑپا ہے پھر افاقہ پایا اور کہنے لگا کہ میں کون ہوں
اور میرا خطر کیا ہے تو اپنے فضل سے میری ہرانی معاف کر اور اپنے پروردہ رحمت میں مجھ کو چھپا اور اپنے
کرم و لطف سے میرے گناہوں سے درگزر فرما جو وقت کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں میں تو اوس
کہا کہ قسم ہے مجھ کو اوس ذات کی جسکی توقع اور اعتماد تو اپنے لیے رکھتا ہے مجھے کہ کلام کر لو اوشو کہا
کہ کلام اوس سے جا کر کہ جب کلام سے نکلو کہ فائدہ ہوا اور اوس شخص کے کلام کو جانے دو جسکو گناہوں
تباہ کر دیا ہو میں اس جگہ میں معلوم کس مرتبہ سے ابلیس لڑتا ہوں اور وہ مجھے لڑتا ہے کہ تک
میرا کوئی مددگار نہ ملا کہ اس معصیت سے مجھ کو نکالے ایک تو آیا ہے تو مجھے علیحدہ ہی رہا لیکن تو نے
میری زبان کو بیکار کر دیا اور اپنی بات کی طرف میرے دل کو تھوڑا سا مائل کر لیا میں تیرے شرم و خجالت
کی نیاہ مانگتا ہوں پھر توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے غصے سے مجھ کو پناہ دے اور اپنی رحمت سے مجھ پر
فضل کرے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شخص خدا تعالیٰ کا ولی ہے ایسا نہ ہو
کہ کہیں میں کو باتوں میں مشغول کر دن تو ایسی جگہ مجھ پر عذاب آئے اس خیال سے میں مسکوت چھوڑ کر
والس آ یا۔ اور ایک دیکھتے روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں چلتے چلتے ایک درخت کی طرف کو
گیا کہ اوسکے نیچے فرا دم لون دیکھا تو ایک بوڑھا مجھ پر چڑھا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اوتھ کھڑا ہو کہ
میری زمین پھر سامنے ہی کو چل پادیں اوسکے پیچھے ہوا اور کہنا کہ میں کہتا تھا کہ کی نفیس
ذات اللہ اتنی میرے لیے موت میں برکت کر میں نے کہا کہ بعد موت کے بھی اوسنے کہا جو شخص
بعد موت کے حالات کا یقین کرے وہ تباہ اور خوف کے لئے چلے کو لہو دہائی بھائی رہ گیا و نیا میں
اوسکے رہنے کی جگہ نہوگی پھر کہا کہ اسی وہ شخص جسکی ذات کے لیے تمام چہرے دلیل میں اپنا دیدار
دکھا کر میرے چہرے کو نورانی کر اور میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے اور فراموش قیامت میں
اپنے سامنے کی جھڑکی کی فصاحت سے محفوظ رکھ اب تجھے مجھے شرم آئے گا وقت آہو پناہ اور

میرزا کا یہ حال ہے
اور نظر آتا ہے کہ

اور جسے روگردان پہننے سے اب میں باز آیا اگر تیرا علم نہ تھا تو مجھ کو میری موت بھی نہ پہچانی اور اگر تیرا
عفو نہ تھا تو میری توقع تیرے پاس کی چیزوں تک نہ پہنچتی پھر وہ شخص مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا اور
مجاہدین کے باب میں یہ اشعار ہیں

جسم میں ہو لاغر می اور دل میں ہو غم کا اثر خاش خرمیوں پر کرے نالہ مثال عند کسب خون او سکو جوش دین آئے تو پھر ہو مضطر جو مری نوبت سے تو او سکا خدا یا جو علیہم	کہ بہار خون میں ہو کمر سے دشت میں او سکا گداز خواب راحت رنگت و کی طرح کر رہا ہے سفر یون و عاتک غشی یا غم آوی فی الخطر تو بہت کر تا ہے بنو ن کی خطا سے ورگہ
--	---

اور کسی اور نے مجاہد کے حال میں یہ شعر لکھے ہیں جو گارہ ہے

زمانہ مطربہ کر زیب تن کرین پوشاک کرے خدا کی طلب چھوڑ کر عیال اور مال سے عبادت خالق میں اپنے خاطر خواہ پھرے جہان کہیں بس ذوق ہو تلاوت کا سنائے فردوس رساں کے او سکے ورنے پر تھنا او سکی ہو جو کچھ پھر او سکے محال ہو	نہوشے او نہیں فرہ وہ جو او سکے کور کدت بغیر کسی سے نہوا سے الفت پسد گوشہ نشینی ہو تا نہوشہ شربت زبان و دل کو نہوزد کر کے سوا حرکت کہ ہر طسح کے الم سے نچھے ہر حرکت نہزاروں عیش کرے ہو کے داغ جنت
--	---

اور گزین دہرہ کا دستور تھا کہ ایک روز تین تین بار ختم قرآن مجید کیا کرتے اور عبادات میں
نفس پر مجاہدہ بہت کرتے گو کہ ان نے اوسنے کہا کہ تم اپنے نفس پر بہت مجاہدہ کیا کرو
اور خون نے کہا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے کہا کہ سات ہزار برس اور خون نے پوچھا کہ قیامت کی
دن کی کیا مقدار ہے کہا کہ چاس ہزار برس آپ نے فرمایا کہ سات دن کام کرنے سے اگر تم
اوس قیامت کے دن سے بے خوف ہو جاؤ تو اس بات سے تم عاجز نہیں ہو اس قول سے
اوپنی غرض یہ ہے کہ اگر بالفرض وہی دنیا کے برابر سات ہزار برس جیسے اور نفس پر ایسے مجاہدہ کرو
کہ اوس ایک روز سے بھی زیادہ چاس ہزار برس کی سب نعمات پاس سے تب بھی او سکے بہت فائدہ ہی
اور آدمی کیلئے کہ ایسی صورت میں بھی جہا و نفس کی رغبت او سکے ہوتی اور جب عمر فراموش
اور آخرت کی کو اتنا نہیں تب تو ظاہر ہے کہ زندگانی بھر کے مجاہدہ کی آخرت کے سامنے کیا اصل
غرض کہ سیرت صلوات علیہ کی نفس کے مراتب اور مجاہدہ میں ایسی ہوتی ہے پس اگر تمہا نفس
سیرت کی اور عبادت پر موانعت کرنے سے باز رہے تو ان لوگوں کا حال مطالعہ کرو گونگا

ایسے لوگوں کا وجود اب نایاب ہے اور اگر ایسے لوگوں کا دیکھنا نصیب ہو اور دیکھنا اقتدار کو تو کیا کہنا ہے غم شنیدہ کی بودمانند دیدہ + دیکھنے کا اثر اقتدار میں بہت زیادہ ہوا کرتا ہے اور اگر دیکھنے سے عاجز ہو تو ان کے احوال سننے ہی سے غفلت نہ کرو بقول مشہور غم گندہ اگر کرم نہ رسد جو غنیمت است + اور اپنے لیے در باتوں میں سے ایک پسند کرو یا تو یہ کہ جو لوگ عاقل و عاقل اور دین میں اہل بصیرت ہیں ان کی اقتدار کے اوٹ کے زمرے میں داخل ہو یا اپنے زمانے کے غافلوں جاپوں کی اقتدار کو دیکھ کر ان موقوفوں کی جماعت میں رہنے اور انکو دونوں سے مشابہ ہونے پر ہرگز راضی نہ ہو غفلت کی مخالفت کی طرح اختیار کر دو اور اگر تمہارا نفس یوں کہے کہ اکابر سعادت تو زبردست لوگ تھے چھو اوٹ کے اقتدار کی مجال نہیں تو بہن عورتوں نے عبادت میں مجاہدہ کی تو ان کے حالات دیکھو اور نفس کہو کہ کم سخت تھے غیرت نہیں آتی کیا عورت سے بھی کم رہ کر یہ تو بڑی دولت کی بات ہے کہ مرد جو کہ دین یا دنیا کے معاملے میں مشغول رہے کہ سچا و سچا اب ہم کچھ مقررہ اس حال مجتہد عورتوں کا لکھتے ہیں۔ جیسے عدویہ کے مال میں لکھتے ہیں کہ ان کا معمول تھا کہ جب نماز عشاء پڑھ لیتے تو اپنی پھٹ پر کھڑی ہوتیں اور کرتہ اور ووشیہ کبھی کبھی کہ الہی سترائے چٹک پڑے اور انکھیں سوکھیں بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہر ایک حبیب اپنے حبیب کے ساتھ تنہا ہوا اب میں تیرے سامنے کھڑی ہوں پھر نماز پڑھتی رہتی ہیں جب فجر ہو جاتی تو کہتیں کہ الہی رات نے دہرہ مورا اور دن روشن ہو گیا مجھے معلوم نہیں کہ تو نے مجھے رات قبول فرمائی تو میں مبارکبادی اپنے آپ کو دوں یا تو نے نا منظور کی تو تعزیت کروں قسم تو تیری عزت کی جب تک تو مجھ کو باقی رکھو گا اپنا طریق بھی رکھو گی اور اگر تو اپنے دروازے سے مجھ کو جھکے دیکھا تو میں ہرگز نہ ٹھوگی ایسے کہ میرے جیسے تیرے کرم اور جود سے بہت کم ہے اور عجز وہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ نامیائے تہذیب رات بھر جاگتیں جب صبح ہوتی تو ایک آواز زونا سے کہتیں کہ عابدوں نے تیرے ہی لیے تاریلی شب کو بسر کیا تیری رحمت اور فضل منقذت کی طرقت سبقت کرتے ہیں الہی میں تیرے ہی ذریعے سے تجھے سوال کرتی ہوں کسی اور کے ذریعے سے نہیں مانگتی کہ تو مجھ کو ساقیوں کے اول زمرے میں کرے اور مجھ کو علیین میں تو بہن کے درجے تک پہنچا اور اپنے نیک بندگان بندوں میں شامل کرے تو میرے کرم ارحم الراحمین اور اکرم الاکرمین اور رب برہوں کا بڑا ہے پھر سب کے لیے ایسی طرح کرتیں کہ اس کے دھاکے کی آواز سنائی دیتی پھر صبح تک عمامائی اور روتی رہتیں اور کبھی بن بطام کہتے ہیں کہ میں شہوانہ کی مجلس میں حاضر ہوا

اور جو کچھ اونکی فریاد و زاری ہوئی اوںکو دیکھا کرتا ایک یار میں نے اپنے ایک یار سے کہا کہ چاہو جب
 یہ تنہا ہوں تو اوسنے کہ میں کہ اپنے نفس پر کچھ نرمی کریں اوسنے کہا کہ اختیار ہے چلو ہم اونکی
 خدمت میں آئے اور کہا کہ اگر آپ اپنے نفس پر نرمی کریں اور اٹھنا نہ رویا کریں تو جو چھاری ہر روز سے ادھر
 یہ بات زیادہ ہوگی وہ یہ بات سنکر روٹیں پھر کہا کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اتنا روں کہ میری عین میں
 ایک آنسو نہ رہے پھر خون رویا کروں یہاں تک کہ کسی میرے غصہ میں ایک قطرہ خون کا باقی نہ رہے
 مگر مجھے رونا کہاں آتا ہے میں کہہ دیتی ہوں اسی جگہ کو جہت دفعہ کہا کہ میں کہاں دیتی ہوں پھر
 بیہوش ہو گئیں۔ اور مجھ میں معاذ کتنے ہیں کہ جسے ایک عابد عورت نے بیان کیا کہ میں نے فرمایا
 دیکھا کہ میں نے جہت میں فحش کی کئی چیزیں دیکھی ہوں کہ اول جہت پانچویں واری کہ میرے میں میں نے دیکھا
 کہ جہت والے کیوں کھڑے ہیں مجھے کہنے کہا کہ اس عورت کے نظار میں کہ میرے میں جسکے فحش میں
 راستہ کی گئی ہیں میں نے کہا کہ وہ عورت کون ہے جسے کہنے کہا کہ ایک کالی لونڈی ابلیس کے
 لوگوں کی ہے جسکے شیعہ انہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ تو میری بہن ہے میں اسی گفتگو میں تھی کہ انہ میں
 وہ ایک فحش پروردہ اور میں اوڑنی پہن کر جب میں نے اوںکو دیکھا تو پکارا کہ بہن تم تو مجھے محبت
 کہ کرتی ہو اپنے رشتہ و ہمارے کہ مجھ کو بھی تم سے ساتھ ملائے اوںکو نے مسکرایا اور فرمایا کہ ابھی میرے
 آنے کا وقت نہیں آیا مگر میری دو باتیں یاد کر لے اول تو یہ کہ اپنے دل پر دھام غم رخصتا دوں کہ اللہ تعالیٰ
 کی محبت کو اپنی ہواؤں میں پروردہ رکھنا پھر انشاء اللہ تجھ کو نقصان نہ ہوگا کبھی تیری موت آوے۔
 اور عجب اللہ بن الحسن کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک روم کی لونڈی تھی جس سے میں بہت خوش تھا
 ایک سال وہ میرے پاس سوئی تھی میں جو جاگتا تو اوںکو بہن میں نہایا اوںکو ڈھونڈنے لگا دیکھا تو
 وہ چہرہ میں پڑی ہوئی کہ ہرے الٹی باغشت اس محبت کے جو مجھ کو میرے ساتھ پر مجھ کو بخشہ ہو میں نے
 کہا کہ یوں مت کہ کہ جو محبت تجھ کو میرے ساتھ ہو بلکہ یوں کہ کہ جو محبت مجھ کو میرے ساتھ ہو اوںکو عفت
 گناہ معاف کر اوسنے کہا کہ آقا صاحب یہ نہیں وہی مجھے محبت رکھتا ہے تو شرک سے کمالکے مشرک
 باسلام فرمایا اور اوںکی محبت سے یہ ہو کر مجھے رات کو جاگایا حالانکہ بہت اوںکی مخلوق موتی ہے۔
 اور ابو ہاشم قرشی کہتے ہیں کہ ایک عورت میں کی باشندہ جسکو میرے کہتے تھے حاتم ایک مکان میں
 اگر ٹھہری میں اوںکی فریاد و زاری رات بھر سے سنا کرتا ایک ذریعہ اپنے خادم سے کہا کہ اس
 عورت کو چھانک کر دیکھ کہ کیا کرتی ہے اوسنے جو دیکھا تو معلوم کیا کہ اوںکو بہن میں کرتی یہ کرتی ہے
 کہ اپنی نظر آسمان کی طرف سے نہیں ہٹاتی اور قبلہ رخ بیٹھی ہوئی کہ ہرے کہہ کہ تو نے میرے کچھ دیکھا

پھر اپنی نعمت سے اسکو غدا ہی اور ایک حال سے دوسرے میں کہا تیرے سب احوال اسکے حق میں اپنے
 میں تیرے مصائب اسکے عذیبے میں سلوک کہ میں اور وہ باوجود اسکے اپنے آپ کو تیرے غصے کے لیے
 مستحق ہوتی ہے کہ تیرے قائل تیری نافرمانی کی جرأت کرتی رہتی ہے کیا تو یہ جانتا ہے کہ وہ یہ کہیں
 کرتی ہو گی کہ تیرے اسکے افعال پر نہیں دیکھتا ہو گا حالانکہ تعلیم اور خیر اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ انکو
 مصری اور فرات پر نہیں کہ ایک استہین وادی کنعان سے نکلا جبکہ وادی اسکے اوپر گیا تو دیکھا کہ کسان سے
 ایک کالی بچہ میری طرف کو آئی ہے اور کہتی ہے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** اور
 روئی سے چہرہ بہ چہرہ نزدیک تر ہوئے تو معلوم ہوا کہ ایک نورانی شخص کا جب پہنچے اور ہاتھ میں ڈوٹھی
 لیے ہے اور سنے کہا کہ تیرے کون سے چہرہ اس سے غلام ہے سے طاری ہو کر اور دیکھی طرف تو ہوتا ہے میں نے
 کہا کہ ایک مرد مسافر ہوں اور سنے کہا کہ تعجب کی بات ہے میری خدای تعالیٰ سے کہ جو شخص میرے غریب سے سفر کے
 کیا معنی ہیں اس کے اس گھٹنے سے اچھا اوستے کہا کہ تو کہیں تو یہ پائیں نے کہا کہ وہ ایسے دو پر پر ہوں کہ زخم
 ہو گیا تھا اور دوسرے جلد اچھا ہونے لگا اوستے کہا کہ اگر تو یہی ہے تو کیوں یہ وقتا چہرہ نہ کہہ کہ ہے کیا
 اور ہا نہیں کہ تیرا اوستے کہا نہیں پڑا ہے پوچھا کہ کیا وہ اوستے کہ اگر خدا دل کی راحت ہوتا ہے میں
 اس بات کو سنکر تعجب کرتا رہ گیا اور کچھ کہا۔ اور اس میں نے بھی کہتے ہیں کہ چہنہ غفیر سے کہ پاس جانی کی اجازت
 چاہی اور بخون سے چھو اجازت نہ دی ہم دروازہ ہی پر پڑے ہوئے اور کہیں پہنچے جبکہ دیکھو معلوم ہوا تو وہ
 دروازہ کھولنے کو کھڑی ہوئیں اور یہ کہہ کر دوا سے کہو لا کہ اتنی میں تجھے بناد مانگتی ہوں اس شخص سے جو
 مجھ کو تیرے ذکر سے روکے ہم اندر گئے اور اوستے کہا کہ آپ جاسے لیے دعا کریں اور بخون سے فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ تمہاری ضیافت میرے گھر میں یوں کرے کہ تمہاری مغفرت فرمے پھر چہرے کہا کہ عطا علی
 چالیس سیرا سمان کی طرف نگاہ نہ کی اور ایک نگاہ نہ جو اوپر خیانت کی تو ہیوش ہو کر گر پڑے اور
 پیٹ میں کوئی پردہ چھٹ گیا کاش غفیرہ اپنا سرا وٹھاے اور نافرمانی کرے اور کیا اچھا ہو گا اگر نافرمانی
 کی ہو تو اسکو دوبارہ نہ کرے۔ اور بعض صلہ سے منقول ہے کہ میں ایک دن بازار گیا اور میرے ساتھ
 ایک حبشی لونڈی تھی میں بازار سے علیحدہ ایک جگہ پر اسکو بٹھا گیا اور کسی ضرورت کو چاہا گیا اور یہ کہہ گیا
 کہ جب تک میں نہ آؤں یہاں سے مت نکلتا جب میں اپنی کام سے پھر کر آیا تو اسکو جہاں بٹھا گیا تھا
 وہاں نہ پایا اپنے گھر کو دہسپاں یا اور نہایت غصہ اوپر تھا جب اس نے مجھ کو دیکھا تو میرے سے غصہ
 پہچان گئی اور مجھے کہا کہ آپ جلدی نہ کریں میری بات سن لیں جس جگہ آپ مجھ کو بٹھا گئے تھے وہاں
 میں نے کوئی خدا کا ذکر کرنے والا نہ پایا مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ جگہ دھس بجائے اس لیے

وہ تو فرمایا کہ میں نے
 اس کو دیکھا ہے کہ وہ
 اس کو دیکھا ہے کہ وہ

وہاں سے چلی آئی راوی کہتا ہے کہ مجھ کو اسکی گفتگو سے عجب ہوا اور اس کے کہا کہ تو آزاد
 اور سننے کا کہ یہ آپ نے بڑا کیا میں آپ کی خدمت کیا کرتی تھی تو مجھ کو دو ثواب ہوتے تھے اب
 ایک جاتا رہا۔ اور ابن علامہ سعدی کہتے ہیں کہ میرے چچا کی لڑکی کا نام بریرہ تھا وہ عابدہ
 اور قرآن شریف بہت پڑھا کرتی تھیں جب ایسی آیت پڑھیں کہ اس میں دوزخ کا ذکر ہوتا تو روتیں
 اس طرح کیا کہ میں یہاں تک کہ رونے کی کثرت سے اونکی آنکھیں جاتی رہیں اس کے چچا زاد بھائی
 نے آپس میں کہا کہ چلو انکو کثرت گریہ کے باب میں ملامت کریں ہم سب کے سب ان کے پاس گئے اور
 پوچھا کہ ابی بریرہ تم کیسی ہو جواب دیا کہ ہمارے اچھے زمین میں ہیں ٹہرے ہیں اور اس کے نظر میں کہ
 کب کوئی مجھ کو بلائے اور ہم جاویں گے کہ کہ پھر یہ رونا کب تک ہوگا آنکھیں تو جاتی رہیں انھوں نے
 کہا کہ اگر میری آنکھوں کو خدا کے یہاں کچھ بہتری ہے تو دنیا میں جو کچھ اونہیں سے ملتا رہا اور اس سے
 اونکا کیا نقصان ہے اور اگر وہ خدا کے یہاں بڑا ہی ہے تو اور اس سے زیادہ رونا و غم کی کیا ضرورت
 منہ پھیر لیا تو کون نے کہا کہ یہاں سے اونٹھ کھڑے ہوا نکاحا مال کی اور یہی ہے اپنا ساحل نہیں اور
 سادہ عذوبہ جب نہ کھاتا تو کہتیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں مرنے والی اور شام تک کچھ نہ کھاتیں جب
 رات ہو جاتی تو کہتیں کہ اس اتنا میں مرنے والی اور صبح تک غنائین مصروف ہوتیں۔ اور ابوسلمہ دارانی
 فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت رابعہؓ کے یہاں ہا وہ اپنی محراب میں کھڑی ہوئیں اور میں مکان کے
 ایک گوشے میں اور صبح تک ہم دونوں کمرے سے جب صبح ہوئی تو میں نے کہا کہ جس شخص نے مجھ کو
 قوت اس رات کے قائم ہونے کی عنایت فرمائی اور کا شکریہ کیا ہے حضرت رابعہؓ نے فرمایا کہ اوسکا شکر
 یہ ہے کہ دن کو اس کے واسطے روزہ رکھیں۔ اور شہوانہ رہا اپنی دعائیں یوں کہ کہتیں کہ اگلی مجھے تیرے
 ملنے کا نہایت شوق ہے اور تیرے بدلہ لینے کی بڑی توقع ہے تو وہ کہہ رہے کہ تیرے یہاں توقع
 کرنے والوں کی امید نہیں بڑھتی نہ شتا قون کا شوق تیرے یہاں نکلا ہوا لہی اگر اب میری موت ہو اور
 کسی عمل نے مجھ کو تجھ سے نزدیک کیا ہو تو اپنی بیباریوں کا ذریعہ گناہوں کے اقرار کو کرتی ہوں پس اگر
 تو معاف فرما دیکھا تو تجھے بہتر اور کون ہے جو ایسا کرے اور اگر تو عذاب دیکھا تو تجھے عادل تر کون ہے
 اتنی میں نے جو اپنے نفس کے لیے نظر کی تو اوپر سترم کیا اب اس کے واسطے تیرا حسن نظر رہا اگر تو اسکا
 مطلب پورا نہ فرما دیکھا تو اسکی خرابی اور تباہی ہے اتنی تو میری زندگی بھر محمد پر احسان کرتا رہا تو اس
 احسان کو موت کے بعد قطع موت فرما اور جو شخص مجھ کو ایام حیات میں میرا زور دار احسان کار ہے اس سے
 مجھ کو توقع ہے کہ مرے کے وقت بھی مجھ پر بخشش کرے ابھی تو تو میری حیات میں ہمیشہ زور دار میرا

لوگوں کی کار پر تو چھوڑ دینا چاہیے کہ میں تیرے حسن نظر سے کہیں یا یوں کہوں الٹی اگر میرے گناہوں سے
 مجھ کو ڈرا ہے تو جو مجھ سے مجھ کو کہتے ہیں اور سنے اطمینان دیا ہے پس میرے گناہوں کو اوپر بھگتا
 جو میری شان کے موافق ہو اور اپنا فضل کر اور شخص کو کہ جو بھل میں ضرورت الٹی اگر مجھ کو میری رسولی
 منظور ہوتی تو مجھ کو ہر ایت فرماتا اور اگر میری فصاحت مقصود ہوتی تو پردہ پوشی کیوں کرتا پس جس سے
 کہ تو نے ہدایت کیا اسی سے مجھ کو بہرہ و رفقا اور جس باعث سے پردہ پوشی کی اور سیکو ہمیشہ کہ الٹی ہے
 گمان نہیں کہ جس طلب میں میرے اپنی عمر کا ٹی اور سکو تو نا منظور فرما کر مجھ کو بٹا دیا الٹی اگر میں گناہ کیا
 ہوتا تو تیرے عذاب سے کیوں ڈرتی اور اگر تیرے کرم و مہربانی تو تیرے قرب کی توقع کیوں کرتی اور تو
 کہتے ہیں کہ ہم سب عبادہ کے پاس گئے اور کمال یہ تھا کہ وزرہ کہتے تھے کالی پانچویں نہیں ہر روز
 اندھی ہو گئی تھیں اور نماز پڑھتے پڑھتے ٹپکے ٹپکے ہو گئی تھیں نماز پڑھتے تھے بڑھا کرتی تھیں ہنسنے اور سنا
 کیا اور کہ بیان غلو الٹی کا کیا تاکہ اوپر معاذ آسان ہو جائے اور تھیں نے سنا کہ ایک چنچ باری اور فرمایا کہ
 میں آہم کہ میں دانم میرے نفس کا حال کسی کو معلوم ہے اسی سے میرا دل خمی اور جگر پارہ پارہ ہو میں چاہتی تھی
 کہ کاش خدا تعالیٰ مجھ کو پیدا کرتا اور میرا ذکر دنیا میں ہوتا یا کہ میرا ذکر دوزخ میں ہوتا لیکن پس اگر کاش
 نفس کی گاہ پشت اور حفاظت منظور ہو تو ان مردوں اور عورتوں کا حال دیکھتے تھیں نے اجتناب کیا تاکہ
 شکوہ بھی سرد رہے اور حرم جہاں زیادہ ہو اور اپنے زمانے والوں کیلئے ہر گز مت دیکھنا جسکے باب میں
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَطْعَمُوا نَفْسَ الْكَافِرِينَ** **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَحِبُّونَ الْكَافِرِينَ** اور اجتہاد والوں کی
 حکایتیں بشمار میں ہنسنے بقدر لکھی ہیں عبرت والے کے لیے پس میں راگرتو کو دیا وہ دیکھنا منظور ہو
 تو کتاب حلیۃ الاولیاء کا مطالعہ ہمیشہ کیا کروا میں بیان احوال صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کے
 لوگوں کا ہر اسکے دیکھنے سے تھو معلوم ہو گا کہ تم اور تمہارے اہل زمانہ سب سب اہل دین ہی ہو
 وہ میں پھر اگر تمہارے نفس اسی زمانے والوں کو دیکھنے کو کہے اور یہ حجت کرے کہ خیر ہی زمانے میں ہے کہ
 بہت سے مرد گارہیں علاوہ اسکے اگر انکی مخالفت کرتے ہو تو لوگ دیوانہ کہنے لگیں اور مہشی کرینگے ایلے
 ضرور ہو کہ باجمہر وہاں بایہ اخت جو آف کا حال ہو گا وہ ہی تمہارا ہو گا مہبت بھی ہوگی تو چاہو
 ہوگی اور مثل مشہور ہے مرگ انبویہ شننے دار و تو نفس کی اس لیل سے ایسا ہو کہ تم دھوکا کھا جاؤ
 اور سیکے مگر میں مبتلا ہو جاؤ بلکہ اس سے یوں کہو کہ بھلا اگر کوئی بڑی سیلاباتی ہو جو شہر کے شہر کو
 کرے اور لوگوں کو اسکی حقیقت معلوم نہوا سیلے وہ راہ احتیاط نہ چلیں اور اپنی جگہ سے نہ ہلے اور
 تھو اور نہ علوہ ہونے کی طاقت ہو کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سیلاب سے بچ سکتے ہو تو اس وقت تک

اور اگر تمہارے
 اکثر لوگوں کا جو دنیا
 میں ہو مجھ کو بھلاؤں
 انکی راہ سے

تھامسے دل میں گذرتا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے جدا ہوں اور اس وقت تو تم کو بھی مواظقت نہیں کرتے اور
 اپنی احتیاط نہ کرتے کو حجت سمجھتے ہو اور اپنے بچاؤ کا فکر کرتے ہو پس جب بچنے کے ڈر سے ہر کام
 عذاب کی ممانعت کا ہے تم کو کون کی مواظقت ترک کر دیتا ہو پھر کیا بات ہے کہ جو عذاب ہمیشہ کا ہے
 اوس سے گریز نہیں کرتے اور ہر وقت اس کے مستحق ہوتے ہیں بلکہ جانتے ہو اور مصیبت جب تمام ہوتی ہے
 تو اچھی معلوم ہوتی ہے یہ بھی بیان درست نہیں اسلئے کہ دوزخیوں کو اتنی مہلت کہاں جو عام غرض
 کی طرف التفات کریں ہوا کے دیکھو کہ کھار کو موت آئے بلکہ اہل زمانہ کی مواظقت ہی نے تباہ کیا اور ان
 نے بھی یہی کہا تھا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ وَّاَنَّا عَلٰی اُمَّةٍ وَّاَنَّا هُمْ مُقْتَدِفُونَ غرض کہ جب ہم
 نفس کے عذاب کرنے میں مشغول ہوا اور اوس سے اجتناب نہ کیا اور وہ کہنا خانے تو اب کو ملامت کرنے
 اور جھڑکنے سے باز نہ آوا اور اوس کو تباہ رہو کہ یہ نافرمانی تیری حق میں بری ہے پس کیا عجب ہے کہ وہ
 ان باتوں کے باعث اپنی سرکشی سے باز نہ آئے چھٹا مقام نفس کی توجہ اور غصہ میں
 واضح ہو کہ سب سے زیادہ دشمن آدمی کا اوس کا نفس ہے جو بغیر کمال کو نہ مانتا ہے وہ بدی کا امر کرتا ہے اور
 مائل بشر پیدا ہوا ہے خیر سے بھاگتا رہتا ہے اور آدمی کو اوس کے نزدیک اہل بیت کہنے اور بدعتی
 خدا کی تعالیٰ کی عبادت پر گامدہ کرنے اور شہوات سے روکنے اور لذات سے علمی رہنے کا حکم
 ہوا ہے پس اگر آدمی اسکی خبر نہ لے تو سرکشی کر کے بھاگ جاتا ہے اور پھر ہاتھ نہیں آتا اور اگر ہمیشہ
 ڈانٹ اور عتاب اور ملامت کرتا رہے تو وہی نفس پھر نفس پر اصرار ہو جاتا ہے جسکی قسم خدا تعالیٰ نے
 لگائی ہے اور توقع ہے کہ رفتہ رفتہ نفس مطمئن ہو جاوے جو زمرہ بندگان الہی ہیں راضی اور مرضی ہو کر بلایا
 جاوے گا اسلئے آدمی پر لازم ہے کہ کسی وقت اوسکی نصیحت اور عتاب سے غافل نہ رہے اور وہ سب کو نصیحت
 جب کرے ہم سب اول اپنے نفس کو مریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بھیجا ہے کہ میں تم
 تو اپنے نفس کو نصیحت کر اگر وہ نصیحت مان جاوے تو پھر کو تو نصیحت کر اور نہ جسے شرم کر اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ
 ذَاكَ الَّذِي كُنْتُمْ تُغْتَمِقُونَ اَلْوَابِدِينَ اور اوسکا طور یہ ہے کہ نفس کی طرف متوجہ ہو کر اوسکی بیوقوفی اور عبادت اور
 نافرمانی ثابت کر دی کہ ہمیشہ اپنی دہائی اور ہدایت کو زیادہ چھوٹا ہے اور اگر اوسکا حق کہے
 تو بہت ہی بُرا مانتا ہے پس اوس سے یہ بول کر مانتا ہے کہ اسی نفس تو کہنا بڑا اجل ہے تو تو کہتا ہے
 کہ میں حکمت اور دکان اور دہائی میں بیٹھا ہوں مگر تیرے برابر نہ ہوں اور کم فہم کی نہیں کہیں تو
 نہیں جانتا کہ جنت اور دوزخ تیرے سامنے ہیں اور ان میں سے ایک میں تو خیر ہے اور دوسرا عذاب ہے
 کیا ہوا ہے کہ خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے اور کوسل میں مشغول رہتا ہے والا کہ جسے بُرا کام لگتا ہے

بے نیازانہ اپنے بچاؤ
 ایک اور آدمی کا
 اور غفلت سے خود کو
 بچانے میں

اللہ تعالیٰ نے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 پر بھی بھیجا ہے

شاید کج یا کل تجھ کو موت آو جائے اور جب کو دور بھرتا ہے خدا کے نزدیک وہ قریب ہی ہو گیا ہے
 یہ معلوم نہیں کہ جو آنے والی چیز ہوتی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے بعید وہ ہو جس کی نہیں کیا یہ
 نہیں جانتا کہ موت جب آتی ہے تو کیا ایک قی ہے نہ کوئی پیدا ہو سکا قاصد کے نہ کچھ وعدہ اور
 پیام ہو نہ یہ کہ گری میں آئے اور جاگے میں آئے یا جاگے میں آئے گری میں آئے یا جاگے میں آئے
 رات کو نہ آئے یا رات کو آئے دن کو نہ آئے یا دن کو آئے جو ان میں آئے یا جو ان میں آئے
 لڑکپن میں نہ آئے بلکہ ہر ایک سال میں آگاہ موت کا آنا ممکن ہے اور اگر موت دفعہ ہو تو عمر
 دفعہ ہو تو سال ہے جو موت پر پہنچا دیتا ہے پس معلوم نہ تھے کیا ہوا ہے کہ باوجودیکہ موت اتنی نزدیک
 اور کی تیاری نہیں کرتا کیا تو اس آیت کو نہیں سمجھتا اِنَّ رَبَّكَ لِلْنَّاسِ حَسْبُ الْوَعْدِ وَهُوَ فِي عَقْدِ
 مَعْنَا صُنْ لَمْ يَأْتِ مَعْنَا صُنْ ذِكْرٌ مِنْ رُكُوْعٍ لَمْ يَكُنْ دُشْرًا لِّلْاِسْتِغْنَاءِ لَا وَهُمْ يَكْفُرُونَ كَا هِيَ قُلُوبُهُمْ
 اگر تو خدا تو تعالیٰ کی نافرمانی پر اس لیے جرات کرتا ہے کہ تیرے عقائد میں خدا تعالیٰ تجھ کو نہیں دیتا
 تو تو بڑا کافر ہے اور اگر خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر مطلع سمجھتا ہے تو سخت جیسا ہے اگر تیرے سامنے
 کوئی تیرا غلام بلکہ تیرا بھائی کوئی ایسی بات کرے جو تجھ کو بری معلوم ہو تو تو کہتا ناکی منہ خڑکا
 اور غصہ کھائے پھر کوئی جرات سے تو خدا تعالیٰ کے غصے کا متحمل ہو جائے اور اس کو خدا
 و عذاب سے نہیں ڈرتا کیا تجھ کو یہ گمان ہے کہ اس کے عذاب کی برداشت کر سکو گا ہرگز نہیں
 بات دل سے دور رکھ اور اگر اس کے عذاب کا امتحان کیا چاہے تو ایک ساعت پیش آفتاب میں یا
 حمام تیرے میں بیٹھ یا اپنی اونگلی آگ سے قریب کرتا کہ قدر طاقت اور جہلہ اپنا معلوم ہو جاوے یا یہ
 مخالط ہے کہ خدا تعالیٰ کرم اور صاحب فضل ہے اس کو کسی طاعت کی حاجت نہیں پس خدا تعالیٰ
 کے کرم پر دنیا کے کاموں میں کیوں نہیں اعتماد کرتا جب کوئی دشمن تیرا قصد کرتا ہے تو کیوں
 جیلے اور سکے دفع کے کرتا ہے جب کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو دور کر دے گا
 یا جب کوئی کام و نیادی تجھ کو دیتا ہے جو بدون روپیہ پیسے کے نہیں سر انجام ہوتا تو اس وقت
 تیرا کیوں دم ساکت ہوتا ہے اور اس کی طلب میں بیبیون جیلے نہاتا ہے اس وقت اعتماد کرم الہی ہے
 کہ ان جاتا ہے کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی خزانہ بلا و بگا یا کسی اپنے بندے کو بچھڑا گیا کہ تیرا
 کام بدون تیرے ہاتھ پائون بلائے سر انجام کر دیا گیا تو یہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ صرف
 آخرت ہی میں کرم ہے دنیا میں نہیں اور تجھے تو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کا طریق بدلنا نہیں
 اور دنیا و آخرت کا پروردگار ایک ہی ہے اور انسان کے لیے صرف وہی ہے جو وہ لکھا ہے

یہاں پر ایک حدیث ہے کہ جو شخص اپنے رب سے ملے گا وہ اس کو دیکھ کر کہے گا اے میرا بندہ میں نے تجھ کو کچھ عذاب سے محفوظ رکھا ہے اور میں نے تجھ کو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں

ایک ذریعہ اس سے بھی کم ہوتی ہے یہ کام تو بد نشہ و دل کا نہیں بلکہ اگر مہاکم پر پتیر احوال منکشف ہو
 تو چھپر اور تیری عقل پر نہیں پھراؤ کم سخت اگر تو ان سب پر ایمان رکھتا ہے اور واقعی جانتا ہے تو کیا وجہ
 کہ عمل میں بہت و عمل کرتا ہے موت تو تیری گھاٹ میں لگی ہے کیا عجب ہے کہ مہلت نہیں دے اور چاہے
 اچانک تو کس باعث سے اس سے بڑھ چکا ہے کہ جلد نہ آویگی اور ہم نے مانا کہ تجھ کو سو برس کی مہلت عطا ہو
 تب بھی تو راہ بدوں کاٹے نہیں کٹتا اور کام بدوں کیے تمام نہیں ہوتا فرض کر کہ ایک شخص فقہ سیکھنے کے
 گھر سے باہر نکلا اور باہر جا کر برسوں بیکار رہا پٹھا ہے اور نفس کو وعدہ کرتا ہے کہ پچھلے برس بیکار رہا
 جب گھر کو جانے کے تھوڑے دن پہنچے تو تجھ کو اس شخص کی عقل پر حسی آویگی کہ یہ بھی عجیب شخص ہے
 کہ ذرا سی مدت میں فقہ سیکھنا چاہتا ہے یا بدوں فقہ سیکھنے نہ تھا کہ منہ سب کا طالب ہی اور خدا تعالیٰ کا
 کرم پر بھروسہ رکھتا ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اگر یہ یہی مان لیا جاتا ہے کہ آخر عمر میں کوشش عمل میں
 کرنی نافع ہے اور اس سے بلند درجے ملتے ہیں تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے شاید کچھ
 روز باخبری ہو پس وہ میں مشغول عبادت نہ ہونے کے کیا معنی اگر مہلت کا پروانہ بھی بلکھا ہو تب بھی عمل
 مہیا کرتا نہ کرنے اور لیت و عمل کرنے کی کیا وجہ ہے پھر اس کے کہ اپنی خواہشوں کے خلاف نہ کرنے سے
 عاجز ہے اس لیے کہ او میں جنت و مشقت ہوتی ہے پس اگر یہ انتظار ہے کہ عبادت ایسے دن کریں جب
 مخالفت شہوات کی دشوار نہ معلوم ہو تو ایسا دن نہ ظاہر تعالیٰ نے کبھی پیدا فرمایا نہ اگر کو پیدا فرما دے
 جنت تو جب بیگی تو شائق باتوں سے چسپی ہو بیگی اور وہ بھی نفس پر بیگی نہ معلوم ہونگی اس کا وجہ تو
 محال ہے سوچ تو مہی کہ کب سے تو وعدہ کرتا ہے کہ کل کر دھکا اور کل کل کرتے ہر ایک کل کج ہو جاتی ہے
 جب آج ہی گیا تو کل کیا کر گیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ جو کل کج ہو گئی اور سکو حکم گذشتہ کا ہو گیا بلکہ عمل
 یہی ہے کہ تو آج اگر عاجز ہے تو کل کو عاجز تر ہو گا سو اسے کہ شہوت مثل جے ہوے درخت کے تو
 جس کا اکھاڑنا بندے کے لیے داخل عبادت ہے پس اگر سستی کے باعث اس کو نہ اوکھاڑا اور
 دو مہرے دن پر رکھا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آدمی قوی اور جوان ہو او سو وقت درخت کے
 اوکھاڑنے سے عاجز ہو کر ایک برس اور اسے پہنچے اور جاتا ہو کہ مدت کے زیادہ ہونے سے
 درخت میں مضبوطی زیادہ ہو جاتی ہے اور آدمی میں ضعف آتا جاتا ہے تو جس درخت کو کہ جوان
 ہو کر نہ اوکھاڑ سکا اس کو بڑھا دینے میں بھی نہ اوکھاڑ سکے گا شیخ سعدی رحم فرماتے ہیں قطعاً

درختی کہ اکنون گرفت است پاسے	بے نیروی و ضعف برآید ز چاہے
و گر همچو آن روزگارے بلی	بگرد و شش از بیخ بر چکے

واقعی یہ ہے کہ بڑھاپے کی یا نہایت شہوت ہی شہوت ہے مثل شہوت ہے کہ پورے تو فی نہیں چڑھتا
بھیرے کی تاویب محض تغذیہ ہے ترک لکڑی کو جہان سے چاہو تو لو اگر خشک ہو جاوے گی تو پھر نہ مٹے گی

ایوب تر برا چست ناکہ خواہی بیچ | نشو و شک جز بایش رست

پس ان نفس اگر تو ایسی صاف صاف باتوں کو بھی سمجھتا اور تاخیر بر مال ہے تو پھر کیوں اپنے
آپ کو عاقل کہتا ہے اس حماقت سے بڑھ کر اور کوئی ہوگی اور شاید تو یہ تقریر کرے کہ میں عمل پر اسلئے
مستقیم نہیں ہو سکتا کہ لذت شہوات کا حرص ہوں اور تکلیف و مشقت پر کم صبر کر سکتا ہوں تو نہیں
نہایت ہی سچے کی حماقت اور بے سرے کا بڑا عذر ہے اسلئے کہ اگر یہ بات سیر ہی سچے ہے تو ایسی شہوات
طالب کیوں نہیں ہوتا جو ابداً آلا با تک صاف اور خالی از جملہ کدورات ہوں اور انکے ملنے کی توقع نہت
کے سوا اور جگہ نہیں اگر واقع میں تو شہوت ہی کا حرص ہے تو یہ حرص اس طرح مٹ سکتی ہے کہ تو شہوت
دنیاوی کے خلاف کرے ورنہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک قسم کے باعث بہت سے تقویٰ سے دست بردار
ہونا پڑتا ہے اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو کوئی طبیعے کے ٹھنڈا پانی تین دن است پینا تاکہ
تیز تر ہو جائے اور پھر مرے سے عمر بھر بیا کرے اور یہ بھی کہہ دے کہ اگر اس تین دن کے عرصہ میں
پانی پیو گے تو کسی سخت مرض دیر پائین مبتلا ہو جاوے گا اور تمام عمر کا پینا چھوٹ جاوے گا تو اسے موت پانے
مقتضائے عقل اوس بھاری کے لے کیا ہے تین دن صبر کر کے تمام عمر عیش سے ہے یا اوس سو قوت پانی
خواہش پوری کرے کہ مجھے تین دن صبر نہ ہو سکیگا اور مخالفت خواہش کی تکلیف برداشت نہ ہو سکیگا
گو اوس کے بعد تین سو دن یا تین ہزار دن برداشت کرنی پڑے گی اب اگر تمام عمر کو مدت آسائش اہل جنت
اور عذاب اہل دوزخ کے ساتھ نسبت کر دیکھو یعنی ایام زندگی کو اب کی طرف نسبت کر دو جو نسبت تین دن
کو ہے تمام عمر کی طرف اوس سے بھی وہ چھوڑی ہی ہوگی گو آدمی کی عمر کتنی ہی بڑی ہو کیونکہ صورت اول
نسبت محدود چیز کی ہے لا انتہا شو کی طرف جو واقع میں کچھ بھی نہیں اور صورت دوم میں محدود کی
نسبت دوسری محدود چیز کی طرف ہے یہ خواہ مخواہ بڑی ہوگی اور یہ تو کوئی تباہی کے شہوات سے
صبر کرنے کی تکلیف سخت اور اوسکی مدت بڑی ہے یا درکات دوزخ میں پہننے اور آگ کی تکلیف
سہنے کی پس جو شخص کہ مجاہدے کی تکلیف کی برداشت نہیں کر سکتا اوس سے خدا تعالیٰ کے عذاب
کی تکلیف کیسے بڑھتا ہوگی پس تو جو اپنے نفس شہوت کے نہیں بستی کرتا ہے تو دو حال سے خالی
نہیں یا تو غصہ کفر کہتا ہے یا علانیہ بیوقوفی کفر خفی تو یہ ہے کہ در حساب بر ایمان ضعیف ہوا اور مقدار
ثواب و عذاب کو برا سمجھتا ہوا اور علانیہ بیوقوفی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے کرم اور عفو پر اعتماد ہوا اور

اوسکی ان باتوں پر التفات نہو کہ وہ عذاب دینے کے لیے مہلت بھی دیتا ہے اور تیری عبادت کی
اوسکو کچھ پروا نہیں پھر باوجود اسکے روٹی کے فقیرین یا مال کے باپین یا خلق سے کسی کلمے کے
سننے میں خدا و تعالیٰ کے کرم پر اعتماد نہیں کرتا بلکہ جتنے حیل اسباب میں حصول غرض کے لیے ہوں
سب کو استعمال میں لاتا ہے اسی جہالت کے باعث حماقت کا لقب تجکو حجاب سالن آب صفا
غلیہ وسلم سے عنایت ہوا چنانچہ فرمایا اَلْكَافِرُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِنَاثِلَاتِ الدُّنْيَا وَلَا يَتَّقِي
اَنْ يَّعْرِضَ نَفْسَهُ هَذَا وَقَفَى عَلَى اللَّهِ اَكْهَارُ اے کون سخت دنیا کی زندگی پر مغرور ہوا اور نہ او
کسی چیز سے خدا و تعالیٰ پر مذاکرہ کھاتا تو اپنا آپ فکر کر دوسرے پر تیرا مطلب ہم نہیں اپنے اوقات
ضائع مت کر کہ چند نفس گنتی کے ہیں جب ایک سال چلا جاتا ہے تو تجھ میں سے کچھ کم ہی ہو جاتا ہے
بیمار ہونے سے بیشتر تندستی کو غنیمت جان اور شغل سے بیشتر فارغ ہونے کو اور غلصہ سے پہلے
توانگری کو اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور موت سے بیشتر زندگانی کو اور جب تو آخرت میں ہے
اوسے قدر اوسکی تبادی کر دنیا میں بھی تو تو سطح کرتا ہے کہ جتنی مدت جاٹے کی ہوتی ہے اوتنے ہی
دنوں کا سامان کیا کرتا ہے کہ غذا اور لباس اور لکڑیاں وغیرہ لوازم اکٹھا کر لیتا ہے اور انہیں سے
کسی چیز میں خدا و تعالیٰ کے کرم پر تکیہ نہیں کرتا کہ وہ آپ اپنے فضل سے سردی کی تکلیف بدوں
جہ اور اون اور لکڑی وغیرہ کے دفع کر دیکھا حالانکہ وہ ان سب امور پر قادر ہے تو پھر کیا تجھ پر گمان
کہ جاروں کی سردی کی نسبت کہ جنم کے زہر پرین سردی کم ہوگی یا تھوٹے دنوں سے کی یا یہ
گمان ہے کہ وہ ان کے زہر پر سے بدوں کچھ کیے نجات ہو جائی یہ بات دل سے دور رکھ بلکہ تیری
جاٹے کی سردی بدوں لباس اور راک اور دوسرے لوازم کے نہیں جاتی اسطرح حرارت و برودت
جنم بھی بدوں گدھی توحید اور طاعت کے خندقوں کے نہیں جانے کی اور کرم الہی یہ کیا تھوڑا ہو کہ
تجھ کو طریق قلعہ بند ہونے کا بتلایا اور اوسے سامان تیرے لیے دیا کیے جیسے جاٹے کی سردی کو
دفع کے لیے آگ کو پیدا کیا اور اوسکے ٹکالے کا طریق سنگ اور لوہے وغیرہ سے بتلادیا تاکہ
تو خود سردی کو اپنے اوپر سے مال سکے کرم اوسکا اس میں نہیں ہے کہ بدوں قلعہ گے تجھے عذاب
دور کر دے یا بدوں لوازم و اسباب ظاہری کے سردی گرمی کو ٹالے رکھے اور جس طرح کہ لکڑیوں کا
خریدنا اور جبہ وغیرہ کا لینا کچھ خدا و تعالیٰ کے کام کا نہیں وہ ان سب سے پروا ہے بلکہ ان چیزوں کو
صرف تیرے آرام کے لیے بنایا ہے اسطرح جتنے طاعات اور عبادات ہیں ان سے بھی وہ مستغنی ہو
یہ چیزیں صرف تیری نجات کے لیے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں شہر

نفس کی ہر تصویر نکر کر کا
ایسی قسم مرقبہ اور حجاب ششم
ذائقہ اعلیٰ ترین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

کہ جسکو یہ باتیں سونچیں بلکہ شرت ہی سے چاہتا ہے کہ کیسی موافق ہو جائے اور کیا افتدا
کرے تو اس صورت میں انبیا اور علما اور حکما کی عقل کو اور ان لوگوں کی عقل کو جو دنیا پر اندھے
منہ کرے ہوئے ہیں مقابلہ کر اور اگر تو اپنے آپ کو عاقل جانتا ہے تو انہیں سے جو تیرے نزدیک
زیادہ عاقل ہوں اور کا اتباع اور اقتداء کرے نفس تیرا حال عجیب ہے اور جہل نہایت سخت اور کشتی
ظلمہ تر تعجب ہے کہ تو ان صوفی اور کھلی باتوں سے اندھا بن رہا ہے شاید جاہ کی جستجو تیری
آنکھوں میں چھپی چھپا گئی ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ جاہ صرف بعض لوگوں کے میل کرنے کا نام ہے
فرض کرے کہ تھے لوگ روز زمین پرین سب تجھے سجود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تو یہ جانی
کہ اس پاس یا سو برس کے بعد نہ تو یہ زمین پر رہے گا نہ وہ جہنم میں رہے گا نہ یہ کہتا تھا اور تیری اطاعت
کی تھی اور پھر ایک روز نہ آگیا کہ جس میں نہ تیرا ذکر ہو گا نہ اور نہ تیرے کادکر ہو گا جیسا کہ ذکر
جیسے شہید ہو کر پادشاہوں کا حال تھا کہ اگر اب ہمیں تیرا ہے کسی کا نام و نشان پایا جاتا ہے
ایسی چیز جو ہمیشہ کہہ رہے اور سکھائی چیز کے عین میں جو پچاس یا سو برس کے بعد تو کیسے پتہ چلتا ہے
اور جاہ بھی اوس صورت میں کہ تو زمین کے پادشاہوں میں سے کوئی پادشاہ ہو اور مشرقی و مغربی
تیری اطاعت کریں اور جمع لوگوں کے پاس ہو جو وہ ہوں اور جس صورت میں کہ تو اپنے
اوبار اور نعمت سے کسی محلے کا کیا اپنے گھر کا مالک نہ تو اوس صورت میں آخرت کو چھوڑنا نہایت
حماقت ہی ہے اگر آخرت کی رغبت کے باعث تجھے دنیا نہیں چھوڑنی اس وجہ سے کہ تو جاہل ہے
اور بصیرت نہیں رکھتا تو یہی خیال کر کے چھوڑ دے کہ دنیا کے شریک نہیں ہیں اور اس میں مشقت
بہت ہے اور جلد فنا ہو جاتی ہے جب بہت دنیا تجھے چھوڑے ہوئے ہے تو تو اس میں سے ٹھوڑی
کیون نہیں چھوڑتا یعنی بہت مال کہ تیرے پاس نہیں آتا تو تھوٹے کو خود مت لے اور اگر دنیا تیرے
موافق ہو تو تو خوش کیوں ہو تیرے شہری ہیں بہت لوگ کافر ایسے ہونگے جو دنیا میں تجھے
بڑھکر ہونگے اور اوسکی لذت و فریبت اوسکے پاس تجھے زیادہ ہوگی پس تھوڑی دنیا پر جسمیں
خسین لوگ بھی تجھے بڑھکر ہیں اور چونکہ انبیا اور صدیقین مقربین کے ذریعے میں رہنے اور
رب العالمین کے ہمسایہ میں رہنے سے منہ پھیر کر ان احمق جاہلوں کی جماعت میں جوتیوں کے پاں
رہنا اختیار کرتا ہے اور وہ بھی چند روز کے لیے تو معلوم ہوا کہ تو بڑا ہی جاہل اور بہت کاخسین اور
عقل کا کچا ہے کہ دنیا ہی ملی نہ دین ہی ملا۔ اے کہ سخت ارب تو بھقت کر کہ منہ پر آپہنچا موت
نزدیک آگئی پیام اور سکا موجود ہوا جو کہ نابہ اب کرے تیرے بعد نہ کوئی تیری طرف سے غار چھوڑے

بیشتر توبہ اور سبقت ششم نفس پر توبہ کرنا کہ اگر دیکھا
 ۷۹۱ مذاق السامعین ترجمہ اخبار علم الدین جلد ہفتم

قبر والوں کا حال کہوں نہیں دیکھتا کہ اوھنوں نے مال بہت جمع کیا تھا اور مضبوط مکان بنوا دیے تھے
 اور بڑی بڑی توقع رکھتے تھے کہ سب تباہ ہو گئے اور گھر اونکے ویران اور توتق دھوکے کی ٹٹی
 ہو گئی نہ وہ ناز و نفعت رہی نہ وہ جہاد و شہادت شہر

خاک اوھنوں کا بستر ہے اور سر کے نیچے پتھر ہے | آہ وہ شکلوں بیاری بیاری لپیٹ چاویں پیاں

کیا سمجھو اونکے حال سے عبرت نہیں ہوتی کیا تو اونکا حال نہیں دیکھتا کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ
 آخرت میں وہی بلائے گئے ہیں تو ہمیشہ دنیا ہی میں رہ گیا اگر یہ بات ہے تو بہت ہی بدہوش ہے
 جبکہ تو اپنی جان کے ٹپ سے نکلا ہے تب سے تو اپنی عمر کی دیوار ڈھانچا جاتا ہے اور تو
 روز زمین پر اپنا مکان بناتا ہے تھوڑے دنوں میں کچھ زمین تیری قبر ہو گئی کیا تجھے خوف نہیں کہ جب
 جان کے ٹپ سے نکلا گئی اور تیرے مالک کے رسول تیرے پاس سیاہ رنگدار و زرشور ہو کر آویں گے اور خبر
 عذاب سنا دیں گے تو اسوقت اگر تو نہ ہست کر گنا کو کچھ فائدہ ہو گا یا تیرا درد کوئی سنے گا یا تیرے فوٹو
 کسیکو ترسے گا اور بچے تیرے پیچھے کہ باوجود اسکے تجھ کو دعویٰ اپنی بے پرواہی اور دنیا کی کاشت کیا ورنہ انکی
 یہی بات ہے کہ ہر روز اپنے مال کے زائد ہونے سے خوش ہو اور غم نہ کرے کہ غم نہ کرے اگر
 کم ہوئی اور مال بڑھا تو ایسے مال سے کیا فائدہ ہو گا کم محنت تیرا ثروت تیرا ہے کہ وہ اپنے اور وہ تیرا
 طرف آتی ہے اور دنیا کی طرف تو متوجہ ہے اور وہ تجھے رو کر دانی اور اپنی آنکھ سے بہت
 اپنے بھائیوں اور اقارب کو دیکھتا ہے کہ اوھنوں نے جس چیز آئندہ کی توقع کی پوری ہوئی ہے
 کام کل پر رکھا اور اس تک پہنچنے اور مرتبہ دم سرت کرتے چلے گئے مگر تو اپنی حالت سے باز
 نہیں آتا اسے نفس اوس میں سے خوف کر کہ اتنے تعالیٰ نے تم کھائی ہے کہ جس سے کوئی نہ
 امر و نہی کی ہر اوس سے اوس کے عملوں کو باز پرس ضرور کروں گا چھوٹا بڑا ظاہر و باطن کچھ بدوں اور
 چھوڑو گا اب تو سوچ کر کیا منہ لیکر خدا تعالیٰ کے سامنے نظر آوے گا اور کونسی زبان سے جواب دے گا
 اور سوال کیا سطلے تیار ہو جاوے اب باصواب ہیا کر اور بقیہ عمر کے چھوٹے چھوٹے دن ہیں انہیں
 بڑے دنوں کیواسطے عمل کر رکھ اس درخشا اور بیت الخیر میں اور واریاتی اور خانہ حبس و دینی
 کے لیے کچھ کہے پہلے اس سے کہ تو بیکار ہو جاوے اور دنیا میں سے باختم خود بھلے آدمیوں کی طرح
 کھلیا اوس سے پیشتر کہ اوس میں سے بزرگ لا جائے اور دنیا کی تروتازگی اگر تیری مساعدا کرے
 تو اوس سے خوش مت ہو اسلیکے کہ اکثر خوش ہونے والا نقصان اوٹھاتا ہے اور بہت نقصان لوگوں کو
 اپنے نقصان کی خبر نہیں ہوتی میں خرابی ہے اوس شخص کی کہ اپنی خرابی سے بیخبر ہو پھر اوھیں

اور خوش ہوا اور چیلے اور چلے کرے اور کھایا و سہا اور پیوے حالانکہ کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ میں
وہ آگ کی جیسٹھ یون میں مندرج ہو ساقی نفس اب تجھے چاہیے کہ دنیا کو جب دیکھے تو نظر عبرت سے دیکھے
اور اوسکے لیے سچی مجبور و ناکیلج کرے اور اوسکو با اختیار خود ترک کرے اور آخرت کی طلب میں
سبقت کرے اور ایسے لوگوں میں مست ہو کہ جب قدر ادا کو ملا ہے اوسکا شکر کرنے سے توبہ ہے اور توبہ
عمر میں اور بابتی کے خدا مان میں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں آپ بانیہ میں آتے اور اوس نفس یا دیکھ کہ
دین اور ایمان کا کچھ غرض اور بدل نہیں اور نہ جسم کا کوئی خلیفہ پس جو شخص اس دنیا کی لالچ و کھوسے پر سوار ہے
وہ اس سے بے چلا جاتا ہے گو وہ خود بخا وے تو اب تو میری نصیحت مان کہ جو کوئی اچھوت سے بڑھ کر
ہو تاہو وہ آگ پر راضی ہو تا ہے اور میں نہیں جانتا کہ تو آگ سے خوش ہو یا اس نصیحت پر کان دھے
پس اگر سختی نصیحت کے قبول کرنے کی نافرمان ہو تو اوسکو ہمیشہ کی تہجد گزاری اور شب بیداری سے
دور کر اور اس تدبیر سے وہ پر تو ہمیشہ روزہ رکھ اور اس سے بھی بچا ہے تو ملاقات و گفتگو کم کر اور
بے بی امید ہو تو فریب سے سلوک اور پیرویوں پر مہر کیا کر اور یہ بھی کارگر نہ ہو جانے کہ خدا تعالیٰ نے
تیرے دل پر مہر لگا کر قتل لگا دیا اور تاریکی گناہوں کی دل کے ظاہر اور باطن پر خوب دور کی چھائی
پس اپنے آپ کو فروغ میں کیا ہو جانے اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور کچھ لوگ
اوسکے واسطے پیدا کیے اور فروغ کو پیدا فرمایا اوسکے لیے بھی کچھ لوگ بنائے اور ہر ایک شخص سے
وہی کام بنانا ہے جسکے واسطے وہ مخلوق ہوا ہے تو تجدید میں اگر گنجائش نصیحت سننے کی نہ رہی ہو
تو اپنے نفس سے ناامید ہوا اور ناامید ہونا گناہ کبیرہ ہے خدا پناہ ہے اس لیے ناامید تو ہو نہیں سکتا
اور رہا کی بھی کوئی صورت نہیں کہ تمام خیر کے راستے تجھ پر مسدود نہیں اگر ایسی صورت میں جا کر
تو واقع میں رہا نہیں بلکہ مغالطہ کھانا ہے جب ناامیدی بن سکتی ہے نہ جاتو اب یہ دیکھ کہ جس
مصیبت میں تو مبتلا ہوا ہے اوپر تجھ کو غم ہوتا ہے یا نہیں اور اپنے نفس پر تیرے کھا کر کوئی انس
انکھ سے گرتا ہے یا نہیں اگر گرتا ہے تو آنسوؤں کا منبع بحر رحمت میں سے ہو اس سے معاف ہو
کہ ابھی تجدید میں رہا کی جگہ باقی ہے اس صورت میں فوہ اور گریہ اور زاری پر مواظبت کر اور رحم الہی
سے فریاد چاہ اور اگر ہم الاکرین کے سامنے شکایت کر اور ذرہ فریاد زاری سے ملول ہو نہ شکایت
تھک شاید وہ تیرے ضعف پر رحم فرمائے اور تیری فریاد بھی کرے اس لیے کہ تیری مصیبت بڑھ نہ
اور بلا سخت ہو گئی اور ہر ازنا فرامی حد سے تجاوز کر گئے اور جیلہ کوئی باقی نہ رہا نہ کوئی باعث اور
وسیلہ تیرے پاس ہے تو اب کھانا اور سہا اور مقصد اور گریز کی جگہ اور فریاد کا مقام اور بلجا اور

بیشتم مرتبہ اور چھٹا مقام ششم نفس پر بندھ کر لکھا ۷۹۳۰ مناق العارفین ترجمہ اجار علیہم الدین جلد چہارم

بجز اوس عالی سرکار کے کہیں نہیں اویسے سائے گریہ وزاری کر اور دھارین مار اور اپنے تضرع میں
 اتنا خشوع کہ جتنا تجہ میں جہالت اور گناہوں کی کثرت ہو اوسے کہ وہ دلیل تضرع کرنے والے پر رسم
 فرمایا کرتا ہوں اور طالب حقیقت کی فریاد کو پہنچتا ہوں اور مضطر کی دعا قبول فرماتا ہے اور کج تو اس کی طرف
 مضطر ہے اور اس کی رحمت کا محتاج اس وجہ سے کہ سب اسے تجہ تنگ ہو گئے اور چلے جاتے ہیں تیرے
 بندہ ہو گئیں یہی صحت ہے تجہ میں تاثیر کی نہ توینج نہ تجکو ملائم کیا اب جس سے طلب کرتا ہے وہ کہہ کر اور
 سخی ہے اور جس سے فریاد کرتا ہے وہ روف اور رحیم ہے اس کی رحمت سراخ اور کرم عام اور
 عفو شامل ہے اس کی جناب میں یوں کہہ کر شہکار

یارب خلاف امر تو بپا کر وہ ایم	امید بہت از کرمت عفو مافضی
چشم گشاہ کار بود بر خطای خویش	ماز از غایت کرمت چشم بر خطا
یارب باطلت خویش گناہان باپوش	روزے کے راز یافتہ از پر وہ برلا
ہمراہ از تو لطف خداوندی آید	وز با چنانکہ در عورتا فضل آید
و است اگر عقوبت ماب کہ کہی	لطف ست اگر کشتی قلم عفو بر خطا
و اما سے خستہ راز کہ ہم مرہے خست	اسے اسم عظمت در گنجینہ شفا
و اما سے دوستان تو خون بشو و زخوت	باز از کمال لطف تو دل میں نہر جا
گر خلق تکلیف بر عمل خویش کردہ	ماز ابست رحمت و فضل تو متکا
ماز قبول کن بہ بزرگی و لطف خویش	کمانا کہ رو کے نبود و سچ ملتجا

اس امر میں اقبال اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی کہ چنانچہ وہ سب بن منیہ رحم روایت کرتا ہیں
 کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتار دیا تو یہ یہاں اس طرح رہے
 کہ آنکھوں سے آنسو نہ پھرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ساتویں روز انہیں نظر عنایت سے دیکھا کہ وہ بچہ
 خاطر اندوہ کہیں غصہ پیہ پیچے کو سر ڈالے ہوئے ہیں اور بیرونی بھیجی کہ اے آدم اتنی کوشش جو تو
 کرتا ہے کیا وجہ ہے عرض کیا کہ انہی میری مصیبت بڑھ گئی اور گناہوں نے مجھ کو گھیر لیا عالم
 ملکوت میں نکالا گیا اور اوس کرامت کے بعد اس دولت کے مقام میں آیا اور سعادت سے محروم
 بدبختی میں پڑا اور رحمت کے بعد دار مصیبت میں پھنسا اور عافیت کے بعد اس بلا میں مبتلا
 ہوا اور اوس دوام اور بقا کو چھوڑ کر اس موت اور نیستی کے گھر میں آیا تو اپنی خطا پر کیسے نہ روؤ
 خدا تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے آدم کیا میں نے تجھ کو اپنے لیے برگزیدہ نہیں کیا تھا اور تجھ کو اپنے

کھینچن نہیں اور اٹھتا اور اپنی کراست سے مخصوص اور ممتاز نہیں کیا تھا اور اپنے غصہ میری طرح
 ڈھکیا تھا کیا تجھ کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا تھا اور اپنی روح تجھ میں ڈھکی گئی اور تجھ کو
 اپنے فرشتوں سے مجید نہیں کر دیا تھا پھر تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور میرے عہد کو چھوڑ دیا
 اور میرے غصے کا متعرض ہوا قسم ہے اپنے غرت اور جلال کی کہ اگر میں زمین کو ایسے لوگوں سے
 بھر دوں کہ سب کے سب تجھ جیسی عبادت کریں اور میری تسبیح کریں اور پھر میری نافرمانی کریں تو ان کو
 گناہگاروں کے مقام میں اتار دوں گا یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام تین سو برس تک روتے رہے اور
 عبید القدر علی بہت رویا کرتے اور گریہ کی حالت میں رات بھر کہتا کرتے کہ اے الہی میں وہ ہوں کہ
 جتنی میری گفرتی اور تیری میرے گناہ زیادہ ہوئے میں وہ ہوں کہ جب ایک گناہ کو چھوڑ دوں
 قصہ کیا بھی میرے پیش نظر دوسری خود ایش نفس ہو گئی ہاں جدید تیری خطا پر اپنی بھی نافرمانی
 کہ تو دوسری کا طالب ہوا آہ عبید اگر دوزخ تیرا گناہ کا اور مقام ہو تو تو کیا کرے گا وائے عبید اگر گناہ
 تیرے سر کے لیے بنتے ہوں ہاں عبید طالب ہوں کہ تو طالب ہو رہے ہوئے مگر شاید تیری حاجت
 پوری نہ ہو اور مفہوم برین عمار رحم کستہ ہیں کہ میں نے ایک بات کو نہ دیا ایک بار کو سنا کہ اپنے آپ سے
 مناجات کر رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے الہی قسم ہے تیری غرت کی کہ تیری نافرمانی سے میری غرت
 نہ تھی کہ تیری مخالفت کروں اور نہ اس بہت سے گناہ کیا کہ مجھ کو تیرا تہ نہ نہیں معلوم تھا ہاں اپنے
 نفس کو تیرے عذاب میں پیش کیا یا پتا تھا یا تیرے دیکھنے کو کچھ چھپا جاتا تھا بلکہ اصل یہ ہونی کہ
 میرے نفس نے ایک چیز کو دوسری نظر میں دینا چاہا کہ دیا اور میری خواست نے اس بات میں تیری
 کی اور تیری چوہ پڑی جو میرے اوپر رہتی ہے اور جسے مجھ کو مخاطبہ دیا تو اپنی جہالت کے باعث
 تیری نافرمانی کی اور اپنے فعل سے تیری مخالفت کی اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچا سکے گا
 اور اگر تیری رسی قطع کر دیکھا تو میں کی جبل متین کو بکڑو گا بڑی خرابی کی بات ہے کہ جب تک کہ
 تیرے سامنے سب کھڑے ہوں اور ہلکے پھلکے لوگوں کو کہا جاوے گا کہ تم گد جاؤ اور بھاری لوگوں
 کو حکم ہو گا کہ اوتر جاؤ تو میں ہلکوں کے ساتھ ہو کر پار ہو جاؤں گا یا بھاری لوگوں کے ساتھ
 پہنچے اور نہ دیا جاوے گا ہاں افسوس متی میری عمر بڑھی اور برین زیادہ ہوئے اتنے ہی گناہ اور ملامت
 بڑھ گئے اب کہان تک میں تو بہ کر رہا اور کب تک ونگو دو باہر کہتا جاؤں گا کیا وہ وقت نہیں
 آئے گا کہ میں اپنے پروردگار سے شرم کروں۔ غرض کہ لوگوں کی مناجات کا طریق اپنے خدا سے سیکھ
 لے اور وہ اپنے نفس کو عتاب کیا کرتے تھے اور طلب و کامناجات سے رضامندی اسی کی

کہ یارسول اللہ شیطان اور لوگوں سے کہہ رہا تھا ہے آپ نے فرمایا کہ اوتلو معلوم بھی نہیں کہ شیطان پیدا ہوا ہی یا نہیں اور انھوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں جانتے کہ آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اور علامہ سے مروی ہے کہ ایک فریسی اور عیسیٰ بن مریم حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے آپ نے پردہ کی آڑ سے جسے کھینک کر دیکھا کہ عیسیٰ بن مریم کہا کرتے تھے کہ تم مجھے باپ نہیں کہتے اور انھوں نے عرض کیا کہ وہی ہے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ غیبا تزدک حبثا پھر ان غیر نے پوچھا کہ آپ ہم سے کوئی عجیبات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہو بیان فرماتے حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اونکی تو سب باتیں عجیب ہی تھیں ایک ات سب سے باپس گئے اور مجھے ملکر لیتے پھر فرمایا کہ مجھ کو چھوڑو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں پھر اٹھ کر ایک مشک میں سے پانی لیکر وضو کیا پھر نماز کو کھڑے ہوئے اور اتنا روئے کہ اڑا بھی نہ رہا تھیں پھر بھی سجدے میں نہ تھا یہاں تک کہ زمین جھیک گئی پھر کروٹ سے لیٹ گئے یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اطلاع کیواسطے گئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ کے تو گناہ اگلے اور بچے سے سخت ای تو ہالی نے معاف فرمائیے پھر آپ کیوں تھے میں آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ کروں اور بال کج رات میرا پر یہ آیت اتری ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ الْفَتْلِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولٰٓئِیْ اَلَا کَسٰب پھر فرمایا کہ خرابی ہے اوکی جو اسکو پڑے اور او میں فکر نہ کرو حضرت اور اسی سے کہنے پوچھا کہ تفکر کی حد ان آیات میں کیا ہے اور انھوں نے فرمایا کہ اوتلو کڑھکر سمجھ جاوے اور محمد بن واسع رحمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اہل بصرہ میں سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ماں کے پاس بواؤنکی وفات کے گیا اور اونکی ماں سے اونکی عبادت کا حال پوچھا اور انھوں نے فرمایا کہ تمام دن میرے کونے میں فکر کیا کرتے تھے اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک گھری فکر کرنا تمام رات کی شب بیداری بہتر ہے اور حضرت فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ فکر کیا ایک مینہ ہے جس میں ردی کی نیکیاں اور بدایاں مسکوم ہوا کرتی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ سے کہنا گیا کہ تم فکر بہت کیسے ہو آپ نے فرمایا کہ فکر عقل مغرب ہے۔ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اکثر مثال میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے

فکر ہو کر میسر انسان کو	اوسکو ہر ایک شرمین عبرت ہو
-------------------------	----------------------------

اور طاؤس رحمہ سے مروی ہے کہ جواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یار روح اللہ زمین کے پردے پر کج کوئی تمھاری برابر ہے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں جس شخص کی گفتگو نہ ہو اور سکوت فکر اور نظر عبرت تو وہ میری ہی مثل ہے۔ اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ جسکو کلام میں

یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ذائقہ طریقت ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

فکر ہو کر میسر انسان کو

حکمتِ نبویہ اور جسکا سکوت فکرِ نبویہ سہو پر اور جسکی نظرِ عبرت کے لیے نبویہ لبوہ اور اسکی تفسیر میں سنا اظہار عن ایااتی الذین یسکندرون فی الارض بغیر الحق اذکایہ قیل ہے کہ اسکی معنی ہیں کہ اونکے دلون کو اپنے معاملے میں فکر کرنے سے روک دوں گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعْظَمُ اَعْيُنَكُمْ حَظًّا مِنَ الْعِبَادَةِ لوگوں نے عرض کیا کہ عبادت سے اذکایہ بہرہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں نظر کرنا اور لوگوں کو فکر کرنا اور اوسکے عجب سے عبرت حاصل کرنی۔ اور ایک عورت کا قول ہے جو جنگل میں بکرا مٹھنے کے قریب جا کر تھی کہ اگر تفتیوں کے دل اپنی فکر سے وہ آخرت کی خیر دیکھ پاویں جو اوسکے لیے جب غیب میں جمع ہے تو دنیا میں نہ اوسکا عیش کبھی صاف ہونہ آئے گا کو دنیا میں خشکی اور قرار اور لقمان رحمہ اللہ بہت بیٹھا کرتے اذکایہ اقاوانکے پاس آتا اور کہتا کہ لقمان تم ہمیشہ تنہا بیٹھو اگر لوگوں کے پاس بیٹھو تو دل بھی لگے وہ جواب دیتے کہ زیادہ تنہا بیٹھنے سے فکر خوب ہوتا ہے اور بہت فکر جنت کا راہ ہے۔ اور وہ رب بن منبہم فرماتے ہیں کہ جسکی دماغی فکر زیادہ ہوتا ہو وہ جان جاتا ہے اور جو جاتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں میں فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ اور حضرت عبد اللہ بن مبارک رستمی نے سہل بن علی کو خاموش اور متفکر دیکھ کر پوچھا کہ کہاں پہنچ گئے اونھوں نے فرمایا کہ کل صراط پر۔ اور حضرت بشار بن فراتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی غفلت میں فکر کیا کریں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ اور حضرت ابن عباس م سے مروی ہے کہ دو رعتیں متوسطہ فکر کے ساتھ تمام رات کی نماز گزار رہی تھیں جب صبح چل جائیں اور ابو شریح چلے جاتے تھے راستے میں بیٹھ گئے اور اپنی چادر منہ پر لپیٹ کر سفر لگے لوگوں نے اونسے سبب پوچھے کا پوچھا تو اونھوں نے فرمایا کہ اپنی عمر کے چل جانے اور عمل کے کم ہونے اور موت کے قریب جانے کا مجھے فکر ہوا تھا۔ اور ابو سلیمان م فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو روٹیکا غامی کرو اور دونوں کو فکر کا اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کے باب میں فکر کرنا آخرت کے لیے آواز اور اہل ولایت کے حق میں عذاب و آخرت میں فکر کرنا مورتِ حکمت ہے اور دلون کو زندہ کرنا اور حاتم م کہتے ہیں کہ عبرت سے علم زیادہ ہوتا ہے اور ذکر سے محبت اور تفکر سے خوف۔ اور حضرت ابن عباس م فرماتے ہیں کہ خیر کا فکر کرنا اوسکے عمل میں لایکا تقضی ہوتا ہے۔ اور شریعہ مذمت کرنی اوسکے ترک کی تقضی ہے۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب آسمانی میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہر ایک حکیم کے کلام قبول نہیں کرتا ہوں بلکہ اوسکے قصد اور

خواہش کو دیکھتا ہوں جب یہ دونوں میرے واسطے ہوتے ہیں تو میں اس کے سکوت کو فکر کر دیتا ہوں اور اس کے کلام کو حد اگرچہ وہ نہ بولے۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ اہل عقل ہمیشہ ذکر سے فکر کے عادی ہوا کرتے ہیں اور فکر سے ذکر کے یہاں تک کہ اس کے دل گویا ہو جاتے ہیں اور حکمت بولنے لگتے ہیں۔ اور اسحاق بن خاف رحم فرماتے ہیں کہ داؤد طائی رحم چاندنی رات میں ایک جھپٹا تھے کہ آسمان زمین کے ملکوت میں فکر کرنے لگے اور آسمان کی طرف کو دیکھ کر کہتے جاتے تھے یہاں تک کہ ایک مہسار کے گھر میں گر پڑے مالک مکان اپنے بستر سے کودا اور ننگے بدن تلوار پر ہاتھ میں لیکر اونکے چور خیال کر کے دوڑا جب دیکھا کہ داؤد ہیں تو تلوار رکھ دی اور پوچھا کہ آپ کو مجھت پر سے کسے گرا دیا اور خوب سننے فرمایا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ سب اعلیٰ اور شرف مجلس یہ کہ توحید کے میدان میں فکر کے ساتھ بیٹھ کر معرفت کی ہوا کھائے اور جامِ محبت استجاد کر دیا سے پیوے اور اقلید جل شانہ پر حسن ظن کے ساتھ نظر کرے پھر فرمایا کہ ان مجالس کا کیا کہنا ہے بہت ہی عمدہ ہیں اور اس پینے کی پیر کا کیا کہنا ہے نہایت لذیذ ہر خوش حال وہ ہر جس کو خدا و ملائم نے یہ بات میسر کی ہو۔ اور حضرت شافعی رحم فرماتے ہیں کہ کلام پر مدد و سکوت سے اور استنباط پر فکر سے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کاموں میں نظر کا درست ہونا مغالطہ سے نجات دیتا ہے اور راعی میں پیشگی کا ہونا مقصور اور نہدہت سے بچاتا ہے اور تامل اور فکر سے آدمی کی احتیاط اور داناتی ظاہر ہوتی ہے اور حکماء مشورہ کرنا نفس میں استقلال اور بصیرت میں قوت پیدا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عزم سے پہلے فکر کر لینا چاہیے اور چانک کام کرنے سے پیشتر سوچ لینا چاہیے اور شروع کار سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی اوجھن کا قول ہے کہ فیصلہ میں چار ہیں اول حکمت ہی اسکا داؤد فکر ہے دوم عفت ہی اسکا اعتدال ثبوت میں ہے تیسری قوت اسکا اعتدال غصہ میں ہے چوتھی عدل اس کے راستے قواؤ نفس کے اعتدال میں ہے۔ یہ ہیں علماء کے اقوال فکر کے باب میں مگر کسی نے اونہیں سے اس کی حقیقت کا بیان نہیں کیا نہ یہ لکھا کہ کہاں کہاں ہو سکتا ہے دوسرا بیان فکر کی حقیقت اور اس کے شرے کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ فکر کے معنی یہ ہیں کہ دل میں دو معقوتوں کو موجود کرنا تاکہ اسے تیسری معرفت پیدا ہو اور مثال و سکی یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی طرف مائل ہو کر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے اور یہ چاہے کہ کی سطح پر معلوم ہو جائے کہ دنیا کی نسبت کز آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے تو اس کے دو طریق ہیں ایک تو یہ کہ دوسرے سے سنے کہ آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے اور سنتے ہی مان لے اور اس کو سچا جانے بدول اس کے کہ

حقیقت امر یہ ہے کہ بصیرت کا ذکر ہوئی ہو اور صرف اس کے کہنے کے اعتماد پر اپنے عمل سے مال
آخرت کی ترجیح کا ہو جائے تو اس طریق کو تقلید کہتے ہیں معرفت نہیں کہتے اور دوسرا طریق یہ ہے
کہ اول یہ جانے کہ جو شے یا دیدار ہو اس کو اختیار کرنا بہتر ہے پھر یہ جانے کہ آخرت پایدار ہے اور ان دونوں
معرفتوں سے اس کو تیسری معرفت حاصل ہو یعنی آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے اور ظاہر ہے کہ اس
تیسری بات کو جاننا بدون دونوں پہلی معرفتوں کے ممکن نہیں پس ل میں دونوں پہلی معرفتوں کا
موجود کرنا تیسری معرفت تک پہنچنے کے لیے تفکر اور اعتبار اور تذکر اور نظر اور تامل اور تدبیر کا نام
انہیں ہے تدبیر اور تامل اور تفکر الفاظ تو جدا جدا ہیں مگر ان کے معنی جدا نہیں سب ایک ہی معنوں پر ایک
جائے ہیں اور لفظ تذکر اور اعتبار اور نظر کے معانی جدا جدا ہیں کو اہل سنی ایک ہی ہے جیسے کہ ایسا
اور مہند اور سیف ایک ہی چیز پر پورے جاتے ہیں مگر اعتبارات مختلف ہوتے ہیں یعنی صراطِ مستقیم اور
اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ کائنات والی ہے اور مہند یا مہندی اس جہت سے کہتے ہیں کہ جگہ
طرف منسوب ہو اور سیف مطلق تلواریں کہتے ہیں اور کوئی امر زائد اس سے نہیں سمجھا جاتا اس لیے
دو معرفتوں کے موجود کرنے کو اعتبار اس نظر سے کہتے ہیں کہ ان دونوں سے تیسری معرفت کیلئے
عبور کر سکتے ہیں اور اگر عبور نہ ہوا ہو اور صرف دونوں معرفتوں ہی پر آگاہی ہوئی ہو تو اس کو
تذکر کہتے ہیں اعتبار نہیں ہونے اور نظر اور تفکر اس کو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس میں تلاش
تیسری معرفت کی ہے پس جو شخص کہ تیسری معرفت کا طالب نہ ہو اس کو بظاہر کہیں اس سے معلوم ہوا
کہ جو تفکر ہو گا وہ متذکر بھی ہو گا اور یہ نہیں کہ جو متذکر ہو وہ متفکر بھی ہو اور تذکر کا فائدہ یہ ہے کہ دل پر
معارف مکرر کر کر جم جاویں اور اس میں سے جو مہنوں اور تفکر کا فائدہ یہ ہے کہ علم زیادہ ہو اور جو معرفت
بہتھی وہ حاصل ہو جائے یہی فرق ہے تذکر اور تفکر میں اور معارف جب ل میں جمع ہوتے ہیں اور ایک
خاص ترکیب سے ملے ہیں تو اس سے اور معرفت نکلتی ہے یعنی ایک معرفت قرعہ پہلی معرفت کا ہوتی ہو
اور جب نئی معرفت حاصل ہوتی ہو اور دوسری معرفت ملتی ہو اس کا ایک نتیجہ تیسری معرفت ہے ثبات برتو جائز ہیں
علوم بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور فکر بے انتہا لگے کو چلتا جاتا ہے اور یہ زیادتی معارف کی یا تو
موت سے بند ہوتی ہے یا موانع سے اور یہ طریق اس کو حاصل ہوتا ہے جو علم سے قرعہ لے سکتا ہو
اور طریق تفکر کو پہچانتا ہو مگر اکثر لوگ علوم کی زیادتی سے محروم ہیں اس لیے کہ ان کے پاس اس مال نہیں
یعنی وہ علوم اور معارف جن سے اور معارف پیدا ہوتے ہیں ان کو حاصل نہیں جیسے کسی شخص کے پاس
سرمایہ نہ ہو تو وہ نفع پر قادر نہیں ہوتا اور بعض اوقات سرمایہ تو رکھتا ہے مگر پیشہ تجارت نہیں چلتا

اسی لیے کچھ فائدہ نہیں پاتا اس لیے بعض اوقات آدمی کے پاس معارف سجایو راس المال تو ہو سکتے ہیں مگر اس کو اس کا اچھی طرح کام نہیں لانا اور ایسی طرح ملانا نہیں آتا جس سے اور تجربہ حاصل ہو اور طریق استعمال بھی تو دلوں میں نوالہ کی کے باعث سرشتی ہی معلوم ہوا کرتا ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کو تھا اور یہ بات بہت کمیا ہے اور کبھی سیکھنے اور مہارت پیدا کرنے سے ہوا کرتا ہے اور یہی اکثر ہے پھر متفکر کو کبھی یہ معارف آتے ہیں اور مقررہ حاصل ہوتا ہے مگر اس کو اس کے حاصل ہونے کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی اور نہ اس کو بیان کرنے پر قادر ہوتا ہے اس وجہ سے کہ مہارت بیان کرنے کے فن کی تعلیم مثلاً بہت سے انسان جانتے ہیں کہ آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے اور یہ علم یقینی ہوتا ہے لیکن اگر سبب اس معرفت کا اس سے پوچھا جائے تو ہرگز بیان نہ کر سکیگا کہ یہ معرفت کہاں سے اس کو ہوئی حالانکہ بدوین دو پہلی معرفتوں کے یہ معرفت اس کو حاصل نہیں ہوئی جیسا کہ اوپر گذرا۔ حاصل یہ کہ تفکر کے معنی یہ ہیں کہ دو معرفتوں کا حاضر کرنا اس نظر سے کہ فریق تیسری معرفت کا ہوں اور فکر کا مقررہ علوم اور احوال و اعمال سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر اس کا مقررہ خاص صرف علم ہے اور کوئی چیز نہیں ہاں جبوقت کہ علم حاصل ہوتا تو دل کا حال بد بجا ہے اور جب اس کا حال بد بجا ہو تو جو احکام کے اعمال بھی بد بجاتے ہیں اس لیے کہ عمل تابع حال کا ہو اور حال تابع علم کا اور علم تابع فکر کا اس سے معلوم ہوا کہ فکر سب خیرات کی اصل اور مبادی ہے اور اس میں سے فضیلت فکر کی بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ کہ فکر پر نسبت ذکر کے بہتر ہے اس لیے کہ فکر میں ذکر بھی ہے اور کچھ زیادتی بھی پائی جاتی ہے اور طلب کا ذکر اعضا ظاہری کے عمل سے بہتر ہے بلکہ عمل کا شرف وہی نظر سے ہو کہ اس میں کچھ ذکر ہوا کرتا ہو اس سے ثابت ہوا کہ فکر سب اعمال سے افضل ہے اور اس واسطے کہا گیا ہے کہ ایک ساعت کا فکر ہر سن و زنی عبادت سے بہتر ہے پھر بعضوں نے کہا ہے کہ حال وہ ہے جو بری چیزوں سے محبوب اشیا کی طرف منتقل ہوتا ہے اور رغبت اور حرص سے زہد اور قناعت کی طرف انتقال کرتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ حال وہ ہے کہ مشاہدہ اور تقویٰ پیدا کرتا ہے اور اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** اور **يُحْيِي لَكُمْ لَكُمْ ذِكْرًا** اور اگر تم کو منظور ہو کہ فکر کے باعث حال کے متغیر ہونے کی صورت معلوم کرو تو اس کی مثال وہی ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں اور میں فکر سے کچھ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے جب یہ معرفت ہمارے دلوں میں یقیناً جم جاتی ہے تو دل آخرت کی طرف رغبت کر لیتا ہے اور دنیا میں زہد کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور حال سے جاری ہر ادویہ ہے اس لیے کہ دل کا حال پہلے اس معرفت کے یہ تھا کہ سر دست کی چیز کو محبوب جانتا تھا اور اس کی طرف مائل تھا اور

مشاہدہ و تقویٰ
یہ دو چیزیں ہیں جو
دل کو خدا کی طرف
مائل کرتی ہیں

ابن ہرقل اور عجمی کہ بیان میں ان سو فکری راہوں کو کہیں ۸۰۱ مذاق الباقی منہ تیرجی اعیان علوم الہیہ جلد چہارم

آخرت سے متنفذ اور کم رغبت مگر اس معرفت سے دل کا حال اور ہو گیا اور اس کا ارادہ اور رغبت بدل گئی اور تغیر ارادہ کے باعث اعضا کے اعمال بھی اور کے اور ہو گئے کہ دنیا کو چھوڑ کر دوزخ میں اعمال آخرت ہوئے غرض کہ یہاں پہنچ رہے ہیں دل تندرستی میں دونوں معرفتوں کا حاضر کرنا دوم تفکر یعنی دونوں معرفتوں سے معرفت مقصودہ کا طلب کرنا تیسرے حاصل ہونا معرفت مطلوبہ کا اور دل کا اس سے روشن ہونا چوتھے حاصل ہو کر معرفت کے باعث دل کے حال کا بدل ہونا پانچویں سطح دل کا حال بدلتا جائے اور سطح اعضا و ظاہری بھی دل کی خدمت کریں پس سطح چھٹے پتھر کو پس پانچویں سے آگے نکلتی ہے اور اس سے جگہ روشن ہو جاتی ہے اور اگر کوئی سوچنے لگتا ہے اور پہلے سے نہیں سوچتا تھا اور اعضا و اعمال کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور سطح نو معرفت فکر سے پیدا ہوتا ہے یعنی فکر و دونوں معرفتوں کو جمع کر کے اور نہیں ایک تالیف خاص و تیسارے جس سے نو معرفت پیدا ہوتا ہے جیسے لوہا اور پتھر اکٹھا کرنے اور اور نہیں ایک خاص ضرب لگانے سے اگل نکلتی آتی ہے پھر اس نو معرفت سے دل کا حال بدلتا ہے اور جس چیز کی طرف چلے جائے تھا اس کی طرف متقل ہو جاتا ہے جیسے آگ کی روشنی سے آنکھ کا حال بدلتا ہے اور جو چیز پہلے نہیں دیکھتی تھی وہ اب دیکھنے لگتی ہے پھر دل کے حال کے متغیر کے موافق اعمال کے اعضا متحرک ہوتے ہیں اور ان کے کام کے سبب جو شخص کام نہ کر سکتا تھا روشنی ہوئے سے کام کرنے پر مستعد ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ شرہ فکر کا علوم اور احوال ہیں اور از انجا کہ علوم بھی بیشمار ہیں اور جو احوال کہ دل پر ان کی تبدیلی ممکن ہیں ان کی بھی کچھ حد نہیں ایسی لے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ تمام فکر کی شاخوں کو منہم کرے اور اس کی چٹنے کی جگہ اور ثمرات کو شمار کرے تو کبھی نہ ہو سکا اس واسطے کہ فکر کے چٹنے کی جگہیں اور ثمرات بے انتہا ہیں مگر ہم اس باب میں کوشش کرتے ہیں کہ فکر کی راہیں جو محلات علوم دینی کے اعتبار سے ہیں ان کے احوال کے اعتبار سے جو سالکین کے مقامات گئے جاتے ہیں ضبط کریں تو اس طرح ضبط کرنا ایک مجلس طور پر ہو گا ایسے کہ اس کی تفصیل تو چاہتی ہے کہ تمام علوم کی شرح کی جائے اور یہ سب باب اس کتاب کے گویا بعض علوم کی شرح ہیں کیونکہ او نہیں وہ علوم ہیں جو انکار مخصوص سے حاصل ہوتے ہیں تو اس حساب سے بہت طول ہو جاوے گا اس نظر سے ہم بطور اشارہ اجمالی بیان کرتے ہیں تاکہ فکر کی راہیں محل معلوم ہو جاویں۔

تیسرا بیان فکر کی راہوں کے ذکر میں واضح ہو کہ فکر بھی تو ایسے امر میں ہوتا ہے جو دین و دنیا کے امور اور کئی چیزوں میں اور ہر دو بیان محل اس فکر کے بیان سے جو دین سے متعلق ہو ایسی چیزیں

مذاق السارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جب سہ ہزارم ۸۵۴ باب نمونہ اور عبرت کے بیان میں بیان ہونے لگا کہ ہر کون

قسم دوم کو چھوٹے دیتے ہیں اور دین سے تہا جس اور چھوٹے کہ معاملہ جو خدا تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ہوا اب فکر و حوال سے خالی نہیں یا تو بندہ اور اس کے صفات اور احوال سے متعلق ہونا سمجھو اور اس کے صفات اور احوال سے۔ اور جو فکر بندے سے متعلق ہے اس کی دو قسمیں ہیں یا تو بندے کے اور ان احوال وغیرہ میں ہو جو خدا تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوں یا وہ نہیں جو مذکورہ ہوں اور ان دونوں قسموں کے سوا اور کسی چیز میں فکر کی حاجت نہیں۔ اور جو فکر متعلق خدا تعالیٰ سے ہے وہ یا اس کی ذات اور صفات اور اس کا جیسی ہیں ہو گا یا اس کے افعال و مرکب اور کاموں اور تمام اسباق اور زمینوں اور اس کے درمیان کی چیزوں میں اور فکر کا مستعمل ہونا ان قسم میں ایک مثال سے واضح ہو گا وہ یہ ہے کہ جو لوگ سالک الہی اند میں اور اس کے وہاں کے مشتاق اور کا حال عاشقوں کے حال کے مشابہ ہو ایسے ہر عاشق شیدا کو مثال کے لیے ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ جو عاشق ہونے اپنے عشق میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کا فکر و باتوں سے تجاوز نہ کرے یا تو معشوق سے متعلق ہو گا یا نفس سے اور اگر معشوق کا فکر کرے گا تو اس کے حال اور کمال ذاتی میں فکر کرے گا تاکہ اس میں نہ کوئی اور مشابہت نہ ہو لذت حاصل کرے اور یا اس کے افعال لطیف عمدہ میں نہ کرے گا جیسے اس کے اخلاق و صفات کی خوبی بھی جاتی ہے تاکہ اس سے لذت و وچند اور محبت و وبال ہو۔ اور اگر اپنے نفس میں فکر کرے گا تو یا اپنی ایسے صفات میں کرے گا جسے محبوب کی نظر میں گر جائے اس غرض سے کہ اس سے اجتناب کرے یا ایسے صفات میں کرے گا کہ اس کو محبوب کے نزدیک کریں اور وہ جب اس کی محبت کا اپنے ساتھ ہوں تاکہ ان صفات سے متصف ہو۔ اور اگر ان امور کے سوا کسی اور چیز میں فکر کرے گا تو وہ خارج از حد عشق ہے اور باعث نقصان ہی ہوا اسے کہ عشق کامل اور پورا وہ ہے جو میں کہ عاشق ڈوبا ہے اور اس کے دل پر ایسی طرح چھا جائے کہ دوسرے کی گنجائش اس میں نہ چھوٹے اور عاشق خدا تعالیٰ کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کی نظر اور فکر محصور ہے تجاوز نہ کرے اور جب تاکہ اور اس کا فکر ان چاروں قسموں میں منحصر ہو گی تاکہ وہ مقتضای محبت سے ہرگز نہ بڑھ کر نہ گھٹ کر اس میں ہم قسم اول کا بیان شروع کرتے ہیں یعنی فکر کرنا اپنے نفس کے صفات اور افعال میں تاکہ وہ نہیں ہے بلکہ بندہ اور غیر پسندیدہ کی تفر کرے ایسے کہ یہ فکر وہی ہے جو متعلق علم معاملہ سے ہو جو اس کتاب میں مقصود ہے اور دوسری قسم متعلق علم کا شرف سے ہے۔ پھر دوسرا مثال وہ صفات کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک محبوب یا مذکورہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری جیسے کہ طاعت اور معاشی ہیں اور ایک باطنی جیسے صفات نجات اور ملکات جبکہ محل دل ہے اور ان کی تحصیل

ماہنامہ فاروقیہ پبلشرز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور۔ نمبر ۱۰۰۰۔ تاریخ اعلان: ۱۰ جون ۱۹۷۷ء۔

جہاں ہم اور چارہم میں ہے اور طاعت اور معاشی تقسیم میں دو قسموں پر مبنی یا وہ معاشی ہیں کہ
ساتون کے متعلق ہیں اور سب بدل کے طرقت منسوب ہیں جیسے جہاں سے بھاگنا اور مال
پس کی نافرمانی کرنی اور حرام جہاں میں ہوتا۔ اور سب بدل کے مکارہ میں تین باتوں میں فکر و جستجو
اولیٰ تو یہ کہ یہ اور خداوند تعالیٰ کے نزدیک بھی مکروہ ہے یا نہیں اس لیے کہ اکثر چیزوں کا مکروہ ہونا بد
ازار و فحش ہے۔ اور اگر نادانوں سے اس میں فکر کرنا کہ اگر مکروہ ہو تو اس سے بچنے کی کیا
کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ اگر اس کا ترک یا انقضائے تاکہ اس کو چھوڑ دے یا اس کو کھانے کو نہ تو اس سے
باز رہے یا اس کے گناہ کو اس کا ترک کرے اس طرح محبوب چیزوں کی تقسیم کو خیال کرنا واجب ان
شعور کو جس کے تو حکم کی راہوں ان اقسام میں ہے۔ یہ چھوڑ دینا یا اس کے ترک کرنا کہ ضرورت فکر کی ہے
پہلی ہے یا اکثر ہیں اور ان اقسام میں سے ایک ایک کی شرح اظہار ہے کہ شتم غصہ جہاں نوع پر اول
طاعات دوم معاشی سوم منکات مملکت چارم منکات شہر پران چاروں میں سے ہم ایک ایک منکات
کھدیتے ہیں تاکہ مطالبہ اوستی پر اویشالون کو قیاس کرے اور فکر کا طرقت اور شہر اوستی اور وسیع ہو جائے
قد اول معاشی انہیں آدمی کو چاہیے کہ ہر روز کی جمع کو اپنے سالانہ منکات میں بدل دے اور سالانہ منکات
جملہ فک کرے کہ میں کسی حیثیت کا ترک فلاں جہاں سے ہیں یا نہیں اگر اس وقت ہو تو اس کو
ترک کرے اور گذشتہ زمانے میں اگر ترک ہو ہو تو تو یہ اور نہایت سے اور نہایت کرے یا اس کو
کرتے کہ ہو تو اجتناب اور عاجز رہنے کے لیے آمادہ ہو شکار زبان میں فکر کرے اور اس کے کہ غیبت اور
جھوٹ اور بدوستانی اور بھٹکا اور بات کاٹنی اور دوسرے کہ نہانا اور غیر مفید باتوں میں دخل نہ ڈالیں
بائیں کرتی ہے تو اول اپنے دل میں جہاں کہ یہ سب امور خداوند تعالیٰ کے نزدیک برے ہیں یا وہ کیا بات ترائی
اور احادیث جو ان باتوں کی سزا میں شدت عذاب پر دل میں ان کو نہ کر کے پھر اپنے حالات کو سمجھے
کہ بدوستان جانے اور غیر ہر سے کیسے ان چیزوں میں جہاں سے ہے پھر یہ سوچے کہ ان سے بچنا کیسی ہو سکتا ہے
اور جان لے کہ آفات زبانی سے محفوظ رہنا بدوستان کو نہ نشانی اور تنہائی کے بن نہ پڑ جائے یا یہ صورت
سچاؤ کی ہے کہ کسی نیک محنت پر ہر کار کی صحبت میں ہے کہ جب کوئی کلمہ جہاں سے نکلتی ہے نہ نیکیت
اس کو روک دیا کہ یہ یا یہ کہ منہ میں کلمہ رکھ کر دوسرے کے پاس بیٹھا کرے تاکہ اس سے یاد نہ ہو کہ آفات
زبانی سے حفاظت کے لیے یہ کھاتے اس سے احتراز چاہیے غرض کہ احتراز کی تدبیر میں اس طرح کی فکر کرے
اس طرح کان میں فکر کرے کہ اس سے غیبت اور جھوٹ اور فضول کلام اور لہو اور بدعت کی باتیں نہ ہو
آتی ہیں اور یہ سب بری ہیں اور سننے میں کوئی شخص خاص نہیں شخص کی زبان سے نکلنے میں بری ہیں

تو پھر حکمران کے سامنے سے بچنے کی کڑے کہ بچاؤ کی صورت کو شبہ گیری سے جو واجب کوئی دوسرا شخص
 سامنے کہے تو اسکو منع کر دینے سے ہے اور پیٹ کے بابین فکر کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
 کھانے میں اور پینے میں کرتا ہے اس طرح کیا حلال رزق سے بہت سا کھا جاتا ہے جس سے ثبوت بڑھتی ہے
 اور شہوت شیطان دشمن خدا کا ہتھیار ہر ایسا حرام اور شبہ سے تو یہ نظر کرے کہ میری غذا اور لباس اور
 مسکن اور وہ چیزیں کہ ان سے جو اور حلال رزق کی آمد کی صورتیں بنو چکی ہیں اور یہ فکر کرے کہ اگر میں
 مجھے کس طرح ملے کہ ناسا حلال رزق کا ہے اور کس تدبیر سے حرام کا مارک ہو جاؤ گا اور یہ بات اپنے
 دل میں چٹان لے کہ حرام غذا کے ساتھ ساری عبادتیں برکات میں اور رزق حلال عبادت کی اصل ہے
 اور اللہ تعالیٰ اس بندگی کی نماندگی قبول کرتا جسکے کپڑے میں ایک درم حرام کا لگا ہو جیسا کہ حدیث
 شریف میں وارد ہوئی علیٰ ہذا القیاس اپنے سبب اعضا میں فکر کرے کہ جو کسب کھنڈ کی ضرورت نہیں ہے
 کافی معلوم ہو جائے جب فکر کے باعث ان احوال کو واپس لے کر جان جاوے گا تو تمام دن گزارے گا
 اور اعضا کو سب ان خرابیوں سے بچاؤ لے گا۔ دوسری قسم مطالعات ہیں تو اول فقرات جو اس کے سامنے
 عرض ہیں انکو دیکھے کہ انکو نقصان اور تقصیر سے بچاؤ لے کہ نہیں اور پھر انکو نقصان کو نوافل سے
 پورا کرتا ہے کہ نہیں۔ پھر ہر عضو کے باب میں فکر کرے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ اس سے
 ہوتے بھی ہیں مثلاً کہ آکھ دیکھنے کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اسرا آسمان و زمین کو چشم عبرت
 دیکھے تاکہ طاعت الہی میں لگی رہے اور کتاب اللہ اور حدیث شریف کے پکھنے کے لیے ہو اور میں قادر
 ہوں کہ ان وہ نون چیزوں کو دیکھ کر آکھ کو مشغول طاعت الہی کروں تو کیوں نہیں کرتا اور یہ بھی
 سمجھتا ہوں کہ فلاں شخص مطیع کو تعظیم کی آکھ سے دیکھ کر اس کے دل کو سرور کروں اور فلاں
 بدکار کو بغض و نفرت دیکھ کر اسکو نافرمانی سے روک دوں گا کیا وجہ کہ میں یہ امور نہیں کرتا اس لیے
 کان کے باب میں کہ میں مظلوم کی فریاد بھی سن سکتا ہوں یا حکمت اور علم اور قدرت اور قدرت اور قدرت
 کے سامنے پر قادر ہوں پھر کان کو بیکار کیوں کہتا ہوں خدا تعالیٰ فرمے تو مجھ کو اس لیے جو اللہ کیسے ہیں کہ
 میں ان سے اسکی نعمتوں کا شکر کروں پھر اسکی نعمت کی ناشکری کرنی اور اسکو غفلت اور
 کھنے کی کیا وجہ ہو اس طرح زبان میں فکر کرے کہ میں زبان سے تعظیم اور وعظ کے باعث اللہ تعالیٰ کا
 تقرب کر سکتا ہوں اور نیک بختوں کے دل میں محبوب ہو سکتا ہوں اور اگر کسی نیک بخت خواہ عالم کے سامنے
 کوئی عمدہ بات کہوں تو اسکو دل پر سرور لا سکتا ہوں اور فقرات کے حالات جو چہہ سکتا ہوں ان
 عمدہ کلمات کہ سکتا ہوں نہیں سے ہر ایک کلمہ صدقہ حق تو پھر اس نعمت سے اپنے زبان کو کیوں

۱۱
 در بیان مہم فکر کی اہمیت و اثر

باب نم فکر اور عبرت کے بیان میں یا نہیں ہونے کی راہوں کی ذکر میں ۸۰۵ ذائق الحاقین ترجمہ اخبار علوم الدین جلد چہام

محروم رکھتا ہوں اس طرح مال میں فکر کرے کہ میں مسلمان مال کو صدقہ کر سکتا ہوں سوچے
 کہ مجھے اس کی حاجت نہیں اور اگر آئندہ حاجت بھی ہوگی تو خدای تعالیٰ اور عنایت کرے گا اور
 بالفعل اگر حاجت بھی ہے تو دوسرے کے کام کمانے کی زیادہ تر محکوم ضرورت ہے کہ وہ شخص
 اس چیز کا مجھے حاجت مند زیادہ ہے پس تمام اپنے اعضا اور بدن اور مال اور مویشی اور غلاموں
 اور اولاد کو فکر کرے کہ یہ ساری چیزیں آدمی کو آلات و سبب ہیں جسے کہ خدای تعالیٰ کی عطا پر
 قادر ہو سکتا ہے پس فکر و تفتیش کرے جو جو طاعتیں اللہ سے ممکن ہوں اول تو وہ نکالے پھر وہ بیان
 سوچے جسے ان طاعات کی طرف اپنے آپ کو رغبت ہو پھر اذنین و غلامانیت کی تدبیر سوچے جس
 کہ عمل صاف و پاک ہو تو تیسری قسم وہ صفات مہلکہ ہیں جو کما حقہ نل ہے اور مکر جلد معلوم ہیں ہم نے
 بیان کیا ہے اون کی مابین غیروہ مان سے دیکھ لے اور وہ یہ صفات ہیں غالب ہونا مشورت کا
 اور غضب اور بخل اور کبر اور عجب اور ریا اور حسد اور بدگمانی اور غفلت اور غرور وغیرہ اور اپنے دل
 ان صفات کا جو بار ہے پس اگر گمان کرے کہ میرا دل منہ پاک ہے تو اس کے امتحان کی کیفیت
 اور علامات سے نفس کی درستی حجت کو فکر کرے اس لیے کہ نفسی شہدہ وعدہ خیر کا کرتار ہے اور فکر
 خلاف کرتار و مثلاً اگر نفس تواضع کا دعویٰ کرے اور کبر سے بری ہوئے کا مدعی ہو تو چاہیے کہ ایک
 بوجھ لکڑیوں کا اپنے سر پر رکھ کر بازار میں لپیٹے تاکہ راستی و دعویٰ معلوم ہو اگر بطلان اس طرح اپنے
 نفسوں کا امتحان کیا کرتے تھے اور اگر حکم کا دعویٰ کرے تو کوئی ایسی بات کرے جس میں دوسرے
 غصہ آئے پھر دیکھے کہ میں غصہ پی سکتا ہوں یا نہیں اس طرح تمام صفات میں فکر و تدبیر چاہیے اور ہر
 اس باب میں ہے کہ میں ان صفات سے موصوف ہوں یا نہیں اور ان کے لیے علامات ہیں جو ہم جلد
 ثالث میں لکھ چکے ہیں پس اگر کسی علامت سے معلوم ہو کہ فلان صفت مجھ میں موجود ہے تو اس
 اسباب کا فکر کرے جسے وہ صفت نظروں میں بری معلوم ہو اور ظاہر ہو جائے کہ اس کا نشا جہا
 اور غفلت اور خستہ باطن سے ہے مثلاً اگر اپنے نفس میں عمل کی شیخی پائے تو فکر کرے اور کہے کہ
 میرا عمل تو میرے بدن اور اعضا اور قدرت اور ارادے سے ہوا ہے اور یہ سب چیزیں نہ میری ہیں
 نہ میرے اختیار میں بلکہ وہ تو خدای تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اسی نے مجھ پر ان چیزوں کا انعام
 فرمایا ہے کہ مجھ کو پیدا کیا اور میرے ہاتھ پاؤں اور قدرت اور ارادی کو بنایا اور اپنی قدرت سے میرے
 اعضا کو جنبش دی تو پھر میں اپنے عمل خواہ نفس کی کشمچی گردن میرے نفس کو خود تو قیام نہایت
 میری نہیں اور جب اپنے نفس میں کبر پائے تو اپنے نفس کو یوں سمجھائے کہ تو اپنے آپ کو کیوں

بڑا سمجھتا ہے بڑا تو وہ ہے جو خدای تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہو اور یہ بات بعد موت کے معلوم ہوگی کہ کون
 اس کے نزدیک بڑا ہے ظاہر کا تو حال یہ ہے کہ بہت سے کافر زندگی بھر کفر کرتے اور مرنے کے وقت
 خدای تعالیٰ کے مقرب اور کفر سے خارج ہو کر مرتے ہیں اور بہت سے مسلمان بد بخت مرنے کے وقت
 خاتمے کے گھڑے سے تباہ ہو جاتے ہیں پس جب کہ مہلک ہے اور اس کا نشانہ حماقت ٹوٹ کر کرے کہ
 اس کے دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ تواضع کرنے والوں کے سے افعال اختیار کرے اور جب اپنے نفس میں
 دکھانے کی شہوت اور حرص پائے تو سوچے کہ یہ صفت بہائم کی ہے اگر کھانے کی اشتہا اور شہوت
 جامع میں کمال ہو تو یہ خدای تعالیٰ کے صفات اور فرشتوں کے صفات میں داخل ہوتے جیسے علم
 و قدرت و قہر میں اور چونکہ بہائم ہی ان صفات سے محروم ہوتے ہیں تو اگرچہ جس قسم خواہ
 ہوگی تو بہائم سے مشابہ تر اور فرشتوں مقرب تر ہوگا اس طرح غصہ کا باب میں اپنے نفس سے
 تھکر کرے اور اس کے علاج کی راہ سوچے اور یہ سب باتیں ہم ہر ایک صفت کے بیان میں لکھ چکے ہیں
 جسکو طریق فکر کی وسعت منظور ہو وہ منور اور سب بابوں کو دیکھ لے جن میں ہم نے ان صفات کا حال
 لکھا ہے جو تھکی قسم نجات دینے والی چیزیں ہیں یعنی توبہ اور گناہوں پر مذمت اور بلا پر صبر کرنا اور نعمت پر
 شکر کرنا اور خوف ورجا اور دنیا میں رہ کرنا اور اخلاص اور صدق اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی تعظیم
 اور اس کے افعال پر راضی ہونا اور اس کا شوق کرنا اور اس کے لیے تواضع اور شوق کرنا جسکو کہ ہم نے
 اس جلد چارم میں لکھا ہے اور ہر ایک خبر کے اسباب و علامات ذکر کر دیے ہیں پس بندے کو ہر روز فکر
 کرنا چاہیے کہ ان اوصاف میں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیک کرتے ہیں محکو کون سے کی حاجت ہے
 جب کسی کی طرف حاجت معلوم ہو تو جانے کہ یہ صفات احوال میں بدول معلوم کے حاصل نہیں ہوتے
 اور معلوم نہ کرنے کے ثمرات ہوتے ہیں پس جبکہ منظور ہو کہ آدمی اپنے نفس کی توبہ اور مذمت کا حال
 حاصل کرے تو اول اپنے گناہوں کو تلاش کرے اور انکو سوچے اور نفس پر سب سے سب لکھے کرے
 اور دل میں انکو بہت بُری جانے پھر اس سخت و شدید نظر کرے جو شریعت میں ان گناہوں کے
 باب میں وارد ہیں اور پھر اپنے جبین ٹھان لے کہ میں خدای تعالیٰ کے غضب کا کام کر رہا ہوں اس
 نتیجہ سے اسکو مذمت کا حال پیدا ہوگا اور جب یہ چاہے کہ شکر کا حال لے سے اور بھرے تو اللہ تعالیٰ
 کے احسانات اور انعامات کو دیکھے اور اس بات کو غور کرے کہ اس نے اپنے کرم و فضل سے کیسا بڑے
 ڈال لکھا ہے اور گناہوں پر نصیحت نہیں فرماتا اس امر کا بیان تھوڑا سا باب الشکر میں ہم لکھ کر دیں
 وہاں مطالعہ کر لیا چاہیے اور جب حال محبت و شوق کا پیدا کیا چاہے تو خدای تعالیٰ کے جلال

باب نمونہ فکر اور عجز کے بانی میں سویم فکر کی روشنی ذکرین ۸۰۷ ناظران میں ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

اور جمال اور عظمت اور کبریا میں فکر کرے یعنی اوسکی عجائب حکمت اور باریع صنعت کو دیکھ کر
 اوسکا جلال ورجال غور کرے اور اوسکا تھوڑا سا بیان دوسری قسم میں فکر کی ذکر کیا جاوے گا اور
 جب حالت خوف پیدا کیا جائے تو اول اپنے گناہ ظاہری اور باطنی پر نظر کرے پھر موت اور
 اوسکے سکرانے اور مرنے کے بعد شکر نکیر کا سوال و رقیہ کا عذاب و اوسکے سانپ چھو کرے پھر
 کے پھینکے پر پکار کا خوف پھر عشر کا ہول جنہ وقت کہ سب خلاق ایک جگہ جمع ہوگی پھر حساب کا جھکا
 اور تنگ تنگی کی باز پرس پھر مل صراط کی تیزی اور باریکی اور اوسپر گزرنے میں یہ اندیشہ کہ اگر مین
 رنج کو گیا تو فروغ والوں میں سے ہوگا اور دھنہ طرف کو گیا تو جنت والوں میں سے ہوگا اور
 وارا اکر مین او مارا جاوے گا پھر چرچہ احوال قیامت کے بعد اپنے دل میں فروغ اور اوسکے طبقات اور گز
 اور احوال اور زنجیریں اور طوق اور سینہ اور پیچ اور طرح طرح کے عذاب اور اوسپر کے فرشتوں کی بڑی
 صورتیں حاضر کرے اور یہ کہ وہ فرشتے جب گناہگاروں کی جلدیں پکڑیں گی دوسری کھالیں بنیں گی
 اور وہ اگر فروغ میں سے نکلتا چاہیں گے تو پھر اوس میں کر پیے جاویں گے اور جہاں وہ دوسرے دیکھیں گے
 تو اوسکی کھد کھدات اور چرخ سینکے اس طرح جتنی باتیں کہ کلام مجید میں فروغ کے بانی فیض اور ہر سب کو
 پیش نظر کرے اور جب حال جا پیدا کیا جائے تو جنت اور اوسکی لذت اور دولت اور شہرت اور
 حوریں اور غلمان اور آسائش دائمی اور ملک بزرگوار پر غور کرے۔ فرض کہ وہ فکر جس سے ایسے عالم
 مطلوب ہو پھر کہ اچھے حالات عمدہ حاصل ہوں یا مصفات مذمومہ سے پاک ہو سکیں اور سکا طریق سہی
 جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ہننے اول احوال میں سے ہر ایک آل میں ایک باب علیحدہ لکھا ہے جس سے
 تفصیل فکر پر مدد ہو سکتی ہے مگر سب کا ذکر ایک جگہ نہیں ہے ایک جگہ سے سب کے پائے جانی کہ
 کلام مجید کی تلاوت کی برابر کوئی چیز نافع نہیں ایسے کہ کلام مجید سب مقامات اور حالات کا جامع
 اور اوس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اسوجہ سے کہ اوس میں وہ باتیں بھی ہیں جن سے خوف اور حیا
 اور صبر و شکر اور محبت اور شوق اور دوسرے احوال پیدا ہوں اور وہ امور یہی ہیں جو تمام صفات
 مذمومہ سے باز رکھیں تو چاہیے کہ آدمی اوسکی تلاوت کیا کرے اور جس چیز میں تفکر منظور ہو اوسکو
 مضمون کی آیت کو دہرانا اختیار کرے گو سود فہ وہ پڑھی جائے ایسے کہ ایک آیت کو تفکر اور
 فکر کے ساتھ پڑھنا سارے کلام مجید کے ختم سے بہتر ہے جو سب سمجھے پڑھا جائے تو آیتوں کے
 سوچنے میں تو وقت کرے گو ایک آیت گزر جائے ایسے کہ ایک ایک لفظ کے پیچے وہ اسرار ہیں
 کہ جیسے شمار نہیں اور جب تک صفات دل سے فکر و توفیق نہ کیا جائے اور معاملہ درست نہ ہو تب تک

وہ معلوم بھی نہیں ہوتے اس طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے کہ ایک کلمات جامع عنایت ہو سکیں ہر لفظ آپ کے ارشاد کا حکمت کا سمندر ہے اگر عالم اذکم جیسا چاہو بیسی طرح سوچے تو کبھی غم بھرا اور سکا غور پورا سوچا ایک ایک کلمہ اور حدیث کی شرح نہایت طویل کہتی ہے مثلاً اس حدیث کو غور کرنا چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ تَقِفُ دُوْنِ حَبِيبٍ مَا اَشْكَبَتْ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَعَيْشٌ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مَيِّتٌ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ یہ کلمات تمام اولین و آخرین کی حکمتوں پر جامع ہیں مائل کرنے والوں کو غم بھرا سوچنے کو کافی ہیں اس لیے کہ اگر اسکے معنی میں ہر واقعہ ہوں اور ان کے واسطے کہیں کلمات غالب ہو جاویں تو وہ پھر چھپ جائیں گے اور پھر اذکم کو اتنا نہ کہیں گے کہ دنیا کی طرف ذرا بھی التفات ہے یہ طرقات پر معلوم میں فکر کرنے کا اور بندے کے صفات میں اس نظر سے کہ وہ خدا و تعالیٰ کے نزدیک جیسا ہو پائیں یا بدو مہندی کو چاہیے کہ ان فکر میں ہر وقت ڈوبنا ہے تاکہ اپنے دل کو اخلاق مجبورہ اور مقامات شریفہ سے آباد کرے اور اپنے ظاہر و باطن کو مکروہات سے پاک کرے اور یہ یاد ہے کہ ان امور میں فکر کرنا اگرچہ سب عبادات سے افضل ہے مگر مطلب اصلی یہ نہیں بلکہ جو ان فکر میں مشغول ہے وہ صدیقیوں کے مطلب سے محروم ہے اذکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا و تعالیٰ کے جلال و جمال میں فکر کرنا ہے لذت پائیں اور دل الہی طرح ایمان ڈوبے کہ اپنے نفس اور حالات اور مقامات اور صفات سب کو بھول کر صرف محبوب حقیقی ہی میں ہاؤ کی نیت مستغرق ہو جیسے عاشق شیدا اپنے معشوق کے دیدار کے وقت ہوا کر دوسکو اپنے نفس کے حالات اور صفات پر نظر کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی حیران جیسا رہتا ہے اور یہ کمال حب سے کی لذت عاشقوں کی ہے اور جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ فکر باطن کی آبادی کا ہے تقریباً رصال کی صلاحیت ہو جائے پس اگر تمام عمر اپنے نفس کی اصلاح ہی میں تلف کی تو پھر قرب سے لذت کہ کہ باوجودیکہ پیغمبر حضرت خواص ہر جگہوں میں پھرا کرتے اور انہیں حسین بن منصور رحمہ اللہ اور پوچھا کہ تم کس حال میں ہو اور انھوں نے کہا کہ میں جگہوں میں پھرتا ہوں تاکہ اپنا حال توکل میں اچھا کر دوں حضرت حسین بن منصور نے فرمایا کہ عمر تو آپ نے اپنے باطن کی درستی میں صرف کر دی خدا تو عید کو نئے وقت ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ واحد برحق میں فنا ہونا طالبوں کا عمدہ مطلب و صدیقین کے انتہا ہے کی لذت ہے اور صفات ملکات سے بچنا ایسا ہے جیسے نکاح میں عدت سے بچنا اور منیحات صنعتوں اور جمیع طاعتات کا اختیار کرنا ایسا جیسا عورت خاوند کے لیے تیاری کرے اور نہ ہاتھ دھوے اور بالوں میں کنگھی کرتے تاکہ خاوند کے ملنے کی لیاقت پیدا ہو جائے پس اگر عورت

صورت اس بیان میں
بیشک گدازی ہے
جہاں سنہم سے
دل میں پھر کرنا
کچھ پتہ نہ چاہتا
جیسا کہ خواص
صفا و نور ہوگا
اور صفات جیسا نہ
بے لطف و نامور
بے ادب و بوجہ
عقل کی راہ کی راہ
خجائی کی راہ کی راہ
گدازی ۱۱

تمام عمر رحم کی صفائی اور تسکین چوتھی ہی میضائع کرنے تو خداوند کی ملاقات سے مجبور ہو گیا اس طرح
دین کے طریق کو بھی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ ہمنشین کے اہل ہوا اور اگر شریر غلام کی طرح ہو کہ بدوان مار کے
خون کے اور ابرت کی طمع کے نہیں ہلا کرتا تو اپنے بدن کی شقت اعمال ظاہری سے ہٹنے و دور ہونے
کہ تھامے درمیان میں اور تھامے دل میں بڑا کاٹھا پردہ ہر اعمال سے البتہ یہ ہو گا کہ اگر اچھی طرح
ادا کرے تو اہل جنت میں ہو گا مگر ہمنشین کے لیے اور ہی لوگ ہیں شعر

موسیٰ آداب انان دیگر نہ سوختہ جان و روان دیگر نہ

اور جب علوم معارف میں جو بندہ اور سب کے درمیان ہوتا ہے فکر کی جولا فی معلوم کر چکے تو اب دوسروں
میں اور تمام اپنا دستور اور عادت کہ لو اور اپنے نفس سے اور ان صفات سے جو خدا و تعالیٰ سے
دور کرتے ہیں اور ان احوال سے جو اس کی طرف نزدیک کرتے ہیں غافل نہ ہونا چاہیے بلکہ ہر مرتبہ
چاہیے کہ اپنے پاس ایک پائین سے کہے کہ وہ میں صفات ملکات اور خبیات اور تمام معاصی اور طاعت
کے ہوں اور ہر روز اسے اپنے نفس کی پرکھال کیا کرے ملکات میں سے اس کو دس چیزوں میں نظر
کرنا کافی ہے کہ اگر وہ بیخج جاوے تو سب سے پہلے یہ دس چیزیں بچل اور کبر اور عجب اور یا اور
شہداء اور شہادت غنیمت اور عرش غذا اور کثرت شہدات و محبت ال و محبت عاہ اور خبیات سے بچے
دس کافی ہیں گناہوں پر زدامت اور بگاڑ جسے کرنا اور مضامیر یعنی رہنا اور دشمنوں پر شک کرنا اور دشمن
پر ہاکا حملہ کرنا اور دنیا میں بد کرنا اور اعمال میں اخلاص کرنا اور خلوص سے خوش خلقی ہو کر انسان
اور محبت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے سامنے خشوع کرنا تو یہ سب میں بائیں دو تین جن میں سے دس پوری
ہیں اور دس اچھی پس ایک بات میں فکر کرنا شروع کرے جب تک ایک بڑی بات جاتی ہے تو اس میں
میں اور صفات پر غور کرے اور اس کے باب میں فکر کرے اور خدا و تعالیٰ کا شکر کرے کہ ایک ہے
تو نجابت دی اور دل کو اس سے صاف فرمایا اور یہ چاہئے کہ یہ بات خدا و تعالیٰ کی توفیق اور مدد ہو
ورنہ وہ اگر ہکو ہماے نفس ہی پر چھوڑ دیتا تو ادنیٰ سی بڑی صفت بھی سمجھے اور نہ ہو سکتی غرض کہ
ایک ایک کو اس طرح لیتا جائے اور جب وہ دو پہوتی جائے تو بائیں میں باو سپر قلم تاجا جائے یہاں تک
کہ دسوں برہمی غنیمتیں تمام ہو جائیں اس طرح نفس سے پھر اس بات کا خواہان ہو کہ صفات خبیات کو کسٹ
موصوف ہو پس جب خبیات میں سے ایک کے ساتھ صفات ہو مثلاً توبہ اور زہدیت کی صفت اس میں
آجائے تو اس پر خط کرنے اور باقی صفات میں مشغول ہوتا کہ رفتہ رفتہ سب کا منتہی ہو جائے مگر یہ
طریق ایسے شخص کے لیے ہے جو نہایت مستعد ہو اور جو لوگ کہ صلی میں شمار ہوتے ہیں ان میں سے اکثر و کثرت

چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں ظاہری گناہ بھی لکھ لیں جیسے شہمہ کا کھانا اور خبیثہ کی چٹنی پر زبان
 لگوانی اور خدمت کرنی اور نفس کی تباہی اور دشمنوں کی عداوت میں مبالغہ کرنا اور دوستوں کی دوستی میں
 افراط کرنا اور خلق کی منہ دیکھی بات کرنی اور اہل المعروف اور غیبی فکر کو چھوڑنا وغیرہ کہ اکثر لوگ جو طبع
 نیکیت شمار کیے جاتے ہیں ان میں یہ گناہ کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں اور جب تک اعضا و ظاہری گناہوں
 پاک نہیں ہوتے دل کی آبادی میں مشغول ہونا اور اسکو صاف کرنا ممکن نہیں بلکہ آدمیوں کے ہر ایک
 فرتی پر ایک قسم کی عیبت غالب ہوتی ہے پس چاہیے کہ وہ لوگ اوسکے در پی ہوں اور اوسکی تدبیر کریں
 اپنے گناہوں میں فکر کریں جسے کہ وہ کنارہ پر ہوں مثلاً عالم پر پیہر کارا کثر اپنے علم کا اظہار کیا کرتا ہو
 اور شہرت اور آواز کا خواہان ہو تاہی خواہ تدبیر سے ہو یا وعظ سے اور جو شخص اس امر کے در پی ہو تاہی
 وہ ایسے فتنے میں پڑتاہی کہ اوس سے بجز صدقوں کے اور کوئی نہیں نجات پاتا یعنی اگر اوس کا کلام مقبول
 ہوتاہی اور دلوں میں خوب تاثیر کرتاہی تو عالم مذکور عجیب و رابر اسے اور نیت اور تکلف سے خالی
 نہیں ہوتا اور یہ سب باتیں ممکن ہیں اور اگر کوئی اوسکے کلام کو نہ مانے تو غصہ اور نفرت اور کینے سے
 خالی نہیں ہوتا حالانکہ اگر نہ مانے والا کسی دوسرے عالم کے کلام کو نہ مانے تو اسکو اور سچا انسان غصہ نہیں آتا
 اپنے کلام ماننے پر زیادہ آتاہی اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اوسکو بہکا تاہی اور کہتاہی کہ تیرا
 غصہ اسلیئے ہو کہ اوس نے حق بات کو نہ مانا اور اسپر افکار کیا پس اگر یہ اپنے کلام کے نہ ماننے اور دوسرے
 عالم کے کلام نہ ماننے پر کیا ان خفا ہوتاہی تو خیر ورنہ ظاہر ہے کہ مغالطے میں پڑا ہوا اور شیطان کا
 بنایا ہوا ہوگا۔ پھر جب کہ لوگوں کے ماننے سے اسکو خوشی ہوتی ہے اور اوسکی تعریف کرنے سے
 پھولتاہی اور اوسکے نہ ماننے اور روگردانی کو برا جانتاہی تو کچھ نہ کچھ تکلف اور بناوٹ لفظوں کی
 خوبصورتی سے ادا کرنے میں بھی کہنے لگتاہی اس توقع سے کہ اسکے سب لہجے تعریف کریں گے حالانکہ
 تکلف خدا تعالیٰ کو پسند نہیں اور شیطان یہاں بھی اسکو دھوکا دیتاہی اور کہتاہی کہ توجو الفاظ کو
 اچھی طرح ادا کرتاہی تو تیرمی عرض یہ ہے کہ حق بات چھید اور دل میں خوب جگہ کرے اور اس سے مراد
 باندہ کرنا دین الہی کا ہے تو اس صورت میں اگر یہ اپنے الفاظ کی خوبصورتی پر دوسرے عالموں کے الفاظ کی
 نسبت کر زیادہ خوش ہوگا تو معلوم ہوگا کہ فرتی ہے اور طلب جاہ کا حریص گو خود گمان کرے کہ میری
 عرض میں ہے اور جب اوسکے دل میں صفات سلجبان پیدا کرتی ہیں تو اوسکا اثر ظاہر میں ہی
 مہر جایا کرتاہی یہاں تک کہ اگر کوئی اوسکی تعظیم کرے یا اوسکے فضل کا معتقد ہو اور دوسرے شخص
 کسی دوسرے عالم کا معتقد ہو تو یہ اپنے معتقد کی زیادہ ادب و بھکت کیا کرتاہی نہایت دوسرے کے معتقد کے

ایک عالم کا کہنا ہے کہ دین الہی اور محبت جاہ کے دل سے بدون گوشہ نشینی اور لوگوں سے گریز کرنے اور جن باتوں سے اونکے دلوں میں جاہ بڑھتا ہے اونکو چھوڑنے کے نہیں اور کھڑتی تو عالم کو اپنے دل سے ان خفیہ صفات کی تلاش کی فکر چاہیے اور یہ کہ تیرا نفس نجات کی کیا ہے اور یہ کہ عالم متقی کے لیے ہے اور ہم عیسویوں کو تو فکر اور باتوں کا چاہیے جس سے ہمارا ایمان روز حساب پر قوی ہو جائے اس لیے کہ اگر ہم لوگوں کو بزرگان سلف دیکھیں تو قطعاً کہیں کہ یہ لوگ روز حساب کے متقدّمین اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں جیسے جنت و دوزخ پر اعتقاد رکھنے والوں کے ہوا کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اوس سے بھاگتا ہے اور جس چیز کی توقع کیا کرتا ہو اوسکو طلب کیا کرتا ہو اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دوزخ سے گریز شہوات اور حرام اور معاصی کے چھوڑنے سے ہوتی ہے والاں کہ ہم اونہیں ڈرتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ جنت کی طلب نوافل کی کثرت سے ہوتی ہے اور آئین بھی ہم قاصر ہیں بلکہ فرائض ہی اچھی طرح نہیں ادا ہوتے تو ہم کو علم کا فہم ہی ملا کہ لوگ دنیا کے طریق ہیں ہماری اقتدار کریں اور یہ کہیں کہ اگرچہ دنیا بڑی ہوتی تو علماء ہماری بہت کر اوس سے ہمیں زیادہ کر سکتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ ہم عوام کی طرح ہوتے اور جب ہم جاتے تو ہمارے ساتھ ہی ہمارے گناہ مر جاتے اب تو اگرچہ چتر ہیں تو جس فن کے ہم سامنے ہو رہے ہیں وہ بہت ہی بڑا ہے پس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں کہ ہر دوست کرے اور ہمارے باعث سے دوسروں کو درست کرے اور ہر گورنمنٹ سے پیشتر توبہ کی توفیق دے وہی کریم اور رحیم اور ہم پر انعام کرنے والا ہے علما اور صلحا کے فکروں کے طریق علوم و معامہ میں یہ تھے جب ہاؤنٹے فاریع ہوتے ہیں تو اؤنکا التفات اؤنکے نفسوں سے اؤنکے عیال سے اور ان فکروں سے ترقی کر کے خدا کی عظمت اور جلال اور دیدہ دل سے اؤنکے مشاہدہ کی لذت میں فکر کرنے لگتے ہیں اور یہ فکر پورا جب ہوتا ہے جب سب مملکت سے علیحدہ ہو اور سب منجبت سے متصف ہو اگر اس سے پیشتر کیا اوس میں ظاہر ہوگا تو رنگ والا اور ناقص اور پرکدورت اور جلد جیا والا ہوگا بھلی کی طرح چمک جاوے گا اوسکو قرار اور دوام ہوگا اور اسی صورت میں سالک کا حال مثل اس عاشق کے ہوگا جو اپنے معشوق سے خلوت کرے اور اؤنکے کپڑوں کے اندر سانپا دب چھوے ہوں برابر کاٹ رہے ہوں اور لذت مشاہدہ کو اوسپر کد کر دیں اور بدوں اؤنکے نکالے آسائش پوری ہو اور یہ صفات مذمومہ سانپا دب چھوے ہیں ان سے بھی ایذا اور پریشانی ہوتی ہے قبر میں انکو نیشوں کی تکلیف سانپا بھوکے کاٹنے کی نسبت گز زیادہ ہوگی قسم اول فکر کا بیان مقتدر کافی ہے اس سے اگر کوئی طریق فکر کی عیال ہو کہ جو صفات بندہ کو خدا تعالیٰ کے نزدیک محبوب بنا کر وہ ہیں اونہیں کی طرح کیا گیا

دوسری

دوسری قسم فکر کرنا خدا تعالیٰ کے جلال و عظمت اور کبریا میں اور اوس میں چند مقامات ہیں جس کے اعلیٰ مقام میں ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اوس کے ناموں کے معنی میں فکر کریں مگر ایسا فکر کرنا ممنوع ہے اس لیے کہ شرع میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مخلوق میں فکر کرو اور اوس کی ذات میں عزت کرو اور اہل وجہ یہ کہ عقلمند اوس کی ذات میں حیران ہیں بجز صدیقوں کے اور کوئی اوس طرف آنکھ نہیں کھول سکتا اور وہ بھی اوس کے ہمیشہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے بلکہ تمام خلق کی آنکھوں کا حال خدا تعالیٰ کے جلال کی نسبت کر ایسا ہے جیسا شہر کی آنکھ کا حال ہے نور آفتاب کی نسبت کر یعنی شہر کو مجال آفتاب کے نور دیکھنے کی نہیں بلکہ دن کو چھپی رہتی ہے اور رات کو کھینچ کر روشنی میں جو آفتاب سبز رہتی رہتی ہو دیکھتی ہے اور صدیقوں کا حال مثل انسان کے حال کے ہے کہ آفتاب کو دیکھ تو سکتا ہے مگر ہمیشہ نہیں دیکھ سکتا اور خوف بنیائی کے جاتے رہنے کا ہے بشرطیکہ مدام اوس کی طرف نہ لے اور خوب نظر کا کر دے تو بھی کھینچیں چند جہی اور بنیائی متفرق ہو جاتی ہے اس طرح خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھنا مورثیت اور نہ جوشی اور عقل کے اضطراب کا ہوتا ہے اس صورت میں مناسب یہی ہے کہ خدا پاک کی ذات و صفات میں فکر کرے رہتوں کا بیان کیا جائے اس لیے کہ اکثر عقلمند کو اوس کی تاب نہیں بلکہ ٹھوڑی سی مقدار جس کی تصدیق بعض علمائے کی ہے کہ خدا تعالیٰ مکان اور اطراف اور جہات سے پاک ہے وہ نہ عالم کے اندر نہ باہر نہ اوس سے ملا ہوا ہے نہ جدا اوس سے کچھ لوگوں کی عقل ایسی حیران ہوتی کہ وہ اوس کے منہ کو نہ کیونکہ نہ سننے کی طاقت اور نہ بھونچنے کی پہچاننے کی بلکہ بعض لوگ تو اس سے کستہ کی برداشت بھی نہ کر سکتے ہیں جیسا کہ گایا کہ خدا تعالیٰ اس بات سے بری ہے کہ اوس کے کوئی سر اور ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ اور عضو اور کوئی جسم معین مقدار اور حجم والا ہو تو اوس کو نہ مانا اور گمان کیا کہ یہ تعریف تو خدا تعالیٰ کی عظمت جلال میں نقصان پیدا کرتی ہے بلکہ بعض عوام جہتوں نے کہا کہ یہ تعریف تو ہند کے ترلوڑ کی ہے خدا تعالیٰ کی نہیں اس لیے کہ اوس چپا ہے کوہی گمان تھا کہ بزرگی اور عظمت انھیں اعضا میں ہے کیونکہ انسان صرف اپنے آپ ہی کو جانتا ہے اور اوس کی بڑائی کرتا ہے تو جو چیز کہ صفات میں اوس کی برابر ہی نہیں کرتی اوس میں کچھ عظمت نہیں سمجھتا ہاں غایت اوس کی یہ ہے کہ اپنے نفس کو خوبصورت نہتہ بیٹھا ہوا سامنے کو کر چاکر کام کرتے ہوئے فرض کرے تو ضرور یہی کہ خدا تعالیٰ کے باب میں بھی مان لیا تاکہ اوس کی عظمت سمجھے بلکہ اگر کبھی کو عقل ہوتی اور اوس سے کہا جاتا کہ تیری خالق کو نہ تو بازنویں نہ پر نہ پاؤں نہ اڑان تو وہ اس کو نہ مانتی اور کہتی کہ بھلا میرا پیدا کرنے والا جسے کم کہہ سارے ہو گیا یہ ہو سکتا ہے کہ اوس کے پر کے ہونے ہوں یا پاؤں ہوں جو کہ اڑنے کے چھ میں تو سامان اور قدرت ہو

اور جو میر پیدا کرنے والا ہے اوس میں یہ لوازم اور قدرت ہوتی اور اکثر لوگوں کی عقلیں اس عقل کے قریب ہیں سمجھتے ہیں کہ انسان بڑا جبار اور ظالم اور ناشکر ہے اور ہوا اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں سے میری صفین مرت کہو ورنہ مجھ کو نہ مانینگے بلکہ اوسے میرا حال ایسے الفاظ میں کہو کہ وہ سمجھ لیں اور ادا بخاکہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور کرنی اور وہ مسنوع ٹھہری ایسے شے کا ادب اور خلق کی بہتری اسی بات کی مقتضی ہیں کہ ہم بھی اوسکے دیرین ہوں بلکہ اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی غور کرنا اوسکے افعال اور عجائب صنعت اور عریب معاملات میں جو اوسکی مخلوق میں ہیں ایسے کہ ان سے اوسکے جلال اور عظمت اور کبریا اور پاک ہونا اور کمال علم و حکمت اور جاری ہونا اوسکی مشیت کا پابا جاتا ہے پس اوسکی صفات پر غور اوسکی صفات کے آثار ہی سے کرنا چاہیے ایسے کہ ہر کو یہ تو ثابت نہیں کہ اوسکی صفات کیسے اور نظر کریں تو اوسکے آثار ہی پر نظر چاہیے جیسے جب کتاب چھتا ہے تو ہم اوسکی طرف نہیں دیکھ سکتے بلکہ زمین کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اوسے سے آفتاب کے نور کی غلٹ چاند اور ستاروں کے نور کی نسبت کرتے سمجھتے ہیں ایسے کہ زمین کا روشن ہونا آفتاب کے نور کے آثار ہیں سے ہو اور اثر کو دیکھ کر موثر کچھ نہ کچھ سمجھیں آیا کرتا ہے گو خود موثر کے دیکھنے کے قائم مقام نہ ہو اور تمام موجودات دنیا کی آثار قدرت الہی میں سے ایک اثر ہے اور اوسکے انوار ذات میں سے ایک نور ہے بلکہ کوئی تاریکی عدم بڑھ کر نہیں نہ کوئی نور وجود سے زیادہ اور وجود سب چیزوں کا خدا تعالیٰ کے انوار ذات میں سے ایک نور ہے ایسے کہ تمام چیزوں کا وجود اوسکی ذات سے قائم ہے جو خود بخود قائم ہے جس طرح کہ جسموں کا نور آفتاب کے نور سے ہے اور وہ خود روشن ہے اور جب تصور آفتاب کو گھن گھٹا ہے تو عادات یوں ہر کہ ایک پانی کا طشت لکھ کر دیکھا کرتے ہیں تاکہ اوسکو دیکھ سکیں اور انکھ نہیں کی نہ کرے اس وقت پانی ایک یوں ہوتا ہے کہ آفتاب کے نور سے کیسے قدر کم کر دیتا ہے تاکہ اوسکی طرف نظر کرنے کی تاب ہو تو ایسے افعال الہی بھی ایسا ذریعہ ہوتے ہیں جنہیں ہم فاعل کی صفین مشاہدہ کرتے ہیں اور نور ذات سے متجرب نہیں ہوا ایسے کہ ہم میں اور ذات میں افعال کا واسطہ اور دوری ہو گئی اور ہی بحید کے جٹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفکر وافی خلق اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ پس اب کیفیت تفکر کی خدا تعالیٰ کی مخلوق میں معلوم کرنی چاہیے واضح ہو کہ جو چیز سوا خدا تعالیٰ کے موجود ہے وہ اوسکا فعل اور اوسکی پیدائش ہے اور ہر ایک ذرہ میں جو ہر اور عمل اور صفات اور صفت موجود ہے کہ بہت سے عجائب و غرائب ہیں جیسے خدا تعالیٰ کی حکمت اور قدرت اور جلال و عظمت ظاہر ہے

خدا تعالیٰ کی صفات میں تفکر کرنا اور اوسکی ذات میں تفکر نہ کرنا

ہوتی ہے اور ان کا شمار کرنا غیر ممکن ہے بلکہ اگر سمندر و شتائی ہو جائے اور اس سے وہ عجائب
 لکھے جاویں تو اس کا خاتمہ ہو جائے اور ان کا اور چھوڑنے کا ہم بطور نمونہ اولین سے ہم کی ایک لکھے
 دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موجودات جو خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ ان کی
 اصل معلوم ہو تو ایسے اشیاء میں ہم سے فکر نہیں ہو سکتا اور ایسے موجودات بہت ہیں جنکو ہم نہیں جانتے
 چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَحْكُمُونَ اور فرمایا سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَشْدَّ مِنْ كُلِّ لَظْفٍ
 وَمَا يَكُنُ لَكُمُ الْاِلٰهُ غَيْرُ اللَّهِ فَيَكْفُرُوا بِمَا لَمْ يُخْلِقُوا لَا تَعْلَمُونَ اور ایک ہیں
 کہ ان کی اصل معلوم ہے اور مجاہد بھی پہچانی جاتی ہیں مگر تفصیل نہیں معلوم تو ایسی اشیاء میں ہم کو محال ہے کہ
 ہم ان کی تفصیل میں فکر کریں اور ان اشیاء کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو انکھ سے سمجھتی ہیں اور ایک وہ
 انکھ سے نہیں سمجھتی جو انکھ سے نظر نہیں آتیں وہ فرشتے اور جن اور شیاطین اور عرش اور کرسی وغیرہ
 ایسے اشیاء میں بھی فکر کی مجال تنگ ہے اسی جہت سے ہم اوس قسم کی فکر کو لکھتے ہیں جو سمجھنے کا زیادہ تر
 قریب آتی ہے وہ اشیاء جو انکھ سے سمجھتی ہیں اور وہ ساتوں آسمان اور زمین ہیں اور جو چیزیں ہیں جن کا
 پس آسمان میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں ستارے اور چاند اور سورج اور ان کی حرکت اور گردش اور چکرنا اور
 دُوب جانا اور زمین میں یہ معلوم ہوتے ہیں پہاڑ اور کانیں اور نہریں اور دریا اور حیوانات اور نباتات اور
 آسمان اور زمین کے درمیان یعنی جو تین پیشیا محسوس ہوتی ہیں بادل و مینہ اور برف اور آگ اور غبار
 اور بجلی اور صاعقہ اور ٹوٹتے ستارے اور تند ہوائیں غرض کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں
 اس جنس کی اشیاء معلوم ہوتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک جنس چند فروع پر منقسم ہے پھر ہر فروع کی بہت سی
 قسمیں ہیں پھر اقسام کے فروع ہیں اس طرح شاخ و شاخ ہوتی چلی گئی ہیں سبقت و تفاوت صفات اور
 ہئیت اور معانی ظاہری اور باطنی کا ہونا جاتا ہے اور سبقت و تفاوت اقسام بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے اور ان
 سبببائوں میں فکر کی مجال ہے کوئی ازہ جمادات اور نباتات اور حیوانات اور آسمان اور ستارہ کا
 ایسا نہیں حرکت کرتا جس کا حرکت نیلے والا خدا تعالیٰ ہوا اور اس کی حرکت میں ایک حکمت یاد دیا ہے
 یا نہ از حکمتیں خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے جلال و عظمت پر دال نہوں اور یہ سب اشیاء
 نشانیاں اور آیات دالہ ہیں قرآن مجید میں انہیں فکر کرنے کی ترغیب ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاختلاف اللّٰلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّاُولِ الْاَلْبَابِ
 اور صریح آیات ہے تو کلام مجید میں شروع سے آخر تک بہت جا وار د ہیں جن کی آیتیں
 فکر کرنے کی کیفیت ذکر کرتے ہیں مثلاً ایک خدا تعالیٰ کی آیات میں سے یہ جو کہ انسان لطف سے

فکر کرنے کی کیفیت ذکر کرتے ہیں مثلاً ایک خدا تعالیٰ کی آیات میں سے یہ جو کہ انسان لطف سے

اور آسمان اور زمین کے درمیان یعنی جو تین پیشیا محسوس ہوتی ہیں بادل و مینہ اور برف اور آگ اور غبار اور بجلی اور صاعقہ اور ٹوٹتے ستارے اور تند ہوائیں غرض کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں اس جنس کی اشیاء معلوم ہوتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک جنس چند فروع پر منقسم ہے پھر ہر فروع کی بہت سی قسمیں ہیں پھر اقسام کے فروع ہیں اس طرح شاخ و شاخ ہوتی چلی گئی ہیں سبقت و تفاوت صفات اور ہئیت اور معانی ظاہری اور باطنی کا ہونا جاتا ہے اور سبقت و تفاوت اقسام بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے اور ان سبببائوں میں فکر کی مجال ہے کوئی ازہ جمادات اور نباتات اور حیوانات اور آسمان اور ستارہ کا ایسا نہیں حرکت کرتا جس کا حرکت نیلے والا خدا تعالیٰ ہوا اور اس کی حرکت میں ایک حکمت یاد دیا ہے یا نہ از حکمتیں خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے جلال و عظمت پر دال نہوں اور یہ سب اشیاء نشانیاں اور آیات دالہ ہیں قرآن مجید میں انہیں فکر کرنے کی ترغیب ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاختلاف اللّٰلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّاُولِ الْاَلْبَابِ اور صریح آیات ہے تو کلام مجید میں شروع سے آخر تک بہت جا وار د ہیں جن کی آیتیں فکر کرنے کی کیفیت ذکر کرتے ہیں مثلاً ایک خدا تعالیٰ کی آیات میں سے یہ جو کہ انسان لطف سے

پیدا ہوا ہے اور سب سے نزدیکتر آدمی سے اور اس کا نفس ہے اور اوہمیں خدا تعالیٰ کی عظمت پر ہر
عجائب الہیہ کہ عمریں لٹ جاویں اور سوان حصہ بھی نہ معلوم ہوں اور آدمی اس سے غافل ہے
پھر بھلا جب تو اپنے ہی نفس سے غافل ہے تو دوسرے کی معرفت کی طرح کیسے کرتا ہے اور جو خدا کو
اپنی کتاب مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے نفس میں تامل کر خیال فرمایا وہی انفسکم افلا تلتفرون
اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ تو مایک نطفہ سے بنا ہے جیسے ارشاد ہے قتل الانسان ما اکفره
من انی خلقته من نطفۃ خلقۃ فقد ارہکم السبیل یسرہ انتم امانتہ فاقبہم انکم
اذا شاع انشرہ اور فرمایا ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشکم تستشرون
اور فرمایا الذی ان نطفۃ من مئی یعنی تم کان علقۃ فخلق فسوی اور فرمایا الہم فخلقکم من ماء
مہین فجعلناہ فی قدر امکنین الی قدر معلوم اور فرمایا اولم یر الانسان اننا خلقناہ من نطفۃ
فاذا هم خصم مبین اور فرمایا اننا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج پھر یہ بیان فرمایا کہ
نطفہ کو چھلکی کر دیا اور چھلکی کو تو تھرا اور تو تھرے کو پڑیاں پناخہ فرمایا وقد خلقنا الانسان
من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قدر امکنین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ
مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فاکسونا العظام لحمًا پس نطفہ کے بار بار کلام مجید میں کر کر کے
یہ غرض نہیں کہ یہ لفظ ہی سنا جائے اور اس کے معنوں میں تکرار نہ کیا جائے بلکہ مراد یہی ہے کہ نطفہ پر
غور کر مثلاً اس طرح کہ وہ ایک فی ناپاک کی بوند ہے اگر کھڑی بھر چھوڑ دیا جائے کہ ہوا او سکون لگتی ہو
تو خواب ہو کر دب بونے لگتا ہے ایسی ناپاک خیر کو دیکھو کہ رب الارباب نے مرد کی بیٹھیا اور عورت کی
چھاتیوں سے کیسے نکالا مرد اور عورت کو کیسے اکٹھا کیا اور اس کے دلون میں الفت و محبت والی
اور اسی رشتہ محبت اور شہوت سے دونوں آپس میں ملے پھر محبت کی حرکت سے مرد میں جم سے اس
نطفہ کو نکالا اور عورت کے رحم میں ڈالا پھر حیض کا خون کہان کہان کی رگون کے اندر سے پھینک
رحم میں اکٹھا کیا اور نطفہ سے بچہ بنا کر اس کو خون حیض کھلایا یا بیان تک کہ بڑھا اور پرورش پائی
پھر یہ دیکھو کہ نطفہ سفید جھکتا ہوا تھا اس کو سن چھلکی کیسے بنا دیا پھر چھلکی کو تو تھرا کیسے کر دیا پھر نطفہ کے
حصے کیسے کر دیے اس کے ٹکڑے تو کیساں تھے مگر کیسے بڑی کر دیا کیسے چھلکی کیسے کر دیا کیسے گوشت
پھر گوشت اور پھولوں اور رگون سے اعضا و ظاہری کس طرح بنائے سر کو تو گول بنایا او کان اور آنکھ اور ناک
اور منہ اور دوسرے منفذ و نکوشادہ کیا اور ہاتھ اور پاؤں کو لٹکا بنایا اور اس کے سروں میں مکھیاں
اور انگلیوں میں پورین پھاٹ میں پھر اعضا باطنی یعنی دل و معدہ اور جگر اور تلی اور پھیپھڑا

نطفہ سے انسان پیدا ہوا ہے اور اس کا نفس ہے اور اوہمیں خدا تعالیٰ کی عظمت پر ہر
عجائب الہیہ کہ عمریں لٹ جاویں اور سوان حصہ بھی نہ معلوم ہوں اور آدمی اس سے غافل ہے
پھر بھلا جب تو اپنے ہی نفس سے غافل ہے تو دوسرے کی معرفت کی طرح کیسے کرتا ہے اور جو خدا کو
اپنی کتاب مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے نفس میں تامل کر خیال فرمایا وہی انفسکم افلا تلتفرون
اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ تو مایک نطفہ سے بنا ہے جیسے ارشاد ہے قتل الانسان ما اکفره
من انی خلقته من نطفۃ خلقۃ فقد ارہکم السبیل یسرہ انتم امانتہ فاقبہم انکم
اذا شاع انشرہ اور فرمایا ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشکم تستشرون
اور فرمایا الذی ان نطفۃ من مئی یعنی تم کان علقۃ فخلق فسوی اور فرمایا الہم فخلقکم من ماء
مہین فجعلناہ فی قدر امکنین الی قدر معلوم اور فرمایا اولم یر الانسان اننا خلقناہ من نطفۃ
فاذا هم خصم مبین اور فرمایا اننا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج پھر یہ بیان فرمایا کہ
نطفہ کو چھلکی کر دیا اور چھلکی کو تو تھرا اور تو تھرے کو پڑیاں پناخہ فرمایا وقد خلقنا الانسان
من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قدر امکنین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ
مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فاکسونا العظام لحمًا پس نطفہ کے بار بار کلام مجید میں کر کر کے
یہ غرض نہیں کہ یہ لفظ ہی سنا جائے اور اس کے معنوں میں تکرار نہ کیا جائے بلکہ مراد یہی ہے کہ نطفہ پر
غور کر مثلاً اس طرح کہ وہ ایک فی ناپاک کی بوند ہے اگر کھڑی بھر چھوڑ دیا جائے کہ ہوا او سکون لگتی ہو
تو خواب ہو کر دب بونے لگتا ہے ایسی ناپاک خیر کو دیکھو کہ رب الارباب نے مرد کی بیٹھیا اور عورت کی
چھاتیوں سے کیسے نکالا مرد اور عورت کو کیسے اکٹھا کیا اور اس کے دلون میں الفت و محبت والی
اور اسی رشتہ محبت اور شہوت سے دونوں آپس میں ملے پھر محبت کی حرکت سے مرد میں جم سے اس
نطفہ کو نکالا اور عورت کے رحم میں ڈالا پھر حیض کا خون کہان کہان کی رگون کے اندر سے پھینک
رحم میں اکٹھا کیا اور نطفہ سے بچہ بنا کر اس کو خون حیض کھلایا یا بیان تک کہ بڑھا اور پرورش پائی
پھر یہ دیکھو کہ نطفہ سفید جھکتا ہوا تھا اس کو سن چھلکی کیسے بنا دیا پھر چھلکی کو تو تھرا کیسے کر دیا پھر نطفہ کے
حصے کیسے کر دیے اس کے ٹکڑے تو کیساں تھے مگر کیسے بڑی کر دیا کیسے چھلکی کیسے کر دیا کیسے گوشت
پھر گوشت اور پھولوں اور رگون سے اعضا و ظاہری کس طرح بنائے سر کو تو گول بنایا او کان اور آنکھ اور ناک
اور منہ اور دوسرے منفذ و نکوشادہ کیا اور ہاتھ اور پاؤں کو لٹکا بنایا اور اس کے سروں میں مکھیاں
اور انگلیوں میں پورین پھاٹ میں پھر اعضا باطنی یعنی دل و معدہ اور جگر اور تلی اور پھیپھڑا

باب نمبر ۸۱ اور عورت کیان صوم ٹکری رہو کن ذکرین شاق الباقین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

اور رحم اور شانہ اور آنتین کسطح بنائیں کہ ہر ایک کی شکل اور مقدار اور محل معین ہے پھر ان میں ہر ایک عضو اور شہون سے مرکب فرمایا مثلاً آنکھ کو سات طبقہ بن سے مرکب کیا جنہیں سے ایک ایک طبقہ کا ایک جہا بھی وصف ہے اور جہا بھی صورت اگر ایک طبقہ جاتا ہے یا کوئی اور کسی صفت ازل ہو جاتا ہے تو آنکھ دیکھنے سے بیکار ہو جاتا ہے غرض کہ جو جو عجائب ان اعضا میں سے ایک ایک میں جہا جہا پائے جاتے ہیں ایک ہی عضو کے اگر آدھے عجائب بھی ہم لکھیں تو عمر کا خاتمہ ہو اب ہڈیوں کو غور کرو کہ کیسی سخت اور مضبوط ہوتی ہیں اور انکو نرم اور پٹے نطفے سے کیسے بنایا اور انکو بدن کی رہتی کام چھب ٹھہرایا پھر انکی مقدار میں اور صورتیں جدی بنائیں کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی کوئی لمبی ہے کوئی چوڑی کوئی گول کوئی پیچ میں سے خالی کوئی ٹھوس کوئی پتلی اور ہر ایک اور انکی شکل انسان کو ضرورت حرکت کی سائے بدن سے بھی اور بعض اعضا سے بھی حرکت کی احتیاج تھی کہ جس عضو کے ہلائی کی ضرورت جس کے لیے ہو صرف اوسکو ہلا لیا کرے تو ایسیلے اوسکی ہڈی ایک نہیں بنائی گئی بلکہ بہت سی ہڈیاں اور انکیچ میں جوڑ بنائے گئے تاکہ اوسنے حرکت کسان ہو اور ہر جوڑ ہڈی کی شکل کو موافق حرکت مطلوب کر لیا پھر جوڑ ہڈیوں کے ملنے میں تو اونکی یہ صورت ہے کہ ایک ہڈی کے کنارے کو دوسرے کنارے ریشوں سے ملا دیا ہے یعنی ایک کے سرے سے وہ ریشے نکلا ہیں اور دوسرے میں جا چٹے ہیں گو یا یہی بندھن پھر ایک ہڈی کے سر میں کونے زائد اوس سے باہر کونٹھکے ہوئے بنائے ہیں اور دوسرے سر میں اوسکے موافق گہرا گڑھا بنا دیا ہے تاکہ وہ زوائد نہیں خوب برابر جاویں تو اب آدمی کا حال ایسا ہو گیا کہ اگر اپنے بدن کی کسی چیز کو ہلایا جائے ہلا سکتا ہے اور اگر جوڑ نہوتے تو یہ اھر ہرگز نہو سکتا پھر دیکھو کہ ہڈیوں کو کیسے پیدا کیا اور کیسے اکٹھا کر کے ملا دیا وہ کھنٹی میں پچن جدی ہڈی ٹسکوں اور صورتوں کی ہیں اور ان سب کو ایک دوسرے سے ملا کر تمام سر جب نظر آتا ہے بنایا ان ہڈیوں سے چھ ہڈیاں خاص کھوپڑی میں اور جو وہ اوپر کے جڑے کی اور بارہ نیچے کے جڑے کی اور باقی دانت میں جنہیں سے بعضے چوڑے ہیں کہ لیاقت پیسنے کی رکھتے ہیں اور بعضے تیز قابل کاٹنے کے اور بعضے نکیلے ہیں تو کچھ دڑھیلے اور بعض نمایاں اور بعض ساوہ دانت ہیں پھر گردن کو سر کی سواری بنایا اور اوسکو سات منکوں سے مرکب کیا جو پیچ میں سے خالی اور گول ہیں اور انہیں گھٹا و بڑھا ہے جس سے ایک دوسرے پر منطبق ہوتا ہے اور حرکت کی وجہ سبب میں کھنٹی طول چاہتی ہے پھر گردن کو پشت پر رکھا اور منبت کو گردن کی نیچے سے لیکر سر میں کی ہڈی تک جو میں مروان سے بنایا اور سر میں کی ہڈی کو تین مختلف اجزائے مرکب کیے پیچ کی طرح سے اور وہ کی ہڈی ملی ہوئی ہے اور وہ بھی تین چیزوں سے مرکب ہو پھر پشت کی ہڈیوں کو

سینے کی ہڈیوں اور منڈھے اور ہاتھوں اور زینت اور سر پہن کی ہڈیوں میں ملایا پھر راتوں اور ہڈیوں اور پانوں کی انگلیوں کی ہڈیوں میں ان کے شمار ہم نہیں لگتے مگر سانسے بدن میں دو اور ہڈیاں ہیں ان میں وہ چھوٹی ہڈیاں داخل نہیں جیسے ہڈیوں کے گڑھے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سب کو ایک نطفہ نرم اور چمکے سے کیسے بنایا اور ہڈیوں کے شمار ذکر کرنے سے مقصود نہیں کہ ان کی کتنی معلوم ہو جائے اس واسطے کہ یہ تو ادنیٰ علم و تشریح والے طبیب اس کو جان کر تے ہیں بلکہ غرض یہ کہ ان ہڈیوں کو دیکھ کر جسے اندر انتظام دیا ہے اور ان کو پیدا کیا ہے اس کی طرف غور کریں کہ کس اور کس طرح بنو کر کیا اور ان میں انتظام کیا اور ان کی شکلیں اور مقداریں علم و عہدہ بنائیں اور ان کے شمار معین کیے اگر ایک بڑھ جاتی ہے تو ادنیٰ پر وبال ہو جاتی ہے اور اس کے دور کرنے کا محتاج ہوتا ہے اور اگر ایک کم ہو جاتی ہے تو اس کمی کے تدارک کا جبر کرنا پڑتا ہے پس طبیب جو ہڈیوں پر غور کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ ان کے علاج کا ماہر ہو جائے اور اہل بصیرت جو اوپر غور کرتے ہیں اس سے بڑی اور بڑی بات کہنے والی کی سمجھتے ہیں کہ کیا تصور بنائی ہے تو دونوں نظروں میں نہایت بے کافری سے دیکھو کہ خداوند تعالیٰ نے ہڈیوں کے ہلانے کے اسباب کیسے بنائے یعنی پھلیاں بدن میں پائیں اور تین ہڈیاں اور پچھلی گوشہ اور پیچھے سزاور بند اور چھایوں سے بنی ہے اور وہ سب مقدار اور شکلوں میں جیسی جگہ اور جیسی حاجت ہر آدمی کے موافق جدا جدا ہیں اور ان میں سے جو ہیں پھلیاں تو انکھ کے ڈھیلے اور پوٹوں کے ہلانے کو ہیں کہ اگر ان میں سے ایک کم ہو جائے تو انکھ کا معاملہ ناقص ہو جاوے اور اس طرح ہر عضو کے لیے ایک شمار معین اور مقدار معین پر پھلیاں بنی ہیں اور پوٹوں اور رگوں اور شریانوں کا حال اور ان کے شمار اور شکل کی نگاہ اور شاخوں پھوٹنے کا ماہر اور اس سے عجیب تر ہے اور اس کی تفصیل طول چاہتی ہے غرض کہ ان اجزاء میں سے ہر ایک میں ڈھرنے کی کوشش ہو پھر ہر عضو میں پھر سانسے بدن میں فکر کی مجال ہے اور یہ سب اجسام بدن کے عجائبات اور معانی اور صفات کے نادرات پر غور کرنا ہے جو جو اس سے معلوم نہیں ہوتا اب ظاہر انسان اور اس کے باطن اور بدن اور اس کے صفات کو غور کرو تو ان میں بھی عجائب اور صنعت معلوم ہوگی جس سے تعجب ہے اور یہ خدای تعالیٰ کی صنعت ایک قطرہ آب پال بنی

وہ قطرہ را صورتی چون پری کہ گروست بر آب صورت گری

اب جو پانی کے قطرے میں صنعت کرنا ہے تو اس کی صنعت ملکوت آسمانوں اور اس کے ستاروں میں کیا کی ہوگی اور اس کی وضع اور شکلوں اور مقداروں اور شمار اور بعضوں کے یکساں ہونے اور سبکی ستاروں عہدہ ہونے اور نکلنے اور ڈوبنے کی جگہ جدا ہونے میں کیسی حکمت ہوگی۔ یہ نہ گمان کرنا چاہیے

اور کپڑے اندر بجاوین اور اونکے گرد سیپ کی صورت کے چمڑے رکھ دیے تاکہ آواز اونسے اٹھی ہو کر کان کے سوراخ میں جاوے اور یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر کوئی کپڑا چلے تو اس کی جال ان چمڑوں سے معلوم ہو جاوے اور کان کے سوراخوں میں بہت سے گڑھے اور ٹیرھے راستے رکھے تاکہ کپڑا اگر کان میں جاوے تو بہت سا چلے اور آدمی اگر سوتا ہو تو اس کی بہت سی حرکت سے جاگ پڑے پھر ناک کو چمڑے کی جلیج میں اور بچا کیا اور اس کی شکل عمدہ بنائی اور اس کے دو تھننے رکھے اور اوہ میں ہونگھنے کی قوت عنایت فرمائی تاکہ بچہ کے سونگھنے سے اپنی غذا اور کھانے کی چیزیں معلوم کر سکے اور بچہ کی روح دلی غذا کے لیے تھنوں کی راہ پہنچ سکے اور اندر کی حرارت کو تسکین ہوتی ہے اور منہ کو کھلا رکھا اور اوہ میں بنایا کھی جو دل کے اندر کی باتیں بیان کر سکے اور منہ کو دانتوں سے زینت دی تاکہ سامان پیسنے اور توڑنے اور کاٹنے کا حاصل ہو دانتوں کی جڑوں کو مضبوط اور اونکے سروں کو تیز اور رنگ کو سفید بنایا اور ایسا برابر برابر رکھا کہ گویا پوتی پڑے ہیں اور ہونٹوں کو بنا کر اوکھانکے شکل عمدہ بنایا تاکہ منہ پر ایسے میں مل سکیں اور اس کی راہ بند ہو جاوے اور یہ بھی فائدہ ہے کہ ایسی گفتگو کو حروف پورے نکلیں پھر نخرے کو پیدا کیا کہ اوس سے آواز نکلے اور زبان میں قوت حرکت اور علم حاصل کرنے کی رکھی تاکہ جدا جدا مخرج میں آواز کو علیحدہ کرے اور اس میں یہ سے بہت سے حروف ہونے کی گنجائش ہو جاوے پھر نگلی اور فراخی اور نرمی اور سختی اور صاف اور کھرا ہونے اور لینے اور چھوٹے ہونے میں نر و نر و مختلف طرح کا بنایا تاکہ اسکے سبب آوازیں جدی ہو جاوین اور درہ آوازوں میں خلط نہ ہو جاوے بلکہ دونوں آوازیں جدا جدا معلوم ہوں میان تک کہ آدمی ایک طرف سے اندھیر میں آواز بھی سے پہچان لیں پھر سر کو بالوں اور لہفوں سے زینت دی اور چہرے کو دھڑکی اور ابرو سے اور لبرو کو تینے بالوں اور کمان کی صورت ہونے سے آراستہ فرمایا اور آنکھوں کو پلکوں سے زینت بخشی پھر اعضاء باطن کو پیدا فرما کر ہر ایک کو ایک معین کام کو واسطے مخصوص فرمایا مثلاً منہ کو غذا کے پکانے کے لیے مسخر کیا اور جگر کو واسطے بنایا کہ غذا کو خون کرنے اور تلی اور پتے اور کر کے جگر کا خادم بنائی کی یہ خدمت ہے کہ سودا کو جگر سے جذب کرتی ہے اور پتا حفر کو اور گروہ رطوبت اپنی کو اور پچکنا کرنے کا خادم ہے کہ پانی کرنے میں سے لیکر مٹیا بگاہ کے راستے سے نکال پتا ہے اور گین جگر کی یہ خدمت کرتی ہیں کہ خون کو بدن کے تمام اطراف میں پہنچاتی ہیں پھر دونوں ہاتھوں کو پیدا کیا اور ان کو لٹا بنایا تاکہ چیزوں کی طرف بڑھ سکیں اور ہتھیلی کو چڑا کر کے اوس کی تقسیم پانچ اونگھلیوں میں کی اور ہر اونگھلی میں تین تین پورین رکھیں اور چار اونگھلیوں کو ایک

راکھا اور انکو مجھے کو ایک طرف تاکہ انکو ٹھاسب پر لکھوم سکے اور چاروں انوکھوں کو طول میں
مختلہ رکھ کر ایک صف میں ایک دوسرے کو بعد رکھا اگر سب باول در آخر کے کوئی متفق ہو کر کوئی
اور عبور شدہ شری باریک فکر سے نکالا چاہیں کہ اس صف خاص سے جو انوکھوں کو اپنا حاصل ہے وہ
مطلوبہ پر رکھیں اور سب کام دیوین جواب دیتی ہیں تو ہرگز نہ ہو سکے گا ایسا کہ اس ترتیب میں اور
برستے ہوئے میں لینا اور دینا اور پکڑنا سبای سے ہوتا ہے اگر انوکھوں کو پھیلادو اس کے لئے
ششتری جو چاہو ادھر رکھ دو اور اگر انوکھوں کو تو اس نے کا اگر پست اور ہلکا اور اگر اس کے
نوکھوں کو چھو کہ صورت ہو جاوے گی اور اگر ملا کر کھلے تو کہیں بیانیہ کی شکل ہو جائے گی جو انوکھوں کو
ناخن پیدا کیے گا انکی پریشانی نہ رہے اور پشت کی جانب سے انکی روئے ہو کر کھنڈر خادین ہوں گی
چیزیں جو پورے کچن نہ آوے سیکھیں انکو بھی ابٹھا سکے اور اپنا بدن حاجت کے وقت اونے کھا سکے
ناخن سب اعصاب میں پائی ہے لیکن اگر ان فرض خود اور آدمی کو خارش ہو جائے تو نہایت عاقل اور ضعیف
خلق ہو جاوے اور کوئی بدن کھلاؤ میں اپنے ناخن کا قلم قائم نہ ہو سکے شیخ سعدی شیرازی فرماتا ہے

بھٹواری کی خبر سے انگشت من
ننگھار کے درجہ میں

پھر رات کو غار میں کی جگہ بیلادی کہ اوس جگہ پہنچا جو کو آدمی نیندا اور غفلت ہی میں ہوا اور اگر بدن
کھجلا اسے میں دوسرے سے بدلیسا تو غار میں کی جگہ پر بڑی مشقت کے بعد مطلع کر پانا پھر یہ سب
باتیں نطفے میں بیٹ کے اندر میں اندھیروں کے درمیان بناوین کہ اگر باغ فریاد میں ہے سب سب
اوٹھائے جاوین اور آدمی کو بچہ نظر آنے لگے تو دیکھے کہ یہ سب امور ایک دوسرے کے بعد بنتے چلے
جاتے ہیں نہ معلوم معلوم ہوتا ہے نہ کوئی آلہ اس کے بنانے کا دکھائی دیتا ہے تو بھلا ایسا کوئی مصلح یا
کارگیر تم نے دیکھا ہے کہ اپنے اوزار کو ہاتھ نہ لگائے نہ جس چیز کو بنا تا ہے اور جو چیز نے زانو کر پائی
گئے اور تہمت کے اندھیروں کے اندر اوس میں تصرف کرے یہ شان اوس پاک ذات کی ہے اور یہی
مجاں نہیں پھر اس کے کمال قدرت اور رحمت کامل کو دیکھو کہ جب بھی بڑھا اور جسم میں گنجائش نہ رہی
تو اوسکو کیسے تبا دیا کہ اوں دعا ہو کر اور وہاں سے ہلکے اوس تنگی سے نکلنے کی راہ ڈھونڈتا ہے تو کیا
جس چیز کی طرف محتاج اوسکو سمجھتا ہو جتنا ہے پھر جب کمال یا اور فدا کا محتاج ہو تو کیسے اوسکو چھاتی
منہ میں وہاں کی ہدایت کی پھر چونکہ اوسکا بدن نرم تھا اور ذوقی غذا کی برداشت نہ کرتا تھا تو کیسے
اوس کے لیے لطیف دودھ کا نظام کیا اور چونکہ وہ غلیظ ہیں اس لیے انہماک سے کھاتے ہیں اور تڑپا کیا
اور چھاتیوں کو کیسے بنایا اور انہیں دودھ اکٹھا کیا اور ان کے سر ایسے کر دیے کہ لڑکے کی منہ میں

کھان کے جوئے تھے اور ایک ذائقہ میں اسات بالین اور ہر بال میں سونے کمان تھے پھر کھانہ کی
زمین کو دیکھو اور اس کے ظاہر و باطن کی جستجو کرو تو ایک ہی محی معلوم ہوگی اور جب اس پرانی پڑاؤ کو
تو تر و تازہ ہو کر ابھرتی ہے اور رنگ برنگ کی زمینیں اور ایک ہی صورت کے سب سے اور اختلاف
صورت کی آوگاتی ہے کہ ہر ایک کا رنگ اور شکل و صورت سے علحدہ ہے پھر ان کی کثرت
اور اختلاف اتنا کم اور کثرت اشکال پر کچھ اور پھر یہ تھوڑے سے مختلف ہونے اور کثرت سے
کہ وہ اصل شانہ نے ان نباتات میں کیسے عجیب و غریب کیسے ہیں مثلاً کوئی غذا کے کام کی ہو کوئی قوت
دی ہو کوئی سوجھ بھگ ہے کوئی قاتل ہے کوئی سو ہے کوئی گرم کوئی سردی میں جا کر صفا کو
رگون کے اندر سے دیرانی ہے کوئی خود صفا ہے کوئی پتہ کوئی نافع ہضم و سودا ہو اور کوئی ہضم و صفا بخالی
کوئی مصفی خون ہے کوئی خون پہ جاتی ہے کوئی مفرج ہے کسی سے نیند آتی ہے کسی سے زور بڑھتا ہے
کسی سے قوت ہوتی ہے کوئی غریب ہے جو تباہ کن کا گھنا ہے اور یہیں ایسے فوائد ہیں کہ آدمی انکی
ماہیت پر مطلع نہیں ہو سکتا پھر ان نباتات میں ہر ایک کی پرورش میں کسارتوں اور طبعوں کو جدا
کام کرنا پڑتا ہے مثلاً خرباش میں نہ کا پانی مادہ میں دیا جاتا ہے انکو کو چھانٹا جاتا ہے بھیتی میں گھاس وغیرہ
علمیہ کہ نہ پڑتا ہے کسی کا بیج زمین میں بکھیرتے ہیں کسی کو دھکا دیتے ہیں کسی قلم لگاتے ہیں اگر کام
چاہیں کہ نباتات کی جنسوں اور قسموں کا اختلاف اور اس کے منافع اور حالات اور عمارت بیان کریں
تو اس کے لیے ایک مدت چاہیے ایسے ہر جنس میں سے کیسے کافی ہے جس سے فکر کا طور معلوم ہو جاوے
نباتات کے عجائب تو ہو چکے۔ دوسری نشانی زمین میں یہ ہے کہ پہاڑوں اور کانوں میں زمین کے جواہر
یکے ہیں ہی زمین پر کہ زمین بہت سے ٹکڑے پاس پاس ایک دوسرے سے صفات میں علحدہ ہیں
مثلاً پہاڑوں کو دیکھو کہ اونچین سے جواہر نفیس چاندی سونا فیروزہ اعلیٰ وغیرہ کیسے نکلتے ہیں کہ بعض
تو تھوڑے سے پتے ہیں جیسے چاندی سونا تانبارا رنگ لوہا اور بعض نہیں پتے جیسے فیروزہ اور اعلیٰ
وغیرہ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو انکا کھانا اور صاف کرنا اور انے برتن اور اوزار اور
نقد اور زیورینا بنا دیا پھر زمین کی کانوں کو دیکھو کہ رال و رنگدھک و قیر وغیرہ اونچین سے نکلتے ہیں
اور سہلے آدمی انکے جسکی حاجت کھانے کی دینی میں ہوتی ہے اگر کسی شہر میں نہ تو سہلہ لوگ
موتے لکین خدا تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنا چاہیے کہ بعض زمینوں کے جوہر کو کسے شہر بنایا کہ اونچین
صاف پانی میں کھانا ہو کر نہ کہ شہر لکین کرنے والا بنایا کہ کھن نہیں کہ کوئی اور سکونت گاہ بنایا
کہاں بلکہ ایسے بنایا کہ اس سے کھانا و قیمت ہو جائے اور جب تم اسکو کھاؤ تو عیش چھی لے

اور کوئی پتھر اور حیوان اور نبات ایسے نہیں جس میں ایک حرکت یا زیادہ اس قسم کی نہو کوئی اور نہیں
 بیکار اور کھیل کے لیے نہیں بنی بلکہ سب کو جیسا چاہیے تھا اور جطرح چاہیے تھا اور جیسے اس کے
 جلال اور کرم اور لطف کے شایان تھا حق طور پر بنایا اور بیوجہ سے خود فرمایا **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَرَاءَةً لِّمَنِ اسْتَعَاذَ** تیسری نشانی اقسام حیوانات میں کہ
 ان میں سے بعضے اور تھے ہیں اور بعضے چلتے ہیں اور چلنے والوں میں بعضے دو پاؤں سے چلتے ہیں
 بعضے چار سے بعضے دس اور سو سے چنانچہ بعض حشرات الارض میں یہ امر دیکھا جاتا ہے پھر فوراً اور
 صورت شکل اور عادات و طبائع میں سب مختلف ہیں پھر جو پرندوں اور خشکی کے وحشیوں اور خانگی
 بہائم کو دیکھو ان میں وہ عجائب باؤں کے جن سے انکے خالق اور مقدر اور مصور کی عظمت اور قدرت اور حکمت
 میں کچھ شبہ نہ کر کے اور ان سب کا کھنکھنا کر نہیں بلکہ اگر ہم چاہیں کہ عجائب چھوٹے جانوروں مثلاً مچھ
 اور چھٹی اور شہد کی مٹی اور مگرمی کے بیان کریں کہ گھر ایسے بناتے ہیں اور قنداریسے جمع کرتے ہیں اور پتھر
 جوڑے سے الفت اسطرح ہوتی ہے اور گھر کی شکل موزوں بنانی میں ایسی حمارت ہوتی ہے اور
 اپنی حاجتوں کی طرہ اسطرح رستہ ملاتی تو ہرگز ہم سے سب بیان نہو سیکے مثلاً کڑی کو دیکھتے ہو کہ اپنا
 گھر نہر کے کنارے بناتی ہے تو اول وہ جگہ ایسی تلاش کرتی ہے کہ ان دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہے
 ہاتھ یا اس سے کم و بیش ہو تاکہ دونوں جگہ میں اپنا تار پھوسکے پھر وہ اسطرح شروع کرتی ہے کہ اپنا
 لعاب یعنی تار ایک کنارے پر ڈالتی ہے تاکہ او میں جھپٹ جائے پھر دوسری طرف جا کر وہاں دوسرا
 سر تار کا چپکا دیتی ہے اسطرح دوبارہ دوبارہ آمد و رفت کرتی ہے اور فاصلہ تاروں کا مناسب ہوتا ہے
 رکھتی ہے یہاں تک کہ جب تاروں کے سرے دونوں جگہ میں مضبوط ہو جاتے ہیں اور ان کو تاروں کی
 شکل کر لیتی ہے تب بانے میں مصروف ہوتی ہے اور بانے کو تار پر رکھنا شروع کرتی ہے اور جہاں
 بانے کا تار تار سے ملتا ہے وہاں مضبوطا کر دیکھتی ہے اور وہاں بھی موزونیت اور شکل پسند سی کو
 لحاظ رکھتی ہے اور اس تار تار سے ایسا جال بناتی ہے جس میں مچھ اور کبھی کبھیں طاوے اور اپنے آپ
 ایک کو نے میں تار کا لگائے بیٹھی رہتی ہے کہ کوئی شکار جال میں پھنسنے جب کوئی پھنسنے جاتا ہے
 تو لپک کر اس کو پکڑ کے کھا جاتی ہے جب اسطرح شکار کرنے سے تھک جاتی ہے تو کسی دیوار کا کونا
 دھونڈھکر کونے کے دونوں جانب میں تار کا لگا کر ایک اور تار میں آپ لٹکا جاتی ہے اور اوٹھی ہوا
 لٹکی رہتی ہے اور اوڑتی کھی وغیرہ کی منتظر رہتی ہے جب کسی کھی کا گذر وہاں کو ہوتا ہے تو اس کے
 پکڑ کر اپنا تار اس کی ٹانگوں میں لپیٹ کر خوب مضبوط کر دیتی ہے پھر اس کو کھا لیتی ہے پس کوئی حیوان

اور جو کچھ
 انسان میں
 کوئی چیز
 نہیں ہے
 جس کا
 کوئی
 پتھر
 اور
 حیوان
 اور
 نبات
 میں
 نہ ہو

چھوٹا یا بڑا ایسا نہیں کہ او میں ان عجائب میں سے بیسیا نہیں پھر کہو تو کہ لڑی نے یہ صنعت اپنے
 آپ سیکھی ہے یا خود بخود موجود ہو گئی ہے یا کسی آدمی نے اس کو بتایا خواہ کھلا یا ہے یا اس کا کوئی
 ہادی اور بتائے والا نہیں ہے کوئی اہل دانش اس میں شک نہ کر گیا کہ وہ بیچاری عاجز اور ضعیف ہے
 بلکہ ہاتھی جکاتن بہت بڑا اور قوت ظاہر ہے وہ بھی اپنے نفس کے امر سے عاجز ہے یہ تو ضعیف ہی
 جانور ہے پھر بھلا وہ اپنی شکل اور صورت اور حرکت اور ہدایت اور عجیب صنعت سے اپنے پیدا کرنے والا
 حکمت والے اور قادر و ناپر شہادت نہیں دیتی۔ ہوشیار آدمی تو ایسے چھوٹے جانور میں عظمت خالق
 مدبر کی اور اس کا جلال و کمال قدرت و حکمت وہ دیکھتا ہے جس سے عقلمند حیران رہ جاویں بڑے
 حیوانوں کا تو کیا نوکر ہے اور یہ قسم بھی سچی و شمار ہے ایسے کہ حیوانات اور ان کی شکلیں اور عادات اور
 طبیعتیں بیشمار ہیں اور دونوں کو تعجب اس لئے ہوا ہے کہ نہایت سے دیکھنے کے باعث اللہ
 مانوس ہو گئے ہیں ان اگر کسی حیوان عجیب یا کچھ کو دیکھتے ہیں تو تعجب کر کے کہتے ہیں کہ یہ جانور
 عجیب جانور ہے اور انسان سب حیوانات سے عجیب تر ہے اپنے آپ کو دیکھ کر تعجب نہیں کرتا بلکہ جن چوپایوں
 مانوس ہو رہے اگر ان کی شکلوں اور منافع اور فوائد پر لحاظ کرے اور ان کے چمڑوں اور اونوں و بالوں اور
 دیکھے کہ خدای تعالیٰ نے ان کو اپنے خلق کا لباس اور کھنفر اور پھریں اور پٹنے کی چیزوں کے برتن اور
 غذا رکھنے کے ظروف اور پانوں کی حفاظت بنایا ہے اور ان کے دودھ اور گوشت کو مخلوق کی غذا مقرر
 کی ہے پھر بعض چوپایوں کو سہاری کی زمینت اور بعض کو بوجھ لانے کے لیے اور دور کے جنگل اور
 بیشہ طو کرنے کو بنایا ہے تو دیکھنے والے کو ان کے پیدا کرنے والے کی حکمت سے کمال ہی تعجب ہوا ہے
 کہ اس نے ان کو بھی پیدا کیا جب ان کے سب فوائد پیدا کرنے سے پیشتر اپنے علم میں گھیر لیے تو دیکھو کہ کیا
 ذات پاک ہے جس کے علم میں بے فکر و مائل سب امور کھلے ہیں اور کسی وزیر اور مشورت دینے والے کی
 نہیں لیتا پس یہی ہے وانا خبردار حکمت و قدرت والا جس نے اپنے مخلوق کی ادنیٰ چیز سے عارفوں کے
 دل سے شہادت اپنی توحید کی نکالی تو خلق کو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اس کے قہر اور قدرت کا نہیں
 کہیں اور اس کے پروردگار ہونے کے مقربوں اور اس کی عظمت اور جلال کی معرفت سے عاجزی کا
 اقرار کریں پس اب کون ایسا ہے جو اس کی ثنا کر سکے وہ ایسا ہے جیسا وہ خود اپنی ثنا کر چکا تھا ہے
 معرفت ہم لوگوں کی ہے کہ اس کی معرفت سے عاجزی کا اقرار کریں ہم خدای تعالیٰ سے رجوع
 کرتے ہیں کہ اپنی ہدایت سے ہم کو مشرف فرمادے ہمہ و کمال رافقہ۔ چوتھی نشانی گہرے گہرے سمندر
 جو زمین کے حصوں میں ہیں سب اس بحر عظیم کے ٹکڑے ہیں جو ساری زمین کے گرد ہے اور

یہ سب باتیں ہیں کہ جتنے زمین اور پہاڑ پانی سے کھلے ہوئے ہیں وہ سب پانی کی نسبت کرشمہ ہیں
جیسے بڑے سمندر میں ایک چھوٹا جزیرہ ہو اور باقی زمین پانی سے چھپی ہوئی ہے اسخت صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں **الْأَرْضُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَصْطَبِ فِي الْأَرْضِ** تو اب صطبل کو زمین کے ساتھ
نسبت کر کے جان لو کہ زمین کو سمندر کے ساتھ وہی نسبت ہے اور جب تم زمین کو عجائب پھر کر
تو اب سمندر کے عجائب میں تامل کرو ایسے کہ سمندر میں حیوانات اور جواہر کے عجائب ان عجائب
دو نے جو گئے ہیں جو زمین پر دیکھتے ہو جیسے کہ پھیلاؤ سمندر کا زمین کی وسعت سے زیادہ ہر چیز
اوسکے عجائب بھی زیادہ ہیں اور سمندر کی بڑائی کی جوت سے پہلے کہ اوسمیں حیوانات اتنے بڑے
ہوتے ہیں کہ اگر تم اونکو سطح پانی کے اوپر دیکھو تو یہ گمان کرو کہ کوئی ٹاپا ہے اور بعض اوقات ایسا
ہوا بھی ہے کہ تری کے مسافر حیوان آبی کی کر کو جزیرہ سمجھا کر اوپر پڑے ہیں اور اوسپر آگ جلائی اور
آگ کی حرارت سے جب آگ سے حرکت کی تو معلوم ہوا کہ جانور ہے اور جتنے اقسام حیوانات کے
تشکیلی میں ہیں مثلاً گھوڑا پرند گاؤ انسان وغیرہ یہی اقسام دو نے جو گئے بلکہ کہیں زیادہ تری میں
پائے جاتے ہیں اور سمندر میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جنکی نظیر تشکیلی میں نہیں پائی جاتی اونکے صفات
اونکی بونیاں کو بہرین جنہوں نے مشقت دریائی سفر کی اوکھا کر اوسکے عجائب کو جمع کیا ہے پھر دیکھو کہ
خدا مہمائی نے موتی کیسے بنایا اور اوسکو سیپ کے اندر پانی کے نیچے کیسے گول کیا پھر دیکھو کہ مونگے کو
پانی کیسے نیچے ٹھوس پتھر میں سے کیسے نکالا وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتھر میں سے سبزہ نکلا ہے
پھر اوسکے سوا غبر اور دوسری انہیں چیزوں کو دیکھو جنکو سمندر پھینکتا ہے اور اوس سے نکلتی ہیں پھر
کشتیوں کے عجائب کو دیکھو کہ اونکو اللہ تعالیٰ نے پانی کے سطح پر کیسے روکا اور تاجرون اور مال کے
طالبون وغیرہم کو ادب میں پھرایا اور کشتیوں کو اوزکاتاج کیا کہ اپنے بوجھ اوسمیں لاوین پھر ہوائوں کو
بھیجا کہ کشتیوں کو چلاوین پھر ملاحون کو ہوائوں کے رخ اور اوسکے چلنے کی جگہ اور وقت بتلاوے
غرض کہ سمندر میں جتنے عجائب خدایہ تعالیٰ کی صنعت کے ہیں وہ بہت سی جلدون میں بھی پورے
نہیں بیان ہو سکتے اور ان سب میں سے عجیب و زظاہر تری پانی کے قطرے کی کیفیت ہو کہ وہ ایک
جسم بتلا ہوتا ہوا شفاف اور اجزا کا متصل گویا ایک ہی چیز ہے اوسکی ترکیب نازک اور جدا ہونے کو
جلد قبول کرتی ہے کہ گویا علیحدہ ہی ہے صرف جو چاہو سو کہ خواہ ملاو یا جدا کر دو تشکیلی کے سب
جانوروں کی حیات اور نبات کی زندگی اوسی سے ہے پس اگر کوئی بندہ ایک گھوٹ یا بانی کا محتاج
اور اوسکو نہ پینے دیا جائے تو اگر اوسکے ملک میں تمام روی زمین کے خزانے ہوں تو اوس ایک گھوٹ

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

کیوں اسطے سب نیا خراج کر ڈالے پھر پیٹنے کے بعد اگر شیب کی راہ او سکونکالنے کے لیے منع کر دیا
تب بھی سلسلے خزانے رومی زمین کے دے ڈالنے کو تیار ہو تو آدمی سے نہایت تعجب ہے کہ دنیا اور دہم
اور جو اہر کو تو بڑا سمجھے اور پانی کے گھونٹے جو خدا کی تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کے پیٹنے خواہ نکالنے
کیوں اسطے تمام دنیا ویدالے غافل ہے پس پانی کے عجائب و نہروں اور کوون اور ہندروں کے عجائب
کو سوچو کہ فکر کی انہیں گنجائش اور جولانی کی جگہ ہے اور یہ سب چیزیں لیلیں ایک دوسری کی معاون اور
علامات متفقہ ہیں کہ اپنی زبان حال سے صراحتہ اپنے پیدا کرنے والے کا جلال بیان کر رہی ہیں اور اس کے
کمال حکمت کو ظاہر کر رہی ہیں اور اہل دل کو اپنی نعمات دلاؤں سے پکار کر یوں کہتی ہیں کہ کیا تو سمجھے
نہیں دیکھتا کیا یہی صورت اور ترکیب اور صفات اور فوائد اور غمگناہیات حالات پر نظر نہیں کرتا کیا
تجھے یہ گمان ہے کہ میں خود بخود ہو گئی ہوں یا کس نے میری جنس میں سے مجھے پیدا کیا ہے کیا تجھے شرم
نہیں آتی کہ جب کوئی لفظ تین چار حرفوں کا لکھا دیکھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ اس کو کسی آدمی اناتو
وارادہ والے اور کلام کرنے والے نے لکھا ہے اور تو عجائب نوشتہ خدا کی تعالیٰ کے جو میرے چہرے کے
ورق پر اوستا اسی سے لکھے ہوئے ہیں جبکی ذات اور حرکت اور لکھنے کی جگہ سے ملنا آگے نہیں جھپٹتا
دیکھتا ہے اور پھر تیرے دل میں اس کے کاریگر کا جلال نہیں آتا۔ اور لفظ کاں الون سے یہ کہتا ہے ہوں
لوگوں سے جو کانوں سے مغزول ہیں کہ مجھ کو یوں دہم کر کہ اندر کے پردوں کی اندھیری میں خون
حیض میں ڈوب رہوں اسوقت کہ میرے چہرے پر نقش و تصویر ظاہر ہوتی ہے یعنی نقاش ازل میری
آنکھ اور پلکیں اور پیشانی اور رخسارہ اور لب بناتا ہے پھر دیکھو کہ رفتہ رفتہ سائے نقش ایک سر کے بعد
ہوتے جھپٹتے ہیں اور نقاش اندر لفظ کے نظر آو گیا نہ باہر نہ بچہ دان میں ہو گا نہ اوس سے خارج اور ولنا
نقشوں کی خبر مان کو ہے نہ باپ کو نہ لفظ کو نہ رحم کو۔ تو بھلا کیا یہ نقاش اوس نقاش سے عجیب یا نہیں
جو قلم سے عجیب صورت بنایا کرتا ہے جس کو ایک یا دو بار تم بناتے دیکھو تو یہ کچھ حاکم تو کیا تم سے یہ بھی ہو گا
کہ اس طرح نقش و تصویر لفظ کے ظاہر و باطن کو ایک کام اجزاء کے یکے لوار لفظ کو بدون ہاتھ لگا کر اور اندر
باہر سے پاس ہونے کے نقش بنا دو پس یہ بھی اگر تم نہ سمجھو کہ لفظ کا نقاش اور تصویر اپنا نظیر اور برابر نہیں
اور کوئی نقاش و مصور اس کی برابر نہیں کر سکتا جیسے اس کا کام بنے نظیر ہے اور اس کی برابر کوئی نقش
و صورت نہیں ویسی ہی اس کی ذات ہے کہ اس لیے کہ کاموں میں جتنا فرق ہوتا ہے اتنا ہی کاریگروں میں
ہو کر تا ہے تو اگر نکوالان امور سے تعجب آئے تو اپنے نہ تعجب کہ نہ تعجب کر اس لیے کہ جس چیز نے کہ باوجود
اس ظہور کے تیری بصیرت کو اندھا کر دیا وہ بلا شک قابل زیادہ تر تعجب ہے پس پاک ہے وہ ذات جسے

اللہ تعالیٰ نے انکی طرف مجازاً اشارہ قرآن مجید میں فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ**
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عِبْرَةً لِّذِي بَالٍ درمیان کی خبریں بھی ہیں جو مذکور ہوئیں اس کی تائید ہیں
 اور جو کچھ فرمایا اور انکی تفصیل کی طرف اشارہ فرمایا **الشَّجَابِ الْمُسْتَكْبِرِينَ السَّكَّارَ وَالْمُفْرَسَاتِ**
 اور دوسری آیتوں میں جہانِ عداوت اور برائی اور بدینہ بادل کا مذکور ہے پس اگر کچھ کھولیں سب سے بہرہ بخشہ اور
 سہولت دینے والا کچھ سے دیکھ لیا اور عداوت کو کار سے سزا لیا تو اس امر میں تو محتاج سے شریک بہانہ بھی
 ہیں اس لیے کہ کوئی تہمت بہانہ سے عالم بالاس کے لوگوں میں شغلی ہو کر سب سے ترقی کرنی چاہیے یعنی
 جب مختاری آنکھیں کھلی ہیں اور تم نے ان چیزوں کے ظاہر کو دیکھ لیا تو اب اپنے ظاہر کی آنکھ بند
 کر لو اور اپنی چشم باطنی سے آنکھ باطنی سے سب کی طرف نظر کرو تاکہ عمدہ اور عجیب اسرار نظر آئیں اور یہ
 قسم بھی ایسی ہو کہ فکر اس میں بہت بڑھ جائے اس لیے کہ اس کے پورا ہونے کی توقع نہیں بلکہ گارڈی
 بادل اندھیرے کو دیکھو کہ سطح صاف جو میں اٹھا ہوتا ہے جس میں کہیں کہیں کہ ورت نہیں ہوتی اور
 اس کو خدا تعالیٰ جب چاہے اور جہان چاہے کہتے پیدا کر دیتا ہے اور وہ باوجود اپنی نرمی کے
 بھاری پانی کو اٹھاتا ہے اور اوپر میں لیے پھرتا ہے یہاں تک کہ خدای تعالیٰ اس کو اجازت
 پانی کے چھوٹنے کی دے تو بعد اجازت مینہ کے قطرات ایسے جدا کرتا ہے جیسے خدای تعالیٰ نے
 مقدر کیے ہوں اور جتنے اور جس شکل کے ارادہ کیے ہوں تو دیکھتے ہو کہ بادل زمین پر پانی ڈالنے
 لگتا ہے ایک ایک قطرہ اس طرح گرتا ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو مقدر نہیں کہ دو ایک دوسرے سے
 ملجاوین یا ایک ہی جگہ گریں بلکہ ہر ایک وسیلوں پر گر گیا جو اس کے لیے مقرر ہوا ہے اس سے ذرا
 انحراف نہ کر گیا نہ پھیلا کہ بڑھ گیا نہ اگلا پیچھے ہٹو گا یہاں تک کہ زمین پر قطرہ ہی قطرہ گر گیا پس
 اگر ایک جگہ سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ بادلوں میں سے ایک قطرہ پیدا کر لیں تو نہ کر سکیں یا جس قدر
 قطرے ایک شہر میں یا ایک گاؤں میں گرتے ہیں اور ان کے شمار معلوم کر لیں تو جس اور انسانوں کو ان کے
 حساب سے باہر ہونگے ان کے شمار کو بجز ان کے موجد کے اور کوئی نہیں جانتا پھر اوپر سے ہر قطرہ
 زمین کے ایک حصہ کی سطح میں ہے اور جس حیوان یعنی پرند یا وحشی یا کبوتر وغیرہ کے لیے وہ قطرہ
 تو اس قطرے پر خطا آئی سے لکھا ہوا ہے جو ظاہر کی آنکھ سے نہیں سوچتا کہ یہ قطرہ ذوقِ قلم
 کی طے کا ہی جو فلان پہاڑ کی طرف میں ہے جب اس کو پائیں گے گی تو یہ قطرہ اس کے پاس پہونچے گا
 علاوہ ان میں جو عجائب کہ دلوں کے بستہ ہونے میں اس لطیف پانی سے یا دھنی روئی کی طرح اسی
 پانی کے جم کر گرنے میں ہیں تو انکی کچھ شمار نہیں یہ باتیں خدای جبار قادر کے فضل اور خلق

مذاق
 اور جسے خوب یاد
 آسان زمین اور جو
 کچھ کچھ کچھ کچھ
 اور اس کے ساتھ
 درمیان اس کے ان میں

مذاق

برہدست کے قمر سے ہیں جنہیں کسی مخلوق کو شرکت نہیں نہ اونہیں کسی طہر کا دخل بلکہ ایمانداروں کو
 سحر مسکنت اور خنوع کے اوسکے جلال و عظمت کے سامنے اور پھر ہر وہ نہیں نہ اندازے منکر و
 سحر اسکے اور کچھ حاصل ہے کہ اوسکی کیفیت کو بے سمجھے بوجھے اٹھنے لگانے لگاویں اور اوسکا کوئی
 سبب اور علت پیدا کریں مثلاً جاہل مغالطہ میں پڑا ہوا کہتا ہے کہ بانی برہمنے کا یہ سبب ہے کہ بانی اپنی
 سرشت سے بھاری ہے یہی وجہ ہے کہ نیچے گر پڑتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ ہر کو وجہ معلوم ہوگی
 اور اس سے خوش ہوتا ہے اور اگر اوس سے پوچھا جاوے کہ شرکت کی معنی کیا ہے تو کہتا ہے کہ کسی یا کسی اور بانی کی شریعت
 اور کسے بنایا اور کیا بات ہے کہ درخت کی جڑ میں بانی ڈالنے سے اوسکی شاخوں میں اوپر بھی جاتا ہو
 وہ تو اپنی سرشت سے بھاری ہے تو نیچے گر کر پڑا ہو کہ پھر اوسکی جڑ اور درخت کے اندر کی اہلیوں میں
 ٹھوڑا ٹھوڑا سب طرف کے پتوں میں اس طرح پھیل گیا کہ اٹھوٹے جاتا ہو انہیں معلوم ہوتا اور شریعت
 کے ہر جز کو غذا ہو چکا ہے اور اون کون میں ہو کر جاتا ہو جو مثل بال کے باریک میں اور چھوٹی آہٹ
 اس طرح کہ اول بڑی رگ میں جاتا ہو چوٹی کی بڑی پھر اوس رگ سے اون کون میں جاتا ہے جو پتے کے اندر
 چھوٹی چھوٹی اور باریک پھیلی ہوئی ہیں اور علیٰ ہذا القیاس نوادہ چھوٹی میں تو بڑی رگ کو مثل سر کے
 جاننا چاہیے پھر اوس سے جو شاخیں نکلی ہیں وہ چھوٹی نہر ہیں اور ان نہروں سے نالیان نکلی ہیں
 اور نالیوں میں سے بکڑی کے تار جیسے باریکے ہاگے ہیں کہ انکے سے نہیں سوجھتے اور تمام تو کو
 عرض میں پھیلے ہوئے ہیں انہیں میں کو بانی ہو کر پتے کے سبب جزا میں پہنچ جاتا ہے اور اوسکو غذا
 دیکر بڑھتا اور ابھارتا ہے اور اوسکی تر و تازگی قائم رکھتا ہے اس طرح تمام اجزاء و سیویوں کو سمجھنا چاہیے
 پس اگر بانی اپنی طبیعت کی رو سے نیچے کو حرکت کرتا ہے تو یہاں اوپر کو کیوں کرتا ہے اگر کہو کہ
 رگون کی کشش سے یہ اثر ہوتا ہے تو بتاؤ کہ وہ کشش کہاں سے آئی آخر کہو گے کہ خدا تعالیٰ نے
 اونہیں غیصیت کھی ہو تو اول ہی کیوں نہیں کہو کہ خدا تعالیٰ کی حکمت قدرت سے معاملہ ہو تو یہاں جہالت کی کیا

انچہ دانا کندک نہا دان	ایک جسد از خرابی بسیار
<p>چھٹی نشانی اوسکی آسمانوں کے اسرار اور اونہیں کے ستاروں کی کیفیتیں ہیں اور اصل یہی ہیں جو اگر کسی کو سبب باتیں معلوم ہوں اور آسمانوں کے عجائب معلوم ہوں تو واقعہ میں اوسکو کچھ نہیں معلوم ہوا اسلئے کہ زمین اور دریا اور ہوا اور آبی چیزیں سوا آسمان کے ہیں آسمانوں کی نسبت اگر ایسی چیزیں ایک قطرہ سمندر کی نسبت کہ بلکہ اوس سے بھی چھوٹی ہیں غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے آسمانوں کے اور ستاروں کے ہر کو اپنی کتاب میں کیسا بڑا کیا ہے کہ کوئی صورت ایسی نہیں جو انکی بڑائی پر شامل نہ ہو اور چہرہ اوسکی</p>	

قسم بھی موجود ہے جسے **وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ** اور **وَالسَّمَاءُ الطَّارِقَاتُ** اور **وَالسَّمَاءُ**
ذَاتُ الْحُمُكِ اور **وَالسَّمَاءُ دُمَا بَنَاتُهَا** اور **وَالشَّمْسُ وَصُفْهَاهَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا** اور **فَلَا تُشْمِ**
بِالْحُسْنِ الْجُودِ اور **وَالْجُودِ إِذَا هَمَّ** اور **فَلَا تُقْسِمُ بِمَا اقْرَعُ السَّجُودُ** و **وَأَنَّهُ لَنَسْفَعُ بِالنَّاصَةِ**
 جس عجائب نطفہ ناپاک کے تو کم و معلوم ہوئے کہ اونکی معرفت سے اگلے پچھلے لوگ عاجز ہیں
 اوسکی قسم خدا تعالیٰ نے نہیں کھائی تو اس سے قیاس کر لینا چاہیے کہ جس چیز کی خدا تعالیٰ نے
 قسم کھائی ہے اوسکے عجائب کیا کچھ ہونگے علاوہ قسم کے رزق کا حوالہ بھی آسمان پر فرمایا جیسا کہ
وَرِشَادُ سُبْحَانَ السَّمَاءِ وَتَقْدِيرُ مَا تَقْدُرُونَ اور آسمانوں کے باب میں فکر کرنے والوں کی تشنہ
 فرمائی اس قول میں **وَيَذْكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں **وَالَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ** **هَذِهِ آيَاتُ اللَّهِ** **سُبْحَانَ اللَّهِ** یعنی بے فکر گئے بڑھ چکے اور علم میں
 کرنے والوں کی خدمت فرمائی **خُاطِبَةُ** **وَالسَّمَاءُ سَقْفًا مَحْفُوفًا** **وَمَا تَكُنُ إِلَّا فِيهَا مُنْجَرِفَةٌ**
 اب غور کرو کہ تمام دریاؤں اور زمین کو آسمان سے کیا نسبت ہو جو چہ نسبت خاک را با عرش المآل
 علاوہ ایزدین زمین وغیرہ غرق بہ بننے والی ہیں اور آسمان سخت محکم ہیں اور انہیں سے محفوظ رہا
 کہ ان کا وقت مقرر ہی تغیر کا ہوا ہے اور زمین کا خدا تعالیٰ نے اور کو محفوظ فرمایا جیسا اور ہی ہے
 میں گذرا اور فرمایا **وَيَكُونُ نَاقُصًا** **وَيَكُونُ سَائِبًا** **وَيَكُونُ شَائِبًا** **وَيَكُونُ شَائِبًا** **وَيَكُونُ شَائِبًا**
وَيَكُونُ شَائِبًا **وَيَكُونُ شَائِبًا** **وَيَكُونُ شَائِبًا** **وَيَكُونُ شَائِبًا** **وَيَكُونُ شَائِبًا** **وَيَكُونُ شَائِبًا**
 کہ ملکوت کے دیکھنے سے یہ غرض ہے کہ انکھ اوٹھا کر آسمان کا نیلا ہیں اور ستاروں کی روشنی اور
 چھلکنا دیکھ لیا اسلئے کہ اس نظر میں تو بہانہ بھی تھا کہ شریک ہیں اگر کسی نظر مقصود ہوتی تو خدا تو
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مع کیوں فرماتا جیسا اس بیت میں ہے **وَكَذَلِكَ نُرِي الْإِنْسَانَ أَحْسَنَ تَجَمُّعٍ**
مَلَائِكَةِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ **وَلَكِنَّهُ أَصْبَحَ سَمِيعًا** **وَلَكِنَّهُ أَصْبَحَ سَمِيعًا** **وَلَكِنَّهُ أَصْبَحَ سَمِيعًا**
 اور شہادت کے نام سے بیان فرماتا ہے اور جو آنکھ سے غائب ہیں اونکو غیب و ملکوت کی نام سے
 اور اللہ تعالیٰ غیب و شہادت دونوں کو جانتا ہے اور ملک و ملکوت دونوں کا حاکم کوئی شخص
 اوسکے علم پر کچھ بھی حاوی نہیں مگر اوسے قدر کہ وہ چاہے جیسا خود ارشاد فرماتا ہے **عَالِمُ الْغَيْبِ**
فَلَا يُطَوَّرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا **إِلَّا مَن رَّسُولٍ** **يَسْمَعُ** **وَيَعْقِلُ** **وَيَعْقِلُ** **وَيَعْقِلُ** **وَيَعْقِلُ** **وَيَعْقِلُ**
 تیرے لیے شاید آسمانوں کے روانے کھلیا دیں اور تو اپنے دل سے اُنکے اطراف میں جو لایا
 کرے یہاں تک کہ تیرا دل عرش خدا تعالیٰ کے سامنے جا بٹھائے اور اس حال میں غالباً توقع ہو

مذہب الدین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم
 باب نمبر ۱۰۰ اور معرفت کے بیان میں
 قسم بھی موجود ہے جسے
 ذات الحُمک اور السماء دُمَا بَنَاتُهَا
 والشمس وصفها والقمر إذا تلها
 فلا تشم بالجود والجد إذا هم
 فلا تقسم بما اقعر السجود
 وأنه لنسفع بالناصة
 جس عجائب نطفہ ناپاک کے
 تو کم و معلوم ہوئے کہ اونکی
 معرفت سے اگلے پچھلے لوگ
 عاجز ہیں اوسکی قسم خدا
 تعالیٰ نے نہیں کھائی تو اس
 سے قیاس کر لینا چاہیے کہ
 جس چیز کی خدا تعالیٰ نے
 قسم کھائی ہے اوسکے عجائب
 کیا کچھ ہونگے علاوہ قسم
 کے رزق کا حوالہ بھی آسمان
 پر فرمایا جیسا کہ اور شہادت
 دونوں کو جانتا ہے اور ملک
 و ملکوت دونوں کا حاکم کوئی
 شخص اوسکے علم پر کچھ
 بھی حاوی نہیں مگر اوسے قدر
 کہ وہ چاہے جیسا خود ارشاد
 فرماتا ہے عالم الغیب فلا
 يطور على غيبه احدا
 الا من رسول يسمع ويعقل
 ويعقل ويعقل ويعقل ويعقل
 تیرے لیے شاید آسمانوں کے
 روانے کھلیا دیں اور تو اپنے
 دل سے اُنکے اطراف میں جو
 لایا کرے یہاں تک کہ تیرا
 دل عرش خدا تعالیٰ کے سامنے
 جا بٹھائے اور اس حال میں
 غالباً توقع ہو

مذہب الدین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم
 باب نمبر ۱۰۰ اور معرفت کے بیان میں

کہ تو رتبہ حضرت عمرؓ کو پہنچ جائے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل نے خدای تعالیٰ کو دیکھا اور ان
چھوٹوں نشانوں کو ترتیب دیکھنے کی وجہ سے کہ دوسری چیز پر نزدیک کی چیز سے گذر کر پہنچا کرتی ہیں
اور سب سے نزدیک تر آدمی کا نفس ہے پھر زمین ہے پھر رہتا ہے پھر ہوا ہے جو اس کے بدن کی ہوتی ہے
پھر نبات و حیوانات اور زمین کی چیزیں ہیں پھر اوپر کی اشیاء ہیں پھر ساتوں آسمان اور ان کے ستارے ہیں
پھر کسی پھر عرش پھر جو فرشتے کہ عرش کے اوٹھانے والے اور آسمانوں کے خرابچی ہیں پھر ان کے بعد
عرش و کرسی و آسمان و زمین اور ان کی دہائی چیزوں کے مالک کی طرف نظر کرنی ہے پس معلوم ہوا کہ
آدمی میں اور خدای تعالیٰ میں اتنے جھگڑ وسیع اور فاصلہ بعید اور گھٹایاں بلند ہیں اور وہ ابھی اپنے
تربیب سے نیچے کی گھاٹی سے بھی فارع نہیں ہوا یعنی ابھی ظاہر نفس کی معرفت سے فہمت نہیں پائی اور
بیچائی سے زبان معرفت کے دعویٰ کے لیے کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آؤں کو پہچان گیا اور اسکی
خلق کو جان لیا اب کس چیز میں فکر کروں اور کیا دیکھوں اور کتنا چاہیے کہ آسمان کی طرف اپنا سر اٹھادوں
اور میں اور اس کے ستاروں اور ان کی گردشوں اور ان کے طلوع اور غروب و سورج اور چاند اور مشرق
و مغرب کے اختلاف اور ہمیشہ حرکت کی مشقت میں نظر کر کہ بھی اپنی چال میں سستی اور تغیر نہیں کرتے
بلکہ سب کے سب ترتیب ازمنہ کنون میں ایک حساب معین بلام و بیش سے پھرتے ہیں یہاں تک کہ خدای تعالیٰ
ان کو مکتوب کی طرح تکررے اور ستاروں کے شمار اور ان کی کثرت اور رنگ کے اختلاف پر غور کر کہ کوئی نہ خلی
ہے کوئی سفیدی یا لالہ و کسب کا رنگ یا گلاسے پھر ان کی شکون پر نظر کر کہ بعض پتھروں کی صورت پر ہیں اور
بعض بکری کے بچہ کی صورت اور بعض میل اور شیر اور انسان کی صورت اور زمین میں کوئی ایسی صورت
نہیں جس کے مانند آسمان میں نہو پھر آفتاب کی چال کو پس دیکھ کی مدت میں اس کے آسمان میں غور کر کہ ہر روز
اوس کا طلوع و غروب ایک نئی چال سے ہوتا ہے جو خالق نے اوس کے لیے معین کر دی ہے اگر آفتاب کا طلوع
اور غروب ہوتا تو دن رات کیونکر ہوتی وقت نہ پہچان جاتا یا ہمیشہ اندھیرا رہتا یا اوجہ لامعاش کے حال
کرنے کا وقت اور آرام کا زمانہ جدا ہوتا تو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے رات کو اور صبح اور سونے کو آرام
اور دن کو روزگار کے لیے بنایا اور دیکھ کہ رات میں سے دن میں اور دن میں سے رات میں کیسے کم و بیش
ایک ترتیب معین ہے کیا کہی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں اور کس طرح آفتاب کی چال کو آسمان میں
پہنچ میں سے چمکا دیا جس کے باعث گرمی اور جاڑا اور برب اور شرف نوبت ہوتے ہیں لکی جب آفتاب
خط استوا سے نیچے کو خط جدی کی طرف ہو جاتا ہے تو سرد ہوا ہوتی ہے اور جاڑا آ جاتا ہے اور جب اسکی
چال عین خط استوا سے کچھ عین ہوتی ہے تو شدت کی گرمی ہوتی ہے اور جب خط طالعہ ال ہر ہوتا ہے

تو موسیٰ بھی معتدل رہتا ہے۔ اور آسمانوں کے عجائب اتنے ہیں کہ اوہان کے لاکھوں حصے کے شمار کرنے کی طبع نہیں ہو سکتی اس قدر جو ہم نے لکھا تو صرف طریق فکر کے بنائے کو لکھنا حاصل ہے کہ یوں اعتقاد کر لو کہ کوئی ستارہ ایسا نہیں جسکی پیشین میں خدای تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں نہ رکھی ہوں پھر اسکی مقدار اور شکل و رنگ میں پھر آسمان میں سے ایک ہی عین میں کھنے میں پھر خط استوا اور پاس کے ستاروں سے نزدیک دور ہونے میں سب ایک ہیں بہت ہیں اس امر کو اسی پر قیاس کر لو جو جسم اعضا میں انسانی کے باب میں لکھ گئے ہیں کہ کوئی جزاء اعضا کا ایسا نہیں جیسے ایک جسمت بلکہ بہت سی حکمتیں ہوں اور آسمان کا معاملہ تو اعضا سے بہت بڑا ہے بلکہ عالم زمین کو عالم آسمان سے چوتھائی یا پانچویں حصہ کی بڑائی میں اور نہ کثرت معانی میں اور معانی کی کثرت کے فرق کو اتنا جانو جتنا اوہ دونوں کی بڑائی میں فرق ہو اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ زمین اتنی بڑی اور وسیع ہے کہ آدمی سے اس کے گرد نہیں پھرا جاسکتا اور اس پر ناظرین کا اتفاق ہے کہ آفتاب کا پھیلاؤ نہایت میں کے چند اوپر ایک سو ساٹھ گنا زیادہ ہے اور اخبار کے کبھی آفتاب ہی کی بڑائی معلوم ہوتی ہے پھر ستارے جو تھوڑے معلوم ہوتے ہیں اوہ زمین سے چھوٹے سے چھوٹے ہیں اسے اٹھ گنا ہو اور بڑے کا تو کیا لکھنا ہے اس سے تھوڑا ذکا فاصلہ اور طلب دی سمجھ میں آوے گی کہ کتنی دور ہیں کہ باوجود کالی کے اتنے چھوٹے نظر آتے ہیں اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے اوہ کی دوری کی طرف اشارہ فرمایا کہ سَمِيعٌ سَمْعًا کَمَا اَسْمَعُ اَصْوَاتًا اور اخبار میں ہے کہ ہر آسمان دور سے جو فاصلہ پانچ سو برس کی راہ کا ہے پس جب ایک ستارے کی مقدار زمین سے بہت گہنی ہے تو اب ان کی کثرت کو لکھا کر پھر اس آسمان کو دیکھو جہاں ستارے جڑے ہیں کہ کتنا بڑا ہو گا پھر سرعت سے کہو دیکھو کہ تھوڑی سی جگہ پر ایک نہیں معلوم ہوتی سرعت کے معلوم ہونے کا تو کیا ذکر ہے مگر زمین شکر کر کہ آسمان ایک خطہ میں ہوں مقدار عرض ستارے کے جتنا ہے اس کے ایک کناہ ستارے کا کتنا ہے اس سے دوسرے کناہ کی کثرت کے کتنے کا وقت ایک خطہ میں اگر ستارے کا عرض زمین سے سو گنا ہو تو آسمان ایک خطہ میں نہیں ہے عرب میں سے سو گنا چلا اور یہ بطور ہمیشہ جاتا رہتا ہے مگر تم اس سے غافل ہو اور دیکھو کہ حضرت جبریلؑ نے آفتاب کی سرعت سے کہوں افضلوں سے تعبیر کیا یعنی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ دن و رات کیسے گزرتا تو انھوں نے کہا کہ نہیں ان آپ نے پوچھا کہ نہیں ان کے کہنے کی کیا وجہ ہے انھوں نے عرض کیا کہ جب زمین نے نہیں لکھا ان کا آفتاب پانچ سو برس کی راہ طے کر گیا تو اس کے جسم کی غلٹ اور سرعت سے کہو دیکھ پھر خدای تعالیٰ حکیم کی قدرت کو دیکھو کہ باوجود وسعت اس کے اطراف کے کس طرح آٹھ کے چھوٹے سے ٹھیکہ میں اسکی صورت قائم کی کہ اگر زمین پر ٹھیکہ اسکی طرف آٹھ لکھو تو وہ ستارے نظر آئیں

یہ تو اعداد و ہر اولیت
عبرانی زبان میں
طوائف کے نام دار
یہ دانت ہر انسان
کی بڑائی انسانی
یہ دانت ہر انسان
یہ دانت ہر انسان

جہاں
یہ دانت ہر انسان
یہ دانت ہر انسان
یہ دانت ہر انسان

یہ دانت ہر انسان
یہ دانت ہر انسان

پس آسمانوں اور ستاروں کی کثرت اور عظمت کی طرف مت دیکھو بلکہ ان کے خالق کی طرف غور کرو کہ کس طرح
 ان کو پیدا کیا اور بے ستون اور بے کسی لگاؤ کے ان کو تھام رکھا ہے اور سارا عالم مثل ایک گھر کے
 اور آسمان اس کی چھت ہے تو تعجب کی بات ہے کہ جب تم کسی امیر کے گھر میں جاتے ہو اور اس کے منقوش
 رنگ برنگ و سنہرے کام سے آراستہ دیکھتے ہو تو تمہارا تعجب تمام نہیں ہوتا اور ہمیشہ اویسیو یا دیکرتے
 رہتے ہو اور اس کی خوبی کی فکر بھر تعریف کرتے ہو اور اس بڑے گھر کو ہمیشہ دیکھتے ہو اور اس کی زمین اور گھر
 اور چھت اور عمدہ متاعون اور نادھیوانات اور عجائب نقوش پر روزمرہ نگاہ ڈالتے ہو اور دل سے بھی
 اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے یہ گھر کچھ اوس گھر سے کم نہیں جس کی تم تعریف کیا کرتے ہو بلکہ اگر باطل کرو تو
 ایک جزیرہ کا ہے جو اس الیشان گھر کے اجزاء میں سے ایک ہے یہ گھر باوجود اس کے تمام اس کی طرف
 نہیں دیکھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہان تھا ہے رب کا گھر اور اس نے اس کو تنہا بنایا ہے اور تم اپنے
 نشانی اور اپنے رب اور اس کے گھر کو سب کو بھول کر اپنے پیٹ اور شرکاء کے وہ بندے ہیں لگے ہو کہ جو
 اپنی شہوت اور شہمت کے اور کچھ فکر نہیں اور انجام تمہاری شہوت کا یہ ہے کہ اپنا پیٹ بھر لو یہ نہیں
 ہو سکتا کہ چوپایہ کے دسویں کی برابر بھی کھا سکو تو اس باب میں چوپایہ سے دسویں جزا دہی اور رعایت
 خدمت سے کہ تھا ہے پاس میں اسو آشنایا جمع ہو کر زبان سے تمہاری خوشامد کہیں اور دل میں تم سے
 بدعتیدہ رہیں اور اگر بالفرض دوستی میں پہنچے ہی ہوں تب بھی یہ تھا ہے اپنے اپنے کسی فائدے
 یا نقصان کے مالک نہیں نہ زندگی اور موت اور اس کے بعد اوشنے کے مالک حالانکہ تھا ہے شہر میں
 کا اور ہونے جس کی دولت و جاہ تمہاری دولت سے زیادہ ہو اور تم آئین مشغول ہو کر جہاں ملکوت میں
 آسمان غافل ہو پھر تم کو اوس مزہ سے بھی خبر نہیں جو مالک ملک ملک کے جہاں دیکھنے سے ہوتا ہے
 اور تمہاری مثال اس باب میں ایسی ہے جیسے کوئی چوٹی کسی ایسے محل الیشان شاہی میں گھر گھر کے
 جس کے پائے مضبوط اور عمارتیں عالی اور مکانات میں اونٹنی غلام بنے سمندر سے موجود اور اقسام تمام
 نفیس چیزیں اور ذخیرے مرتب کئے ہوں تو وہ چوٹی جب اپنے غور سے دیکھی اور دوسری چوٹی سے
 دیکھی تو اگر پوچھنے پر قادر ہوگی تو اوس سے اور کچھ گفتگو نہ کرے گی صرف اپنے مکان کا حال اور غذا کا اجازہ
 جو رکھنے کی کیفیت بیان کرے گی بادشاہی محل کا حال اور محل میں جو بادشاہ رہتا ہے اس کی اوسکو پھر
 خبر ہوگی نہ اوس میں فکر کرے گی بلکہ یہ نشان بھی ٹھیک سنیں اس لیے کہ چوٹی کو تو قدرت ہی نہیں کہ اپنی نظر کو
 اپنے نفس اور غذا اور گھر سے دوسری کی طرف بڑھائے تو وہ بیچارہ جو محل شاہی اور اس کی زمین اور
 چھت اور دیواروں اور تمام عمارت اور اس کے باشندے سے غافل ہے تو یہ بھی غافل ہے کہ

قدرت نہیں تھی اور تم جو خدای تعالیٰ کے گھر اور اوس کے باشندوں سے غافل ہو کہ آسمان کو آہٹ
 جانتے ہو جتنا چوٹی تھا اسے گھر کی چھت کو جانتی ہے اور آسمان کے فرشتوں کو ایسا سمجھتے ہو جیسا
 وہ تھو سمجھتے ہیں حالانکہ علم قدرت ہو کہ ملکوت میں جولانیان کر و اور اون کے عجائب میں سے وہ باتیں معلوم کرو
 جسے خلق غافل ہو تو باوجود اس کے متوجہ نہ ہونا اس بات پر دال ہے کہ تم چوٹی سے ہی بدتر ہو اب ہم قلم کی بال
 اس فکر کے ذکر سے روکتے ہیں ایسے کہ یہ ایسا میدان ہے جسکی کچھ انتہا نہیں اگر ہم بہت سی عمریں بڑی بڑی
 اس میں صرف کریں تب بھی جتنی معرفت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فضل سے عنایت فرمائی ہے اوسکی شرح
 نہ کر سکیں اور جب قدر ہم نے معلوم کیا ہے وہ اور عالموں اور اونکو علم کی نسبت کمر نہایت کم اور حقیر ہو اور
 علما اور اولیاء کی معرفت نسبت انبیاء علیہم السلام کی معرفت کے سہی حال کھتی ہے اور انبیاء کو جب حق
 معرفت ہے وہ اوس معرفت کے سامنے جو آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی نہایت حقوڑی اور حقیر ہو اور
 جو سارے انبیاء کو معرفت تھی وہ نسبت مقرب فرشتوں مثل اسرافیل اور جبریل کی معرفت کو حقوڑی ہے
 پھر تمام معلوم فرشتوں اور جن اور آدمیوں کے اگر خدای تعالیٰ کے علم کی طرف نسبت کیے جاویں تو اس
 لائق ہی نہیں کہ اوسکو علم کہا جائے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اوسکا نام مدہوشی اور حیرت اور قصور اور عاجزی
 رکھا جائے پس پاک ہو وہ ذات کہ اپنے بندوں کو بتایا جو بتایا پھر سب کو یہ فرمایا وَمَا أَوْفَيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ
 اَلَا تَعْلَمُوْنَ بیان اوں مجمل طریقوں کا جنہیں فکر اوں کو کون کی دہائی ہے جو خدای تعالیٰ کی
 مخلوق میں فکر کرتے ہیں اور انہیں بیان خدای تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنے کا نہیں مگر خلق میں
 فکر کرنے سے ضرور ہے کہ خالق کی معرفت اور اوسکی عظمت و ہیبت اور قدرت کی سمجھ حاصل ہو اور
 جب قدر عجائب صفت الہی کی معرفت زیادہ ہوگی اوسقدر اوسکے جلال و عظمت کی معرفت کا ملکہ
 ہوگی اور اوسکو ایسا جانو جیسے تم کسی عالم کے علم سے مطلع ہو کر اوسکی بڑائی کو تو ہمیشہ یہ ہوگا کہ اگر
 کوئی اوسکی عمدہ تصنیف یا شعر دیکھو گے تو اوس سے اور زیادہ معرفت بڑھیکے اور اتنی ہی اوسکی توفیر
 اور غر زیادہ کرو گے یہاں تک کہ ہر ایک کلمہ اوسکے کلام کا اور ہر بیت اوسکے اشعار کی تمہارے
 دل میں اوسکی حکمت زیادہ کریگی اور اس بات کی خواہان ہوگی کہ تم اوسکی تعلیم کرو اور صلح خدای تعالیٰ کی
 مخلوق میں اور اوسکی تصنیف و تالیف میں تامل کرنے کا حال ہے اور جو چیز مخلوق کی موجود ہے وہ
 اوسکی تصنیف و تالیف ہے اور اوس میں فکر کرنا بھی تمام نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک جہدہ اوسقدر کرنا
 جتنا اوسکو مہمت ہوا ہے اب چاہیے کہ اس کو پرہیز کریں اور اسکو تمہا باب الشکر کا کریں ایسے
 کہ باب الشکر میں ہماری نظر خدای تعالیٰ کے افعال پر اس اعتبار سے کہ اوسکا احسان اور انعام ہمارے

نکات
 در معرفت حق تعالیٰ

اوپر ہے کہ اسنے ایسی ایسی چیزیں بنائیں اور اس باب میں صرف اسی اعتبار سے جو کہ افعال الہی پر جو
ہیں اور جن چیزوں میں ہمنے نظر کی ہے اور جن میں فلسفی بھی نظر کرتا ہے اور اسکی نظر اسکی گمراہی
اور بد بختی کا باعث ہوتی ہے اور توفیق والا ان اشیاء میں دیکھتا ہے تو اسکی نظر سبب اسکی ہدایت
اور سعادت کا ہوتی ہے اور کوئی ذرہ آسمان فزین یا زمین ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسکے باعث جبکہ
چاہے گمراہ نہ کرے اور جبکہ چاہے ہدایت نہ کرے پس جو شخص ان امور میں اس نظر سے دیکھتا ہے خدا کا
کے افعال اور صفت میں تو وہ ان سے معرفت خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کی حامل کر گیا اور ہدایت
پاویگا اور جو ان میں سے نظر تو ہے دیکھتا ہے یعنی اس نظر سے کہ یہ سب چیزیں ایک ہی دھڑ سے پر مشتمل ہیں اور
مسبب الاسباب سے علاوہ نہیں رکھتے تو وہ بد بخت اور تباہ ہو گا خدا تعالیٰ سے جو کہ گمراہی سے بچاؤ
اور اوست و علمائے دین کہ یہ گمراہیوں کے قدم کی نشتر کی جگہ سے اپنی رحمت اور کرم اور فضل سے
محفوظ رہے۔ فی ان باب جلد چہارم نہجیات کا تمام ہوا اسکے بعد دسواں باب جو معین موت اور اسکی گمراہی
یا ذکر کا ذکر ہے اور یہی کتاب کا خاتمہ ہے **وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ** **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** **وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

دسواں باب موت اور اس کے بعد کے ذکر ہیں

ریاضی

حسن جو تجھے عقل ہے تو موت نہ بھول	کر موت کے سامان میں منکر مقول
سہ زندگی چند نفس مثل جناب	اس فانی حیات پر تو اتنا مت بھول

جاننا چاہیے کہ جس شخص کے چھترنے کا وقت موت ہو اور بستر خاک او کی خواجگاہ ہو گیا ہے اس کے
انہیں ہون اور منکر نکیر اس کے جلسوں کو اور اسکا مقام ہو اور شکم زمین جای آرام قیامت اس کے دھڑ کا
جگہ ہو اور بشت یا دفن اس کے اترنے کی جگہ تو اسکو شایان ہے کہ بجز موت کے کسی اور میں فکر نہ کرے
نہ اسکی چیز کا ذکر کرے نہ اسکی چیز کیلئے سامان بھر ہو بچاؤ نہ اس کے سوا کوئی تدبیر عمل میں لائی
نہ اور چیز کی تاک ہو نہ اس کے سوا کا تاک انتہا میں ہو اسکا ہوا اور انتظار بھی ہو سیکا اور یہاں کہ اپنے
نفس کو مردوں اور قبر والوں میں شمار کرے اسلئے کہ جو چیز اسنے والی ہے وہ بہت پاس پر دور رہی ہو
جو نہ کہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دانا وہ ہو جو اپنے نفس کو بٹائے اور موت کے بعد
کے لیے عمل کرے اور ظاہر ہے کہ جیت تک کسی چیز کا ذکر دل پر بار بار نہو تب تک اسکی تیاری نہیں ہوتی
اور بار بار ذکر عیب ہو تاکہ جب یاد دلانے والی چیزیں منتہا ہے اور جن چیزوں سے اوپر تنبیہ ہوا وہ
وہیان کرتا ہے اسلئے ہم موت کا حال اور اس کے آگے اور پیچھے کی باتیں اور آخرت اور قیامت اور

موت پر غور کرنا چاہیے

باب چہموت کو ذکر فیض اول موت کو یاد کرنا بہترین ۸۴۱ مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

دو نرخ اور آخرت کا معاملہ اور موت کا ذکر کرنا یا نہ کرنے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن کے ایک عورت سے حضرت ام المومنین عاتشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شہادت اپنے دل کی سختی کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر فرمایا کہ موت کو یاد کرنا اگر تیرا دل نرم ہو جاوے گا اور تیرے ایسا ہی کیا اور نرم دل ہو گئی پھر حضرت عاتشہ کی شکر گزار رہی کہ اس نے آئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو آپ کی جلد میں خون شہینہ لگتا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جو ذکر موت اور قیامت کا ہوتا تو ترسنا سے قہر کرتے کہ آپ کے بند اور کھڑے بیٹے جنت کا ذکر ہوتا تو سانس میں اپنی حالت حسرتی پڑتی۔ اور حضرت حسن مہر فرماتے ہیں کہ میں نے جس شاعر کو دیکھا ہے تو موت سے خائف اور آدمی سے اندر ہرنگا پایا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کسی عالم سے کہا کہ تم کو فقیرت فرمائیے اور تمہیں ہے فرمایا کہ جاگوں میں تمہیں اول نہیں کہ مرے ہو گئے یعنی اور جاگوں بھی تم سے پہلے مر چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ زیادہ فرمائیے عالم نے کہا کہ تمہارے باپ دادا میں سے حضرت آدم تک کوئی ایسا نہیں جس نے موت نہ چکھی ہو اور اب تمہاری نفیست ہو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اس بات کو سن کر رو پڑے۔ اور بی بی خیرم نے فرمایا کہ میں ایک قبر گھوم رہی تھی ہر روز کوئی بار او میں لٹا کرتے اس طرح ذکر موت کی برداشت کیا کرتے اور کہا کرتے کہ اگر ایک مرتبہ موت کا ذکر میرے دل سے جدا ہو گا تو دل خراب ہو جاوے گا اور مطرب بن عبد اللہ بن العقیقہ کہتے ہیں کہ اس موت نے تو بہت والوں کے چین میں رخنہ کر دیا پس انہی زہمت تلاش کرو جسکو فنا ہو اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے عتبہ سے فرمایا کہ موت کی یاد بہت کر لیں کہ تم کو عیش کی وسعت حاصل ہو تو اوسکو تنگ کر اور اگر تنگی عیش ہو تو اوسکو وسیع کر۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ام ہارون سے پوچھا کہ تم موت کو محبوب جانتی ہو اور مومن نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا کہ کس واسطے اور کہا فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کا قصہ کرو تو اوسکی ملاقات چاہو گے پس اوسکی نافرمانی کر کے اوسکی وصال کیسے چھی جاؤ دو سر اہل ایمان دلیں ذکر موت کے جانے کا طریق۔ جانا چاہیے کہ موت ہوتا ہے اور اوسکا اندیشہ بہت بڑا ہے اور آدمی جو اس سے غافل ہیں تو اسوجہ سے کہ اوسکا فکر کم کرتے ہیں اور اسکا ذکر نہیں اور اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو دل غافل سے نہیں کرتا بلکہ دل شہوات دنیا سے بھرا رہتا ہے ایسی ہی ذکر موت کی تاثیر دل میں نہیں ہوتی تو اسکا طریق یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو موت کے ذکر کے سوا جو ہر وقت سے ہے اور چیزوں سے خالی کر لے جیسے کوئی مسافر کسی گھل خطرناک میں جانا یا جان میں سوار ہو کر سمندر سفر کرنا چاہے تو اوسکو سوا ہی سفر کے اور کوئی فکر نہیں رہتا تو جب موت کی یاد دلیں چر جاوے گی تو کیا عجیب ہے کہ اوس میں اثر کرے اور اس صورت میں سرور و خوشی دنیا کی کم ہو جاوے اور دل میں تسلی

مذاق الغارضین ترجمہ اخبار علوم الدین جلد چہارم ۸۴۲ باب چہم موت کے نوکر میں فیصلہ دل موت کو یاد کرنا

موتی آجاسے اور زیادہ تر موثر طریق اس باب میں یہ ہے کہ اپنے ہمسروں اور ہم عمروں کو جو پہلے مر چکے ہوں
یا دیکھ کر یعنی اونکی موت اور پچھڑ جانے کو خیال کرے اور اونکی صورتیں اور عادات یاد کرے
اور سوچے کہ اب مٹی نے اونکی وہ خوبصورتی خاک میں ملا دی اونکے اعضا فقیرین متفرق ہو گئے ہوں کس طرح
اپنی بیویوں کو پیوہ اور لڑکوں کو قیم چھوڑ گئے نال اونکے جاتے ہے مسجد میں اونکی ویران ہو گئی ہے کچھ گھر
سوئی ٹپکتیں کچھ نشان اونکا نہ پایا وہ کہہ کر فرمایا اب وہ قبر کا اندھیرا اور مٹی ہو چکی کیا کیا شخص کو
جہاں یاد کرے اور اپنے دل میں اوسکے حال و کیفیت موت کی تفصیل کرے اور اونکی صورت یاد کرے
کرے اونکی خوشی اور تر و دار زندگی اور بھلائی کے لیے توقع کرنی اور موت کو بھیڑے رہنا اور سب کچھ
موافق ہونے سے دیکھو کا کہنا اور اپنی قوت و جوانی پر اعتماد کرنا اور منشی شمشکے کا نال ہنا اور اس
موت جلد اور ہلاک شتاب سے غافل ہونا یاد کرے اور یہ تصور کرے کہ وہ کب سے پیدا ہوا تھا اب اوسکے
دونوں ہاتھ اور سب جوڑ ٹوٹ گئے اور کیسے بولا کرتا تھا اور ہنسا کرتا تھا اب کیڑوں نے زبان
اور ہچاک نے دانت چاٹ لیے اپنے لیے اسی تدبیر میں کالتا تھا کہ ہیں برس تک اونکی حاجت نہ پورے
حالا لکھنے میں ایک ہی مہینا باقی تھا ہاں اوسکو خبر نہ تھی کہ مجھ کو کیا پیش آنے لگا ہے موت پسیر وقت میں
آگئی کہ اوسکو گمان نہ تھا کیا ایک موت کا فرشتہ اونکی نظروں میں ظاہر ہو گیا اور اوسکے کان میں آواز
بہشت خواہ و فرخ کی ڈالی جب یہ نال کر چکے تو پچھ اپنے نفس پر غور کرے کہ میں بھی ویسا ہی ہوں
اور مجھ کو غفلت بھی ویسی ہی ہے جیسے اون لوگوں کو تھی اور ہر انجام میرا بھی وہی ہونا ہے جو انکا
حضرت ابو وادع فرماتے ہیں کہ جب تو مرد و نکو یاد کرے تو اپنے آپ کو بھی اور غنیمت جیسا شمار کرے
اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نیک بخت وہ ہے جو اپنے غیر سے نصیحت پائے یعنی دوسروں
حال سے عبرت حاصل کرے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ تم کیا دیکھتے نہیں کہ ہر روز
ایک ایک بچے کے مسافر خواہ شام کے مسافر کو خدا ہی تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے سامان کرتے ہو
اور اوسکو زمین کے ایک خار میں لکھ دیتے ہو کہ مٹی پر تکیہ کر لیتا ہے احباب کو تیرے پھوڑ جاتا ہے
اسباب سب علاحدہ ہو جاتے ہیں تو ان فکر و نالیاں جیسے اور فکر و نالیاں کو ہمیشہ کرنا اور قبرستان میں جانا
اور بیاروں کا دیکھنا ایسی تدبیر ہے جس سے کہ موت کی یاد دل پر تازہ ہو سکے چلی جاتی ہو یہاں تک
کہ ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتی ہے ایسی صورت میں ہمیشہ نہیں کہ آدمی
موت کی تیاری کرے اور دنیا سے کنارہ کش ہو ورنہ ظاہر دل و زبان کی نوک سے یاد کرنا فائدہ
کم دیتا ہے اس سے آگاہی اور خوف کچھ نہیں ہوتا اور جیسے کبھی آدمی کا دل دنیا کی کسی چیز سے

تاریخ الفیض فی تفسیر احیاء علوم الدین جلد چہارم ۱۳۳۳
 باب چہارم سویت کے ذکر میں فیصلہ و رسم کی کوئی بات نہ ملے گی

سیرتِ جان ہے جس پر کیا ہے تہمت و عیب و ذمہ کی اور تم کو اس کے انتہائی اور حضرت
ابو عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شایبہ کو اپنے ساتھ زور و شتاب سے
میں سے طہارت کہلینے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یانی تو آپ سے قریب ہی ہوا آپ
فرماتے کہ مجھے کیا معلوم شایبہ میں یانی تاکہ یہو پھون اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
تاکہ اگر ان میں ایک کو اپنے ساتھ لے گا اور دوسرے کو اپنے پاس اور تیسری کو دور گا اور پھر جو چاہے
کہ جانتے ہو یہ کیا ہے تو کہنے میں عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ
پاس کی دونوں اگر ان میں ایک انسان ہے اور ایک کتا کی بہت اور دور کی اگر ایسی ہی ہے کہ
آدمی اس سے معاملہ کرتا ہے اور موت اور تک پہنچنے نہیں دیتی بیچ ہی میں ایک کہلتی ہے اور
ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کی مثال ہے کہ اس کے گردناوے موت میں ہیں اگر
اور نہ پتے تو لوٹو رہا ہے میں پڑے۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ہے اور یہ اس کے
گرد اس کی موت میں اس کی طرف کو چھن اوٹھانے ہوئے ہیں اور بڑھاپا کے بعد ہے اور اہل بوڑھاپے کو
بعد میں دی زیت کی حرص کرتا ہے اور یہ موت میں اس کی طرف کو چھن اوٹھانے ہوئے ہیں جس کو حکم
ہوتا ہے وہی اس کو دھردباتی ہے پھر اگر ان میں سے ایک بچہ ہو تو بڑھاپا اور کا خاتمہ کر دیتا ہر اہل کا
اس کو انتظار ہے رہتا ہے اور عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ مجھے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک لکیر جو کوشی کھنچی اور اس کے چھین میں ایک لکیر چھنکا اس کے گرد اور لکیر میں بیٹھیں اور ایک
لکیر میں سی باہر کھنچی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے تو کون نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ اور اس کا رسول
زیادہ جانتے ہیں آپ نے بیچ والے خط کو تو انسان فرمایا اور بیچ خط کو موت فرمایا جو انسان کو مخاطب ہے اور
یہ خطوط درمیانی مصائب ہیں کہ اس کو نوح ہے ہیں اگر ایک نوحیا بھو کجا ہے تو دوسری نوح لیتی ہے
اور جو خطا ہے اس کو اہل فرمایا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
يَوْمَ ابْنِ اٰدَمَ وَكَفَى مَعَهُ اَسْتَنْانَ اَلْحَرَمُ اَلْمَكَلُ اور ایک روایت میں ہے وَكَشِبَتْ مَكَّةَ
اَسْتَنْانَ اَلْحَرَمُ عَلَى الْمَالِ دَاخِلُ صُ عَلَى الْعَصْرِ ہے ۴ مردیوں پر شود حرص جو ان سے کہ دو
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کے پہلے لوگ توفیقین اور زہد کے باعث نجات
پا دیں گے اور آخر کے لوگ غلامی و زندقہ کی حرص کے لئے ہلاک ہوں گے اور منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نہیں ہوئے تھے اور ایک بوڑھا اپنی کدالی سے زمین کھود رہا تھا آپ نے غلاب بادی میں عرض کیا
کہ آدمی اس شخص سے اہل کو دور کرے وہ بوڑھا کدالی پھینک کر لیٹ رہا اور کھنڈ بھر رہا ہے

[illegible]

دوم منہ کی صورت میں

ابن أبي العز

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وعاما نگئی کہ اسی اسکے اہل سکودیدے وہ شخص وٹھکر کام کر دیا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اوس سے یہ باجو پوچھا کہ پہلے کیوں لیتا تھا اور اب کیوں کام
کرنے لگا بڑے نے کہا کہ کام کرے میں میرے نفس نے مجھے کہا کہ تو تو بڑا عا و اب تک
کام کر گیا اس لیے میں نے کہ ال پھینک دی اور لیتا ہا پھر میرے نفس نے مجھے کہا کہ جب تک میں زندہ
ہوں بسر اوقات کی فکر ضرور ہے اس لیے اوٹھکر اپنا کام کرنے لگا۔ اور حضرت حسن رحم فرما تین
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب اچھا جانتے ہو کہ جنت میں جاؤ کو کون ذر عمل کیا
کہ ان یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو زندگی کی حرص کم کرو اور اپنی موتوں کو آنکھوں کے سامنے جالو اور
اللہ تعالیٰ سے جیسے چاہیے ویسی شرم کرو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھ کر فرمایا کہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الدُّنْيَا قَلَمًا خَيْرًا مِنَ الْآخِرَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هِيَئَةٍ قَتَلَتْ خَيْرَ لَكَ وَأَكْفَرَتْ
مِنْ أَهْلِ يَتَمُ خَيْرُ الْهَيْئَةِ أَنَا رَطُونَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ كَيْتَ هُنَ كَ اگ میں جانتا کہ میری موت کب ہوگی
تو اپنی عقل کے جانے کا خون کرتا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے کہ موت سے
غفلت دیر ہے اگر غفلت نہوتی تو نہ زندگی اچھی طرح ہوتی اور نہ بازار لگتے۔ اور حضرت حسن
فرماتے ہیں کہ بھولنا اور اہل دوہری نعمتیں ہیں بنی آدم پر اگر یہ دونوں نہ ہوتیں تو مسلمان آتو نہیں
نہ چلتے۔ اور ثوری رحم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ انسان احمق پیدا ہوا ہے اگر یہ بات ہوتی تو
زندگی بخوبی نہ ہوتی۔ اور سعید بن عبد الرحمن رحم فرماتے ہیں کہ دنیا اس لیے آبا ہو کہ اوسکے لوگوں کو
عقلیں کم ہیں اور حضرت سلمان فارسی رحم فرماتے ہیں کہ تین چیزوں نے مجھے تعجب میں اتنا ڈالا کہ
ہنسنا دیا ایک تو زندگی دنیا کا حلیص حالانکہ موت اوسکی طالب ہے دوم غافل کہ اوس سے غفلت میں
کیجا ہوگی سوم منہ بھر ہنسے والا کہ نہیں جانتا کہ پروردگار عالم اوس سے ناراض ہے یا نہی اور تین میں
چیزیں ہیں کہ اونھوں نے مجھ کو اتنا غمگین کیا کہ رولا دیا اول فراق دوستوں کا یعنی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور فوکی جاعت کا دوسرے خوف قیامت میں کھڑے ہونے کا تیسرے خدا و تعالیٰ کے
سامنے کھڑا ہونا کہ معلوم نہوگا کہ جنت کو کام کیا جاوے یا دوزخ کو۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں نے
زرارہ بن ابی اوفی کو بعد اوسکے مرنے کے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تجھ سے نزدیک اعمال میں سے
کو نسا نیا وہ ہے اونھوں نے کہا کہ توکل اور اہل کی کوتاہی اور حضرت ثوری رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں
زندہ نہ اہل کا مختصر کرنا ہے نہ موٹا کھانا اور کل پہننا۔ اور فضل بن شعالہ رحم نے اپنے بچے عبدالجبار
کہ اہل دوزخ کرنے اور نئے اشتہا کھانے پینے کی جاتی رہی پھر دعاما نگئی تو خدا و تعالیٰ نے اہل دوزخ

ج
بن ابی اوفی سے
برائے حسن

ج
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
موت کو آنکھوں کے سامنے جالو اور
اللہ تعالیٰ سے جیسے چاہیے ویسی شرم کرو۔
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھ کر
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اوس
کو جنت میں لے جائے۔

ذات اللہ تعالیٰ تریزہ اعیان علوم الدین جلد چہارم ۸۴۶ بیہوشی و کرب و غم و اہل کی کوتاہی و غفلت

اور کہا ہے میں نے لکھا۔ اور حضرت حسن رحمہ سے کہنے کہا کہ ایسی بوسیدہ کاپ اپنا کرتا نہیں دیکھتا اور اس سے
فرمایا کہ معاملہ اس سے جلد معلوم ہوتا ہے اور یہ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ موت تمہاری پیشانیوں کی بالونین
بندھی ہوئی ہے اور دنیا تمہارے پیچھے کو تہ ہوتی جاتی ہے۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں یہاں ہوں
جیسے کوئی شخص اپنی گردن پھیلائے ہو اور اس کے سر پر تلوار ہو اور تمہارا کرتا ہو کہ کب گردن لڑائی جاوے
اور طاؤ و طائی رہ گئے ہیں کہ اگر میں اتنے اہل کروں کہ مینا بھر چوں تو جانوں کہ قریب گناہ کیسے کا ہوا
اور یہ اہل ہیں کیسے کہ سکتا ہوں حالانکہ دیکھتا ہوں کہ تمام خلق پر ہیبتیں ات دن کی ساعتوں میں
چھاتی رہتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ شفیق یعنی رحم اپنے استاد ابو ہاشم مانی رحمہ کے پاس گئے اور دوسرے
گوشہ چار میں کچھ بندھا تھا اونکے استاد نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے شفیق رحمہ نے کہا کہ کچھ
بادام ہیں میرے ایک بھائی نے مجھے دیے ہیں اور کہا ہے کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم ان سے
افطار کرنا اونکے استاد نے فرمایا کہ شفیق رحمہ اپنے جبین یہ کہتے ہو کہ میں شام تک زندہ رہوں گا میں نے
اب کبھی نہ بولوں گا شفیق رحمہ فرماتے ہیں کہ استاد نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا اور اندر بیٹھ گئے۔ اور
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ سن لو کہ ہر سفر کے لیے توشہ ضرور ہے ایسا دیکھ
آخر تک کہ سفر کا توشہ اپنی تقویٰ کو کر لو اور اسے ہو جاوے جیسے کہنے خدا و تعالیٰ کے ثواب اور عذاب
دیکھ لیا ہو تو ثواب کو دیکھ کر غنیمت کرو اور عذاب کو دیکھ کر خوف کرو اور حرص و زندگی کو زیادہ مت بڑھا
ورنہ تمہارے دل سخت ہو جاوے گے اور تم اپنے دشمن کے تابع ہو جاوے گے جدا کہ وہ شخص اپنے اہل کو
نہیں پھیلاتا جو نہیں جانتا کہ شام کے بعد کجاوے جلیلی کہ نہیں یا صبح ملی تو پھر شام ملی کہ نہیں اور
ان دونوں کے درمیان میں موتوں کے ڈیل اکثر ہوا کرتے ہیں میں نے اور تم نے اکثر ان
لوگوں کو دیکھا ہے جو دنیا پر مغرور تھے آنکھ ٹھنڈی اوسکی ہے جو عذاب الہی سے نجات پانے کا
اعتماد رکھتا ہو اور خوش و ہی ہوتا ہے جو اہوال قیامت سے نڈر ہو اور جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ ایک
زخم ابھی بھرا ہی نہیں اور دوسرا دوسری طرف سے اور آگ کا تو وہ کیسے خوش ہوں میں خدا و تعالیٰ سے
پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم کو اوس بات کا حکم کروں جس سے اپنے نفس کو منع کروں پھر بڑھاو
میری تجارت میں نقصان اور میرا خسارہ اور بیجاگی اوس در ظاہر ہو جس دن تو انگری اور محتاجی
کھیلگی اور ترازو میں کھڑی ہوگی تم کیسے معاملے کی تکلیف دے گئے ہو کہ اگر تمہارے اوسکی تکلیف
دے جاتے تو بے فائدہ ہو جاتے اور یہاں تک جاتے اور زمین بھٹ جاتی تم کیا جاتے نہیں کہ بہشت
اور دوزخ کے درمیان کوئی اور مقام نہیں اور تم کو بیشک وہ نہیں سے ایک میں جاہلوں اور ایک شخص

باب ہم موت کے ذکر میں م اہل کی کوئی طویل م ۸۴۷ ہذا ان اعدائین ترجمہ اخبار علوم الدین جلد ہفتم

اپنے ایک بھائی کو لکھا کہ بعد حمد و ثناء کے واضح ہو کہ دنیا ایک خواب ہے اور آخرت بیداری اور
 دونوں میں واسطہ موت ہے اور ہم پر گندہ خوابوں میں ہیں والسلام اور ایک شخص نے اپنے
 بھائی کو لکھا کہ دنیا پر غم کرنا بہت لمبا ہے اور موت آدمی سے قریب ہے اور ہر روز کچھ کچھ مٹا جاتا
 اور بدن میں بڑا آہستہ ٹھل رہی ہے تو پہلے اس سے کہ کوچ کا قنارہ سجایا جائے سفر کی تیاری کر لی
 چاہیے والسلام۔ اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام نے خطائیں
 کی تھیں اور ان کے اہل پیچھے پیچھے تھے اور موت آنکھوں کے سامنے اور چپا اپنے خطا کی تو ملامت برعکس ہو گیا
 کو اہل تو آنکھوں کے سامنے کر دیے اور موت پیچھے کی گئی۔ اور عبد اللہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہر شخص
 اپنے اپنے سنا ہے کہ کتنے تھے ای وہ شخص کہ اپنے زیادہ تندرست ہونے سے مفالطے میں ہے کیا
 تو نے کسیکو بدون بیماری مرتے نہیں دیکھا ای وہ شخص کہ بہت ہی دولت پانے سے مفالطے میں ہے
 کیا تو نے کسی کو کسی گرفتار کو نہیں دیکھا کہ بدون سالانہ پکارا گیا ہو اگر تو اپنی عمر کی زیادتی میں فکر کرے تو
 اپنی پہلی لذتیں سب بھول جائے بھلا تم لوگ تندرستی سے مفالطے میں پڑے ہوئے ہو یا بہت دنوں
 تھام سے گزرنے پر اگرتے ہو یا موت سے نڈر ہو یا ملک الموت پر ولیم ہو ملک الموت جب آئے گا تو اس سے
 تم کو نہ بچا رہی شرف بچا دیگی نہ کثرت حجت تم کو کیا معلوم نہیں کہ موت کا وقت سختیوں اور غموں اور
 قصور پر پیشانی کی گھڑی ہے پھر تو کہہ کر تے تھے کہ خدای تعالیٰ رحم کرے اوس بندے پر جو موت
 کے بعد کے لیے عمل کرے خدای تعالیٰ رحم کرے اوس بندے پر کہ اپنے نفس پر موت سے پہلے ترس کی
 نظر کرے۔ اور ابو بکر رایتی کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک جدہ ام میں تھے تھے کہ اتنے میں ایک نفر
 جیسے کچھ گندہ تھا کوئی اون کے سامنے لایا اوس کے پڑھنے کو وہ بے بن بندہ بلائے گئے دیکھا تو اوس میں
 لکھا تھا کہ او آدمی اگر تو اپنی موت کے وقت کی نزدیک دیکھ پائے تو اپنے طول ال کو چھوڑے اور
 عمل زیادہ کرنے کا حریص ہو اور طبع اور حیلے کم کرے اور توکل کو پیشانی اوٹھاویگا اگر تیرا قدم لغزش
 کر گیا اور تیرے گھر لے اور نوکر چاکر سمجھو حوالہ کر دیں گے اور باپ اور رشتہ دار تجھے جدا ہونے اور بٹپا
 اور داماد چھوڑ دیں گے تو پھر دنیا میں پھر گیا نہ اپنے عمل میں ریافتی پاویگا پس قیامت کی وحشت اور
 مذمت سے ہمیشہ تر کچھ کرے اسکو سکر خلیفہ سلیمان بہت سے زنا و مہملوں نے کہا ہے کہ میں خط محمد بن
 یوسف کا نام عبد الرحمن بن یوسف کے دیکھا اوس میں لکھا تھا کہ بعد سلام کے میں شکر کرتا ہوں اوس کو
 کہ جسکے سوا اور کوئی معبود نہیں اور تم کو بتاتا ہوں اوس حال سے کہ تو اپنے مہلت کے گھر سے قیامت کی گھر
 اور خزاں اعمال کے گھر میں جاویگا اب تو زمین کے اوپر رہتا ہے چند روز میں اوس کے اندر ہو جاوے گا پھر

ذائقہ اللہ تعالیٰ بجز اجازت علوہ الدیج بند چارم ۸۴۸ باب ہم موت ذکر میں بعض اہم اہل کی کوتاہی طبعی

تیسرے پاس منکر اور نیکر اگر سچکے بھلاویگئے اور سچکے دانست بناویگئے پس اگر اس وقت اللہ تیسرے ساتھ ہوگا تو کچھ خوف اور وحشت اور حاجت نہیں اور اگر معاملہ دگرگون ہو تو خدا تعالیٰ سچکے اور سچکے پناہ دے گی یہی نوبت ہوگی مقام لیشنے کا تک ہو جاوے گا سچکے خبر نہیں کہ پھر اوشنے کے لیے سچ ہوگی اور سچ ہوگا جاوے گا اور خدا بجز اہم تقدیرات خلق کے فیصلے کے لیے آباد ہوگا زمین اپنے لوگوں سے اور آسمان اپنے باشندوں سے خالی ہو جاوے گا اسرار کھل جاوے گا اور جنم پھر کانی جاوے گی نیز انین گھری ہوگی اور دنیا اور شہد کو بلو کر لوگوں کے باب میں ٹھیک ٹھیک حکم دیا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ سب تو فی اللہ کو شایان ہیں جو سب عالموں کا پروردگار ہے تو بہت سے تو سوا ہوئے اور بہتوں کی پروردگاری کیجاویز اور بہت سے تباہ ہوئے اور بہت سے نجات پاویگئے بہتوں پر عذاب ہوگا اور بہتوں پر رحم ہوگا معلوم نہیں کہ اوس وزیر اور تیر کیا حال ہونا ہے اسی سے لذتیں جاتی رہیں شہوات چھوٹ گئیں اہل کوتاہ ہو گئے سوتے بیدار ہوئے غافل چو گئے ہوئے خدا تعالیٰ اس بڑے خوف پر ہاری اور تھکاری مدد کرے اور دنیا اور آخرت کی جگہ ہمارے اور تمھارے دل میں ایسی کرے جیسی تفتیقوں کی ہیں کرتا ہے ایسے کہ ہم اوس کے ہیں اور اوس کے باعث موجود والسلام۔ اور حضرت عمربن عبدالغفر رحمہ سنے خطبہ پڑھا اور خدا تعالیٰ کی حمد ثنا کر کے فرمایا لوگو تم نیکے نہیں پیدا ہوئے نہ مہل چھوڑے جاوے گا سچکے ایک اوشنے کی جگہ میں خدا تعالیٰ حکم اور فیصلہ کیا سچکے اکتھا کر گیا پس نا امید اور بد بخت کل کو وہ بندہ ہوگا جسکو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہ ہر چیز پر پھیلی ہے اور اپنی جنت سے جسکا عرض اسماں اور زمین کے برابر ہے نکال دے اور کل کو امن اوس شخص کو ہوگا جو خوف اور تقویٰ کرے اور تھوڑی اور زیادہ چیز اور بد بختی کو بہتے پایدار اور سعادت کے عوض میں ریڈالے دیکھو مرے ہو تو نکاسو گتم کر دے اسی طرح تمھارے پس ماندہ تمھارا کرے ہر روز دیکھتے ہو کہ صبح کو اور شام کو خدا تعالیٰ کے پاس گچھا جاتی ہو اور سکا وقت پورا ہو گیا اور اہل جلتے ہے تم اوکو زمین کے گڑھے کے اندر بے فرش نہ تکیہ کہتے ہو کہ نہ کوئی سامان اوسکے ساتھ ہے نہ کوئی رفیق وغیرہ صرف حساب کا سامنا ہے بخدا کہ میں یہ بات تو تھے کہتا ہوں مگر جتنے گناہ اپنے نفس میں جاتا ہوں اوشے زیادہ میں تم میں سے کسی میں نہیں جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کے طریق ٹھیک ٹھیک ہیں اومیں اوسکی طاعت کے لیے امر کرتا ہوں اور معصیت سے منع کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں اسکے بعد اپنی آستین موندہ پر ہکا اتار دوں کہ کہہ دوں کہ وڑھی بھگی گئی اور پھر اوس مقام پر کافی کی نوبت نہونی یہاں تک کہ وفات پائی۔ اور فقہاء میں حکیم کہتے ہیں کہ میں نے تیس برس سے موت کا سامان کر لیا ہے تو جب موت آوے گی تو میں اتنی دیر بھی

باب ہم سوکے ذکر میں دوسرے اہل کی کتابیں طویل ہیں ۸۴۹ مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

اچھی سجاؤنگا کہ ایک چیز کو دوسری سے پیچھے کر دوں اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ کوسنے کی
 مسمیٰ میں میں نے ایک بوسے کو دیکھا کہ کہتا تھا کہ میں تیس برس سے اس مسجد میں موت کا منتظر ہوں
 کہ آئے اب اگر وہی تو میں اسکو نہ کسی چیز کا حکم کر دوں نہ کسی چیز سے منع کر دوں اور میرے کسیکے پاس
 کوئی چیز ہے کسیکے پاس۔ اور عبداللہ بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ میان ہشتے کیا ہو شاید تمہارا گھن
 دھوئی کے یہاں سے آچکا ہو۔ اور محمد بن علی زہاد کہتے ہیں کہ ہم کو وہ میں ایک جنازے کے ساتھ
 نکلے اور وہ طوائف بھی میں شریک تھے جنازہ جب دفن ہونے لگا تو وہ طوائف ایک طرف کے بیٹھے
 میں ان کے پاس جا بیٹھا تو میں نے سنا کہ یوں کہتے تھے جو وعدہ عذاب کے کرتا ہے وہ دور کی چیز کو یاد
 جاتا ہے اور جو کمال زیادہ ہوتی ہے اسکا عمل ضعیف ہوتا ہے اور جو آنے والی چیز ہے وہ قریب کی چیز جیسا کہ
 یاد رکھو کہ جو شی خدای تعالیٰ سے شکوہ اور کام میں لگا ہے وہ پیرے اور خوش ہو جیسا کہ یاد رکھو کہ جو
 باشندے جو قریب میں ان کا یہ حال ہے کہ بچھڑ گئے اور ان کے پیشانی میں اور جو گئے پیچھے رہ گئے
 اور اس سے شادان مگر قبر کے جس چیز پر پیشانی میں دنیا دار اوسے پر لڑتے مرتے ہیں اور اوسے پر غمناک اور
 حاکمون کے سامنے غصہ موت کرتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر و بن کثری نے نماز کی تکبیر اور
 محمد بن ابی ثریب سے فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ اور انھوں نے کہا کہ میں یہ نماز اگر پڑھاؤں گا تو دوسری نماز
 کو نہیں پڑھانگا حضرت معروف نے فرمایا کہ تم اپنے دل میں کہتے ہو کہ میں دوسری نماز بھی پڑھوں
 ہم اللہ تعالیٰ سے طویل ملے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ عمل نیک کو مانگے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز
 نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ دنیا سہنے کی جائیں بہت سے گھر ایسے ہیں کہ خدای تعالیٰ نے
 اوپر خدا لکھی ہے اور ان کے لئے والوں پر اوس میں سے چلا جاتا تو بہت سے بخوبی آباد چندر روز میں اتر
 جاتے ہیں اور بہت سے رہنے والے کہ لوگ ان کے رہنے پر حرص کریں سفر کر جاتے ہیں پس لوگو خدا تعالیٰ
 تم پر رحم کرے اوس میں سے اچھی طرح نکلو اور جو کچھ تمہارے سامنے لے چلنے کی چیزیں ہوں ان میں سے
 عہدہ اپنے ساتھ لے لو اور توشہ لے لو کہ بہتر توشہ تقویٰ جو دنیا کا حال ایسا ہے جیسے سکڑنا سا ہے کہ چلا جاتا ہے
 ابھی تو آدمی دنیا کا غلبہ اور اس سے خنک چٹم بیٹھا ہے کہ اتنے میں خدای تعالیٰ اسکو اپنے حکم سے
 طلب فرمایا اور اس کے سر پر موت کا درنا لاؤ لاؤ تو سب دیکھ کر نشان چھین لیے اور اس کی عہدہ اور اس
 دوسرے کو لیے کر دی دنیا جتنی تازگی دیتی ہو اتنا خوش نہیں کرتی خوش کم کرتی ہو اور جتنی بہت ہی ہے
 جہان میں عرصہ عشرت سے سوا وہ چند ہو غم کا اگر ہو عید کا کہ دن تو عشرہ سے عشرہ کا
 اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کو ان گئے وہ لوگ جن کے منہ خوب صورت چمکا کر

انہی تھے اور اپنی جوانی پرستی کیا کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے شہر نشانی اور شہر بنام پڑھ کر
 اور کو مضبوط کیا کہاں ہیں وہ بہادر کہ لڑائی میں بڑے ہلکے ہلکے تھے زانی نے اونکو زیر کر دیا اور
 اندھیر و مین جا پڑے تو جلد ہی اور ششابی کر دیا اور اپنی جانوں کے لیے نجات کی صورت فرھونڈ
 دے سر اہل ان طول بل کے سبب وراو کے علاج میں۔ جانا چاہیے کہ طول بل کے دو سبب ہیں ایک
 جہالت اور دوسرے دنیا کی محبت دنیا کی محبت کا یہ حال ہے کہ آدمی جب اس سے اور اس کی شہوات و
 لذات و علاقہ سے مانوس ہوتا ہے تو اس کے دل پر اس کی جدائی شاق ہوتی ہو اور موت جو سبب دنیا کی
 مفارقت کا ہے اس سے اور اس کا دل متفر ہوتا ہے اور اوس میں فکر نہیں کرتا اور جس چیز سے آدمی نفرت
 کیا کرتا ہو اسکو اپنے نفس سے ٹالا کرتا ہے اور آدمی ہمیشہ چھوٹی آرزوئیں مشغول رہتا ہے اپنے نفس کے لیے
 ایسی ہی آرزو کرتا ہے جو اس کی مراد کے موافق ہو اور اس کی مرضی کے موافق دنیا میں تو اسکو سیکھا
 خیال کھتا ہو اور اسکو اپنے لیے فرض کر لیتا ہے اور جو لازم یہاں پہنچنے کے ہیں اور جسکی اسکو ضرورت
 ہوتی ہے یعنی مال اور اولاد اور گھر اور دوست و سواران و غیرہ سامان کو فرض کر لیتا تو اسکا دل اسی
 فکر پر رگ جاتا ہے موت کی ناپہنچ ہتی اور اسکا قریب ہونا خیال میں نہیں گذرتا اور اگر کبھی کسی وجہ سے
 موت کا معاملہ اور اسکی تیاری کا حال جو دلیں گذرتا ہے تو اسکا غضب عہدہ کر لیتا ہو اور لیت لیتا
 کہ اتنا ہے اور کہتا ہو کہ ابھی بہت دن باقی ہیں برا ہو کر تو بہ لکھو اور برا ہونے پر کہتا ہو کہ بوڑھا ہو کر تو
 کہ لکھو اور بوڑھا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مکان بنا کر اور زمین آباد کر کے اور اس سفر سے لوٹ کر اور اس
 لڑکے کی مشاوی اور دفتر کے جیسے سے فارغ ہو کر اور اس شمن کے قہر سے جو بد گوئی کرتا رہتا ہے محفوظ
 ہو کر تو بہ کر لینا عرض کہ پیشہ سیدھے ٹالنا اور تاخیر اور کا شیوہ رہتا ہے اور جس کام میں کھتا ہو اس کے
 پورا کر نہیں دس کام اور لگ جاتے ہیں اور دس کے بعد دوسرا دن فتر رفتہ گذرا چلا جاتا ہے اور ایک کام
 دوسرا کام آتا جاتا ہو یہاں تک کہ موت ایسے وقت میں اوچک لیتی ہے کہ اسکو گمان بھی نہیں ہوتا
 اوسوقت بجز حسرت و ہنسوں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اکثر دوزخ والے لیت اصل ہی سے فریاد کرتے
 کہ ہمارے کیون تاخیر کی تھی اور آدمی بچا رہے نہیں جانتا کہ جس امر کے باعث کن تاخیر کرتا ہے وہ کل کو
 بھی تو اس کے ساتھ ہو گا بلکہ مدت گذرنے پر تو اسکو اسکی کام اور مضبوطی زیادہ ہو جاوے گی اور اسکو
 گمان ہو کہ دنیا میں خوش کرنے والی کو اور اسکی حفاظت کرنے والے کو کبھی بھی مرنے کا ہوتا ہو اور اسکی
 خام خیالی ہے اس سے فارغ وہی ہوتا ہے جو اسکو مختصر کرے جیسے کسی نے کہا ہے

سکار دنیا کے تمام نکر و	ہر چہ گیر یہ مختصر کیر پر
-------------------------	---------------------------

باب ہفتم موت کے ذکر میں فصل دوم اہل کی کوئی طویل من ۱۵۵

اور اس میں سب کے روزوں کی دنیا کی محبت ہے اور اس حدیث کے معنوں سے غفلت آجانب میں لکھتے ہیں
 فانك مفارق لها و مہالت کا حال یہ ہے کہ انسان بھی اپنی جوانی براعتا و کرتا ہے تو جوان ہو کر
 موت کا آنا بعد جانتا ہے اور بچا رہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر اپنی ہستی کے بڑھوں کو گئے تو دس یا سچ
 ہو گئے اور اس کے کم ہونے کی بھی وجہ ہے کہ جوانی میں موت بہت ہوتی ہے جب تک ایک بڑھاپا
 مرتا ہے ہزار جوان اور لڑکے مر جاتے ہیں۔ اور بھی موت کو اپنی تذرتی کے باعث بعد جاتا تو
 اور اچانک موت کے آؤ کو دشوار سمجھتا ہو اور یہ نہیں جانتا کہ اچانک مر جانا کچھ دشوار نہیں اور اگر انفر من
 دشوار ہو تو کیا ایک بچہ مر جانا تو دشوار نہیں اور بچہ ہی تو اچانک ہی ہو کر قی ہو اور جب بچہ ہو تو
 موت کیا دیر ہے اور اگر یہ غافل ہو چکے اور معلوم کرے کہ موت کے لیے کوئی وقت مخصوص
 جوانی اور بڑھاپے اور اوپر میں کا یا کوئی موسم گرمی جاٹے خزان بہار یا رات دن کا نہیں ہیں
 تب لکھتے بہت چوگنا چو اور اس کے سامان میں لگے کہ مہالت و محبت دنیا کے باعث طول اہل میں
 کرتا ہے اور موت کے جلد آنے سے غافل وہ ہمیشہ ہی گمان کرتا ہے کہ موت میرے سامنے ہی ہوگی
 اپنے اوپر اور سکا ناما فرض نہیں کرتا یہی خیال کرتا ہے کہ میں جہان کے ساتھ چلوں گا یہ نہیں فرم کر تا
 کہ میرے جہان کے ساتھ بھی لوگ چلیں گے اس لیے کہ ہمیشہ جنازہ راج کے ساتھ رہتے رہتے اسی سے ہاتھ
 ہو کر رہے دوسروں کو عزت دیکھ کر اور اس کے ہی مرنے کا عادی ہے اپنے مرنے سے انہیں ہرگز ممکن نہ
 کہ اپنی موت سے الفت کرے اس لیے وہ واقع نہیں ہوتی اور اگر ہوگی تو ایک ہی دفع ہوگی وہی دل لگ
 وہی دوم ہیں اس سے الفت کیسے ہو تو اس صورت میں اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے نفس کو غیر پر قیاس
 کرے اور جانتے کہ یقیناً میرا جنازہ بھی اٹھایا اور قبر میں دفن کیا جائیگا اور کیا عجیب ہے کہ جو اینٹ تختہ
 میری گور میں لگے گا وہ بن چکا ہو اور مجھ کو علم نہ ہو اس صورت میں تاخیر کرنی محض نادانی ہے اور جب یہ
 معلوم ہو چکا کہ سب تاخیر کا جمل اور محبت دنیا ہے تو ظاہر ہے کہ علاج سب کو دور کرنے سے ہو گا پس
 جمل کو تو اس طرح دور کرنا چاہیے کہ دل حاضر سے فکر صاف کرے اور پوری حکمت کی باتیں صاف دل
 والوں سے سنے اور محبت دنیا کا دل سے نکالنا البتہ سخت ہو اور یہ وہ مرض لا علاج ہے جس کے علاج میں
 لگے پھلے سب تھک گئے ہیں اور سب کا علاج یہی ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ پر اور پھیلے دن پر ہو اور جو کچھ بڑا
 عذاب اور عمدہ ثواب اس روز ہوتا ہے اور یہ یقین کامل ہو اس لیے کہ اس یقین سے دنیا کی محبت ایسے
 جاتی رہیگی کیونکہ بڑی چیز کی محبت دل سے چھوٹی چیز کی محبت کو دور کرتی ہے تو جس صورت میں
 دنیا کی اعتبار اور آخرت کی نفاست کو معاینہ کر لیا تو بڑا جانیکا کہ دنیا پر نظر نہ لگے کہ سلاست تمام

یہ سب چیزیں جو دنیا کی محبت سے
 دل سے چھوٹی چیز کی محبت کو دور کرتی ہے
 تو جس صورت میں دنیا کی اعتبار اور آخرت کی نفاست کو معاینہ کر لیا تو بڑا جانیکا کہ دنیا پر نظر نہ لگے کہ سلاست تمام

روزی زمین ہی کی کیوں نہ ہو اسلئے کہ ہر ایک بندے کو جو تھوڑی سی دنیا ملتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتا اور
بیزکر سے خالی نہیں ہوتی تو ایسی چیز سے کس طرح خوش ہو گا یا اسکی محبت دل میں کیسے جمے گی بیشک
آخرت پر یقین جو ہم خدا تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا کو جاری نظروں میں ایسا کر دے جیسا اپنے
نیک بندوں کی نظروں میں کر رکھا ہے اور موت کے دل پر ٹھکنے کا علاج اس سے اچھا کوئی نہیں کہ جو
لوگ اپنے ہمسر اور ساتھ والے مر گئے ہیں انکے حال پر غور کرے کہ اوپر موت ایسے وقت میں آگئی کہ انکو
خیال میں نہ آتا تھا جس سے اس کے لیے تیار تھا اسکو تو فلاح عظیم ہوئی اور جو ماول میں سے منہا لے میں تھا
اسکو کھلا کھلی خسارہ ہوا پس انسان کو ہر ساعت چاہیے کہ اپنے ہاتھ پاؤں اور اعضا کی طرف دیکھے اور
تامل کرے کہ ان انکو کیڑے کیسے کھا جائینگے اور پٹیاں انکی کس طرح علیحدہ اور متفرق ہو جائیں گی اور تامل
کرے کہ کپڑے اہل دہن آکھ کر کادھیلے یا بائین کا کدھنا شروع کریں گے اور جو غصہ میرے بدن پر ہیں انکی ایسا
سوزن جو کپڑوں کی خوراک نہ ہو اور میرے ساتھ بجز علم میرے عمل کے جو خالص فیاضی تعالیٰ کے لیے ہو اور
کچھ نہ ہو گیا اس طرح وہ حالات بھی سوچے جنکو ہم غم و غم سے بچنے کے لیے غدا پر قابو نہ لے سکیں گے اس سوال و جواب
اور قیامت کے احوال و رشتے دن کی پستی کے لیے بچار کا خوف وغیرہ تو یہ فکر اس قسم کی ہیں کہ آدمی
کے دل پر موت کو تازہ کرتی ہے اور اسکی تیاری میں لگاتی ہے۔

تیسرا بیان لوگوں کے مراتب کا طول اس کے باب میں۔ واضح ہو کہ اس باب میں اہل مختلف مراتب پر
ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ دنیا چاہتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے *يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَثْرَتُهُمْ*
اور بعض بڑے بڑے ہوتے تک زندگی کے حرص میں ہوتے ہیں یعنی مٹی کی عمر اور زندگی بڑی سے بڑی کو لونی
دیکھتی اور مٹی ہی کے خواہان ہوتے۔ ایسا شخص دنیا سے بہت محبت کیا کرتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ
بڑے بڑے آدمی دنیا کی طلب کی بے نیازی میں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کے سبب سے اس کے ہانس مگر مٹی کی
اور وہ کتر ہیں مٹی۔ اور بعض ایک برس دن کے جینے کی توقع رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ کے سامان کی
تدبیر نہیں کرتے اور آئندہ سال میں اپنا وجود نہیں فرض کرتے مگر گری میں جاٹے کے لیے اور جاڑ میں
گری کے لیے سامان کیا کرتے ہیں پس اگر سال بھر کے لیے سامان کافی ہو تو عبادت میں مشغول ہو جائیں
اور بعض صرف ایک موسم مثلاً گرمی خواہ جاٹے ہی تک کی اہل کرتے ہیں تو اسی نظر سے گرمیوں میں
جاٹے کا سامان اور جاڑوں میں گرمی کا جمع نہیں کرتے۔ اور بعض کے اہل کا مال صرف ایک دن
اور رات کا ہوتا ہے تو صرف دن بھر کی تیاری کرتا ہے کل کی فکر نہیں کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ کل کی روزی کا اہتمام مت کرو اس واسطے کہ اگر کل کو کچھ دولت ملے گی تو تمھا راز رقی اور

اجا کر شکر
ہوئے ہیں جو جیہ میں
ہوئے ہیں جو جیہ میں
ہوئے ہیں جو جیہ میں
ہوئے ہیں جو جیہ میں

اور ملت وہ دن تک پہنچ چکی اور اگر کل کو تھاری ملت نہیں تو ٹکڑا ہوا بھی نہ پائے دوسرے
 ایسے تھکا دیا ہے کہ فکر کرو اور یہ نہیں کی اہل ایک ساعت کی ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد اللہ جب تو صبح کرے تو اپنے دل میں شام کا خیال کر اور شام کرے تو
 صبح کا دھیان نہ کر اور بعض ایک ساعت کا باقی رہے اس میں نہیں رہنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اس وقت کے بعد باوجود ساعت کے اندر بھی باقی رہے قدرت کے حکم کر لیا کہ تھکا دے اور فرماتے تھے کہ
 شام میں پانی تک نہ پیو بخور اور پیو ایسے ہوئے ہیں کہ موت گویا اونکی آنکھوں کے سامنے ہے
 اور ایسا پڑھتی ہے وہ اونکی نظر پر تو بین ایسا ہی شخص رضوتہ کریمؐ کے لئے فرمایا کہ اگر تم
 اور میں حالِ حاضر میں ہر کام کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور تم کے ایمان کی
 برتری کو برقرار رکھا کہ کوئی قوم ایسا نہیں کرے کہ ایمان کیا ہو کہ اب وہ میرے بعد رکھو گے اور
 جیسا کہ اس وقت بھی ہے حال میں ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھتے اور دینے بائیں کان کے پائے اور کہہ
 کیا بات ہے اور بخور نہ کہ کہ میں ملک الموت کو کہتا ہوں کہ کوئی طرف سے میرے پاس نہ آئے
 فرمادیں لوگوں کے سر اٹھ اور ہر ایک کے لئے خدای تعالیٰ کے پاس حیات پڑے اور میں نے اس کی ایک
 سیدھا پڑے وہ ایسا نہیں کی اہل ایک مہینہ اور ایک دن جو بھی دونوں کا وجہ کیا ان میں سے ایک کے لئے
 رہے جس کے انصافی نہیں فرماتے کہ جس نے قتال فرمایا وہ تھکا دیا اور پھر اثر اہل کے تھکا ہونے کا
 عمل پر ہیقت کرنے سے ظاہر ہوتا ہے تو جو کوئی دعویٰ کرے کہ میری اہل تھوڑی ہے وہ جھوٹا ہے
 بلکہ یہ بات اس کے اعمال سے ظاہر ہوگی یعنی وہ ایسے اسباب کے درپور تھا کہ غالیان میں ڈوب گیا
 اونکی ضرورت نہ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل بڑی رکھتا ہے اور توفیق کی پہچان یہ ہے کہ
 موت آنکھوں کے سامنے ہو اور جس کے ایک کھڑی غافل ہو اور اونکی تیاری میں مصروف ہے کہ کچھ
 آجاو گی اور اگر شام تک نہ پہنچ جائے تو خدای تعالیٰ کا شکر کرے کہ مجھے اپنی طاعت کرائی اور اس لئے
 خوش ہو کہ دن غافل نہ ہوا بلکہ اس میں جو جتنا اپنا سہرا تھا لگایا اور فوضہ آخرت ہوا پھر صبح کو از سر نو ایسا
 کرے اور صبح و شام ہی کام کرے اور یہ بات اسی شخص کو میری ہو جسکو کل کا فکر نہ ہو کہ کل کو کیا ہو گا
 ایسا شخص اگر مر گیا تو سعادت اور نعمت پاو گیا اور اگر زندہ رہ گیا تو عمدہ تیاری اور لذت مناجات سے
 خوش رہے گا موت سے اونکی سعادت ہے اور حیات سے زیادتی نہ لے لیں اور سکین موت کو اپنے
 دل پر رکھے اس لئے کہ جان بچھے اڑائی سے لے جاتی ہو اور تو اپنے نفس سے غافل ہے عجیب نہیں کہ تو منزل کے
 قریب پہنچ گیا ہو اور فستہ کر چکا ہو اور یہ بات کچھ بھی حاصل ہوگی جب جتنی جلت پاو گیا اور زمین ملک مبارک

جس شخص نے اس کو پڑھا
 اس کی موت کو ہلکا کر دے گا

جس شخص نے اس کو پڑھا
 اس کی موت کو ہلکا کر دے گا

جو کھایا بیان عمل پر مبادرت اور تائید کی امت سے بچنے میں۔ واضح ہو کہ جس شخص کے وہ بھائی تھا جس کا
 اور ایک کا انتظار تو اسکو دوسرے دن آنی کا ہوا اور دوسرے کا سال بھر کے بعد آیا اور موت کی خبر تو وہ شخص
 دوسرے کو پہنچی تھی لیکن بلکہ جو شخص دوسرے روز آگیا اور اسکے آنی کا سامان کر گیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ تیسری
 قرب انتظار سے ہوا کرتی ہے اس صورت میں جو شخص موت کے آنی کا انتظار کریں فورے کے بعد آگیا تو اسکا دل
 اسی مدت سے متعلق رہ گیا ہے کہ دنوں پر وہ بیان نہ کیا اور انکو بھول جاوے گا ہر روز صبح کو اسی بات کا
 غمناک رہے گا کہ ابھی میں ذرا کمال پر پہنچا ہوں اور شروع ہو گیا اوسیدہ کو جانتا ہے جس میں موجود ہے جو دن
 گزرتے جاتے ہیں انکو کم نہیں کرتا اور یہ امر اسکو ہمیشہ عمل پر مبادرت نہیں کرنے دیتا ایسے کہ اپنے
 نفس کیلئے ہمیشہ گنجائش اور اس میں رہنے میں تصور کرتا ہے اور یہی وجہ ہے عمل میں تاخیر کرتا ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں انتظار کرتا تم میں سے کوئی دنیا میں سے مگر تو انگری جو
 مانع طاعت سے ہو یا فلسی جو طاعت سے بھولائے یا مریض منہ یا بوڑھا یا کہ عقل کو بڑا کرے یا موت
 جلدی کی جسکے باعث کوئی کار ثواب نہ بن پڑے یا وجاہل پس و جاہل برائے ہو کہ انتظار کیا جاوے
 یا قیامت کا انتظار کرتا ہو اور قیامت نہایت سخت اور تلخ ہو انتہی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے میں فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے
 غنیمت جان لو پانچ کو بڑھا پے سے پہلے اور تندرستی کو بیماری سے اور توانگری کو فلسی سے اور فراخ
 ہونے کو شغل سے اور زندگی کو موت سے پیشتر۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبنا
 فیہما اکثرہن الناس الصبح والفرغ یعنی آدمی ان دونوں نعمتوں کو غنیمت نہیں جانتا اور جب چاہی
 رہتی ہیں تب اونکی قدر پہچانتا ہے جیسا کہ مشہور ہے نعم قدر نعمت است بعد زوال اور ایک حدیث
 میں ارشاد فرمایا جو خوف کرتا ہے وہ اول شب میں چلے تیار ہے اور جو اول شب میں چلتا ہے وہ منزل
 پہنچ جاتا ہے سن لو کہ خدای تعالیٰ کی متاع بھاری مول ہے اور گاہ ہو کہ خدای تعالیٰ کی متاع جنت ہے
 اور فرمایا جَاءَتِ الرَّاحِفَةُ تَلْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَتِ الْوَيْلُ بِمَا قَدِيرٌ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور تھا کہ
 اپنے اصحاب سے غفلت یا مغالطہ ملاحظہ فرماتے تو او میں ہا ہا ہا سے پکارتے اِنَّكُمْ الْمَنِيَّةُ
 رَاَيْتُمْ لَا رَيْفَ اِيَّاكُمْ لِسَقَاوَةِ رَاَيْتُمْ لِسَقَاوَةِ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈر اؤ والا ہوں اور موت غارت کرنے والی ہے اور قیامت وعدہ کی جگہ
 اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر نکلتے کہ آفتاب خون کی
 شمعوں پر پہنچ گیا تھا فرمایا کہ دنیا میں سے اسقدر رہے جتنا کہ اس دن باقی ہے نسبت

تو یہ باریک دلیلیں ہیں
 ابن ابی الدنیا
 دو چیزیں ہیں جن کو انسان کو
 اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے
 ایک تو دنیا کی نعمتیں
 دوسری تو آخرت کی نعمتیں
 دنیا کی نعمتیں تو
 جلدی کی جیسکے باعث
 کوئی کار ثواب نہ بن
 پڑے یا وجاہل پس و
 جاہل برائے ہو کہ
 انتظار کیا جاوے
 یا قیامت کا انتظار
 کرتا ہو اور قیامت
 نہایت سخت اور تلخ
 ہو انتہی اور حضرت
 ابن عباس رضی اللہ
 عنہما فرماتے ہیں
 کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے
 ایک شخص کو نصیحت
 کرتے میں فرمایا
 کہ پانچ چیزوں کو
 پانچ چیزوں سے
 پہلے غنیمت جان
 لو پانچ کو بڑھا
 پے سے پہلے اور
 تندرستی کو بیماری
 سے اور توانگری
 کو فلسی سے اور
 فراخ ہونے کو
 شغل سے اور
 زندگی کو موت
 سے پیشتر۔ اور
 آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں
 نعمتان مغبنا
 فیہما اکثرہن
 الناس الصبح
 والفرغ یعنی
 آدمی ان دونوں
 نعمتوں کو
 غنیمت نہیں
 جانتا اور جب
 چاہی رہتی
 ہیں تب اونکی
 قدر پہچانتا
 ہے جیسا کہ
 مشہور ہے
 نعم قدر
 نعمت است
 بعد زوال
 اور ایک حدیث
 میں ارشاد
 فرمایا جو
 خوف کرتا
 ہے وہ اول
 شب میں
 چلے تیار
 ہے اور جو
 اول شب
 میں چلتا
 ہے وہ منزل
 پہنچ جاتا
 ہے سن لو کہ
 خدای تعالیٰ
 کی متاع
 بھاری مول
 ہے اور گاہ
 ہو کہ خدای
 تعالیٰ کی
 متاع جنت
 ہے اور
 فرمایا
 جَاءَتِ
 الرَّاحِفَةُ
 تَلْبَعُهَا
 الرَّادِفَةُ
 جَاءَتِ
 الْوَيْلُ
 بِمَا
 قَدِيرٌ
 اور
 آنحضرت
 صلی
 اللہ
 علیہ
 وسلم
 کا وہ
 نور
 تھا کہ
 اپنے
 اصحاب
 سے
 غفلت
 یا
 مغالطہ
 ملاحظہ
 فرماتے
 تو
 او
 میں
 ہا
 ہا
 ہا
 سے
 پکارتے
 اِنَّكُمْ
 الْمَنِيَّةُ
 رَاَيْتُمْ
 لَا
 رَيْفَ
 اِيَّاكُمْ
 لِسَقَاوَةِ
 رَاَيْتُمْ
 لِسَقَاوَةِ
 اور
 حضرت
 ابوہریرہ
 رضی
 اللہ
 عنہ
 فرماتے
 ہیں
 کہ
 آنحضرت
 صلی
 اللہ
 علیہ
 وسلم
 نے
 فرمایا
 کہ
 میں
 ڈر
 اؤ
 والا
 ہوں
 اور
 موت
 غارت
 کرنے
 والی
 ہے
 اور
 قیامت
 وعدہ
 کی
 جگہ
 اور
 حضرت
 ابن
 عمر
 رضی
 اللہ
 عنہما
 فرماتے
 ہیں
 کہ
 آنحضرت
 صلی
 اللہ
 علیہ
 وسلم
 اس
 وقت
 باہر
 نکلتے
 کہ
 آفتاب
 خون
 کی
 شمعوں
 پر
 پہنچ
 گیا
 تھا
 فرمایا
 کہ
 دنیا
 میں
 سے
 اسقدر
 رہے
 جتنا
 کہ
 اس
 دن
 باقی
 ہے
 نسبت

باقی رہا نہیں تیرا احیاء علوم الدین جس کا نام ۵۵۹ ہے ہم ہوتے تھے مگر یہ فضل و سرور کی کوئی بات نہیں

یہ آپ پر ہے اس کا لغو ہوا ہے ۱ مراد انھیں اس سے ہے آخر چار پر آدمی کی جان کھتی ہے
 پھر اس کے بعد اپنے عمل کی جدائی پھر اس کے بعد قبر میں داخل ہونا اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتا
 اپنی موت سے پہلے بہت ریاضت سخت شروع کی اور نے کہا کیا کہ آپ محنت کریں یا اپنے نفس
 کچھ نرمی کیجیے تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑ دوڑ میں جب گھوڑ چھوٹ کر حد کے قریب پہنچتا ہے تو جتنی
 دھڑاؤ میں ہوتی ہے وہ اسی وقت تک اسے اپنی اور جو حد تک میری موت کی باقی ہے وہ اس
 بھی کم ہے غرض کہ مرے وہ گناہ سب طرح عمل کیا کیے اور اپنی بی بی سے فرمایا کہ اپنی سواری کس
 اسلئے کہ جو تم پر اقرضہ کی کہ کی چیزیں یعنی اوسپر اور سونے کی چیز اعمال ہی ہونگے تو او میں کہ کشتی
 اور ایک خلیفہ نے اپنے منبر پر یہ کہا کہ اے خداوند تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم سے ڈرتے ہو اس کے اور سے
 لوگ ہو جاؤ جبکو شیخ سنا فی گئی ہو اور ہو شاید ہو گئے ہوں اور جان لیا ہو کہ دنیا کا گھر نہیں ہے
 تو اس کو آخرت کے عرصے میں شے والا ہو اور موت کے لیے تیار ہو جاؤ کہ وہ سر پر کاپڑی ہو اور کچ کی
 تیار کر کے وہی بڑا شکل ہے اور جو عرصہ ایسا ہو کہ لحظے سے کم ہوتا ہو اور ساعت میں ڈھپاتا ہو وہ
 کثرت ہونے کے لیے زیادہ ہے اور قریب غائب کو سننے پر اندر سے پہلے آتے ہیں وہ جلد آنے کا
 شایان ہے اور جو آئینہ لاکھ بھانتا ہو کہ فلاح پر اوتارنا ہو گا یا بدبختی پر وہ علامہ سامان کر کے کھاتو
 پس پادشہ کے نزدیک پہنچ کر وہ ہے جو اپنے نفس کی چیز خواہی کہ سے اور پہلے تو یہ کہ چلے اور اپنی
 شہوت پر غالب ہو اسلئے کہ اوسکی موت کا حال تو اوس سے پوشیدہ اور ریت کی طرح اوس کو دیکھ
 دیتی ہے اور شیطان اوس پر تر ہے کہ تو بہ کی آرزو و لالچ ہے تاکہ مالتا ہے اور گناہوں کو اوسکی
 نظروں میں چکنا چٹا ہے تاکہ اوس کا تکیہ ہو یہاں تک کہ اوسکی موت اوس پر ڈر آئے اور یہ سب زیادہ
 اوس سے مخفی ہو اور یاد رکھو کہ تم میں اور بہشت اور دوزخ میں صرف موت ہی کا نام تو بہتر انفسوس ہے
 اوس فحش و افسوس کے حال پر سبکی زندگی اور سچیت ہو اور اوس کے دن ہی اوس کو بدبختی میں ڈالیں
 خداوند تعالیٰ جو اور تم کو ایسے لوگوں میں سے کرے جو نعمت سے نہ اتر اویں اور نہ کسی گناہ کے باعث
 طاعت آتی ہیں تصور کریں اور نہ مرنے کے بعد حسرت و ٹھانڈی وہی دعا کہ سننے والا ہے اور اس کے
 ہاتھ میں بہت سی چیزیں ہیں جو چاہتا ہے سو کرنا ہے اور بعض نفس نے اس کی شہادت کی ہے
 فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَلْيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَلْيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَلْيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ
 مراد شہوتوں اور لالچوں کے باعث ہے اور یہ قسم سے غافل ہے کہ تو بہ کے لیے انتظار اور ناخیر کی
 اور اگر تم میں شک کیا اور اوس قدر سے موت مر اسے اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ صبر کر

تم کو یہی ارادہ
 آدمی کو یہی ارادہ

یہاں تک کہ
 اوس کی موت
 اوس کی موت
 اوس کی موت

اور راہ راست پر نہ ہو کہ یہ چھوڑے سے دن زندگی کے ہیں تم مسافر ٹھہرے ہو ہو ایک کی طبیعتی ہو جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے اور مگر کہ نہیں دیکھتا تو یہاں سے جو تھکے سانسے ہی عمدہ چیز لیکر نقل مکان کرو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم سب بھان ہو اور تمھارا مال عاریت ہے پس بھان جانے کو ہے اور عاریت جسکی ہے اس کے پاس جانے والی ہے۔ اور ابو عبیدہ ناجی کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بھری رحمہ کے مرض موت میں اپنے پاس گئے تو انھوں نے فرمایا کہ بہت خراب ہو اگر آپ صاحب تشرف الائمہ خدای تعالیٰ تکو سلاستی کے ساتھ زندہ رکھے اور بھلا کر اور تمکو بہت بین نازل کرے یہ ایک کھلی نگی ہے اگر تم صبر کرو اور یہ چاہو تو اللہ تعالیٰ اختیار کر دے ایسا نہ کہ اس خبر کو اس کان ڈالو اور دوسرے سکالہ و جس شخص نے حضرت اعلیٰ اللہ علیہ السلام کو دیکھا ہے تو یہ دیکھا ہے کہ اس کے پاس جو چیز صبح کو آئی اور شام کو چلی گئی کبھی اپنے اینٹ پر اینٹ نہ لگی نہ فریاد نہ کی نہ کس کا نہیں ہوا یا بلکہ اپنے کپڑے عموماً اونچا کیا گیا اور سبکی طرف آپ متوجہ ہوے جلد ہی کہو جلد ہی کہو تم کس چیز پر میل کرتے ہو بچھا کہ تم اور موت کو یا کٹھن ہی ہو خدای تعالیٰ رحم کرے اوس بندے پر جو عیش کو ایک ہی عیش ہے آہستہ کی کرے پس ایک ٹکڑا کھائے اور پرانا پس لے اور پرین پر لیٹ ہے اور حیات میں کوشش کرے اور خطا پر روئے اور عذاب ہے کہ نہ کر کے رحمت کا خواہاں ہے یہاں تک کہ اسکی موت ہی حال پر آئے۔ اور عاصم احوال رہتے ہیں کہ مجھے فضیل قاشی نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میان صاحب لوگوں کی کثرت کے باعث اپنے نفس سے غافل ہونا چاہیے اسلئے کہ معاملہ خاص ہے ہو گانہ اونسے اور یہ کہ وہ کو وہاں ہواؤں وہاں پھر آؤں کہ اس صورت میں دن مفت جاتا ہے گا اور موت تمھارے اوپر معین ہے وہ معلوم نہیں کہسوقت آئے اور جیسے نئی نگی پرانے گناہ کو دھو دھو کر جلد بکڑی لیتی ہے ایسی تھنے کوئی چیز بھی نہ دیکھی ہوگی۔

تیسری فصل موت کی شدت اور سختیوں میں اور موت کے وقت جو احوال متحجب ہیں ان کے ذکر میں واضح ہو کہ اگر بندہ بیچارہ ہو کوئی ہول اور عذاب بجز جان کنڈی کی سختی کے نہوتا ہے نہ سزاوار تھا کہ اسکا عیش تلخ اور سرور بکد رہتا اور سو و غفلت سے غلطیہ رہتا اور بڑی بڑی فکر موت کے باب میں کرے اسکی تیاریاں بڑی دھوم سے کیا کرتا خصوصاً اسی صورت میں کہ وہ ہر دم اسکے درپہ ہر چنانچہ بعض حکما فرماتے ہیں کہ سختیاں تیرے سوا دوسرے کے ہاتھ میں ہیں چکو معلوم نہیں کہ چھپر کب آگے لگی۔ اور حضرت تقان رحمہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا موت کا حال کو معلوم نہیں کہ کیا ہوگی تو یہ ہے اس سے کہ وہ اچانک چکو آوے تو اسکی تیاری کر لے۔ اور تجب یہ کہ آدمی اگر بڑی ہوشیار

حج
ابن ابی الدیاز قریب
وہاں سے چلا جاتا ہے
ابن جان و انکشاف

کہ بت میں اور عمدہ مجلس نشانی میں ہو اور یہ تصور کر سیکے کہ ابھی ایک سپاہی اگر راج لاٹھیان پر گیا تو وہ لذت خاک میں بجاویگی اور عیش میں کہ ورت آجاویگی اور یہ معلوم ہے کہ ملک الموت طاعتی کی سختیاں عین غفلت کی وقت میں لاوا لگیا گا اور اس سے کچھ عیش مکر نہیں ہوتا اسکا سبب بجز جہاں اور مٹا لطف کے اور کیا کہنا چاہیے۔ اور جب قدر تکلیف کہ جانکندنی میں ہوتی ہے اسکی ماہیت بجز اس شخص کے کہ اسکو چکھے اور کسیکو معلوم نہیں ہوتی اور جو شخص اسکو چکھتا وہ دوطرح پر معلوم کر سکتا ہے یا تو اور درودن پر قیاس کرنے سے جو اسکو ہوئے ہوں اور یا لوگوں کا حال ترغیب میں نہایت کرب پر دیکھنے سے۔ پس قیاس کی صورت تو یہ ہے کہ جس عضو میں جان نہیں ہوتی اسکو درود معلوم نہیں ہوتا اور جب اس میں جان ہوتی ہے تو درود معلوم ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ درود کی معلوم کرنے والی روح ہر جب کسی عضو میں زخم لگتا ہے یا سوزش ہوتی ہے تو اسکا اثر روح پر پہنچتا ہے اور جب قدر اثر روح پر پہنچتا ہے اسقدر اسکو درد ہوتا ہے اور چونکہ درود کوست اور خون غیر میں بہتا جاتا ہے تو روح کو صرف تصور ہی ساعدہ نہ ہوتا ہے تو اگر ایسی صورت ہو کہ درود خاص روح ہی پر ہوا اور دوسری چیز پر نہ ہو تو ظاہر ہو کہ یہ درد نہایت بڑا ہو گا اور جانکندی کے یہی معنی ہیں کہ نفس روح پر صدمہ ہوتا ہے اور اس کے تمام اجزاء میں وہ پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ اجزاء روح میں سے جو تمام بدن کے اندر پھیلی ہوئی ہے کوئی جز باقی نہیں رہتا جس میں درد نہ ہوتا ہو مثلاً اگر آدمی کے کانٹا لگتا ہے تو درود جو اسکو معلوم اور محسوس ہوتا ہے وہ صرف روح کے اوس حصے میں ہے جو اس جگہ ملی ہوئی ہے جہاں کانٹا لگا ہے اور جلنے کی تکلیف ایسے زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کے اجزاء تمام بدن میں گھس جاتے ہیں کوئی عضو ظاہر و باطن ایسا نہیں رہتا جس میں آگ نہ لگی ہو تو جو روح کہ ان اجزاء میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے اسکا اجزاء روحانی ہر ایک جگہ پر صدمہ درود کا ستے ہیں اور زخم توقفظ اسی جگہ ہوتا ہے جہاں لوہا وغیرہ لگا ہو اسی وجہ سے زخم کی تکلیف جلنے کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اور جانکندی نفس روح پر گرتی ہے اور اسکا تمام اجزاء کو حاوی ہوتی ہے ایسے کہ ہر ایک گلو پر میں سے کچھ کھچکھوڑی نکلتی ہے کوئی جز اور جزا اور بال و رکھال سر سے پائون تک باقی نہیں رہتی جس میں سے نہ نکالی جاتی ہو تو اسکی تکلیف اور سختی کوست پوچھو ایسے کہتے ہیں کہ موت تلواروں کی ضربا در آری بنے چیرنے اور مقرر اس سے کمر زنی کی نسبت بہت سخت ہے کیونکہ تلوار وغیرہ سے بدن کا ٹکنا ایسے کی تکلیف دیتا ہے کہ اوس میں روح ہوتی ہے تو جو خاص روح ہی پر صدمہ ہوتا ہے کیسے سخت تر نہ ہو گا۔ باقی رہا یہ کہ باروغیرہ کی تکلیف میں آدمی جیتتا ہے اور جانکندی میں فرما دیجئے کہ نہیں ہوتی تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اول صورت میں بل میں اور زبان میں قوت نہ ہوتی ہے

لکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ جو امین خدا تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ وہ
 موت کی سختی کو آسان فرمائے اسے اسے کہ میں موت سے آنا دیتا ہوں کہ اس کے خوف کے بارے میں دعا کرے گا
 اور واسطے کہ چند لوگ بنی اسرائیل میں سے ایک قبرستان پر گزرے اور یہیں کہا کہ اؤ دعا لکھیں کہ
 ان قبروں میں سے ایک شخص نکلتے اور اس سے کچھ پوچھیں لوگوں نے دعا کی دیکھا تو ایک شخص اٹھ
 بسکی آگاہوں کے درمیان میں مجھ سے کانٹا تھا اور ایک قبر میں سے نکلا آیا تھا اور اسے پوچھا کہ لوگو
 تمہاری کیا غرض مجھ سے جو مجھ کو پاس رہیں ہو کہ موت کو چھپا ہے ابھی تک اس کی غیبی موت ہے
 نہیں گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہانی سنی ہے کہ ایک شخص کی موت کی
 آسانی پر مجھے غصہ نہیں ہوتا۔ اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی نے جو جان کو بچا
 اور بچاؤں اور انکلیوں میں سے لیتا ہو تو میرے اوپر موت کو آسان فرما۔ اور حضرت حسن مہر مری نے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا درد اور گھٹے میں کتابیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کی تکلیف میں
 چوٹ تلوار کی برابر ہو اور آپ سے جو شدت موت کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ آسان ہی آسان موت ایسی ہے
 جیسے اونٹین کو کھڑو ہو کہ جب وہ اوس میں سے نکلتا ہے تو بدن اونکے نہیں نکلتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 ایک بیمار کے پاس تشریف لگئے اور فرمایا کہ جو اسپر گذرنا ہے مجھے معلوم ہے کوئی رگ اسکی ایسی نہیں جو کھڑو
 تکلیف علیحدہ نہ ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لڑائی پر ترغیب تھی اور فرماتے کہ اگر تم قتل نہ کرو گے
 مرنے کے قسم ہے اوس فات کی جسکے قبضے میں میری جان ہو ہزار تلواروں کی ضرب چھپر بستر پر مرنے کی
 نسبت کہ آسان ہیں۔ اور ازواجی رحم فرماتے ہیں کہ مجھ کو تحقیق معلوم ہوا ہے کہ مرنے کو مرنے کا درد ہے
 دوبارہ اٹھنے تک رہا کرتا ہوں۔ اور شہادین اوس رحم فرماتے ہیں کہ کوئی خوف ایسا مارا ہوا دنیا اور آخرت
 میں موت سے بڑھ کر نہیں اور وہ آروں سے چہرے اور ہڈیوں سے کمرے اور ہڈیوں میں اپنی انگوٹھی
 نسبت کر زیادہ ہو اور اگر بالفرض مردہ ہو کر دنیا والوں کو موت کی تکلیف سنائے تو وہ اپنی زندگی
 سے نفع نہ اٹھاویں نہ خواب سے راحت پائی۔ اور زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب
 مومن کو کچھ درجات باقی رہتے ہیں کہ عمل کے باعث اون پر نہیں پہنچ سکا تو اوپر موت سخت کر دی جاتی ہے
 تاکہ اسکی جہت سے اپنا درجہ جنت میں حاصل کرے اور جب کافر کی کوئی نیکی ہوتی ہے کہ جبکہ بدہ نہیں
 دیا جائے گا تو اوپر موت میں آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ عمن اپنی نیکی کا پاکی کھڑا دوزخ میں چلا جائے۔
 اور بعض اکابر سے مروی ہے کہ اگر مرنے والوں کے پاس جا کر پوچھا کہ تم موت کو کیسے پاتے ہو جواب
 وہ خود مرض موت میں مبتلا ہوئے تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ تمہیں موت کیسی معلوم ہوتی ہے کہا کہ

پیشتر گزندی «
این ایام در این وقت
کلیه غفلان عقل
نقص است و هر
این ایام در این وقت
استیلا بر سر
این ایام در این وقت
استیلا بر سر

صورت نیچے جس سے کہ وہ گناہگاروں کی جان بچاتا ہے تو اسکو تاب نہ لکھنے کی منہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ملک الموت کو ارشاد فرمایا کہ تم سے ہو سکتا ہے کہ مجھکو وہ صورت دکھاؤ جس میں تم بدکار کی روح قبض کرتے ہو اور انھوں نے عرض کیا کہ میں دکھا سکتا ہوں مگر تمکو تاب نہ لے گی آپ نے فرمایا کہ تاب کیونگی ملک الموت نے کہا کہ تو مونہ پھر دیکھنا اپنے منہ پھر اوروں کو دوبارہ اونکی طرف دیکھا تو دیکھا ایک سیاہ آدمی بال کھڑے ہوئے بدبودار کالے کپڑوں والا کھڑا ہوا اور اسکو مونہ اور تنھوں میں سے آگ کی لپٹے اور دھواں نکلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غش آگیا پھر جو ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر آچکے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر بدکار کو مرنے کی قوت بچہ تھامے دیدار کے اور کوئی تکلیف نہ تو تو اسکو بھی کافی ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت علی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام مرد غیرت والے تھے جب باہر جا تو دروازے بند کر جاتے ایک وزیر وادہ بند کر کے باہر گئے اونکی بی بی نے جو گھڑی بھاٹکا تو دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر ہے اونھوں نے کہا کہ اس آدمی کو یہاں کون لایا ہے اگر داؤد علیہ السلام آویٹے تو اسکے سر پر ہلا آویگی جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اس شخص کو دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے اوسنے کہا کہ میں وہ ہوں کہ نہ بادشاہوں سے ڈروں نہ دربانوں سے سسرکوں آپ نے فرمایا کہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تم ملک الموت ہو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کمال میں چھپ گئے اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھوپری پر گدڑ سے اور اوسمیں ٹھوکہ ماری اور فرمایا کہ خدا کے حکم سے بول اترتے عرض کیا کہ ای روح اللہ میں فلا نے وقت کا بادشاہ ہوں جسوقت کہ میں تاج سر پہنے کھجے بیٹھا تھا اور میرے تخت کے گرد میرے نوکر چاکر سب موجود تھے یکایک مجھکو ملک الموت نظر پڑا اوسکے دیکھتے ہی میرے جوڑ سب وٹھیلے ہوئے پھر سری جان اوسکی طرف کل پڑی پس کیا خوب ہوتا کہ وہ جماعت تتر بتر ہوتی اور وہ انس و الف و حشت و نفرت سے بدل جاتی غرض کہ یہ مصیبت گناہگاروں کو بھگتنی پڑتی ہے اور اطاعت کرنے والے اوس سے محفوظ رہتے ہیں اور انبیا علیہم السلام نے صرف شدت جان کنی کی بیان کی ہے وہ خوف جو ملک الموت کے دیکھنے سے ہوتا ہے اوسکو بیان نہیں فرمایا اگر آدمی اوسکو خواب میں بھی دیکھ لے تو باقی عمر حیش تلخ ہو جائے تو جو اس حال میں اوسکو دیکھتے ہوئے اذکا کیا حال ہوتا ہوگا اور مطیع آدمی اوسکو نہایت حسین اور شکیل صورت میں دیکھتا ہے چنانچہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرد غیرت والے تھے اذکا ایک حجرہ تھا جس میں عبادت کیا کرتے تھے

احمد بن ابی الدنیا

کتاب

بہر حال تو اسکو بند کر جاتے ایک وز جو لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ گھر کے اندر ایک آدمی ہے اپنے
 پوچھا کہ تجھ کو یہ گھر میں کسے داخل کیا اور اسے کہا کہ گھر کے مالک نے فرمایا کہ گھر تو میرا ہے اور اسے کہا
 کہ تم نے اسے بھیجا ہے جو مجھے اور تجھے دونوں سے زیادہ مالک ہے آپ نے پوچھا کہ تو فرشتوں میں سے
 کون ہے اس نے عرض کیا کہ میں ملک الموت ہوں آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم مومن کی روح
 نکالتے ہو وہ صورت مجھے دکھا سکے ہو اور عرض کیا کہ ہاں ذرا مونہ پھیر لو اپنے مونہ پھیر لیا پھر چوڑ کر
 دیکھا تو ایک جوان خوبصورت کو پایا راوی نے اس کے حسن اور لباس کی خوبی اور خوشبو بیان کی کہ ہے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ای ملک الموت اگر مومن کو صرف تیر ہی دیدار ہو جائے اور چہ
 ثواب وغیرہ نہ ملے تب بھی اسکو کافی ہے اور اسی میں شامل ہے دو فرشتوں کا بیان کا دیکھنا حضرت
 وہی چہ فرماتے ہیں کہ چھو یہ خبر ہو چکی ہے کہ جو مرد مرے تو اس کے سامنے دو فرشتے اس کے
 عمل کے گنتے والے ظاہر ہوتے ہیں پس اگر وہ شخص مطیع ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
 ہماری طرف سے تجھ کو جزا و خیر ہے بہت سی سچی مجلسوں میں تو نے ہکو بٹھایا اور بہت سے نیک کاموں میں
 ہکو حاضر کیا اور اگر بدکار ہوتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تجھ پر ہماری طرف سے خیر کا بدلہ ہے
 کہ بہت سی بُری مجلسوں میں تو نے ہکو بٹھایا اور بُرے کاموں میں ہکو حاضر کیا اور بُری باتیں سنوئیں
 خدا تجھ پر جزا و خیر دے اور یہ ماجرا اس وقت ہوتا ہے جب مرد کی آنکھ اوپر پڑتی ہے اور پھر کھینچ لیا کیوں
 نہیں پھرتا تیسری مصیبت یہ کہ گناہ گار و نکو افکار کا کاٹنا و نزع سے نظر پڑتا ہے اور دیکھنے سے پہلے ہی
 ڈرتے ہیں اس لیے کہ حالت جان کنی میں اس کے قوی سست ہوتا ہے ہن اور جا میں نکلتے کیلے
 منتقاد ہونی میں مگر ان کی روحیں جب تک ملک الموت کا ایک نغمہ نہیں سن لیتیں تب تک نہیں تھکتیں
 اس کے نغمے دو ہیں ایک تو یہ کہ ای دشمن خدا تو دوزخ کی خوشخبری سن اور ایک یہ کہ ای ولی اللہ تو
 کی خبر خوش سن اہل عقل کا خوف اسی سے تھا اور حضرت علیؓ نے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی
 دنیا میں سے ہرگز نہ سکے گا جب تک کہ اپنا کھانا نہ جان لے اور اپنی بیٹھاکر جنت یا دوزخ میں سے
 نہ دیکھ لے اور حضرت علیؓ نے فرمایا کہ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ لَا وَمَنْ كَرِهَ
 لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ لِقَاءَ اللَّهِ کا لوگوں نے عرض کیا کہ ہم سب موت کو برا جانتے ہیں
 اپنے فرمایا کہ اس سے یہ مراد نہیں بلکہ یہ عرض ہے کہ مومن پر جو چیز آنے والی ہے اگر آسان کر دینی
 تو اللہ تعالیٰ کے ملنے کو محبوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ملنے کو محبوب جانتا ہے۔ اور روایت
 کہ حذیفہ بن الیمانؓ آخر شب اپنی جاکنی کی حالت میں حضرت ابن مسعودؓ سے فرمایا کہ اوٹھ کر دیکھو کیا وقت ہے

ابن ابی النضر
 حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ
 ایک شخص نے عرض کیا کہ
 میں نے ایک شخص کو دیکھا
 کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا
 تھا اور اپنے گھر کے
 دروازے پر بیٹھا تھا
 اور اپنے گھر کے
 دروازے پر بیٹھا تھا

ابن ابی النضر
 حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ
 ایک شخص نے عرض کیا کہ
 میں نے ایک شخص کو دیکھا
 کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا
 تھا اور اپنے گھر کے
 دروازے پر بیٹھا تھا
 اور اپنے گھر کے
 دروازے پر بیٹھا تھا

وہ اوٹھ کر دیکھ گئے اور فرمایا کہ الال ہمارا کل چکاپ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پیادہ مانگا ہوں
خداوند تعالیٰ سے کہ جس کو دوزخ میں جاؤں۔ اور مروان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس فرح کے وقت میں
گیا اور کہا کہ اے اللہ اوپر آسانی کر اپنے فرمایا کہ اے اللہ سختی کر پھر آپ روئے اور فرمایا کہ خدا میں سوچ سے
نہیں رونا کہ دنیا کا غم ہے یا تمہاری جدائی کا رنج ہے مگر میں اپنے رب کی طرف سے دوشروں میں سے
ایک پر نظر کر رہا ہوں خواہ جنت کا ہو یا دوزخ کا اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ اے ملک الموت میرے غلام
بندے کے پاس جا اور اس کی روح میرے پاس لانا کہ میں او کو جنت دون اسکے عیال سے مجھے بھی سچا
کہ میں نے اس کا امتحان کیا تو جیسا میں چاہتا تھا او کو ویسا پایا پس ملک الموت مع پانسو فرشتوں کے
اوس بچے کے پاس آتا ہے اور فرشتوں کے پاس بھولوں کی چھ بیان اور عفران کی شاخیں ہوتی ہیں ہر
او کو نئی ہی بشارت سناتا ہے اور او کی روح کے نکلنے کے لیے فرشتے دو صفوں میں گاہتے ہیں کہ کون سے
ہو جاتے ہیں جب ان کو شیطان دیکھتا ہے تو اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر چھین اور دھاڑیں مارتا ہے اور اس کا لشکر اوس
پوچھتا ہے کہ تم سے کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کو کیا نہیں سوچتا جو مرتد اس بچے کو عنایت ہوا ہے تم کو
تھے کہ اس کی خبر نہ لی تھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت ہاتھ پائیوں مارے مگر وہ بچ گیا۔ اور حضرت حسن
فرماتے ہیں کہ ایسا ذکر کو راحت بخورید اے اللہ کے نہیں اور جس کی رحمت خداوند تعالیٰ کے ملنے میں ہوتی ہے
تو بہت کا دن اوس کے لیے سرور اور فرحت اور امن اور عزت اور شرف کا دن ہے شہر

ابن ابی ابراہیم
یوم دارت فی جنت
اور سنائی دے دیت
ہو کہ وہ اسی وقت
مسلکون فی جنت

عروسی بود نوبت ماتمت	اگر نیک روزی بود ماتمت
----------------------	------------------------

اور کہنے جابر بن زید رحمہ سے موت کے وقت کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اوٹھو نہ فرمایا کہ حسن بصری کو
دیکھنا چاہتا ہوں جب وہ اوٹھ کر پاس تشریف لیگئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت حسن بصری رحمہ موجود ہیں
اوٹھو نہ اپنی آنکھ او کی طرف اوٹھائی اور کہا کہ لو بھائی اب ہم تم سے جدا ہو کر جنت یا دوزخ کی طرف
جاتے ہیں۔ اور محمد بن واسع رحمہ نے موت کی وقت فرمایا کہ بھائیو السلام علیکم دوزخ کی تیاری ہو مگر اوس
صورت میں کہ خداوند تعالیٰ مجھے درگزر فرمائے اور بعض کا برسنے تنہا کی کہ ہمیشہ جاگنی میں ہیں ثواب کو
اوٹھیں نہ حجاب کے لیے غرض کہ خاتمہ کے بڑا ہونے کے خوف نے عارفوں کے دل ٹکڑے کر دیے ہیں
اور واقع میں موت کے وقت یہ سخت مصیبت ہے اور خاتمہ کے بڑا ہونے کا حال وراوس حال فرما
شدت سے خائف بہنا ہم باخبر و جاہلین لکھ آ رہیں اور وہ اس جگہ کے لائق ہو کر دوبارہ لکھیں جو ہم لوگ نہیں
اب اول حالات کو سنا چاہیے جو موت کے وقت مرنے کے حق میں سخت ہیں۔ واضح ہو کہ بہتر صورت

اور پوچھا کہ بتاؤ خدا تعالیٰ سے کیا کہا اور کھٹکے ہو اوشے کہا کہ میرے کناہوں سے توبہ کیا اور پوچھا کہ
 اور ہلاک کے کناہے کہا دیار میں پانچے رب کی رحمت کی توقع رکھنا ہوں پس کہ وہاں رہنے سے
 اللہ اکبر کہا اور سب گھر والوں نے اوشے کے ساتھ اللہ اکبر کہا پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کے پاس ہوں تو وہ جو چاہیں
 چھپرے گمان کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان پر فریخ کی حالت میں داخل ہوئے اور فرمایا
 کہ تو اپنے آپ کو کیسا جانتا ہے اوشے نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں
 ڈرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں وقت میں جس بندے کے دل میں آتی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ
 اوسکو وہی دیتا ہے جو وہ توقع رکھتا ہے اور خود سے اوسکو مامون رکھتا ہے۔ اور ثابت بنانی رح
 فرماتے ہیں کہ ایک جوان تیز مزاج تھا اور اوسکی ما اوسکو نصیحت کیا کرتی اور کہا کرتی کہ بیٹا اللہ اکبر فرماتا
 وہ دن یاد کر جب وہ سپر موت آئی تو اوسکی ماں وہ سپر گریڑی اور کہنے لگی کہ بیٹا میں تجھ کو اتنی بچا کر کھاتا
 ڈرایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ تیرے اوپر امیدیں آئے اوشے نے کہا کہ ای ماؤ شفقہ میرا رب بہت رحمت
 کرنے والا ہے مجھے قوت ہے کہ آج بھی کس قدر جہان سے منجھو محروم نہ فرما دیکھا اوسی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
 نے اوس شخص پر حسن ظن کے باعث رحم فرمایا۔ اور جابر بن وداعہ کہتے ہیں کہ ایک جوان کو کہہ بھا
 جب وہ مرنے لگا تو اوسکی ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ وصیت کرتا ہے اوشے نے کہا کہ ماں میری انگوٹھی
 نکال لیو کہ اوسین خدا تعالیٰ کا نام ہے شاید خدا تعالیٰ مجھ پر رحم کرے جب وہ دفن ہوا تو خواب میں کسی نے
 اوسکو دیکھا اوشے نے کہا کہ میری ماں سے کہدیں کہ مجھ کو ملنے فائدہ کیا اور خدا تعالیٰ نے منفر فرمائی
 اور ایک عربی عیار ہوا لوگوں نے اوشے سے کہا کہ تو مر جا گیا اوشے نے پوچھا کہ مرنے کے بعد مجھے کہاں جائے
 لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اوشے نے کہا کہ اوس کے پاس جانے کو میں تیرا نہیں جانتا وہ تو میری سہیلہ
 سلوک ہی کرتا رہا ہے۔ اور ختم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میرا اب جب مر گیا تو مجھے فرمایا کہ میرے سامنے
 محلے کی آسانی کا مذکور کیا کہ میں خدا تعالیٰ سے حسن ظن کے ساتھ ملوں۔ اور اکابر سلف صحابہ و
 کہ موت کی وقت بندوں کے سامنے ذکر اوشے کے عمل کی خوبوں کا کیا جائے تاکہ وہ رب سے حسن ظن کرے
 فائدہ اوں حکایتوں کے باب میں جو زبان حال سے وہ حسرت ظاہر کرتی ہیں جو بندہ کو ملک الموت
 کی ملاقات کی وقت ہوتی ہے شمس بن سلم رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت
 پوچھا جس کا نام عزرائیل ہے اور اوسکی دو ٹھیکیں ہیں ایک چہرے میں اور ایک گدی میں کہ ای ملک الموت
 جب کوئی جان پورب میں ہوا اور کوئی کچھ میں ہو یا کسی جگہ و یا پھیلی ہو یا و یا شکر اوس میں اوستہ ہو

یہ حدیث سن کر
 ابراہیم علیہ السلام
 نے فرمایا کہ
 یہ حدیث سن کر
 ابراہیم علیہ السلام
 نے فرمایا کہ

نورانی صوفیوں میں کیا کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ میں وہ خون کو خدا و تعالیٰ کے حکم سے پکارتا ہوں
وہ میری ان رہنمون او گلیوں میں پہنچاتی ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ میں ملک الموت کے سامنے
مثل طلسم کے چھلکی ہوئی ہوں جسکو چاہتا ہے اور چاہے اسے لپٹا لے اور کہتے ہیں کہ ملک الموت
حضرت ابراہیم کو بشارت دیتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام
نے ملک الموت علیہ السلام سے کہا کہ کیا بات ہو کہ تم لوگوں میں عدل نہیں کرتے ایک کو لیتے ہو
اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو اور اسے عرض کیا کہ اس بات کو میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا مجھ کو نوشتے
لجاتے ہیں کہ وہ نہیں نام مردوں کے ہوتے ہیں۔ اور وہ سب بنی مئمہ ہر کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا
اوس نے کسی جگہ جانی کو سواری کی تیاری کی اہل کپڑے منگائے وہ اسے نہ معلوم ہوئے دوسرا
جہیز لگا دیا یہاں تک کہ سب میں عمدہ جوڑا پہنا اسطرح پھر سواریاں منگوا لیا اور جو سب عمدہ
سواری تھیں اس پر سوار ہوا پھر شیطان نے کہا کہ اسے تھوڑے دن میں پھونکے یا اور غروب ہو گیا پھر
وہ سب اپنے لشکر کے چلا اور غور کے بارے لوگوں کی طرف سے نہیں دیکھتا تھا اتنے میں اوس کے پاس ایک
آدمی پرانی صورت کا آیا اور اوسکو سلام کیا اوس نے سلام کا جواب دیا اوس شخص نے گھوڑے کی باگ
پکڑ لی بادشاہ نے کہا کہ باگ چھوڑے تو بڑی گستاخی کی اوس نے کہا کہ مجھ کو بھی ایک کام ہو اوس نے
کہا کہ جب تک میں اتروں اس قدر بٹھا جاؤں کہ میں بھی ضرورت ہو اور باگ کو خوب بلایا بادشاہ
کہا کہ اچھا کہ کیا کہتا ہے اوس نے کہا کہ وہ راز کی بات ہے بادشاہ نے اپنا سر جھکا دیا اوس نے کان میں
آہستہ سے کہہ دیا کہ میں ملک الموت ہوں بادشاہ کا رنگ فق ہو گیا زبان لڑکھانے لگی اور کہا کہ تھے
اتنی مہلت دے کہ میں اپنے گھر جا کر اپنی حاجت پوری کروں اور گھر والوں سے رخصت ہو لوں اوس نے
کہا کہ اب مہلت نہیں اپنے گھر اور بہاب کو اب کبھی دیکھنا نصیب نہ ہو گا یہ کہہ کر اوسکی روح قبض کر لی
بادشاہ لکڑی کے کندے کی طرح گر پڑا پھر ملک الموت آگے بڑھا اور ایک کامدار بندے سے ملا اور
اوسکو سلام کیا اوس نے سلام کا جواب دیا ملک الموت نے کہا کہ مجھ کو تجھے کچھ کان میں کہنا ہے اوس نے
کہا بہت بہتر اوس نے آہستہ سے کان میں کہہ دیا کہ میں ملک الموت ہوں اوس نے کہا کہ بہت خوب کیا
آپ تشریف لائے مجھے مدت سے انتظار تھا روئی زمین پر کوئی چیز غائب بھی نہیں کہنے لگے
تم سے زیادہ اوسکی ملاقات کا شوق ہو ملک الموت نے کہا کہ اپنی حاجت پوری کر لے جسکے لیے گھر سے
نکلا ہے اوس نے کہا کہ مجھ کو خدا و تعالیٰ کے ملنے سے زیادہ اور محبوب تر دوسرا کوئی کام نہیں ملک الموت
نے کہا کہ اپنی جان مکلف نہ کیے کوئی حالت پسند کرنے کیسے حال میں تیری جان قبض کر لیں

اور سنے پوچھا کہ یہ بات تم کہہ سکتے ہو کہ کہا کہ ان مجبوری حکم ہے اونے کہا کہ اتنی دولت ہو کہ تین
 دینہ کر کے نماز پڑھوں جبوقت سجدے میں ہوں اور وقت میری جان نکال لینا ملک الموت نے
 ایسا ہی کیا۔ اور کبیر بن عبد اللہ مزی نے کہا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے بہت سامان جمع کیا
 جب مرنے لگا اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھ پر میرے مال کے اقسام دکھاؤ اور اسکے سامنے گھوڑے اور
 اور اونٹ اور غلام اور دوسری اشیا کروئی گئیں جب اونے ان مالوں کو دیکھا تو اوپر حسرت کر کے
 رویا ملک الموت نے جو اوسکو روئے دیکھا تو کہا کہ یہ تو کیا یوں ہے قسم ہے اوس ذات کی جس نے مجھ کو
 سب یا ہے میں تیرے گھر سے بدوں تیرے بدن سے تیری جان کو جدا کیے نہ نکھو لگا اونے کہا
 کہ تو اتنی دولت ہے کہ میں انکو دے ڈالوں اونے کہا کہ یہ نہیں ہو گا اب دولت دور کی موت سے پتھر
 کیوں نہ دیا یہ کہلارہی کی روح قبض کر لی۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص نے مال جمع کیا تھا اور کوئی
 قسم مال کی جمع کرنے سے بچھڑی تھی اور ایک مکان عمدہ بنا کر اوس میں دو دروازے بنوے ایک دروازے
 اور اوس پر اپنے غلاموں کا پہرہ بٹھایا تھا پھر اونے اپنے بچا نوکرو اکٹھا کیا اور اوس کے لیے کھانا پکوا یا
 اور اپنے تخت پر پائون پر پائون رکھا بیٹھ گیا اور وہ کھاتے ہے جب کھانے کے تو اپنے نفس سے کہا
 کہ اے نفس اب تو کچھ برسوں فرے اور کہ میں نے تیرے لیے آنا جمع کیا ہے کہ بس کر بچا اچھل کر کلا
 ختم نہ کر چکا تھا کہ اوس کے پاس ملک الموت فقیروں کے بھی ہیں پیرا نے کپڑے پہنے اور گلے میں جھولی
 ڈالے آیا اور کواڑوں کو اپنے زور سے کھٹکھٹایا کہ وہ اپنے بستر پر ڈگیا تو کہہ کر اوس فقیر پر دھڑکے
 کہ بچے کیا ہوا ہے اونے کہا کہ اپنے آقا کو ذرا میرے پاس بلا لاؤ اوتھوں نے کہا کہ ہمارا آقا بچھڑی
 خاطر نکلا گا اونے کہا کہ ان اوتھوں نے جا کر اجازت سے کہا اونے کہا کہ تم نے اوسکی خدمت کی فقیر نے
 دوبارہ دروازے کو پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ زور سے کھٹکھٹایا پھر دروازے کی طرف دوڑے اونے کہا
 کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں جب یہ سنا تو نوکر دن پر عجب بھا گیا اور آقا پر ولت اور
 شوق آ پڑی کہنے لگا کہ اوس سے نرمی سے بات کرو اور کہو کہ اوسکو خوش کیسی اور کولینا منظور ہے ملک الموت
 اوس کے سامنے گھس گیا اور کہا کہ اپنے مال میں جو کرنا ہو سو کر لے کہ میں تیرے گھر سے جی بھلا گیا جب تیری
 جان نکال لوں گا اونے اپنا مال سامنے رکھوایا اور دیکھ کر کہا کہ اے مال خدا تجھ کو لعنت کرے تو نے میری عیب
 میرے رب کی عبادت سے روکا اور اوس سے تخلیق کرنے دیا اللہ تعالیٰ نے مال کو کو یا کر دیا اونیو بڑا
 کہ تو نے مجھ کیوں برا کہتا ہے تو خود مجھ کو پادشاہوں کے پاس لے جاتا تھا اور غلاموں کے اپنے دروازے سے
 ہٹا دیا کرتا تھا۔ اور طبع طرح کے فرے مجھے اٹھاتا تھا اور پادشاہوں کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا اور

اور بری راہ میں اوٹھایا کرتا تھا تو میں مجھے نہیں بچا سکتا اگر تو مجھے خیر میں خرچ کیا کرتا تو البتہ تیرے کام آتا اس آدمی تو میں سے پیدا ہوا ہے چاہے نیکی کر چاہے گناہ پھر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی وہ گر پڑا۔ اور وہ بہت بن بنہ بہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت نے کسی بڑے بادشاہ جابر کی روح قبض کی کہ زمین پر اوس جیسا کوئی نہ تھا جب وہ اس کی روح کو لیکر آسمان کو گئے تو اوس نے فرشتوں نے پوچھا کہ جن لوگوں کی ستمنے جان نکالی ہے او میں سے زیادہ کس پر تمکو ترس پائے ملک الموت نے کہا کہ جو حکم ایک عورت کی جان نکالنے کا ایک جھل میں ہوا تھا میں جب اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ اوس کے اوسیدہ قتل ہوا تھا تو مجھے اوس پر رحم آیا کہ تمنا ہے اور سفر میں مری ہے اور اوس کے لڑکے پر ترس آیا کہ چھوٹا ہے چھٹکل میں بیٹھا اور اس کا کوئی خبر گمان نہیں ہو فرشتوں نے کہا کہ وہ بادشاہ جس کی فتح تمام قبض کر لائے ہو وہی لڑکا ہے چھپرہ پر جو آیا تھا ملک الموت نے کہا سبحان اللہ جس پر چاہے لطف فرمائے۔ عطا علی بن عباس کہتے ہیں کہ جب شعبان کی چھ کی رات ہوتی ہو تو ملک الموت کو ایک نوشتہ ملتا ہے اور کہدیا جاتا ہے کہ جو لوگ حسین مندرج ہیں ان کی روح اس سال میں قبض کر لو میں کی درشت لگاتا ہے اور شاہی کرتا ہے اور عمارت بناتا ہے حالانکہ نام اوس کا اوس نوشتہ میں نہیں ہے اور اوس کو خیر نہیں ہوتی۔ اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز ہر ایک گھر میں ہوتا ہے تاکہ جس کو شخص کو بدنامی کرے اور کاذب پورا ہو چکا اور دل گدڑی ہو اس کی روح قبض کر لیا میں جس قبض کرتا ہوں تو اوس کے گھر والے رونے چلانے لگتے ہیں ملک الموت دروازے کے بازو پکڑ کر کہتا ہے کہ خدا میں نے نہ اس کی روزی کھائی نہ اس کی غمناہ کی نہ کچھ دن اسکے گھٹائے اور میں تو تم میں اس طرح آتا ہوں گا یہاں تک تم میں کسی کو نہ چھوڑ دوں گا روی فرماتے ہیں کہ بخدا اگر وہ لوگ اوسکو کھڑے ہوئے دیکھیں اور اوس کی گفتگو سنیں تو اپنے مرنے کو بھول جاویں اور اپنے نضون پر روویں۔ اور نیزیدرقاسی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ظالم بنی اسرائیل میں کاپنے گھر میں بیٹھا تھا اور اپنے کسی گھر والے سے تخلیہ کر رہا تھا اتنی میں دیکھا کہ ایک شخص دروازے میں سے چلا آتا ہے اوسکو دیکھا غصہ ناک و ہمت وہ ہو کر اوس کی طرف لپکا اور کہا کہ تو کو میں ہے اور میرے گھر میں بیٹھے کئے پہونچایا اوس نے جواب دیا کہ گھر کے مالک سے مجھے یہاں داخل کیا ہے اور میرا حال جو پوچھتے ہو تو میں وہ ہوں کہ وہاں مجھے نہیں رکھ سکتے بادشاہ چون اجازت میں نہیں ملتا نہ کسی دہیہ واسے کی صورت سے ورنہ کوئی ظالم سرکش مجھے نہیں منع کر سکتا نہ کوئی شہطان بد ذات تب تو بادشاہ کے چھکے چھوٹ گئے اور بدن پر اتنا لرزہ پڑا کہ اوندھے منہ زمین پر گر گیا پھر اپنا سر زلت اور سکت کی راہ سے اوس کی طرف اوٹھا کر

کہنے لگا کہ معلوم ہوا کہ تو ملک الموت ہے اوسنے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں بادشاہ نے کہا کہ تو مجھے اسی
 دیکھا کہ میں اپنا عہد از سر نو کروں اور توبہ کروں اوسنے کہا کہ میں اب پہلے سے تیرے مدت پوری ہوئی
 اور سامنے ختم ہو چکی گئی ہے تمام ہونین مہلت کی کوئی سبیل نہیں بادشاہ نے کہا کہ آج مجھے کہاں لجاؤں گا
 اوسنے کہا کہ تیرے عمل کی طرف جو پہلے کر لیا ہوگا اور گھر کی جانب جو پیشتر بنایا ہوگا بادشاہ نے کہا کہ میں
 نہ تو کوئی عمل پیشتر کیا نہ کوئی اچھا گھر بنایا ملک الموت نے کہا کہ تو پھر آگ میں لجاؤ گے جو کوشش یاوست
 کچھ بچھوٹے پھر اوسکی جان نکال لی اور وہ مر کر گر پڑا اوسکے گھر والوں میں سے کوئی روتے لگا کوئی
 تجھنے زیر راوی کہتے ہیں کہ اگر اوں لوگوں کو اُسکے ٹھکانے کی اطلاع ہوتی تو صرف کی نسبت کا اور
 بھی زیادہ واویلا کرتے۔ اور ہمیشہ غنیمت رہتے روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام
 کے پاس گئے اور انکے ہم نشینوں میں سے ایک کو تاکتے رہے جب اسنے تواو میں صاحب نے حضرت سلیمان
 سے پوچھا کہ یہ کون تھا آپ نے فرمایا کہ ملک الموت تھا اوسنے کہا کہ یہ مجھے بہت تاکتے تھے گویا میری جان
 کے خواہاں تھے آپ نے فرمایا کہ پھر تیری کیا مرضی ہے اوسنے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو چھو
 اور ہو اگو حکم کر دیں کہ مجھ کو زمین کے سب سے اوس طرف پہنچائے کہ آپ نے ہوا کو حکم دیا وہ حکم بجالائی جب
 دوبارہ ملک الموت آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اوسنے پوچھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ تم میرے فلان
 صاحب کو بہت تاکتے تھے اور انھوں نے فرمایا کہ ان میں متوجہ تھا کہ مجھ کو حکم ہوا تھا کہ اوسکی روح کو گھڑی ہی
 ویر کے بعد زمین بند کر افسہ جمعہ میں قبض کروں اور وہ آپ کے پاس بیٹھا تھا لیکن یہ وقت تو میری بلکہ کوئی بلکہ
 چوتھی فصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی وفات شریف کے ذکر میں

حال وفات شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

واضح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور موت اور حیات اور سب حالات میں عمدہ
 اقتدا ہے ایسے کہ آپ کے حالات ناظرین کے لیے عبرت میں اور سمجھنے والوں کو موجب بصیرت کیونکہ
 کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ سے بڑھ کر بزرگتر نہ تھا آپ ہی اوسکے خلیل اور حبیب و رفیق
 کہ نبیوائے اور برگزیدہ اور رسول و پیغمبر ہیں اور باوجود اسکے دیکھو کہ جب آپ کی مدت شریف پوری
 ہو گئی تو ایک گھڑی کی بھی مہلت نہ ہوئی اور وفات شریف کے وقت ایک لمحے کی تاخیر نہ ہوئی بلکہ فرما
 کی بوقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنے بزرگ فرشتوں کو جو خلق کی جان نکالنے پر متعین ہیں بھیجی
 جنھوں نے نہایت جلد و جہد اور سرعت کے ساتھ آپ کی روح پر فتوح کو جسم اقدس اور اطہر سے منتقل
 کر کے خدا تعالیٰ کی رحمت اور رضا اور عمدہ خوبصورتیوں بلکہ مکان خاطر خواہ میں خدا تعالیٰ کے

جسایہ میں پہونچا دیا اور اسے بھی حالت نزع میں کرکے آپ کے اوپر زیادہ ہوا اور آہ مکی اور سہم قلوب ہوا اور کلمات شوق زبان پر آئے رنگ متغیر اور پیشانی عرق آکون ہوئی اور دونوں ہاتھ منظر میں کہیں کہیں پڑے یہاں تک کہ اس کیفیت کو دیکھ کر حاضرین بیتابانہ فریادیں کرنے لگے کہ کیا ہے تو بتاؤ کہ عہد نبوت کے باعث تقدیر اور نسل گئی یا حکم الہی نے آپ کے خاندان کا کچھ لچاٹا کیا یا آپ باوجود جبروت کے کہ آپ حق کے مددگار اور خالق کے لیے بشارت اور خوف پہونچانے والے تھے یہ بات کوئی نہیں ہوئی بلکہ جس چیز کا آپ کو حکم تھا اس کی فرمان برداری کی اور جو لوح محفوظ میں معاینہ فرما چکے تھے اور اسے جواب کار بند ہوئے یہ آپ کا حال ہوا حالانکہ آپ خدای تعالیٰ کے نزدیک صراط مستقیم محمود اور محض کوثر ہیں اور آپ ہی قبر سے پیشتر اور کھینکھارے ہی قیامت میں اس سفارش مجربوں کے لیے کھولینگے

فردا لوام حمد بدست محمد ست	مبتوع ادست و جملہ جہان نشینات
----------------------------	-------------------------------

پس بڑے تعجب کی بات ہو کہ آپ کے حالات سے عبرت نہیں ہوتی اور جو کیفیت ہم پر گذرے کی اور سچ نہیں کہیں کہ بلکہ شہوتوں میں گرفتار اور گناہوں اور برائیوں کے یار رہتے ہیں یہیں کیا ہوا کہ ایسے سید المرسلین اور امام المتقین اور عصیۃ سید العالمین کی کیفیت سے نصیحت نہیں مانتے تو انہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ پیچھے پیادہ ہم دامن گیر ہے کہ باوجود بد اعمالی کے خدای تعالیٰ کے نزدیک ہم بڑے ہیں سو یہ بات سچ بلکہ ہم تو یقیناً جانتے ہیں کہ سب کے سب نذر پر وارد ہو گئے اور اس سب سے بچ کر نہ بچ سکتے اور کوئی نہ بچ سکتا تو رو دین تو کچھ کلام ہی نہیں مگر وہاں سے پھر آئی کا وہم کرتے ہیں اور اگر پھر آئیں کائنات غالب کریں تو اپنی جانوں کے دشمن اور ظالم ہیں ایسے کہ ہم پر ہینے کا تو نہیں پھر وہاں سے پھرنے کا گمان غالب کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یوں و ما ہے وہاں منکر کا وارڈ دھان کا کیڑا حَتْمًا مَقْضِيًّا تَعْلَمُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَدْرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جَذِيًّا پس ہر ایک بندہ کو اپنے نفس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ ظالموں سے قریب تر ہے یا پرہیزگاروں سے تو بعد اسکے کہ تم کا بسلف کی سیرت کو دیکھو اپنے نفس پر غور کرو کہ اوں لوگوں کا دستور تھا کہ باوجود عنایت ہونے تو نفاق کے نشانہ بنتے تھے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر غور کرو کہ اپنے واقعہ شرفیہ کا یقین کتنے تھے ایسے کہ آپ سید المرسلین اور متقیوں کے پیشوا تھے اور عبرت کرو کہ دنیا سے علیحدہ ہونے کی وقت کیسا کر آپ آپ کو ہوا اور جنت ماوی میں تشریف لیجانے کے وقت کیسا سخت معاملہ گذرا۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے سب یا نزاروں کی مان یعنی حضرت عائشہ صدیقہ منہ کے گھر میں وفات شریف کے وقت گئے آپ نے ہماری طرف دیکھا اور دونوں آنکھیں ڈبڈبا گئیں پھر فرمایا کہ خوب ہوا تم آئے

اور کوئی نہیں آئے
یہ تو سب سے پہلے
مقام پر پہونچا
اور ان کے پاس
کہا کہ میں نے
آج ۱۳ مارچ

خدا ٹھکانہ رکھے اور پناہ دے اور مدد فرمائے میں شکوہ خداوند تعالیٰ سے نہ کی وصیت کرتا ہوں اور تمھارے باب میں خداوند تعالیٰ سے وصیت کرتا ہوں میں اس کی طرف سے ظاہر و باطن اور وصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے شہروں اور بندوں میں چڑھائی نہ کرو اور موت کا وقت آگاہ ہے اور رجوع اللہ کی طرف اور سیدۃ المنتقی اور جنت نوری اور بھر پور جام وصال کی طرف ہو تو میری طرف سے خود اپنے آپ کو اور جو شخص میرے بعد تمھارے دین میں داخل ہوا اس کو سلام رحمت خدا کیجو۔ اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کون ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو وحی بھیجی کہ میرے حبیب کو فرود نہ دے کہ میں اس کو اس کی امت کے باب میں سزا کر دوں گا اور یہ بھی بشارت دی کہ جب لوگ زمین سے اٹھیں گے تو میرے حبیب کے لئے اول ہوگا اور جب سب اٹھیں گے تو وہی اول ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میری امت میں سے کون ہے اور اس کی امت نبی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اب میری امت میں سے کون ہے

جانم خدا تو کہ ترا ہست بے گمان از خدا تا بہ محمد ہیں جس کے اہتمام

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی ہیں کہ حالت مرض میں جبکہ جناب سالت اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات کنوئین سے سات شکاریں پانی کی منگو اگر نماز میں ہم نے ایسا ہی کیا آپ کو کچھ آرام معلوم ہوا پھر گوشت کو نماز پڑھائی اور احد کی لڑائی میں جو لوگ شریک تھے ان کے لیے دعاؤں و شرفوں فرمائی اور انصار کے باب میں وصیت کی یعنی اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے گروہ صحابہ میں تم تو بڑے جانتے ہو اور انصار ایسے ہو گئے ہیں کہ جس ہمت پر کہ آج ہیں اوس سے زیادہ نہ ہونگے وہ لوگ میرے خاں ہیں کہ میں نے ان سے اگر جگہ لی ہوں ان کے محسن کی تعظیم کیجیو اور برائی کرنے والی کی خطا سے درگزر نہ کرو پھر فرمایا کہ ایک بندہ کو دنیا میں اور خداوند تعالیٰ کے پاس کی چیز میں اختیار دیا گیا اور خداوند تعالیٰ کی چیز میں اس کی پسند کی پسند کی چیز میں رہے اور چاہا کہ آپ اپنا ہی حال ارشاد فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر تمھارا انتقال کر گیا نہیں یہ درویش جو سجد میں گھٹے ہیں بندہ کرونا اگر ابوبکر کا دروازہ مت بند کرنا ایسے کہ اپنے نزدیک میں کسی شخص کو یاری میں ابوبکر سے بڑھ کر نہیں جانتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی ہیں کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میری طرف سے میرے ہی گھر میں اور میری ہی باری کے دن میں اور میری ہی گود میں اعلیٰ علیین کو پرواز فرمایا اور میرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا احباب و میرا جمع کر دیا اس طرح کہ اوس وقت میرے پاس میرا بھائی

فرماتا ہے کہ تم ان کو قتل نہ کرو اور ان کی اراضی نہ قطع کرو اور ان کو مار مار کر ہلاک نہ کرو
 کے باب میں خیر کی وصیت کرتا ہوں لیسے کہ انھوں نے تم سے پہلے میں نے اقامت دیا تھا اور ان کا
 غلبہ حاصل کیا تم ان کے ساتھ احسان کرنا دیکھو انھوں نے اپنے بھیل کو دے کر ان کو دیکھ کر ان میں
 وسعت کر دی باوجود اپنی حاجت کے اپنی جانوں پر تم کو ترجیح دی یاد رکھو کہ اگر تم میں سے کوئی دو
 آدمیوں پر بھی حکومت پائے تو چاہیے کہ ان کے محسن کی طرف سے جو کچھ وہ دین قبول کرے اور اگر
 کوئی آدمیوں سے کچھ برائی کرے تو اس سے درگزر کرے اور اگر گناہ ہو کہ اوپر اپنے آپ کو ترجیح
 دینا اور معلوم کر لے کہ میں تمھارا گواہ ہوں اور تم مجھے مٹانے والے ہو اور خبردار ہو کہ تمھارے وعدہ کی جگہ
 جو ملے میری عرض اور نفاصلے سے بھی زیادہ چوڑی ہے جو درمیان شام کے بعد اور میں نے صفحہ میں
 اوس میں ایک پرنا کہ کوثر کا کرتا ہی جیسا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور جھاک تھوڑا نرم اور شہد سے زیادہ
 میٹھا ہے جو کوئی آدمیوں سے پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا اور کبھی کنکریں موتی ہوں اور خاک شکر گزشت
 میں کوئی آدمیوں سے محروم رہا تو تمام خیر سے محروم رہا سن لو جس کو یہ بات پسند ہو کہ کل کو میرے پاس اس
 حوض پر آئے تو چاہیے کہ اپنی زبان اور ہاتھ گوروں کے صرف ادھنے ہی کام لے جسکے جو لائق کرے کہ ہوں
 پھر حضرت عباس نے عرض کیا کہ اے رسول خدا کچھ قریش کے بابرین بھی لوگوں سے فرمادیتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ اس مرنی خلافت کی وصیت میں قریش کو کرتا ہوں اور لوگ قریش کے تابع ہیں نیک لوگ نیک کا
 تابع ہوں اور بد بیک کا پس لے قریش والو لوگوں کو خیر کی وصیت کرتے رہنا ایو لوگوں کو گناہ متھو کہ بدل لے لے ہیں
 اور اخلاق کو متغیر کرتے ہیں پس جب لوگ نیک کریں گے تو ان کے امام بھی ان کے ساتھ نیک کریں گے اور جب
 بدکار ہوں گے تو ان کے بھی اوپر رحم کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا
 بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوبکر کچھ بوجھ لے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا موت قریب آئی
 آپ نے فرمایا کہ نزدیک ہوئی اور لٹک آئی انھوں نے کہا کہ اے نبی اللہ خدای تعالیٰ کے پاس کی چیز
 آپ کو مبارک ہوں میں یہ معلوم نہ جاتا کہ آپ کہاں تشریف لے جائیں گے آپ نے فرمایا کہ خدای تعالیٰ کی طرف
 اور سدرۃ المنتقی کی طرف پھر جناب داوی اور فردوس علی اور جہاد اونی اور شوق اعلیٰ اور بہرہ پادار اور
 عیش خوشگوار کی طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو غسل کون دیکھا آپ نے فرمایا کہ میری میت
 کے مرد جو سب سے قریب تر ہوں پھر وہ جو ان سے زیادہ ہوں انھوں نے عرض کیا کہ آپ کو غسل کیا
 دہیں آپ نے فرمایا کہ میرے بھی کپڑے اور حلتہ بھالی اور مہر کا سفید انھوں نے عرض کیا کہ آپ پر ہم نماز

میرے سے پہلے
 قریشی اور ان کو حکومت
 ان کو خیر دلا دلا دلا
 میں اور قریشی دلا دلا
 دلا دلا دلا دلا دلا
 دلا دلا دلا دلا دلا

ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 روایت کرتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ

ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 روایت کرتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ

باب نمبر سو گز مرقعہ فیصل جہانم و ملا شریعہ حضرت خلیفۃ المسیح
 ۸۷۵ مذاق العارین ترجمہ اخبار علوم الدین جسٹس جہانم

کیسے پھر جان یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ہم سب روستے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی روستے
 زور و جہیز تو نہ رہا تھا کہ اب بکر کہ سیل اشک دیدہ غنی شود و موقوف

پھر آپ نے فرمایا کہ بس کہ خدا تعالیٰ تمکو مغفرت کرے اور تمھارے نبی کی حوصل میں تمکو جزا و خیر دے
 جب تم تمکو نہلا کر کھنا تو چار پانی پر میرے اسی حجرے میں قبر کے کنارے پر رکھ کر ذابا ایک ساعت کو باہر
 چلے جانا کہ اول جو چہ نماز پڑھو گا وہ میرا پورا دعا جائے شانہ ہے کہ تم پر وہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے
 سہتے ہیں پھر خدا تعالیٰ فرشتوں کو میرے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت دیکھا تو مخلوق خدا میں اول میری
 جبریل اگر میری نماز پڑھنے کے پھر میکائیل پھر اسرافیل پھر بلک الموت بہت سے لشکر و ن سے پھر تمام جانی
 فرشتے علیہم السلام میری نماز پڑھنے کے پھر تم چہر اندر اگر نماز پڑھو اور ایک ایک تمھارا خدا صلوٰۃ و سلام بھیجے
 کہتے جائیو اور میری تعریف کر کے تمکو ایذا مت دیجو نہ تیج ماریو نہ پکار کر و نہو اور ہر سب کے اول امام نماز
 شروع کرے اور میرے اہلبیت جو قریب تر ہوں ان کے بعد وہ جو آٹھ دور ہوں پھر بیٹے پھر چھوڑ دوں گی
 جہاں میں پھر لوگوں کے گروہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ قبر کے اندر کون اوڑھے آپ نے فرمایا کہ میرے
 اہلبیت کے کچھ لوگ جو قریب قریب ہوں بہت سے فرشتوں کے ساتھ کہ تم او کو نہ کیجیو گے اور وہ میں
 روکیں گے۔ اب میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور میری طرف سے میرے بعد کے لوگوں کو دین کا حال بتاؤ
 اور عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ہیں کہ شروع ریح الاول میں حضرت بلال نے نماز کے لیے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھانے میں باہر نکلا اور دروازہ
 کے سامنے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند لوگوں کے جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے دیکھا میں نے حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز کو پڑھاؤ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر نماز کے لیے اٹھ کر کہا جو کہ
 آپ کی آواز بلند تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اٹھ کر کہنے کی آواز سنی اور فرمایا کہ ابو بکر
 کہان میں عمر کے آگے ہونے کو نہ خدا مایگانہ مسلمان اس محلے کو تین بار فرما کر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے
 کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھانے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہے
 جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو کہ یہ اوپر غالب ہو گا آپ نے فرمایا کہ تم حضرت یوسف کے ساتھ والی ہو
 ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھاؤ عبداللہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے پڑھانے کے بعد پھر حضرت
 ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تے کہ ایڑہ موع کے بیٹے تو نے یہ کیا کیا اگر تم کو
 گمان نہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمکو ارشاد فرمایا ہو گا تو میں صرف تیرے کہنے سے کبھی نماز
 نہ پڑھتا مین کہا کہ تیرے اوس وقت کہ تم سے بہتر اور کوئی امامت کے لیے نظر نہ آیا حضرت عائشہ رضی

یہ سب باتیں حضرت خلیفۃ المسیح
 کا یہ قول اور حدیث صحیح
 میں روایت حالانکہ
 وہاں ہے

کہ آپ کو مقررہ ہو کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو مرتبے آپ کے لیے تیار کیے ہیں اوپر آپ کو پہنچا دے
آپ نے فرمایا کہ اسی جبریل ملک الموت نے مجھے اجازت چاہی تھی یہاں کہا حضرت جبریل نے عرض کیا کہ
اے محمد آپ کا رب آپ کا شتاق ہے اور جو کچھ آپ سے کیا چاہتا ہے وہ میں بتلا ہی چکا ہوں حق را کہ
ملک الموت نے آج تک کسی سے اجازت مانگی نہ تینہ کو یہی کسی سے مانگیا مگر خدا تعالیٰ کو آپ کا شرف
پر اکرانہ منظور ہے اور وہ آپ کا شتاق ہے آپ نے فرمایا کہ تو اب تم اس کے آنے تک یہاں سے مٹ جاؤ
یہ فرما کر چھوڑ توں کو اندر بلا لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرے پاس وہ آپ کے اوپر چھوڑ گئیں
آپ نے کچھ اونکے کان میں کہا اور حضور نے جو سر اٹھایا تو انھوں نے آٹھ آٹھ آنسو نکلتے تھے اور اب شک
نہ تھی پھر فرمایا کہ اپنا سر میرے پاس کو کر اور حضور نے منہ سے کان ملا دیا پھر کچھ کان میں ارشاد فرمایا پھر
جو اونھوں نے سر اٹھایا تو سستی تھیں اور بول نہ سکتی تھیں چھوڑ اس حال سے تعجب ہوا بعد کو میں نے اونھوں کو اجازت
پوچھا تو اونھوں نے فرمایا کہ اول بار مجھے ارشاد فرمایا کہ میں کج وفات پاؤں گا اس وقت میں بی بی اور وہ بارہ
ارشاد فرمایا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ سب اول میرے گھر والوں میں شجرہ مجھے ملا دے اور
میرے ساتھ رکھے ایسے میں بھی پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دو لونہا جنہوں کو آپ کے پاس کیا آپ نے
دواؤں کی پیار کیا پھر ملک الموت ڈاکر سلام کیا اور اجازت مانگی آپ نے اجازت دی اور حضور نے حاضر ہو کر
عرض کیا کہ آپ مجھ کو کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو میرے رب ابھی ملا دواؤں حضور نے عرض کیا کہ
آج ہی ملاؤں گا اور تمھارے رب کا یہ حال ہے کہ تمھاری طرف شتاق ہے اور جتنا تم دو اپنی طرف سے
پروردگار کو ہے اتنا اور کسی طرف سے نہیں کیا اور مجھ کو بدون اجازت کے اندر جانے سے کسی کی پابندی
نہ نہیں فرمایا پھر آپ کے لیکن آپ کی ساعت آپ کے آگے ہی ہے یہ کہہ کر چلے گئے اور حضرت جبریل آئے اور
عرض کیا کہ اے صلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ میرا زمین پر آکر کا اور ترنا ہے پھر بھی نہیں اتروں گا وحی بھی
تہ نہونی اور دنیا بھی زمین میں مجھ کو آپ کے سوا کوئی کام نہ تھا پھر پھر آپ کی حضور کے اور کوئی عرض

رفت در لوی کبر و رفت تو خلفه کبریا
وزنه کی بودی نسیم سحری ابو عنبر ضی

اب میں ہوں اور میری جگہ ہے حضرت عائشہ رضہ فرماتی ہیں کہ خدا اگر گھر میں کسیکو تابلیک لکھنے کے
بولنے کی نہ تھی اور نہ کوئی مردوں کو بلاتا تھا ایسے کہ حضرت جبریل کا یہ کلام نہایت درجہ کوڑا معلوم
ہوتا تھا اور ہم سب خائف و ترسان تھے پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا اور
اس کے سینہ مبارک کو تھام لیا اور اکیس بیویاں ہونی شروع ہوئی یہاں تک کہ ماہِ بائیت تھی اور اپنی بیویاں
میں سے اتنا پسینا نکلتا تھا کہ میں نے کسی آدمی کے اتنا نہیں دیکھا اور اپنے اٹھنے سے اس کو پوچھتی تھی

اور کوئی خوشنویس نے اس سے زیادہ نہیں دیکھی اور جب آپ کو افاقہ ہوتا تو میں کہتا کہ میں اور میرے
 مان باب اور گھر ہر سب آپ پر خدا ہوں آپ کی پیشانی اتنا پسینا کیوں دیتی ہے آپ نے فرمایا کہ امی عائشہ
 مومن کی جان پسینے کے ساتھ نکلتی ہے اور کافر کی جان باجھون کی راہ گدھے کی جان کی طرح نکلتی ہے
 اس وقت ہر ڈرگے اور اپنے اپنے گھر آجی بھیجا تو اول شخص جو ہمارے پاس آیا میرا بھائی تھا مگر آپ سے
 نہ مل سکا اور کو میرے پاس میرے پاس بھیجا تھا اور اسکے آنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 تشریف فرما فلند برین ہو چکے تھے غرض کوئی نہ آنے پایا تھا کہ آپ کی روح عرش برین کو پرواز کر گئی اور
 خدای تعالیٰ ہی نے لوگوں کو آپ کے پاس نہ لے دیا اسلئے کہ جبریل اور میکائیل کو آپ کا معاملہ سیر و فرمایا تھا
 اور جب آپ کو بیوشی ہوئی تھی تو یہی فرماتے تھے بلکہ رفیق اعلیٰ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کمی بار
 اختیار دیا جاتا تھا اور جب طاقت گفتار ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ نماز نماز تم لوگ ہمیشہ مجھے رہو گے
 جب تک نماز اٹھنے پر ہو گے نماز کی وصیت کرتے رہتے تھے اور نماز نماز کرتے رہے حضرت عائشہ
 فرماتی ہیں کہ آپ کی وفات دو شنبے کے روز وقت چاشت اور دوپہر کے درمیان میں ہوئی حضرت عائشہ
 نے فرمایا کہ دو شنبہ جمعہ مبارک نہیں بننا کہ امت کو ہمیشہ اس قدر بری مصیبت ہوا کہ آپ کی اور جن
 کو نے میں حضرت علیؓ پر مصیبت کی تو حضرت اعم کلثوم رضی اللہ عنہا نے بھی ایسا ہی فرمایا کہ دو شنبہ میں میرے لیے
 خیر نہیں اور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور اوس میں میرے شوہر یعنی حضرت عمرؓ رہے
 اور اوس میں میری بہن حضرت علیؓ شہید ہوئے تو اس روز میں میرے واسطے کچھ خیر نہیں ہے اور حضرت
 عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ فلند برین کو تشریف فرما ہوئے تو لوگ نہایت سختی میں پڑے یہاں تک
 کہ آواز گریہ بلند ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے آپ کے کپڑوں میں ڈھانپ لیا اب لوگ
 مختلف حال پر ہو گئے بعضے موت سے منکر ہوئے اور بعضے کو ننگے ہو گئے کہ مدت تک نہ بوسے اور
 بعضے عقل سے خارج ہوئے کہ بات حال کہنے لگے اور کچھ لوگوں کی عقل ٹھکانے ہی اور کچھ لوگ
 بیٹھے نہ گئے حضرت عمر بن خطابؓ اسی لوگوں میں تھے جو موت کو جھٹلاتے تھے اور حضرت علیؓ رضی
 اللہ عنہ کے بیٹھے نہ گئے اور حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کو گئے حضرت عمرؓ نے بائیں ہاتھ فرمایا کہ لوگو! آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی اللہ تعالیٰ اونکو پھیر دیکھا اور منافق لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں
 کاٹ دیکھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کرتے ہیں جیسے خدای تعالیٰ نے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا ایسے ہی ہمارے حضرت سے بھی وعدہ کیا ہے وہ اب تھا ہے پاس ہے
 آئے ہیں اور ایک طاقت میں یوں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ لوگو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال

ابن کثیر

ابن کثیر

اپنی زبان رو کو وہ مرے نہیں بننا کہ اگر اب کیو کہتے سنو گھا تو اسی تلوار سے اوسکے دو کر دو
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے کہنے اور حضرت عثمان غنی کے کہنے بولتے تھے لوگ اوسکا ہاتھ
کھینک کر لے جاتے تھے اور سنے آتے تھے گو یا فرقت پار میں اب بھی نہ معلوم ہوتی تھی

مسلمانوں میں سے جیسا حال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا ایسا اور کسی کا نہ تھا کہ

قول ہے اس کی سرکاشت سے بازار میں تھوڑے تھوڑے عرصے میں ہر فرد خوش ہو گا اور دنیا کا ہر فرد خوش ہو گا اور دنیا کی

وہ میان فرما کر کہ جسے اللہ چاہے وہ اسے عیدین کا قسم لائے جیسا کہ تم کیا کرتے ہو

مستوفی القلم علیہ وسلم کے پاس لکھ کر آئے وہ دیکھ کر ہنس پڑے اور فرمایا کہ

ایک ہی بار مناجات کیا تو یہ فرشتے اس کے ہاتھ پر انوار کی طرح ایک نورانی کمر بند لٹکایا اور فرمایا کہ اب تو جو کچھ کہے

وَمَا تَجِدُ فِيهَا مَقَامًا مَّا الْأَرْسُوفُ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ

پس گوئی کا ایسا حال ہو اگر گویا اس جیت کو اسی وطن سنا تھا اور ایک واسطے پہنچے کہ حضرت ابو بکر

لی آواز اٹھوں کی رگڑ سے سنائی دیتی تھی مگر باوجود اس کے ٹولن فعل اچھا کرنے میں بہادر تھے آئی

بوسہ دیا اور چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرا اور روتے روتے جانتے جانتے اور کتنے کتنے کہیں اور میرے چہرے پر

جب کسی شخص کی موت سے نہ پہنچتی تھی یعنی نبوت باوجودی تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اور رسول اللہ

سبیل کے باب میں برابر میں بعضی آپکی رسالت تمام آدمیوں کے لیے ہے اور اگر آپکی صحت آپ نے اختیار

[illegible]

ہوئی تو آپؐ نے اپنی جان میں فدا کر کے اور اگر آپؐ روئے سے منع نہ فرماتے تو انھوں کا پانی ختم
 کر دیتے مگر حیات آپؐ ہم سے دور نہیں کر سکتے ورنہ اور یاد گاری ہے کہ کبھی نہ پلنگ الہی تو یہ باتیں اپنے
 حبیب کو جاری طرف سے پہنچا دے اور ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکو اپنے رب کے پاس اور کھیل اور
 گشتہ خاطر میں جگہ دین آپؐ اپنے پیچھے اگر وقار چھوڑ جاتے تو کیسی کیا مجال تھی جو آپؐ کے بعد کی
 کا تحمل ہوتا الہی اپنے نبی کو ہماری طرف سے یہ حال پہنچا دے اور ہمارے درمیان میں کسی گناہ
 و نافرمانی سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شریفہ میں داخل ہوئے اور سادہ و
 انشائی تو کھڑے والوں نے ایک شوق پر پکایا جسکی آواز باہر تک والوں نے سنی جب آپؐ پہرہ کہتے تھے بھی آواز
 اور زیور ہوتی تھی اور انکی آواز کی طرح نہ پست ہوتی بلکہ اسی حال میں ایک شخص بلند آواز دہرا کرتے
 رواۃ پر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم **كُلْ نَفْسٌ مَّا ذَلَّكَ الْمَوْتُ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ** خدا تعالیٰ
 موجود ہے میں ہر ایک شخص کا نائب ہے یعنی جو جانا رہتا ہے اور کا عوص وہ خود موجود ہے اور ہر شے
 کے لیے ملتا اور ہر خوف سے نجات حاصل ہے تو اویسی سے توقع رکھو اور اویسی پر اعتماد کرو جب کھڑے والوں
 نے یہ آواز سنی تو یہ نہ معلوم ہوا کہ کیسی آواز ہے رد ما موقوف کر دیا روئے کے بند ہونے پر وہ آواز بھی
 موقوف ہو گئی کیسے باہر نکل کر دیکھا تو کیسے نہ پایا کچھ نہیں چلا آیا اور رد ما شروع ہوا ایک اور پکار فوہو
 آواز دی کہ اوسکو بھی لوگ نہ پہچانتے تھے اوسنے یہ کہا کہ اے اہلبیت خدا تعالیٰ کو یاد کرو اور اوسکا شک
 کرو ہر حال میں تاکہ تم مخلصون میں سے ہو جاؤ اوسکے باقی رہنے میں ہر مصیبت سے تسکین اور ہر مرغوب
 چیز سے عوصل حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرو اور اوسکے حکم کے بموجب عمل کرو میں حضرت
 ابو بکرؓ نے فرمایا کہ یہ دونوں حضرت اور الیاس علیہما السلام تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر
 حاضر ہوئے تھے۔ اور قفقاع بن عمرو نے حکایت خطبہ حضرت ابو بکرؓ کی پوری لکھی ہے وہ کہتے ہیں
 کہ حضرت ابو بکرؓ کو گون میں خطبہ پڑھنے کو اٹھے اور ایسا خطبہ پڑھا کہ لوگ رویا ہی کیے سارے خطبہ
 مستمعین پر تو شریف پر تھا اول خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر حال میں بیان کی اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں
 کہ اوسکے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد برحق ہے اوسنے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بندوں کی مدد کی
 تنہا کفار کی جامعوں کو شکست دی تو خدا تعالیٰ کی تاک کا شکر ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم اوسکے بندے اور رسول و رومیون کے تمام کرنے والے ہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ کتاب
 ایسی ہی ہے جیسی اوٹری اور دین ایسا ہی ہے جیسا شروع ہوا اور حدیث ایسی ہی ہے جیسی بیان
 فرمائی اور قول وہی ہے جو انھوں نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ حق ہے کہ کھلا ہوا الہی میں رحمت کر محمدؐ

[illegible]

وفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں اور شمال کے طور پر ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ
 کثرت دولت قسم ہے مرد کے آئے نہ کام | جب رکاوٹیں مین دم ہو اور لبوں پر جان ہو
 آئے اپنا چہرہ کھول دیا اور فرمایا کہ یونہی کہو یہ کو تو و جاعت سکر شاعری است و الحق ذلک
 مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدٌ میرے ان دونوں کپڑوں کو دیکھ رکھو انکو دھو کر محلو انھیں مین کھانا ایلو
 کہ نئے کپڑے کی حاجت مردے کی نسبت کرنا زیادہ ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی
 موت کے وقت ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے

ہوتی تھی بابرشل دس سوچ پر نور کے طفیل بیرون کی عہدہ دس سوچ یتیموں کی تھی ہمار

آپ نے فرمایا کہ اس شعر کی مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور لوگوں نے آپ کو کہاں

اگر کہا کہ ہم کسی طبیب کو بلا دین جو آپ کا حال دیکھے آپ نے فرمایا کہ میرے طبیب ہیں مجھ کو دیکھ کر کہہ دیا

١٠
 الحمد لله الذي جعل
 العلم نوراً والدين
 نوراً والدين نوراً
 والدين نوراً
 والدين نوراً

کہ اِنی فَعَالِ الْاِیْمَانِ یعنی میں جو چاہوں گا سو کروں گا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تمہارے لیے دنیا
 عیادت کو تشریف لائے اور کہا کہ اے ابو بکرؓ چلو وصیت کیجئے اپنے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تمہارے لیے دنیا
 فتح کرے کہ تم تو تم اور میں سے اب یہ قدر لینا کہ میری وفات کے موقع ہو اور یاد رکھو کہ جو کوئی نماز میں دعا کرتا ہے
 وہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں ہو جاتا ہے تو ایسا کرو کہ خدا تعالیٰ سے عہد شکنی کرو اور یہ عہد شکنی تم کو میرے
 بل و فریخ میں ڈال دے اور جب حضرت ابو بکرؓ بہت بیمار ہوئے کہ باہر نہ نکل سکے اور لوگوں نے چاہا کہ اپنا
 نائب کیسکے کہ وہیں تو اپنے حضرت عمرؓ کو اپنا نائب کیا لوگوں نے انکی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے اپنا
 نائب کیا کس شخص سے تفریح سختی کو کیا ہے خدا تعالیٰ کو کیا جواب دو گے اپنے فرمایا کہ یہ کوئی شخص نہیں
 میں سے جو جسے بستر تھا اور سکون نائب کیا ہے پھر حضرت عمرؓ کو باور لایا جب تک تشریف لائے تو فرمایا کہ میں تم کو
 ایک وصیت کرتا ہوں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حق پرچہ میں ہیں کہ انکورات میں قبول نہیں کرتا اور
 اللہ کے حقوق پرچہ اتار میں ہیں کہ انکو وہیں قبول نہیں کرتا اور وہ نقل کو قبول نہیں فرماتا جب تک
 کہ فریضہ و انکرامت کے روز جو بھاری پتہ والوں کے پتے بھاری ہوں گے تو وہ یہی ہوگی کہ ابو بکرؓ
 دنیا میں حق کا اتباع کیا ہوگا اور اپنے اوپر اوسکو بھاری سمجھا ہوگا اور اوس ترانوہ کے لیے جس میں بجز حق
 کے اور کچھ نہ رکھا جائے شایان ہی ہے کہ درین یاد و دہر اور ہر ملک پتہ والوں کو قیامت میں پتے ملے گا
 تو اوسکی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں انکھون نے باطل کی پیروی کی ہوگی اور اوسکو اپنے اوپر ہلکا معلوم کیا ہوگا
 اور جس ترانوہ میں کہ باطل کے سوا اور کچھ نہ رکھا جائے اوسکو رکھا ہی ہو نا زیبا ہے اور خدا تعالیٰ فرما کر
 ذکر اوستے اعمال میں سے بہتر کے ساتھ کیا ہے اور انکی برائی سے درگزر فرمایا تو کئے والا ہوں کہ انکو
 کہ میں ان لوگوں سے کم ہوں اور انکے درجے کو نہیں پہنچتا اور فریخ والوں کا ذکر اوستے بڑے
 اعمال سے کیا ہے اور جو عمل نیک و نھون کیا ہے اوسکو اوپر واپس کر دیا تو کئے والا ہوں کہ اس کے
 ان لوگوں سے افضل ہوں اور آیت رحمت اور آیت عذاب کو ذکر فرمایا ہے تاکہ مومن کو رغبت اور خوف
 دو اور مومن اور اپنا ہاتھ ہلاکی میں ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے بجز حق کے اور کسی تمنا نہ کرے پس اگر
 تم میری یہ وصیت یاد رکھو گے تو تمہارے نزدیک کوئی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور اگر
 آنا چھ ضروری ہے اور اگر میری وصیت تلف کر دو گے تو موت سے زیادہ کوئی غائب چیز تم کو میری معلوم
 نہ ہوگی اور اوس سے تم بھاگ نہ سکو گے نہ اوسکو ٹھکا سکو۔ اور حضرت سعید بن المسیبؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت
 ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ کو ہوسے لٹا آپ کے پاس کچھ لوگ صحابہ میں سے آئے اور کہا کہ اے نائب رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ کو کچھ خوشہ عنایت کر دیجئے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا حال بد ہو گیا ہے آپ نے فرمایا

کہ جو کوئی ان کلمات کہ کہہ کر جاوے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اقیقہ میں دین کر دے گا اور اس کے عرض کیا کہ اقیقہ میں کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ ایک میدان عرش کے سامنے ہے اور وہیں باغ اور بہرین اور درخت اور بہرین ہر روز اس کو سو سو عیشین خدا و تعالیٰ کی چھپا لیتی ہیں تو جو شخص ان کلمات کو کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اسی مکان میں صوفہ بالا میں رکھے گا کلمات یہ ہیں اے تیرے خلق کو خوش رکھ دے اور اکیلا اور تنہا کو کچھ حاجت دے تھی پھر تو نے اس کے دوزخ کر دیا ایک جنت کے لیے اور اکیلا کر دیا تو کچھ جنت کے لیے کر دوزخ کر دیا تو نے خلق کو کئی فرسے پیدا کیا اور پیر الیش سے پہلے اور تک علی وہ کہہ دیا کہ بعضوں کو بد بخت اور بعضوں کو نیک بخت اور غوث اور راہ یافتہ بنایا میں جب کو اپنی طاعت سے سعید کرنے اور اپنی معصیت سے بد بخت کرے اے جو ہر ایک شخص کو تاک ہے وہ شکر اور اس کی پیر الیش سے پہلے معلوم ہے تو جس چیز کو وہ کرتا ہے اس سے گریز نہیں پس مجھ کو ان لوگوں میں سے کر دے جس نے تو اپنی طاعت کا کام لیتا ہے اے اے بد بخت تیرے چاہے کوئی کچھ نہیں جانتا تو تو اپنی خواہش اس امر کی کہ میں ایسی بات چاہنے لگوں جو مجھ کو تجھے قریب کرے اے اے تیرے بندوں کی حرکات کا اندازہ کر کہ کوئی چیز بد بخت تیرے اذن کے نہیں حرکت کرتی تو یہ حرکات کو اپنے قہوی میں کرے اے اے خیر اور شر دونوں کو پیدا کیا اور دونوں کے کہنے والوں کو بنایا پس مجھ کو دونوں قسموں میں جو بہتر ہو اور میں کرے اے اے تیرے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک کے لیے رہنے والے بنائے تو مجھ کو تو اپنی جنت کے باشندوں میں سے کرے اے اے تیرے ایک قوم کو راہ دکھانی چاہی اور ان کی سیون کو کھیل دیا اور ایک قوم کی تو نے لکھری چاہی اور ان کے سینوں کو تنگ بنایا تو خدا یا میرا سپہ سالار کیا لے کھولے اور لیان کو میرے ولین اچھا کر دھا اور مجھ کو کفر اور بدکاری اور نافرمانی سے نفرت دلا اور مجھ کو نیک حال والوں میں سے کرے اے اے تیرے امور تدبیر کے اور اذکار کھانا اپنی طرف کیا پس بعد موت کے مجھ کو اچھی زندگی سے زندہ کر اور مرتبہ میں مجھ کو اپنے نزدیک فرما کر اے جو شخص صبح اور شام کرتا ہے اس طرح کہ اس کا اعتقاد اور توقع تیرے غیر پر ہو تو ہو اگرے مگر میرا اعتقاد اور توقع تجھی پر ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ بے اس کے اپنے فرمایا کہ یہ سب مضامین کتاب اللہ سے نہ حل ہیں میں

وفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

عمر بن مہمون کہتے ہیں کہ جس صبح کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زخم لگا میں بھی جامعہ میں تھا میرے اور ان کے درمیان میں صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے آپ جب وہ صفوں کے بیچ میں گذرتے تو گھر سے ہو جاتے اور اگر کچھ غلط دیکھتے تو فرماتے کہ بابر ہو یا جویان تک کہ جب کبھی اور نقصان نہ رہتا تب

اُس کے بڑھتے اور اُس کی پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا غل یا ابر کوئی ایسی ہی صورت پڑھتے تاکہ لوگ اُس کے ہو جاویں پس اُس نے اللہ کا کہی کہ اٹھا کہ میں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو کتنے بار ڈالا اٹھا لیا جبکہ آپ کے ابو لوگوں نے زخم لگایا اور وہ نبی کا فرود و ہاری چھری لیکر بھاگا جس کے پاس کو بھلا دہنے بائیں نہ تھی اگر لگایا یہاں تک کہ تیرہ آدمیوں کو زخمی کیا جن میں سے نو نے وفات پائی اور ایک عاتق بن سات دسے میں جب لایا مسلمان نے یہ صورت دیکھی تو اوپر اُٹھ کر اُٹھا لیا جبکہ اس کو فرسے دیکھا کہ میں کیا لگایا اپنے آپ کو فوج کر ڈالا اور اہل جہنم ہوا اور وہ حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کہ پکار کر لے کر دیا کہ نماز پڑھاویں اور سوقت جو حضرت عمرؓ کے پاس لوگ تھے انھوں نے تو یہ اجرا دیکھا اور جو لوگ مسجد کے امام اور میں تھے ان کو اس حال کی کچھ خبر نہ ہوئی پھر اس کے کہ حضرت عمرؓ کی آواز آئی موقوف ہو گئی اور کہنے لگے کہ یہاں اللہ سبحان اللہ غرض کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نماز مختصر پڑھائی اور جب سلام پھیرا تو حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کو فرمایا کہ دیکھو مجھ کو کتنے زخمی کیا حضرت ابن عباسؓ نماز کو غائب ہوئے پھر اگر فرمایا کہ مغیرہ بن شعبہؓ کے غلام نے یہ حرکت کی تو اپنے فرمایا کہ خدا او کو قتل کرے میں تو اوپر احسان کرنے کے لیے اُٹھ کر آیا تھا اور خدا کا شکر ہے کہ اسے میری صحت کی مسلمان کے لائق نہ کی اور تم اور تمھارے باپ ہی بہت چاہتے ہو کہ میرے منور میں کفار عجم کی کثرت ہو یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت عباسؓ نے آپ کے پاس غلام بہت تھے حضرت ابن عباسؓ فرماتے کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو سب کو مار ڈالیں آپ نے فرمایا کہ اسے قتل کیسے ہو جب تمھاری بولی بولنے لگے تمھارے قبیلہ کی طرف کو نماز پڑھنے لگے تمھارا ساج کرے لگے غرض کہ آپ کو مسجد شریف سے آپ کے گھر میں آگیا اور ہم بھی ساتھ گئے اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ گویا اوسدن سے بیشتر کچھ اونپر مصیبت آئی تھی وہی خبری کہتے تھے کوئی کہتا تھا کہ مجھے آپ کے اوپر موت کا خوف ہے کوئی کہتا تھا کہ کچھ خوف نہیں اتنی خبریں آپ کو عرق انگور لائے آپ نے جو پیا تو میث میں سے نکل گیا پھر دودھ لائے وہ بھی پیا تو نکل گیا تب لوگوں نے حبان لیا کہ اب نہیں چھینکے اور لوگ اگر آپ کی شاکر تے جاتے تھے ایک شخص جو ان آیا اس نے یوں کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اور اسلام میں وہ مرتبہ میسر ہوا جو آپ کو معلوم ہی ہے پھر آپ حاکم ہوئے اور عدل فرمایا پھر شہادت ملی آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں میرے کہ زہری کے لائق ہو جاویں نہ ان سے میرا قصاں نہ فائدہ جب یہ خوشخبری ملے گا تو اوسکا پا جامہ نہیں کو لگتا تھا آپ نے فرمایا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ جب یہ منکر آیا آپ نے فرمایا کہ کچھ اپنے آپ کا اور بچا کر اس سے کہ وہ خیر سے بچا رہے اور خدا کا

سے تفتیش کی گئی قریب تیس سو پچھتر اپنے صاحبزادہ کو فرمایا کہ اے عبداللہ دیکھ کہ میرے اوپر کتنا قریبی
 حساب جو کیا تو چھپاسی ہزار یا کچھ کم و بیش پایا آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے خاندان کا مال سکو وفا کرے
 تب تو اویسیں سو ادا کر دینا ورنہ عدی بن کعب کی اولاد سے مانگنا اور اگر اس کا مال بھی وفادار کے تو
 ورنہ تیس سو لیکر ادا کرنا اور قریش کے سوا اور دن کی طرف مت بڑھنا اور میری طرف سے یہ قرضہ ویدینا
 اور اب ام المؤمنین عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا اور کہہ کہ عمر کو سلام کہتے ہیں یرت کہنا کہ امیر المؤمنین
 اس لیے کہ میں آج مومنوں کا سردار نہیں ہوں اور کہنا کہ وہ اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں بیٹھوں کو
 پاس فرمادیں ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور سلام کے بعد اجازت مانگی اور
 اون کے پاس حاضر ہو کر دیکھا کہ بیٹھی ہوئی رہ رہی ہیں عرض کیا کہ عمر بن خطاب کو سلام کہتے ہیں اور آپ کی اجازت
 چاہتے ہیں کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کے پاس فرمادیں حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے یہ جگہ انہیں
 رکھی تھی مگر آج میں اپنے نفس پر غرور کو ترجیح دیتی ہوں جب عبداللہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں
 آئے تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ حاضر ہیں حضرت عایشہ کے پاس پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو
 ایک شخص نے ان کو اپنے سہارے سے بٹھلایا آپ نے صاحبزادہ سے پوچھا کہ کیفیت بیان کرو کیا جواب دے گئے
 اور بھونچے عرض کیا کہ جہاں آپ کو محبوب تھی وہی حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے منظر رکھ لی اور اجازت دیدی
 آپ نے فرمایا کہ الحمد للہ کوئی چیز میرے نزدیک اس سے بڑھ کر غروری نہ تھی جب میں وجاہت تو میری جہاد کو
 لینا اور درویشے پر پونچھ کر سلام کرنا اور کہنا کہ عمر اجازت چاہتے ہیں اگر وہ اجازت دین تو بجاواں لیا جانا
 اور اگر مجھ کو ہمارے تو مسلمانوں کے قریب ہوں لیکن اگر وہ دن کر دینا اور حضرت ام المؤمنین حضرت صفہ رضی اللہ عنہا
 لائیں عورتیں اور لوگوں جھانکے ہوئے تھیں جب میں نے ان کو دیکھا تو ہم علیہ السلام ہو گئے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
 پاس آئیں اور ایک ساعت جلوس کے پاس وہیں پھر مرد و عورت چاہی تو وہ اندر مکان کے ہو گئے اور ان کو
 رونو کی آواز اندر سے جسنے سنی پھر لوگوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین حکو و نصیبت کیجئے اور اپنا خلیفہ کیجئے
 مقرر کر دیجئے آپ نے فرمایا کہ میں خلافت کے لیے ان لوگوں سے بڑھ کر اور کسی کو مستحق نہیں ہوں ان لوگوں کا
 حال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہی اس جہان سے تشریف لے گئے ہیں پھر آپ نے حضرت علی
 اور حضرت عثمان اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اور حضرت سہار اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہم کا نام لیا اور فرمایا کہ
 عبداللہ بن عمر بھی تمہارے پاس آؤ کیا مگر خلافت ہے اس کا کچھ میرے کوا نہیں بیسی صورت سے فرمایا
 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تسکین ہو جائے پھر فرمایا کہ اگر نبوت خلافت کی سوا کوہوے تو فہما و نہ ہو کوئی
 امیر ہو اس سے استعانت کیا کہ اس لیے کہ میں نے اس کو کچھ عاجزی اور خیانت کی وجہ سے غرض نہیں کیا

اور میں اپنے ہی کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ جو لوگ اول ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی فضیلت سچا
اور ان کی حرمت کی حفاظت کرے اور تنظیم کیا کرے اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ
خیر کیا کرے یہ وہ لوگ ہیں کہ اس جگہ میں اور ایمان میں سب سے پہلے انھوں نے جگہ پکڑ لی ہے اور انھیں
کی طرف سے قبول کیا کرے اور برائی کرنے والے سے روک کر کیا کرے اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ
اطراف کے شہر والے اس سے سلوک کرے اس لیے کہ وہ لوگ اسلام کے حامی اور مالوں کے جمع کرنے والے اور
موجب ثمنوں کے بننے کے ہیں اور یہ کہ اپنے کچھ بڑے بھائی کے جو ان کے مال سے زائد ہوا اور جو غنی ہیں
اور عرب البریت خیر کرنے کی وصیت کرتا ہوں یا یہ جہ کہ یہ لوگ عرب کی اصل اور اسلام کی جڑ ہیں اور لو
ز و اند مال میں سے لیا اور انھیں کے فلسفین کو دیو یا کرے اور اس کو وصیت کرتا ہوں کہ خیر اور ان کی
عہد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو لحاظ کرے اور مسلمان لوگوں سے عہد پورا کیا کرے
اور ان کی حمایت سکے لے اور جو لڑا کرے اور ان کی طاقت سے زیادہ اونسے کام لیا کرے راوی
کہتے ہیں کہ جب اکیسویں خلیفہ بن کر پورا کر گئی تو ہم آپ کے جنازے کو لیکر چلے حضرت عبداللہ بن عمر
نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جا کر سلام کیا اور عرض کیا کہ میں نے خطاب اجازت پاؤں
حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اندر آؤ غرض کہ اندر آیا اور ان کے دونوں یاروں کے پاس میں کہہ دیا آخر
حدیث تک۔ اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے
کہا کہ تم کی موت پر اسلام رو گیا۔ اور حضرت ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ کو چار پائی
پر رکھا تو لوگوں نے آکر خیائے کو کھیر لیا و خاکرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے پہلے اس سے کہنا زور دیتے اور
میں بھی اون لوگوں میں تھا اتنے میں ایک شخص نے میرے دونوں ہونڈھے پکڑ کر مجھ کو ادا میں نہج
پھر کر دیکھا تو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ تھے انھوں نے کلمات ہم حضرت عمرؓ کے اوپر کہے اور
فرمایا کہ تم نے اپنے ہی کو کیسا ایسا چھوڑا کہ مجھ کو اس جیسا عمل کر کے فرما مجھ کو ترہ تھار ہی سا
عمل کر کے خدا تعالیٰ سے ملنا مجھ کو پسند آتا ہے اور شتم ہے خدا کی کہ مجھ کو گمان غالب تھا کہ
اللہ تعالیٰ تم کو تمھارے دونوں یاروں کے ساتھ کر دے گا اور اسکی وجہ یہ تھی کہ میں اکثر اس حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابوربیعہ اور عمرؓ کے اور میں ابوربیعہ
اور عمرؓ کے اور میں ابوبکرؓ اور عمرؓ کے جب ہر ایک بات میں اس طرح فرماتے تھے تو مجھ کو توقع اور
گمان غالب تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمھارے دونوں یاروں کے ساتھ کر دے گا۔

وفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حدیث اکیس شہادت کی مشہور ہے اور حضرت عبداللہ بن سلامؓ

حجرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حدیث اکیس شہادت کی مشہور ہے اور حضرت عبداللہ بن سلامؓ

نکاحی و نکاحی نام حدیث میں مذکور ہے

فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ کو کھڑے ہوئے تھے تو میں آپؓ کے سلام کو آیا اور اونکے پاس اندر گیا
 اپنے فرمایا کہ بھائی خوب ہوا تم آئے آج رات میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں
 دیکھا کہ اس پر باران میں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمان تجھے لوگوں نے گویا میں نے عرض کیا کہ ہاں
 پھر فرمایا کہ تجھے پیارا رکھا میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر آپؓ ایک ڈول پالی کا لٹکا دیا میں نے اور میں نے
 پانی میٹ بھر کر پیاسیان تک کر اوسکی ٹھنڈکی اپنی چھاتیوں اور مونڈھوں میں پٹا ہوں اور فرمایا کہ
 اگر تو چاہے تو تجھ کو دے اور انہر غالب ہو جا اور چاہے نہ ہو جائے پاس انتظار کر میری نے آپؓ ہی کے
 پاس انتظار کرنا پسند کر لیا پس آپؓ کی شہادت اوسی روز ہوئی۔ اور حضرت عبدالعزیزؓ سلام عرض فرماتے ہیں
 کہ اگر میں یہ چچا بھوین نے حضرت عثمانؓ کو زخمی ہونے پر خون میں بڑھتے دیکھا تھا کہ حضرت عثمانؓ رضی اللہ
 عنہ فرماتے ہیں اپنے کے وقت کیا فرمایا تھا لوگوں نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ یوں فرماتے تھے اگلی آیت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر یعنی اتفاق اور میں عنایت فرمایا جلیلین بارشاد فرمایا حضرت عبدالعزیزؓ سلام
 نے فرمایا کہ قسم ہے خدا کی تعالیٰ کی اگر یہ دعا مانگتے کہ کسی انہیں اتفاق نہ ہو تو قیامت تک اتفاق نہ ہوتا
 اور تمام بن خزن تشریف لے گئے میں کہ جب وقت حضرت عثمانؓ فرماتے مکان کے اوپر سے لوگوں کی طرف سے
 دیکھا تھا میں بھی موجود تھا آپؓ فرمایا کہ تم میرے پاس آؤ دو نوں شخصوں کو لاؤ جو حضورؐ نے لاکر بیان
 لاکر جایا ہے وہ دو نوں بلائے گئے تو ایسے آئے جیسے دو اونٹ یا دو گدے آئے ہیں پھر حضرت عثمانؓ
 نے کہ لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تم کو خدا کی تعالیٰ اور اسلام کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کون
 کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ میں میٹھا پانی بخرچا
 روہ کے اور جگہ تھا تو آپؓ فرمایا کوئی ہے کہ اس کنوین کو خرید کر اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ
 اس میں آئے اور جنت میں اس سے بہتر پائے پس میں نے خاص اپنے مال سے اوسکو مول لیا اور تم آج اوسکا
 پانی مجھے نہیں پیئے دیتے نہ دیر کا پانی پیئے دیتے ہو لوگوں نے کہا کہ یہ درست ہے آپؓ فرمایا کہ میں تم سے
 بقتم پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کون نے مفلح شکر کو سامان لڑائی کا دیا تھا لوگوں نے کہا کہ ہاں
 دیا تھا آپؓ نے فرمایا کہ میں بقتم پوچھتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ مسجد نمازیوں سے تنگی کرتی تھی اور آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو فلاں لوگوں کی زمین خرید کر مسجد بڑھا دے اور اوس سے بہتر جنت میں
 پائے تو میں نے خاص اپنی گرہ سے اوسکو خریدا اور تم آج عجاوبو حسین دور کثرت نمازیوں سے مانع ہو لوگو
 نے کہا کہ درست ہے آپؓ نے فرمایا کہ میں بقتم پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے منہ میں چیل نہیں رکھا اور آپؓ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور میں تھا اسے میں

یہی سننا چاہیے کہ

پہلے نے حرکت کی یہاں تک کہ اس کے پتھر نیچے گر پڑے آپ نے اس کے ایک ٹکڑی اور فرمایا کہ کھنڈ
 اسی ٹکڑی کے تیرے اوپر صرنا ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں لوگوں نے کہا آپ بجا فرماتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ اللہ اکبر قسم ہے رب کعبہ کی ان لوگوں نے میری گواہی دی میں بیشک شہید ہوں۔ اور ایک شیخ
 حنبلیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غفرلہ فرما کر جو وقت زخمی کیا اور خون اچکی ریش مبارک پر بہتا تھا
 آپ وصیت فرماتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگلی ان لوگوں کے
 ہاتھ سے ہیں تجھی سے انتقام چاہتا ہوں اور اپنے سب کاموں میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور جس اثر
 تو نے مجھ کو مبتلا کیا ہے اسے میری موت و رخصت میری کی کرتا ہوں۔

یہ روایت صحیح ہے

وفات حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی

اصح نقلی کتب میں کہ سب وراثت ہوئی جسکی وجہ کہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ زخمی ہوئے ہیں تو آپ
 ہوئے تھے اس بیان پر کہ وقت آپ کے پاس آئے اور نماز فجر کے لیے عرض کیا آپ تاخیر کی اور لیٹے ہوئے وہاں
 وہ پھر اٹھ کر آپ کی جگہ پر بیٹھا اور آپ کو کھانچا اور ایک قلعہ پر پڑھتے تھے جسکا مضمون یہ ہے
 موت کی تیاری کر لیں کی وجہ سے گمان | موت سے گھبرائے موت جب بہتری ہو
 جب آپ چھوٹے دروازے کے پاس پہنچے تو ابن ابی سلمہ پیش آئے آپ پر حملہ کر کے مار ڈالا حضرت کا دم
 آپ کی بیٹی ماجہ کیل اور کٹنے لگیں کہ صبح کی نماز کو گویا ہو اسے کہ میرے شہر حضرت عمر فرماتے تھے اسی نماز میں
 شہید ہوئے اور میرے باپ بھی اسی نماز میں اور فوش کا ایک گوارا رومی ہے کہ جب حضرت علی
 کریم اللہ وجہہ کو ابن ابی سلمہ نے زخمی کیا تو آپ فرمایا کہ قسم ہے رب کعبہ کی کہ میرا مطلب حاصل ہوا
 اور حضرت محمد بن علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ زخمی ہوئے تو اپنے ایک کون کو وصیت کی اور پھر
 مرتے دم تک یہ نعرہ لا الہ الا اللہ کے اور کچھ نہ بولے۔ اور جب حضرت امام حسن علیہ السلام موت
 کے قریب ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام اونکے پاس آئے اور کہا کہ بیانی تم کیوں گھبراتے ہو
 تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور علی بن ابی طالب سے ملو گے وہ دونوں تمھارے باپ ہیں اور
 خدیجہ بنت خویلد رضہ اور فاطمہ زہرا سے ملو گے وہ دونوں تمھاری ماں ہیں اور حمزہ و ابو جعفر رضہ سے ملو گے
 وہ دونوں تمھارے چچا ہیں حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں ایتھ محلہ سے ملو گا کہ اس
 جیسے سے بھی نہیں ملا اور حضرت محمد بن حسین فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام
 کو گھیرا اور آپ کو قتلین ہوا کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے تو اپنے پیاروں میں کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور اللہ
 کی حمد و ثناء کر کے فرمایا کہ جو کچھ حال ہو رہا ہے تم دیکھتے ہی ہو دنیا بدل گئی اور انجام ہو گئی سلوک نے

مومنہ مولا یا دنیا اتنی سہل ہے جیسے برتن میں پانی کی تری تو اب یہی زندگی ناگواری سے مجبور موت ہی پر رہے کیا دیکھتے نہیں کہ حق بات پر عمل اور باطل سے باز رہنا ایسی ہے کہ ایماندار خداوند تعالیٰ کو ملنے کی بخت کرے اور مجبور موت ہی سعادت معلوم ہوتی ہے اور ان غلو کیساتھ مذکور کی ضرورت کیا پانچویں فصل اول اقوال کے ذکر میں جو موت کے وقت خلا اور اہل اور صاحبین نے فرمائے ہیں۔ جب یا میر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات قریب ہوئی تو کہا کہ مجھ کو بھلا دو لوگوں نے بھلا دیا آپ نے خداوند تعالیٰ کی شہید اور ذریعہ شرف کیا پھر فرمایا اور کہا ای میر معاویہ بڑھاپے اور کسب کی کے وقت خداوند تعالیٰ کا ذکر سوچا اسکا وقت تو جب تھا جب شیخ جوئی ترقی تازہ تھی یہ کہل اور زیادہ روئے تا آنکہ او اور رضی اللہ عنہ بلند ہوئی اور کہا کہ الہی اس بوڑھے کم بخت ل سخت پر رحم فرما الہی تو فرشتے سے درگزر اور خطا کو معاف کر اور اپنے علم سے اس شخص کو اپنی طرف کھینچ لے جو تیرے سوا کسی کی توقع نہیں کرتا نہ غیر پر اعتماد کرے اور ایک بوڑھا شخص قریش میں سے بیان کرتا ہے کہ اونکی ہر جن موت میں لوگوں کے ساتھ میں بھی اونکے پاس گیا تھا لوگوں نے اونکے بدن میں جھڑپائی کہیں اونھوں نے بعد حمد و ثناء کے فرمایا کہ دنیا سب ہی ہے جو ہم آنا اور دیکھ چکے آگاہ ہو کہ جاری تو انگری اور عیش سے لذت یابی کے باعث دنیا کی رفیق جائے سلسلے ہوتی اور ابھی جتنے بنائی تھی کہ دنیا نے اسکو ہر ایک حال میں لٹوا دیا اور میری کے بعد میری کاٹ دی اپنے یا ایسی ہو گئی کہ ہر کو کھو کھٹا پیچھے چھوڑ گئی اور ملامت کرنے لگی تو تفت ہے ایسے گھر پر اور تھوک ہے ایسی دنیا پر۔ اور روایت ہے کہ آخر خلیفہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا یہ تھا کہ لوگوں کو بھیتی کرتا ہے سو کاٹتا ہے اور میں تھارا حاکم تھا میرے بعد جو حاکم تیر ہو گا وہ مجھے برا ہی ہو گا جیسے مجھے پیشتر کے حاکم جیسے بہتر تھے اور ای میر جب میری موت ہو جاوے تو توبہ کو کسی ہوشیار عاقل سے نہلوں گا کہ عاقل خداوند تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ رکھتا ہے اور میں کھیدو کہ غسل اچھی طرح دے اور اللہ اکبر کا پکار کر کہے پھر دیکھنا کہ خزانے میں ایک و مال ہے اور میں ایک کپڑا اسخفت پہلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں سے اور کچھ پیرے آپ کے بالوں اور ناخنوں کے کٹے ہیں تو ریزو کو ایک میری اکرا و منہ اور کان اور آنکھ میں رکھنا اور کپڑے کو کھنوں کے اندر میرے بدن پر رکھ دینا اور ای میر خداوند تعالیٰ کا حکم مان باپ کے باب میں یاد رکھنا اور جب تم لوگ مجبور میرے نو کپڑوں میں کفن میں لپیٹ چکو اور میری قبر میں رکھو چکو تو معاویہ کو اور اہل اہل جہنم کو تہنا چھوڑ دینا۔ اور محمد بن عقبہ کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت گئی تو کہنے لگے کہ کیا خوب ہوتا کہ میں ایک شخص قریش کا بھوکا ہوتا اور اہل طاقت میں سے کسی خیر کا مالک نہ ہوتا اور جب عبد الملک بن مروان کی وفات قریشی

کہ الہی تو جتنا چاہے میرا کلا کھوٹ لے قسم ہے تیری غمت کی کہ میرا دل تجھے محبت رکھتا ہے۔ اور جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سفر آخرت کی تیاری فرمائی تو روئے کو گونے سبب گریہ پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ دینا پر منظر اب کی راہ سے نہیں دیا بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اقرار کیا تھا کہ مقدارِ ناز و دنیا میں سے ہم میں سے کیسے لیے اتنی ہو جتنا مسافر کا تو شہ ہوتا ہے جب آپ کی وفات ہو تو جتنا کچھ چھوڑا تھا اسکو جو دیکھا گیا تو گل کی قیمت چندا پر دس درم یعنی چار روپیہ کے قریب تھی اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کان میں موت کی اذان کی آواز پہنچی تو اونٹنی بی بی نے کہا کہ اسی کی طرح تم اور وہ سب فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ کسی خوشی سے کہ گل کو ہم اپنے دوستوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملنے کے اور منتقل ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمنے کے وقت انھیں کھول کر سہنس پیرے اور نہایت دلکش کھانا پیش کیا اور حضرت امیر اسیم غنی رحمہ کو جب موت قریب ہوئی تو روئے کو گونے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں خداوند تعالیٰ کے انجی کا منتظر ہوں کہ مجھے بشارتِ حیات کی دیتا ہے یا دوزخ کی اور جب میں ہنگامِ روز کی وفات قریب تھی تو روئے اور انھیں نے کہا کہ یہ چھوڑا گیا فرمایا کہ میں کسی ایسے گناہ سے کہ میں نے نہیں کیا کہ مجھ کو اس سے ارتکاب کا یقین ہو بلکہ یہ خوف ہے کہ کہ میں میں نے کوئی کام کیا ہو اور اپنی دانستہ بات اسکو کر لیا تھا اور وہ خداوند تعالیٰ کے نزدیک برا ہے اور عامر بن عبد اللہ القیس کہ جب وفات پہنچی تو روئے نے پوچھا کیا کہ میں نے روئے ہو فرمایا کہ نہیں موت سے کھرا کر رہتا ہوں نہ دنیا پر حسیں ہو کر بلکہ جو چیز کہ اب مجھے چھوٹ جائیگی یا دوسری کی پائیں درجہ اونٹنی رات کو جاکنا اس کے لیے رہتا ہوں۔ اور جب حضرت فضیل رحمہ کی وفات پہنچی تو بیوی نے ہونے کے پر انگلیں دکھ کر فرمایا کہ انھوں نے تامل سفر اور اثاثہ فقیرا تو شہ اور جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ کی وفات قریب ہوئی اپنے غلام نصر سے فرمایا کہ میرا سر مٹی پر رکھ دے اور روئے لگا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں نہ کر روئے کہہ کر مجھ کو اپنی آسائش و عیش یاد آتی ہے اور اب کیا فقیر اور محتاج ہو کر مرے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب وہ میرے خداوند تعالیٰ سے درخواست کی کہ نہ کافری میری تو انکرمین کی ہی کرے اور موت فقیرانہ کی ہی عنایت فرمائے پھر فرمایا کہ میرے سامنے یقین کے لیے کلمہ پڑھنا کہ جب تک میری زبان سے دوسری بات نہ نکلے تب تک دوسری بابت کہنا۔ اور عطایہ بن سیار رحمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے سامنے شیطان مرے کے وقت ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ نہ کلمہ پڑھنے جواب دیا کہ میں ابھی تک تجھے مامون نہیں۔ اور حضرت ابن کابر موت کے وقت روئے کو گونے سے موجب پوچھا فرمایا کہ ایک اہمیت کلام مجید کی روایت ہے کہ لا تَقْرَبُوا مَالَكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ مِنَ الْمُتَقَرِّبِينَ اور حضرت حسن رحمہ ایک شخص کے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

پاس تشریف لیتے کہ فرخ کے حال میں تھا فرمایا کہ جس کام کی ابتا یہ ہو اس کی انتہا سے بڑھا دیا اور
جسکی انتہا یہ ہو اسکی ابتا کہ ترک نہ کرنا۔ اور پھر پوچھا کہ حضرت جنید رحم کی فرخ کے وقت
میں کیا ہوئے پاس تھا وہ دن جمعہ کا اور نو فرس سال تھا آپ کلام اقدس پڑھتے تھے اور اسی حالت میں رقم
کہ لیا میری نے عرض کیا کہ اس حالت میں آپ قسم کیا آپ نے فرمایا کہ میرے شروع کے پہلے کہ پورا
کرنے کا شوق مجھے زیادہ اور کو اس تھا کہ ہر وقت میرے نامور اعمال تہنوں میں اور یہ کہ

اور مناجاتین میں اور کبریا کی پوجے میں حال
نہایت میں متواسر جیسے چاہے پوجے پھر حال
ہر شے کو کاجاں پر شیش شماروں کاسا حال
پروای چشم پدین اوپر کوئی روحنی چال
کے منہ سر پر کیوں نہواں کونویں کمال

نوکر کا ہے ہمارے ان کے دل کو پر دم نہ تھا
 پتہ ہی جام فنا وہ بھرا وینا کو گئے
 فکر او کی ایسے پیدائش میں کہیں جہانیاں
 تن تو ہیں اور نہ ہیں پر کشتہ او کے عشق
 دم نہیں ایسے مگر جس جا ہے ہوش و پاک

اور حضرت جنید رحمہ سے جو کہ آیا کہ ابو سعید خدری رحمہ سے وقت حال بہت آسا اسے فرمایا
کہ اگر انکی روح اشتیاق ہی کے واسطے اور عباتی تو کچھ عجب تھا۔ اور حضرت زوالہ بن صری رحمہ سے کہ آیا
کہ آپ کیا جانتے ہیں فرمایا کہ تمنا ہے کہ میں ایک عورت چاہتا ہوں اسکو پہچان لوں اسکی ہر چیز سے
شروع کیو وقت کو آیا کہ کہو ہوتا اور سے کہ اگر تم کہہ جاؤ کہ میں نادانی اس وقت سے چلا آتا ہوں
اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں عناد و نیوری کی حالت میں تھا کہ اپنے ایک زعمی آیا اور اسلام علیہ السلام
پر چڑا کر بیان کوئی نہ اٹھوشتہ جبکہ بہت سے آدمی عرس کے لوگوں آئے اسکو ایک جگہ بتائی کہ پانی کے
کناسے پر پڑتی اوس فقیر نے تازہ دھو کر کیا اور کچھ بختین پر چھین بے باؤ کے اوس جگہ میں گیا اور پانی
پھینکا کر فرمایا۔ اور ابو العباس نے نیوری اپنی مجلس میں کچھ فرمایا ہے کہ ایک عورت کو چال آیا اور پانی
ماری اپنے اوسکو فرمایا کہ مراد عورت اسی اور دروازے تک پہنچ کر انکی طرف سے کہہ کر دیکھا اور
کہا کہ میں ہر گئی اور مرد ہو کر گر پڑی اور غافلہ ہمیشہ ابو علی ربوہ باہری کی فرمائی ہیں کہ جب میری
بیماری کی موت قریب ہوئی تو اوسکا سر میری گون میں تھا اور غول آگ میں کھجور لکھ فرمایا کہ یہ آسمان کے
دروازے کھانگتے اور بختین آ رہتے ہوئے ہیں اور یہ ایک کہنے والا کہ یہ باہرہ کہ اسی ابو علی سے پہنچاؤ غافلہ
پر پہنچا دیا اگرچہ تیرا زادہ نہ ہو پھر اپنے ایک قلعہ پر جا جسکا مضمون یہ ہے

جب تک مجھ کو نہ دکھلاؤ گا تو اپنا جمال

پیشم الفبت میں نہ تو الونگا کسی پختہ

چشم بیار سے دیتا ہے تو شکایت نہ اور حضرت جنید ہر سے کہا کہ اے اللہ	رخ جو گلزارن سے چاہتے وہ بھی پر گل کہہ آپ نے فرمایا کہ میں اوسکو بھی لاؤں گا
جو یاد کرے اور جو غریب نشین ہے بکران و غیری حضرت شبلی رحمہ اللہ سے یہ کہہ کر اوس کے غریب کی موت تھے کیا حال کیا بکران سے کہہ کر حضرت شبلی نے یہ فرمایا کہ میرے اوپر ایک شخص کا ایک درم ہے جو لایا اوس سے میرے پاس آئی یا تھا ہر چیز میں سے اس شخص کو لایا وہ سے ہزار دین حد سے دیا لے لے لے مگر میرے دل پر اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے فرمایا کہ خانہ کے لیے مجھ کو دیکھ کر اسے میں نے دھو کر لایا اور دھو کا خلل بھول گیا آپ کی زبان بند تھی میرا ہاتھ پڑ کر دھو میں دیکھا پھر وفات پائی جو غریب سے دے اور کہہ کہ اپنے شخص کے بارہ ہزار تم کیا کہتے ہو کہ اگر عمر میں بھی اسی سے ایک شخص سے چھوٹے نہ پایا۔ اور بشر میں انہار استہم سے کہہ کہ وقت لکھا گیا اوس وقت کہ آپ کو جنتی جنت تھی کہ زندگی میں جو وقت سے اپنے پیچ پیچ ہو اور غریبوں کو دیا کہ میں اگر خدا تعالیٰ کے پاس جانا بہت مشکل کا ہے۔ اور خانہ میں سے کہہ کہ تم اپنے پیچ پیچ کے بارہ ہزار دین سے کہہ جانا اور غریبوں کو دیا کہ خدا تعالیٰ سے شکر آتی ہے کہ اوس کے بارہ ہزار دین سے کہہ کہ اوس کو لایا۔ اور غریب حضرت ابوسعید خدری کو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کہ اوس کے بارہ ہزار دین سے کہہ کہ اوس کو اور کہہ کہ وہ کہہ کہ آپ رب غفور رحیم کے پاس جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہیں کہتے کہ وہ ایسے کہ ایسے پروردگار کے سامنے جاتے ہو کہ چھوٹے و گناہوں کا صاحب کہہ کہ اور پڑ سے گناہوں پر علاش کیا۔ اور جب یہ بکران پہلی رح کی جان نکلتی تھی تو گویا نے کہہ کہ چھوٹے و گناہوں پر پڑ سے گناہوں پر کہہ کہ خدا تعالیٰ کا مقصد جو تم سے ہے اوس کا لیا اور کھو۔ اور کسی بزرگ کو شروع شروع ہوا تو اوس کی بی بی سے لگی ہو چکا کہ میں وہی ہے اوس نے کہہ کہ تمہارے اوپر روتی ہیں اوسوں نے کہہ کہ اگر رونا ہے تو اپنے نفس پر رو میں تو اس من کے لیے چالیس سو روپے دے دو۔ اور حضرت جنید فرمایا کہ میں کہ میں ہی شعلہ کی عیادت کہہ کہ اوس کو فراموش تہا کہ کیا حال ہو آپ اس مضمون کا شروع	جو یاد کرے اور جو غریب نشین ہے بکران و غیری حضرت شبلی رحمہ اللہ سے یہ کہہ کر اوس کے غریب کی موت تھے کیا حال کیا بکران سے کہہ کر حضرت شبلی نے یہ فرمایا کہ میرے اوپر ایک شخص کا ایک درم ہے جو لایا اوس سے میرے پاس آئی یا تھا ہر چیز میں سے اس شخص کو لایا وہ سے ہزار دین حد سے دیا لے لے لے مگر میرے دل پر اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے فرمایا کہ خانہ کے لیے مجھ کو دیکھ کر اسے میں نے دھو کر لایا اور دھو کا خلل بھول گیا آپ کی زبان بند تھی میرا ہاتھ پڑ کر دھو میں دیکھا پھر وفات پائی جو غریب سے دے اور کہہ کہ اپنے شخص کے بارہ ہزار تم کیا کہتے ہو کہ اگر عمر میں بھی اسی سے ایک شخص سے چھوٹے نہ پایا۔ اور بشر میں انہار استہم سے کہہ کہ وقت لکھا گیا اوس وقت کہ آپ کو جنتی جنت تھی کہ زندگی میں جو وقت سے اپنے پیچ پیچ ہو اور غریبوں کو دیا کہ میں اگر خدا تعالیٰ کے پاس جانا بہت مشکل کا ہے۔ اور خانہ میں سے کہہ کہ تم اپنے پیچ پیچ کے بارہ ہزار دین سے کہہ جانا اور غریبوں کو دیا کہ خدا تعالیٰ سے شکر آتی ہے کہ اوس کے بارہ ہزار دین سے کہہ کہ اوس کو لایا۔ اور غریب حضرت ابوسعید خدری کو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کہ اوس کے بارہ ہزار دین سے کہہ کہ اوس کو اور کہہ کہ وہ کہہ کہ آپ رب غفور رحیم کے پاس جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہیں کہتے کہ وہ ایسے کہ ایسے پروردگار کے سامنے جاتے ہو کہ چھوٹے و گناہوں کا صاحب کہہ کہ اور پڑ سے گناہوں پر علاش کیا۔ اور جب یہ بکران پہلی رح کی جان نکلتی تھی تو گویا نے کہہ کہ چھوٹے و گناہوں پر پڑ سے گناہوں پر کہہ کہ خدا تعالیٰ کا مقصد جو تم سے ہے اوس کا لیا اور کھو۔ اور کسی بزرگ کو شروع شروع ہوا تو اوس کی بی بی سے لگی ہو چکا کہ میں وہی ہے اوس نے کہہ کہ تمہارے اوپر روتی ہیں اوسوں نے کہہ کہ اگر رونا ہے تو اپنے نفس پر رو میں تو اس من کے لیے چالیس سو روپے دے دو۔ اور حضرت جنید فرمایا کہ میں کہ میں ہی شعلہ کی عیادت کہہ کہ اوس کو فراموش تہا کہ کیا حال ہو آپ اس مضمون کا شروع
بیکارہ شکوہ عالم گنہگار بنو طلیب میں پکھا لیکر چاہا کہ آپ پر ہوا کہ میں آپ نے فرمایا کہ کھے کی ہوا اوس شخص کو کیسے معلوم ہو گی	کہ انچہ برسن سکین سپرہ است از دست دل جل باست پھر کچھ شعر ہے جنکا مطلب یہ تھا ہے
اگرچہ آتش چلتے ہیں لہن اک تر کیسے راحت ہوا ہے جبکہ کہ ہوی غلط	کرب تو ہے پاس میں سے کرب سے کرب سے شوق سے ہونا کہ میں دم اور قل ہوی غلط

یا الہی اگر کشائش ہے کسی سے میں مری	جب ملک مجھ میں ہی مقیم ہے کہ اوٹنے مجھ پر پیر
اور روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت نبی رحمت کے یاروں میں سے موت کے وقت اولیٰ کے پاس گئے	اور کہا کہ لا الہ الا اللہ اور پھر یہ قطع پڑھا
جس گھر میں کہ تو مقیم ہووے	و ان شمع کی کچھ نہیں ہو حیات
بس پھر ہمیں تیری ذات ماحول	جس دن کریں پیش لوگ حجت
اس حال سے چاہوں اگر کشائش	وہ دن نکریے خدا عنایت

اور روایت ہے کہ ابو العباس بن علی حضرت جنید کے پاس اپنی زندگی نزع کے وقت گئے اور سلام کیا اور فرمایا کہ اوس وقت جواب دیا یا پھر تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا اور فرمایا کہ مجھ کو معذور ہو کہ میں اپنے وظیفے میں مشغول تھا پھر قبیلہ کی طرف موندہ پھیر کر اللہ اکبر کہا اور فریخت ہوئے۔ اور کشائی رحمت سے کہنے مرتے وقت کہا کہ آپ کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر میری موت نزدیک ہوتی تو میں ہرگز قبیلہ میں اپنے دل کے دروازے پر چالیس برس کھڑا رہا جب اوس میں غیر اللہ آتا تو میں اوسکو اوس کے پاس سے ہٹا دیتا۔ اور معتمر کہتے ہیں کہ جب حکم بن عبد الملک کہ موت آئی تو میں بھی وہاں موجود تھا میں نے کہا کہ الہی تو اس شخص پر موت کی سختیوں کو آسان فرما کہ یہ شخص چنپا و درخشاں تھا اوسکی بہت سی خوبیاں بیان کیں اوسکو جو ہوش آیا تو پوچھا کہ کون بولتا تھا میں نے کہا کہ میں فرمایا کہ مالک الموت مجھے کہتا ہے کہ میں ہرگز مری کرنا ہوں یہ کہہ کر چل پڑے اور جب یوسف بن اسباط کی وفات قریب ہوئی تو حضرت حذیفہ اوسکے پاس گئے دیکھا تو قلق اور اضطراب بہت ہو پوچھا کہ ابو محمد یہ وقت کبھارنے کا ہے اور پھر فرمایا کہ میں کیسے نہ کھراؤں کہ میں یقیناً جاتا ہوں کہ اپنے کسی عمل میں میں نے خدا کو شکر کی تصدیق نہیں کی حذیفہ نے فرمایا کہ اس نیکو دے بڑا تعجب ہے کہ مرنے کے وقت حلق کرتا ہے کہ اپنے کسی عمل میں خدا کو تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی اور مغازی رحم کہتے ہیں کہ میں اس باغی اللہ سے ایک پورے کے پاس آیا جو عرض موت میں تھا اوسکو سنا کہ کہتا تھا کہ الہی تجھے سب کچھ کرنا ممکن ہے تو میرے دال پر یہ تم فرما۔ اور بعد ازاں کابرمشاہدینوری کے پاس نزع کی حالت میں گئے اور اوسکو دعا دعا کی کہ خدا کو تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا ویسا لوگ فرما دے وہ ہنس پڑے پھر فرمایا کہ تیس چوتھ جنت مع اوسکے اندر کی بیڑوں کے میرے سامنے کھاتی ہو میں نے فرمایا کہ کچھ بھی اوسکو نہیں دیکھا اور وہ ہم سے مرتے دم کہا کہ لا الہ الا اللہ اور پھر فرمایا کہ میں اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں کہہ سکتا۔ اور جب سفیان ثوری رحم کی وفات آئی تو اوسنے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہ

اور مافون نے فرمایا کہ کیا وہ ان کو کوئی بات نہیں اور فرنی رحم حضرت امام شافعی رحمہ کی مرض موت میں
اوسکے پاس گئے اور پوچھا کہ کیسے صبح کی فرمایا کہ اس طرح صبح کی کہ دنیا سے رحلت کرتا ہوں اور بھائیوں سے
معارفت اور اپنے اعمال بد سے ملاقات کرتا ہوں اور جام موت کو چٹا ہوں اور خدای تعالیٰ کو پاؤں جاتا ہوں
یہ معلوم نہیں کہ میری صبح جنت میں ہوگی کہ اوسکی تہنیت و سوگواری و فوج میں ہوگی کہ اوسکی ہر گز ہر گز

کر دیا اپنی رجا کو زینہ تیرے عفو کا
عفو کے تیرے مقابل عفو ہی اعظم ہے
اپنے جو دعو عفو و احسان کرم سے بے اعتنا
ابہ تو تیرے ہی معافی آدم کو اوستے چل دیا

سخت بے سزا ہوا دل و دھڑلے میں سب بھین بند
اپنے جرموں کو بڑا سمجھا تھا میں پر جب کیا
تو ہمیشہ مغفرت کرتا ہے ہندوں کے گناہ
کہ نہ تو تو عیب بد تھا نہ رائیسی

اور جب احمد بن محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اقول مافون نے فرمایا کہ کیا وہ ان کو کوئی بات نہیں اور فرنی رحم حضرت امام شافعی رحمہ کی مرض موت میں
اوسکے پاس گئے اور پوچھا کہ کیسے صبح کی فرمایا کہ اس طرح صبح کی کہ دنیا سے رحلت کرتا ہوں اور بھائیوں سے
معارفت اور اپنے اعمال بد سے ملاقات کرتا ہوں اور جام موت کو چٹا ہوں اور خدای تعالیٰ کو پاؤں جاتا ہوں
یہ معلوم نہیں کہ میری صبح جنت میں ہوگی کہ اوسکی تہنیت و سوگواری و فوج میں ہوگی کہ اوسکی ہر گز ہر گز

چھٹی فصل اقول کے بیان میں جو مافون نے جنازوں اور قبرستان پر لکھا ہے
اور زیارت قبروں کے بیان میں شش بائیں بیافون پر

بیان اول جنازے سے عبرت لینے میں۔ واضح ہو کہ عاقل کے لیے جنازہ بھی عبرت اور توبہ کی
پہلی ہے اور غفلت والوں کو اوسکے دیکھنے سے بجز دل کی سختی کے اور کچھ نہیں بڑھتا اس لیے
کہ اوسکو گمان ہے کہ ہم ہمیشہ اوروں ہی کے جنازے دیکھیں گے یہ نہیں جانتے کہ ہم بھی بے شک
چارپائی پر اوٹھائے جاویں گے یہ اوسکا صفت ہم ہی سے چند روز بعد کچھ نہیں پڑے گا اور یہ نہیں
سوچتے کہ جتنے چارپائی پر اوٹھائے جاتے ہیں سب ہی جا بجا کرتے تھے مگر اوسکا خیال بالکل
گھٹا اور جلدی ہی اور فنی مدت پوری ہو گئی پس ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جب جنازہ دیکھے تو اپنا
آپ کو فراموش کرے کہ اوس میں ہیں ہی ہوں لہذا کہ آخر خضر یون ہی ہوتا ہے شاید دوسرے
یا تیسرے ہوں ہو۔ اور روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ اے اللہ تم ہی
ہو جس نے ہمیں پیدا کیا اور تم ہی ہستی ہمیں جنازہ دیکھتے تو کہتے کہ تم صبح کو جاتے ہو تو ہم شام کو

جائینگے نصیحت کامل ہے اور غفلت جلد زانی ہے پہلا جاتا ہے اور پچھلے کو محفل نہیں اور اسید بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں کسی جنازے پر ایسی طرح نہیں گیا کہ میرے جبین اسکے سوا کچھ اور گذرا ہو کہ اس مردے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور اسکا انجام کیا ہونا ہے اور جب کہ مالک بن دینار رحم کے بھائی کا انتقال ہوا تو وہ اس کے جنازے کے ساتھ نکلے اور رو کر کہتے تھے کہ بخدا میری آنکھ ٹھنڈی نہ ہوگی جب تک یہ جنازہ نہ لگا کہ تیرا مال کہاں ہوا اور یہ بات زندگی بھر بخانا ہوگا۔ ایکس ح کہتے ہیں کہ ہرسم جنازوں پر حاضر ہوتے تھے اور یہ جنازے تھے کہ تغریب کس شخص سے کریں اسلئے کہ سب کو علم کیاں ہو جائے اور ثابت بنانی کہتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے تو بجز منہ ڈھانپ ڈھانپ روڑوں والوں کو اور کسی نہیں دیکھتے تھے غرض کہ اکابر کا دستور موت سے ڈرنے کا اس طرح تھا اب معاملہ برعکس ہے جو لوگ جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اکثر ہشتے ہیں اور کیلئے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو اسکی میراث ہی کی کرتے ہیں کہ وارثوں کے لیے یہ چھوڑا اور جو مردے کے ہمسر اور قریب ہوتے ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ سپرد ہے کہ نہ ترک ہو بھی ہو پتے کیسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تو خدا تعالیٰ کیا منتظر ہوگا ہمارے نوبت کیسے کرے گا اور اس غفلت کا سبب بخیر دل کی سختی کے اور کچھ معلوم نہیں گناہ کثرت سے کرتے کرتے دل چاہے کرے ہو گئے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کو اور قیامت کے دن کو اور آخرت کے خوف کو جو چارے سامنے ہیں بھول گئے بس کھیل اور غفلت میں پڑ گئے اور ایسی چیزیں ہیں لگے جو ہمارے کام نہ آئیں خدا تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہم کو اس غلاب غفلت سے جگا دے سب سے بہتر جنازے کے شرکون کا حال یہ ہوتا ہے کہ میت پر روین لیکن اگر عاقل ہوں تو میت کی جگہ اپنے حال پر رونا چاہیے کہ میت پر رونے کی نسبت کر اپنے حال پر رونا مناسب تر ہے ابراہیم بن یونس نے اپنے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ میت کا فرشیہ کہہ رہے ہیں فرمایا کہ تم اگر اپنے احوال پر رونا تو تمھارے لیے بہتر ہو اسلئے کہ وہ شخص تین خونوں سے بچ چکا ہے ایک ملک الموت کی صورت کا اوسنے دیکھ لی دوسرے موت کی تلخی اوسنے چکھ لی تیسرے خاتمے کا خوف اوس سے بھی رہے بخوف ہو چکا اور تھکویہ سب باقی ہیں۔ اور ابو عمر بن العلاء کہتے ہیں کہ میں جریر کے پاس بیٹھا تھا اور وہ اپنے کا تب سے اپنا شعر پڑھ کر لکھوا رہے تھے اتنے میں ایک جنازہ آیا فرمایا کہ تم کو تو ان جنازوں نے بوڑھا کر دیا پھر یہ قتلہ پڑھا

سامنے آتے جنازے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں	لو میں پڑتے ہیں پر آنکھ سے جب ہرانی جھل
دیکھ جو بھڑپے کو کبریاں ڈر جاتی ہیں	اوسکے جاتے ہی مگر کرتی ہیں پھر کو دھچل

اور جنازے میں شریک ہونے کے آداب یہ ہیں کہ فکر کرنا اور غفلت سے ہوشیار ہونا اور موت کی تیاری

کرتی اور تواضع کی ہمت پر اس کے اپنے چلنا چنانچہ تمام آداب اور عین ہم فہم کے بیان میں لکھ کر آئیں
اور ایک دوسرے آداب میں سے یہ ہے کہ میت پر حسن ظن کرنا اگرچہ فاسق ہو اور اپنے نفس سے بدگمان رہنا
گو ظاہر میں نیک ہو اس لیے کہ خاتمے کا حال پر خطر ہے اور اسکی حقیقت معلوم نہیں۔ اور ہوا سطرے عمر میں
منقول ہے کہ کوئی شخص لنگے ہر سایہ میں سے مر گیا تھا اور وہ گناہ بہت کرتا تھا تو بہت سی آدمیوں
اور اسکے جنازے سے پہنچتی کی عمر میں درگئے اور اسکی نماز پڑھی جب وہ قبر میں رکھا گیا تو اسکی قبر پر
کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے فلاں تجھ پر خدای تعالیٰ رحم کرے تو اپنی عمر بھر توحید کے ساتھ رہا اور اپنے ماتھے کو
سجدوں سے گرواؤ دیکھا اور لوگ جو کہتے ہیں کہ تو گناہ گار اور خطا وار ہے تو ہم میں سے کون ایسا ہو جسے
گناہ نکلا ہو اور خطا وار نہ ہو اور نقل ہے کہ ایک شخص جو نہایت درجہ کافری تھا اطراف بصرہ میں مر گیا
اور اسکی عورت کو کوئی نہ ملا جو جنازے پر مدد کرتا اس لیے کہ کثرت فسق کے باعث کوئی گریز نہ تھا اس کے
پلہ واروں کو اجرت دیکر جنازہ اٹھوایا اور نماز کی جگہ لیگی تو کہنے اور اسکی نماز پڑھی وہ جنازہ کو چھو گیا
وہ سن کے لیے لیگی وہاں سے قریب ایک پہاڑ پر ایک بڑا دروازہ تھا عورت نے اسکو دیکھا کہ گویا جنازہ
منتظر ہے جنازہ جب پہنچا تو زانوئے اسکی نماز پڑھنی چاہی شہر میں شہر ہوا کہ فلاں راہ بہاڑ پر ہے
فلاں شخص کی نماز کو اترتا ہے پس شہر کے نکلے اور زاد کے ساتھ نماز میں شریک ہو کر گھر پہنچے کہ زاد
نماز کیسے پڑھی اس سے جب پوچھا تو کہا کہ تجھ کو خواب میں کہنے لگا کہ فلاں جگہ اتر کر جا وہاں تجھ کو ایک
جنازہ ملے گا کہ اس کے ساتھ بجز اسکی بی بی کے اور کوئی نہیں اس کے اوپر نماز پڑھ کہ وہ شخص غصہ لگا کر
اس سے کہوں گا تجب و بھی زیادہ ہوا اندھنے اس میت کی بی بی کو بلا کر اس شخص کا حال اور اسکی
عادت پوچھی اس نے کہا کہ سیرت اسکی مشہور ہے دن بھر شراب خانے میں شراب پیا کرتا تھا زانوئے کہا
کہ تامل کر کے کہہ کہ کہ اس کے اعمال خیر میں سے بھی کچھ معلوم ہے اس نے کہا کہ ان تین باتیں تھیں
اول یہ کہ ہر روز صبح کے وقت نشہ سے افاقہ ہوتا تو کھڑے ہو کر تہنہ صبح جاعت میں پڑھتا
پھر نیا زمین جاکر فسق میں مشغول ہوتا دوسرے یہ کہ کبھی اسکا گھر تھیم سے خالی نہیں رہتا تھا ایک بھٹیہ
بہتے تھے اپنی اولاد کی نسبت کر اس کے ساتھ زیادہ سلوک کرتا تھا اور اس کے حال کا نہایت حواریا رہتا تھا
تیسرے یہ کہ جب بات کو اسکا نشہ لکھا ہوتا تو اندھیری میں قرا اور کہتا کہ الہی تو دوزخ کا کونسا گوشہ
مجھ ناپاک سے بھرنا چاہتا ہے زاہد کاشک یہ سن کر دور ہوا اور اپنے مقام کو لوٹ گیا۔ اور صلیب بن آئیم سے
مروی ہے کہ اسکا کوئی بھائی مدفون ہوا تو اس نے اسکی قبر پر یہ شعر پڑھا

ورنہ مجھے یقین نہیں تیری نجات کا

گر قبر سے بچا تو بڑی بات سے بچا

آئے اور قبر والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ ای فر والو تم کو کیا ہوا ہے کہ جب میں چکا رہا ہوں تو جہاں
 نہیں جیتے پھر فرماؤ کہ ماں اور کو میرے جواب دینے میں کوئی شے مانع ہو گئی ہے اور کو کیا کہ میں بھی چکا رہا ہوں
 ہوں پھر نماز پر متوجہ ہوتے اور صبح ہونے تک بیٹھتے رہتے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا
 ہر شہید کو فرمایا کہ ای فلان میں رات کو جاگا کیا اور قبر کا اور اس کے ہنسنے والے کا حال سوچتا رہا اگر تو قبر پر
 حال تین دن بعد قبر میں نہ گئے تو اس کے پاس ہونے سے وحشت کرے گو پہلے کتنا ہی انس اس کے ساتھ
 رکھتا ہوا اور قبر کو دیکھے کہ اوس میں کیڑے دڑھکے ہیں پیپ بہہ رہی ہے رنگ مرنے کا لگایا ہے اور بیکری
 کیٹے بدن کھا رہے ہیں کہن پڑا ہوا گیا ہے اور پہلے صورت بھی اچھی تھی اور اب بھی عمدہ کیڑے و صاب
 یہ کہہ کر اپنے ایک بیٹے کی ماری اور بیوی کو ہونے گئے۔ اور پھر پڑھنا شروع کیا کہ اے وہ شخص کہ کشتہ میں ہے
 اور قبر میں اکیلا پڑا ہے اور زمین کے اندر اپنے اعمال نیکی سے انس کھتا ہے جسے مصلوم نہیں کہہ سکتا کوئی
 مصلوم سے بشارت ملی اور کوئی شے بھائیوں پر تو ہے غلطی کی پھر روئے یہاں تک کہ دوپٹہ نہ ہو تا تو فرماؤ
 کہ سنا اپنے اعمال صالحہ سے خوشخبری لے اور اپنے اولاد بھائیوں پر غلطی کی جو خدا تعالیٰ کی عطا کردہ
 کیا کرتے تھے اور ان کا یہ بھی دستور تھا کہ جب قبر میں کو دکھا کرتے تو بیل کیل ڈکرایا کرتے اور قائم قائم
 کہتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں گزرے اور اپنا حال سنوے ہم دونوں کے لیے دعا کریں تو وہ اپنی اور
 اوس کے حق میں خیانت کرتا ہے اور مگر عابد رحمہ اللہ اپنی ماں سے کہا کرتے کہ کیا خوب ہو تاکہ تم میرے حق میں
 ہون تو نہ کہو نہ کہ تمہارے بیٹے کو قبر میں بہت دنوں بند رہنا پڑ گیا اور پھر وہاں سے کوچ کرنا پڑ گیا اور یہی بنی
 فرماتے ہیں کہ ای ابن آدم تجھ پر وردگار دار السلام کی طرف بلا تا ہے تو دیکھ کہ تو اس کو کہاں سے جواب دیتا ہے
 اگر تمہارا دوسرا دین سے جواب دینا اور اس کی طرف سفر کرنے کے لیے مسافر ہو گا تب تو دار السلام میں داخل
 ہو گا اور اگر قبر میں سے جواب دینا تو اس گھر میں سوائے پاؤں کا۔ اور حسن بن صالح رحمہ اللہ جب قبر میں پر گزرتے
 تو کہتے کہ تم ظاہر میں تو خوب ہو مگر عیبت تو تمہاری پیٹ میں ہے۔ اور عطاء علی رحمہ اللہ جب پات ہو جا
 تو قبرستان میں جا کر کہتے کہ ای قبر والو تم گئے ماری موت اور تم نے اپنے عمل دیکھے ماری رحمان
 کہنے کہ کل کو عطا بھی قبر میں ہو گا کل کو عطا بھی قبر میں ہو گا اور بیعت تک یہی کہتے رہتے۔ اور سفیان
 ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص قبر کو بہت یاد کر گیا تو جنت کے باغوں میں سے اس کو ایک باغ پاؤں گا
 جو اس سے غافل رہ گیا اس کو دوزخ سے گرا دھوں میں سے ایک گرا دھایا گیا۔ اور بیعت بن خثیم فرماتے ہیں
 گھر میں ایک قبر کو دیکھی تھی جب اپنے دل میں سنی پاتے تو اس کے اندر کھسک لیتے تھے اور بڑی تکیہ
 پڑے تھے پھر فرماتے کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیتا ترکت اسکو کئی بار دہرا کر پھر اپنے

مذا
 ای بار خیر
 شیخ یوسف
 کہ وہ ان کی
 چھوڑا

نفس کی طرقت متوجہ ہوتے اور کہتے کہ بیچ اب تو تو لو پس بھیج یا کیا اب عمل کر۔ اور احمد بن حرب کہتے ہیں کہ شخص اپنے بچہ کو درست کرتا ہے اور سونے کی واسطے بچھونے کو برابر کرتا ہے اور اس سے نشین تعجب کی ہر اور کہتی ہے کہ ایسا آدم تو اپنے بہت دنوں میں نہ کو کیوں نہیں یا تو کرتا میرے اور تیرے بیچ میں کوئی چیز حاصل نہیں۔ اور میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے ساتھ قبرستان میں گیا جب وہ غصہ سے قبروں کو دیکھا تو روئے پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میمون یہ پیر باب دادوں کی یعنی بنی امیہ کی قبریں ہیں کہ یاد دنیا والوں سے کبھی ان کی لذت و دنیا میں ایک ہی خوش تھے دیکھ کیسے پھڑپھڑے ہیں اور پیر ہیمیتین ٹوٹ پڑیں اور کہنے لگی کئی ہونگی بدنامیوں کی قبروں نے گھر بنالیا پھر روئے اور فرمایا کہ عذرا یہ کیوں کہ ان قبر والوں میں سے ایسا نہیں جانتا کہ وہ انعام ہوا اور عذاب خدا سے محفوظ رہا ہو۔ اور ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا جب وہاں سے نکلتا چاہا تو سنا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اگر ثابت قبر والوں کے سکوت سے مدد ہو گا مت کھانا نہیں بہت سے نفس مفہوم ہیں۔ اور منقول ہے کہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام نے قبرستان میں جا کر خزانہ اپنے شوہر حضرت حسن بن حسین علیہ السلام کا دیکھا اور اپنا مونہ ڈھانپ کر شہر پڑھا شہر

تھی جا لیکہ ہو گئی اندوہ اس مصیبت کا کیا کھ کا ہے

اور کہتی کہ انہوں نے اپنے شوہر کی قبر پر غیمہ کاٹا اور برس دربار میں متکلف ہیں جب برس فروری کا ہوا تو کھار اور مدینہ منورہ میں انین اقیع کے ایک جانب سے آواز آئی کہ جو جاتا رہا تھا کیا او سکویا یا دوسرا سبنا کہ نا امید ہو کر پھر آئی۔ اور ابو موسیٰ تمیمی کہتے ہیں کہ فرزق کی بی بی نے وفات پائی اور سکے خزانہ کی پھر بصرہ کے روٹانکے اور نہیں حضرت حسن م بھی تھے آپ فرزق سے فرمایا کہ تو نے اس کی سہا کیا سامان کر لیا ہے اسنے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ساٹھ برس کے عرصے سے اسے سبک لپی ہے جب وہ عورت مدون ہوئی تو فرزق نے اسکی قبر پر کہا ہے

عفو تیرا جو نہو مجھ پہ تو پھر قبر کے بعد	ہے یہ درنگی سیر کشن نہواوس سے بڑھ کر
جسکھڑی آوے قیامت میں کر اسایاؤ	لے چے بانہ فرزق کہ سہو رب پشہ
طوق کروں میں ہوا اور نکھیں بن بی کی	باوے دوزخ کو تو کب پاوے وہ طلب پلیر

اور اہل قبور کے باب میں لوگوں نے یہ بھی کہا ہے

ہو کھڑا قبروں پر مردوں کو تو اسطور پکار	کون تم میں ہے گرفتار عزت الام
کون مامون ہوا قبر کے در سے تم میں	کسکو تم میں سے ہوا قبر میں جا کر اکرام

بہارِ نیک: کہ فیصل ششم اول مارنوں کے جنازہ قبرستان ۹۰۳ مذاق العارفین ترجمہ اخبار علوم الدین جلد چہارم

۱۰ ہر ناموشی ہے سب مرد و عورت پر کیا	کس طرح فضل کا اوسکے کوئی جانجام
اگر کشتہ بہن جواب ایسے زبان سے تجھ کو	جس سے معلوم حقائق کے ہوں حالات تمام
یعنی ہم میں سے کسی نے جو اطاعت کی ہے	باغِ جنت میں جہان چاہے پھرے با آرام
وہیں آلودہ اگر جرم سے رکھتا ہے تو وہ	لوٹے سے قعرِ جہنم میں بہت ہونا کام
سانپ بچھو جو کھٹے و فزخ کے وہ اوپر دو	روح پریش کے صدمے یہ گزرتے ہیں نام
اور حضرت داؤد طافی رحم ایک عورت پر گزرتے کہ وہ ایک قبر پر رو کر کہہ رہی تھی	
جان پیری گئی اور پھر پڑی ہاوی درین	لوگوں نے تیری جگہ ملکِ مین کی ہاوی
پیری انکھوں میں بہا کی گئی لہذا خواب کا	بیک کہ تیک ترا یہ مٹی بنی ہاوی درین
پھر دستہ کو مارا گیا مصلح نہیں کہ کیڑوں نے تیرے دونوں رخساروں میں سے اول کو نہا	
کہ ان شروع کیا حضرت داؤد طافی کیھاڑ کا کوہیوش کرنا ہے اور حضرت مالک بن دینار ہم فرماؤں گے	
کہ میں قبرستان میں گیا اور یہ قطعہ بنا کر رکھا قطعہ	
۱۱ نقاب برہن آیا تو میں نے کس	کہاں ہیں رخسار اور کہہ رہی فقیر
کہاں ہیں جنبین سلطنت پر شھاناز	کہہ رہی جو سچے کیم واسے ایسے
میں نے ان کے درمیان سے آواز سنی کہ کہنے والا تو نہ سوچتا تھا اور آواز آتی تھی	
خبر اور خبر نہ دونوں رہے	ہوئے پنجے موت میں سب اسپر
ہے کیڑوں کی آمد سحر اور شام	وہ کرتے ہیں ان صورتوں کو حقیر
جو تو پوچھتا ہے گدشتوں کا حال	تجھے اوسے عبرت نہیں ان خبر سپر
آپ کہتے ہیں کہ میں سیکڑ و ناہوا چلا آیا	
یہ بیان چند نوشتوں کے بیان میں جو قبروں پر لکھے ہیں ایک قبر پر اس مضمون کا قطعہ لکھا تھا	
قبر چکی ہیں و سہ تجھ کو ساقی ہیں راز	اوسکے باشندے ہیں مٹی کے تے کو خاموش
آخرت کے لیے جو جسم نہیں کرتا تو	تجھ کو تو مرنا ہے پھر کسکے لیے ہے یہ خروش
اور ایک قبر پر یہ قطعہ کندہ تھا قطعہ	
خانہ تو اگر چہ بہت منراخ	قبرت آباد و جانش محکم
از چہن قبر گوچہ سنود ترا	منہدم گرفت بود مردم
اولین ہماں رح کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا تو دیکھا کہ ایک قبر یہ لکھا تھا	

مناقب العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم ۹۰۴ بائیس ہجرت کو ذکر فضل ششم احوال عارفوں کے جنازہ و تدفین

بگڑے ہوئے میسند آفتاب من منوہ اندر خود ہا مستاع من قسیم گرفت ہر کسی ہم خود و خوش ست و لیک	مگر چہ نہ تعارف بمن نہیں درازد بے اداسے دیو و فرشتہ پند درازد نیسا در بند بیاد و م کو کوئی اغیارند
---	--

اور ایک قبر پر یہ لکھا پایا ہے

دوست کو یار دن کے اندر سے ایچا لیتی ہو کس طرح ہو تہے خوش دنیا کی تو لذات سے وہ بندہ تیرے دھون میں ہوتی جاتی ہو میں پہل پر جہالت سے نہیں کرتی ہر دم موت نے قبروں میں گو مگا کر دیا کیا دین جواب کنگد تیرے مکان میں تھے لگے آباد تھا	موت کا مان نہیں دربان نہ کوئی یار نہ لکھتے ہیں تجھ پر کرام کا تبین سب آستان عمر کرتا ہے تو غافل لذتوں میں اچان علم پر عالم کے بھی اوسکو نہیں ترس اچان جنین گوئی کے بن کا کچھ گاسے نہ تھا ہر گز نشا آج قبروں میں پرانی قبر ہے تیری انسان
---	--

اور ایک قبر پر یہ لکھا دیکھا ہے

یارو نہ گذر میں نے کیا جب بنیں اونکی آنکھوں مری آنسو گرے خوب سارو یا	گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کی طرح قبر میں برابر پھر دیکھا تو او نہیں ہی لگا اپنا تھا تیر
---	---

اور ایک طبیب کی قبر پر لکھا دیکھا گیا مثنوی

جب کسی نے پاس میرے آدیا مبلو سنا وہ تو تھا مشہور طبیب کماں طبیبی دور نہ نکو کہی وہ افسوس دیتا چھوڑا	قبر میں نہان کیا تب میں نے اوس سے یہ کہا اوسکی نابھنی و تار و رہ شناسی کیا ہوئی بن نہ آیا ہو علاج اوس سے جو اپنی موت کا
---	---

اور دوسری قبر پر یہ لکھا ملا ہے

لوگو میرے دل میں تھی ایک گرزو ارضا اکا خوف ہے اوسکو ضرور میں نہیں آیا ہوں تنہا گور میں	جس سے مانع ہو گئی میری اجل کر سکے دنیا میں جو کوئی عمل ایسے ہی سب آویسے گے یان کج کل
--	--

تو یہ مثنوی قبروں پر اسلئے لکھی گئی ہیں کہ اوسکے باشندے موت سے پہلے عبرت کہہ کر تلو
اور ہوشیار رہے جو دوسروں کی قبر دیکھ کر اپنے آپ کو اونیض میں تصور کرے اونیض مٹنے کی
تیاری کرے اور جانے کہ یہ لوگ جب تک میں نہیں ملو گے اپنی جگہ سے نہ ٹلے گے اور بھانے کہ حرم منو کو
ضائع کر رہا ہوں اونیض سے اگر ایک دن بھی ان قبر والوں کو بھانے تو اوسکے نزدیک تمام

وہاں سے محبوب تر ہو گیا کہ انکو اعمال کی قدر اب معلوم ہوئی اور حقیقت امور کی اب باقی اور انکو
 زندہ کی کہ ایک وزیر افسوس سے تو اسے یہ کہ فقیر و غلام اپنی کمی کا انداز کرے اور عذاب سے بچے
 پائے اور توفیق والا اپنا رتبہ پورا کرے اور تداریک زیادہ پائے اور انھوں نے عمر کی قدر بوجہ قطع ہونے
 جانی اب ایک ساعت کے لیے بھی حضرت پیرت کو فرمایا تو وہ ساعت میں رہے بلکہ گیا عجب کہ سب
 ساعتوں پر قادر ہو کر انکو مضائقہ نہ ہو تو یہ بات خوب ل میں ٹھکان لو کہ جب کام ہاتھ نہ لگے
 تباہان ماحول کے فعل سے کہنے پر افسوس کہ جسے کہ یا جسے اپنی نظر سے دیکھا اپنا حد کیہ شیخ بیا
 ایک نیک نیت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو خواب میں دیکھا اور کہا توجی کیا اچھو قدر سب
 اور نے کہا کہ اگر میں اس کلمہ کہ کہنے پر اپنی اچھو قدر سب لیا میں پر قادر ہوں تو دنیا و مافیہا میں چھو
 معلوم ہوتا ہے کہ کہا کہ توفیق سے دیکھا کہ لو کہ جسے کہنے پر ہے اور ایک شخص نے اچھو قدر
 پڑھیں اگر میں انکو پڑھنے پر قادر ہو جاؤں تو دنیا و مافیہا سے جسے چھو بڑھیں
 چوتھا پیران ادن اقبال کا جو لو کہ اپنے اپنے لڑکے کے مرنے پر کہہ ہیں جس شخص کا لڑکا کا
 اور قریب مر گیا ہو تو اس کے پیشتر مر جائے کہ یوں کہے کہ اور وہ در خون سفر میں سے اچھو قدر
 وہ شہر تھا جو پہننے کی جگہ اور وطن اصلی ہے اب لڑکا اور بچہ ان میں پہلے چلا گیا اور میں چلی وں جگہ
 بابلو گا تو اس سوچنے سے تاسف زیادہ ہو گا ایسے کہ وہ ان ایسا کہ میں بھی قریب اور اس کے لڑکے
 موت میں چند روز کی تقدیم و تاخیر ہے اور موت کا حال ہی ہو ہے کہ اس کے معنی وطن میں پڑا ہو
 ہیں جب تک کہ کچھ شخص سے ملے جس بات کہ اچھو قدر کر سکا تو اس کا خطر اب ورازدہ کم ہو گا
 اوس صورت میں کہ لڑکے کو مر جائے وہ ثواب ملے گا ورنہ ہر جسے کہ اسے کچھ حقیقت کی کہہ ہیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے سے گرا ہوا ہوں تو مجھ کو اس بات سے بڑھو
 کہ اپنے پیچھے سو سو اچھو قدر و میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے اور اپنے
 کہے ہوئے عمل کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ادنیٰ سے اعلیٰ پر تہیہ ہو جائے ورنہ ثواب و سید قدر ہوتا ہوں جس قدر کہ
 لڑکے کی جگہ دل میں ہوا و زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک لڑکا مر گیا تھا اپنے
 اوس پر بہت سوچ کیا آپ نے پوچھا کیا کہ اس کی قدر آپ کے نزدیک اتنی تھی آپ نے فرمایا کہ زمین کی پر اچھو قدر
 کے مانند تو اس نے کہا گیا کہ آپ کو آخرت میں ثواب بھی اتنا ہی ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ کسی مسلمان کے اگر تین بچے مر جائیں اور وہ اونپر صبر کرے ثواب کا طالب ہو تو وہ اوش شخص کے اچھو قدر
 میر ہونے ایک عورت نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی عرض کیا کہ وہ دو بچے مر جائیں

ابن ہرکس نے ذکر فیض شریف اور انوار کج خانہ قمرستان ۹۰۵ مذاق العارفین ترجمہ جیل علم ہمدین جلد ہفتم

وفی کتابہ ہے پس آدمی کو جبرع کرنے کا مقام کسی صورت میں نہیں
 پانچواں بیان قبروں کی زیارت اور میت کے واسطے دعا کرنے اور اس کے معاملات کو کرنا
 قبروں کی زیارت خواہ کیسی ہوں موت کی یاد اور عبرت حاصل کرنا اور کسی قبر کی زیارت
 کے علاوہ تہجد کے لیے بھی مستحب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول زیارت قبو سے منع فرمایا
 پھر اس کی اجازت دی حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر فرمایا کہ آپ
 فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر آگاہ ہو کہ قبروں کی زیارت کیا کر وہ تو کہتے
 یاد دلاؤ گی لیکن کوئی گمبہ حجامت کو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت ہزار
 آدمیوں کے ساتھ کی اور جتنے آدمی کہ اوس روز سے معلوم ہوئے اور سے زیادہ کبھی نہیں معلوم ہوئے
 اور اسی روز میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اجازت زیارت کی ملی بخشش کی وجہ بہت کم ہوئی ہے
 ہم پہلے لکھ گئے ہیں اور اب ابی بلکہ رضی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ قبرستان
 تشریف لائیں میں نے عرض کیا کہ آپ کہاں سے تشریف لائیں اور حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی
 کی قبر سے میرے عرض کیا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیارت قبر سے منع نہیں فرماتے فرمایا کہ ہاں ہاں
 فرمایا تھا پھر اجازت دہی تھی۔ اور اس تمسک کر کے عورتوں کو قبرستان میں جانے کی اجازت نہ دینی چاہی
 ایسے کہ وہ قبروں پر جا کر کلمات ناشائستہ بت کہتی ہیں تو زیارت قبر سے جو انکو بہتری ہوتی ہے وہ
 کتر ہے علاوہ ازیں انسانی راہ میں پردہ کا کھولنا اور زینت کا غیور بننا ظاہر ہونا بھی ایسے سرزد ہونا
 اور یہ دونوں بڑے گناہ ہیں اور زیارت صرف مسنون ہے تو ادای سنت کے لیے ایسے بڑے گناہ کا کھولنا
 کیسے جائز ہوگا بان اگر عورت پھٹے پڑے کپڑے پہن کر نکلتے کہ کوئی مرد اس کی طرف توجہ نہ کرے اور قبر پر
 صرف دعا کرے اور کوئی بات نہ کرے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اور حضرت ابو ذر رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت
 علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کر اور اوسے آخرت کو یاد کر اور مردوں کو نہلا اسواطہ کہ بدن
 از روح کی تدبیر کرنی ایک بڑی پکی نصیحت ہے اور بخاندون کی نماز پڑھنا شاید اس سے کچھ غم ہو لیکن کچھ نہیں
 کہ سایہ ہوگا۔ اور اب ابی بلکہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیارت کر یا غم مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی فرماتے
 دعا کرو ایسی کہ تم کو اوسے عبرت ہوگی۔ اور حضرت نافع رضی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی فرماتے
 اوپر کھڑے ہو کر سلام کرتے۔ اور حضرت امام جعفر علیہ السلام اپنے باپ امام محمد باقر علیہ السلام سے راوی ہیں
 کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیارت کر یا غم مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی فرماتے
 نماز پڑھنا اور یہ دیکھ کر کہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ

ابن تیمیہ کے مکتوبات میں ششم اور آٹھواں نمبر ۹۰۷ مذاق العارفین ترجمہ امیر عبدالمعز الدین جلالی

باغون میں سے ایک بیلچہ میں بہتے ہیں ہم اور چند بھائی یا بہن جمعہ کی رات اور اسکی جگہ کو بکر بن
عبداللہ فرنی رحم کے پاس آکھتے ہوتے ہیں اور تم لوگوں کی خبریں سنتے ہیں میں نے پوچھا کہ تمہاری جمع
سنتے ہیں یا رو جیں انہوں نے فرمایا کہ جسم تو پڑے سوئے ہیں اور نکالنا کہاں مگر دعویٰ میں قیامت ہی
میں نے پوچھا کہ تم ہماری زیارت سے بھی مطلع ہوتے ہو اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں جمعہ کی رات کو اور ہم
روز جمعہ کو اور ہفتے کے دن آفتاب نکلنے تک تمہاری زیارت کی خبر ہوتی ہے میں نے کہا کہ اور دونوں
کیونکہ ہمیں خبر ہوتی اور انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کی بزرگی اور فضل کے باعث اس میں اطلاع ہوتی ہو اور جمعہ
بن واسع ہم جمعہ کے روز قبروں کی زیارت کیا کرتے اور نہ کہا گیا کہ آپ دو شنبے کے روز تک کی تاخیر نہ کیا
آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ مرے اپنی زیارت کرنے والوں کو جمعہ کے روز اور ایک دن اس میں پیشتر
ایک دن اس کے بعد سچا کرتے ہیں۔ اور صبح اک رح کہتے ہیں کہ جو شخص ہفتے کے روز آفتاب نکلنے میں پیشتر
قبر کی زیارت کرتا ہو تو میت کو اسکی زیارت کا حال معلوم ہو جاتا ہے لوگوں نے کہا کہ اسکی کیا وجہ
اور انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کی عظمت کے باعث اس وقت تک یہ اثر رہتا ہے۔ اور پیشتر میں نے بھی کہہ دیا تھا
یعنی وہاں کے دفون میں ایک شخص قبرستان میں آمد رفت کیا کرتا اور خدا دفون کی نماز پڑھا کرتا شاید ہوتی
قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر یوں کہا کرتا کہ خدای تعالیٰ تمہاری رحمت کو اس سے بدلو اور تمہاری رحمت
رحم فرمائے اور خطائوں سے درگزرے اور جنات تمہاری قبول کرے۔ ان کلمات سے زائد کہہ نہیں سکتا تھا
وہ شخص کہتا ہے کہ ایشام کو اتفاقاً میں قبرستان کی طرف گیا اور جب ستور دعائی کی اپنے گھر چلا آیا جب میں
تو خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آئے میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میری پاس کیوں آئے
اور انہوں نے کہا کہ ہم قبرستان کے لوگ ہیں میں نے پوچھا کہ پھر کیا مطلب ہے اور انہوں نے کہا کہ جب ہم کو پھر کر دے
تو تم نے عادت کر لی تھی کہ کچھ تحفہ ہم کو دیا کرتے تھے میں نے پوچھا کہ کیا تحفہ تھا اور انہوں نے کہا کہ کچھ دعا
مانگا کرتے تھے آج تم نے اس سے ہم کو محروم رکھا ایسے بایں مراد ہم آئے ہیں۔

شعر بروے خود در طبع باز نتوان کرد | چو باز شد بد رشتی فراز نتوان کرد

میں نے کہا کہ اچھا اب میں پھر یہ تمہارا پہونچا تا رہو گا پناہ پھر میں نے کبھی مانگہ کیا اور بتا رہا ہوں
سخرائی کہتے ہیں کہ میں رابعہ عدویہ رح کے حق میں بہت دعا کیا کرتا تھا ایک ات میں نے اوکو خواب میں دیکھا
کہ فرماتے ہیں کہ امیو بشا پڑے تحفہ ہمارے پاس پڑی نور کے طباقون میں حیر کے بدالون میں لیٹے ہوئے
آئے ہیں میں نے کہا کہ انکی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ جو مسلمان زندہ اپنے مردہ دوست کو
حق میں دعا کیا کرتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ دعا اس طرح نور کے طباقون میں رکھ کر حیر کے بدالون

پہنچی جانی ہو پھر سے کو دی جاتی ہے اور اس سے کہد یا جاتا ہے کہ یہ فلان شخص کا ہے یہ تیسرے سے پہلے ہے۔
 اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مردہ مثل ڈوبے ہوئے فریاد خواہ سکے بہت دعا کا منتظر رہتا ہے کہ باب یا
 دوست کی طرف پہنچے اور جب دعا او سکھائی کی جانب سے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا و آخرت سے
 محبوب ہوتی ہو اور زندون کے تختے مردہ کی دعا اور مغفرت کی درخواست ہیں۔ اور بعض کا ہر فرستے ہیں
 کہ ایسا کرنا جانی مر گیا تھا میں نے او سکھو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جب تجھے قبر میں رکھا تیرا کیا حال ہوا تو نے
 کہا کہ ایک شخص میرے پاس گیا کی شہاب لایا اگر ایک دعا کرنے والا میرے حق میں دعا کرتا تو مجھے یقین تھا کہ
 وہ اگل کی شہادت مجھے مارتا۔ اور یہاں سے تیسرے دفن کے بعد مردے کو تلقین کرنا اور اس کے لیے دعا کا جانی
 سعید بن جب سے روایت ہے کہ میں ابو امامہ بانی رحم کی نزع کی وقت انکی خدمت میں گیا اور انھوں نے فرمایا
 کہ ابو سعید جب میں مرادوں تو میرے ساتھ وہ معاملہ جو جب کا امیر ہو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یعنی
 آپ نے یوں فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے اور او سکھو تم میں سے ایک شخص تم میں سے
 او سکی قبر کے حوالے کرے اور اس کے ایقان شخص فلانی عورت کے بیٹے وہ شہید کا تو کہہ جا اب نہیں بیگا پھر
 دوبارہ اس طرح پکارے وہ سید جانیٹھا جو بیگا پھر تیسری دفعہ اس طرح کہے وہ کہے کہ ارشاد کر خدای تعالیٰ تم سے
 رحم کرے کہ تم اس کے اس جواب کو نہ سونگے پھر اس سے کہے کہ یاد کر اب اس چیز کو جسے تو دنیا سے اٹھا ہے یعنی
 گواہی کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی اور یہ کہ تو اس بات پر راضی ہو کہ تیرا پروردگار تیرے اور دین
 اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور قرآن امام ہے اس کے کہ اگر یہ او سکھو سناوے کہ تو سنا اور نہ کہ اس کے
 پس اس میں جاوے اور یوں کہنے کہ یہاں سے چلو اس شخص کے پاس ہم کیوں بیٹھیں اسکو توجہ سے مٹا دی
 اور اس کے اوٹن میں سے مٹا کر کہہ جواب دیکھا ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر او سکی ماں کا نام
 معلوم ہو آپ فرمایا کہ او سکھو جو اکا ارا کا اکر پکائے انتہی۔ اور قبروں پر کلام مجید کے پڑھنے کا کچھ مضائقہ
 نہیں علی بن موسیٰ آہنگر کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل سے کہے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھا اور محمد بن
 قدامہ بھی حاضر تھا جب جنازہ دفن ہو چکا تو ایک اندھا آدمی قبر کے پاس قرآن پڑھنے لگا امام احمد
 نے فرمایا کہ قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے جب ہم قبرستان سے نکلے تو محمد بن قدامہ نے امام احمد سے پوچھا کہ
 آپ کو نہ دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص ہوا ہے فرمایا کہ معتبر ہے اور ان سے پوچھا کہ تم نے اوٹنے کو نہ دیکھا
 اوٹنے کے لگا کہ ان کو خبر دی ہوتی ہے میں نے عبد الرحمن بن عمار بن جلال سے کہ عبد الرحمن کے باب عمار بن
 جلال وصیت کی کہ جب میں دفن ہو چکوں تو میری قبر پر کس طرح شروع سورہ بقرہ کا اور اس کا آخر
 پڑھا جاوے اور عمار نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے حضرت ابن عمر سے کہ اوٹھوں نے بھی اسکی وصیت کی تھی

بانی مہموت کو ذکر فیصلہ شہادۃ قبرستان

تب امام احمد رحمہ اللہ نے قدام سے کہا کہ توجاؤ اور اس شخص سے کہد کہ قرآن پڑھو اور محمد بن
 احمد مری کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب تم قبرستان جان
 تو سورۃ النحل اور قل غفور رب الناس اور قل غفور رب الفلق اور قل ہوا لہ پڑھو اس کا ثواب قبرستان والوں کو
 بخشا جائیگا کہ ان کو پہنچے گا۔ اور ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں شام سے بصرہ میں آیا اور خندق پر پڑھ کر
 کہے رات کو دو گھنٹین پڑھیں اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا خواب میں دیکھا کہ قبر والا مجھے شکایت کرتا
 کہ تم نے رات بھر مجھ کو ایذا دی پھر کہا کہ تم نہیں جانتے مگر ہم جانتے ہیں اور ہم عمل پر قادرین ہیں
 جو تم نے پڑھیں ہمارے نزدیک دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں پھر کہا کہ دنیا والوں کو خدا تعالیٰ جاتی نظر
 جہاں وہ پڑھیں اور ہمارے طرف سے سلام کہنا ایسے کہ کسی اون کی دعائے ہمارے پاس لکھ رہا ہو کہ
 برابر آجایا کرتا ہے۔ غرض کہ قبر کی زیارت سے زندہ کو قویہ فائدہ ہے کہ عورت ہو اور مردی کو یہ فائدہ ہے
 کہ دعا پڑھنے سے ایسے زیارت کرنے والی کو اپنے حق میں ایسیست کے حق میں دعا کرنے سے غافل نہ ہونا چاہیے
 نہ عورت حاصل کرنے سے غفلت کرنی چاہیے اور عورت حامل کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے ولیمین کو
 صورت چاہے کہ اس کے اعضا کیسے علیحدہ ہو گئے اور وہ قبر سے کیسے اٹھ گیا اور یہ بھی فقیر کہہ کر کہیں نہیں
 ایسا ہی ہو جاؤ گے جیسے کہ حضرت بن ابی کبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عقیس کی اولاد میں سے ایک بیٹا ہوا اور
 جب ات ہوتی تو وہ کمر باندھتی اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی اور جب ان ہوتا تو قبر میں
 پہلی جاتی میں نے سنا ہی کہ لوگوں نے اس کو کہا کہ تم کثرت سے قبرستان میں کیوں جاتی ہو اور پھر فرمایا
 کہ دل سخت جب جھاڑ لڑی تو اس کو یہ پڑا کہ کھنڈر ملائم کرتے ہیں اور میں جو قبروں میں آتی ہوں وہ یہ ہے
 کہ گویا لوگ قبروں کی تہوں میں سے نکلتے ہیں منہ اٹھکے نکلتے اور رنگ تھیرا اور کھنڈ میں آتے تو ایسی نظر کا
 کیا کہنا ہے اگر اس طرح کی نظر بند ونگ و لون میں چر جائے تو نفسوں پر اس کی تکلیف کیا کچھ نہ ہو اور بدل کی عفت
 کیا کچھ تلف نہون بلکہ چاہیے کہ صورت مرے کی وہ دل میں یاد کرے جسکو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ
 بیان کیا تھا یعنی ایک فقیہ نے اگر آپ کی صورت کے بدل جانے سے نہایت تعجب کیا کہ کثرت عباد اور
 سے آپ کا کچھ اور ہی طور ہو گیا تھا آپ نے فرمایا کہ میں صاحب قبر میں دفن ہونے کے بعد اگر مجھ میں
 پیچھے دیکھو گے تو اور بھی تعجب کرو گے کہ انھیں نکلتے خساروں پر کون سے ہو گئی اور ہونڈ و انھوں نے
 ہونگے منہ کھلا ہوا ہوگا اور میں سے پیٹ نکلتی ہوگی پیٹ پھو لکھنے سے اونچا ہوگا پیٹھ پانچا کر تھوڑے
 نکلی ہوگی اور بنجرات اور یہ تمھوں سے نکلتے ہونگے جب یہ صورت دیکھو گے تو زیادہ تر تعجب کرو گے۔ اور
 نیز مستحب ہو کہ میت کی تحریر کرے اور جب اس کا ذکر آئے تو اچھا ہی کہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے

صحابی علیہ السلام فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اس کو چھڑ دو اور اس کی برائی مت کرو اور ایک شریف مرے یا کہ مردوں کو گالی مت دو کہ وہ اپنے لیے کہے کہ پوچھ گئے ہیں اور ایک حدیث شریف میں استاد کو کہہ دیا کہ تم کو ذکر بہتری ہی سے کیا کروا سکتے ہیں تو برا کہنے کا گناہ تم پر ہو گا اور اگر وہ دوزخی ہیں تو ان کو انہیں کی حدیث کا فی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک بنو ہزارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس کہ گذر تو لوگوں نے اس کی برائی بہت سی بیان کی آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی پھر اور بنو ہزارہ تو اس کی بھلائی کی آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی آپ نے فرمایا کہ اس جنازہ کی تم نے بھلائی بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور پہلے جنازے کی برائی کی تو اوپر دوزخ واجب ہو گئی اور تم خدای تعالیٰ کے گواہ ہو زمین میں یعنی جس چیز کی گواہی دیدو گے وہی اس کی حکم ہو گا اور حضرت ابوہریرہؓ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ جب مر جائے اور لوگ اس کا وہ حال بیان کرتے ہیں جو علم الہی میں دیکھا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو میں نے اس کو زندہ دیکھا ہے اس بندے کے بایں قبول کی اور اس کے جو گناہ جانتا ہوں ان کو معاف کیا

خدا کی روایت کا ذکر
نہایت اہم ہے
وہ جس قدر

افضل میں چار بیان ہیں

بیان اول موت کی حقیقت میں واضح ہو کہ لوگ موت کی حقیقت کے بیان میں جھوٹے گمان اور خیالات کرتے ہیں اور غلطی پر ہیں مثلاً بعض گمان کرتے ہیں کہ موت نیست ہو جائے نہ حشر ہو گا نہ نشتر نہ خیر اور شر کا کچھ انجام ہو انسان کی موت ایسی ہے جیسے اور حیوانات کی یا سوکھی گھاس کی یہ راسخو ملحدین اور اذن لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتے اور بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ موت سے آدمی نیست ہو جائے مگر قبر سے لیکر حشر تک نہ کسی عذاب سے درو پاتا ہے نہ ثواب سے راحت اور بعض یہ کہتے ہیں کہ روح باقی رہتی ہے موت سے نیست نہیں ہوتی اور ثواب و عذاب و حور ہی کو ہے جموں کو نہیں اور ہم ہرگز نہ اٹھ جائیں گے نہ پھر سے زندہ ہونگے اور یہ سب قوال گمان خراب و رخصی سے پھرے ہوئے ہیں اور پھر ان کا اعتبار کے لائق اور آیات اور حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ موت صرف حال کے بدلنے کا نام ہے اور روح جسم سے جدا ہونے کے بعد یا عذاب میں مبتلایا یا سایش میں چین کرتی باقی رہتی ہے اور روح کی جسم سے جدا ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کا تصرف جسم پر سے جاتا رہتا ہے جسم اس کی اطاعت سے باہر جاتا ہے یعنی اعضا کے سب سے آلات ہیں کہ ان سے وہ کام لیا کرتی ہے مثلاً ہاتھ سے پکڑا کرتی ہو کان سے سنا کرتی ہے آنکھ سے دیکھا کرتی ہے اور دل سے اشیا کی حقیقت جانا کرتی ہے اور

جسم کا یہ ہے
جسم کا یہ ہے
جسم کا یہ ہے
جسم کا یہ ہے

دل سے غرض یہاں تک ہے تو یہ غرض ہوتی کہ روح اشیا کی حقیقت خود معلوم کیا کرتی ہو کسی کی غرض نہیں
اسی طرح کبھی اپنے آپ کا قسم غم سے دکھ پایا کرتی ہے اور انوار خوشی سے سکھ اور یہ انوار غم سے غم سے
تو جتنی باتیں ایسی ہیں کہ ان سے خود روح موصوفہ ہوتی ہے وہ تو بعد جسم کے جدا ہونے کے بھی روح کے ساتھ
رہتی ہیں اور جو باتیں روح کو بواسطہ اعضا کے ہوا کرتی ہیں وہ جسم کے مرنے سے جاتی رہتی ہیں یہاں تک کہ
پھر جسم میں روح آئے اور روح کا جسم میں دوبارہ آنا نہ قبر میں کچھ دشوار ہے نہ قیامت کے روز تکلیف دہی نہ ہے
بعد ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا جس بندے کو اسے حکم کر دیا ہے وہی اس کو فوراً پہنچاتا ہے اور موت کے وقت
جسم کا بیکار ہونا ایسا ہے جیسے ایسا ہی آدمی کے اعضا مزاج کے بکرنے سے یا پتھوں میں سدد واقع ہونے کی
باعث کچھ پر جلتے ہیں اور ان میں روح نہیں اثر کر سکتی تو اس صورت میں روح کا عالم ہونا اور عاقل اور
ہونا باقی رہتا ہے اور بعض اعضا سے کام لیتی ہے اور بعض اس سے نافرمان ہو جاتے ہیں اور موت کی قسم
سب اعضا کو روح سے نافرمان ہونے کے ہیں اور ان سے تو روح کے آلات بنے جیسے وہ کام لیتی تھی اور روح
غرض وہ چیز ہے جو انسان کے اندر علوم اور غنوں کی تکلیف اور خوشیوں کی لذت معلوم کرتی ہے تو جیسا
روح کا تصرف اعضا میں باطل ہو گیا تو اس کے علوم اور ادراکات اور خوشیوں اور غم اور لذت اور درد کا قہر
تو نہیں جاتا رہا اور انسان واقع میں وہی چیز ہے جو علوم کو ادراک کرتی ہے اور سچ و جہت کو پاتی ہے
یہ صفت نہیں مرنے بلکہ موت کے باعث سے بدن پر ہے اس کا تصرف اور ٹھکانا ہے اور بدن کا ٹھکانا
جیسے لہجہ پن کے معنی ہیں کہ روح کے آگے ہونے سے اچھے نکل گیا اور اس کے کام کا نہ واسطہ ہے کیا اس
اعضا کا ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا اثر نہ دے اور انسان کی حقیقت جو اس کا نفس اور روح ہے وہ بدستور موجود
ہاں اس کے حال کا بدستور طرح سے ہے اول تو یہ کہ اس سے اس کی آنکھ اور کان اور زبان اور ہاتھ اور پاؤں
اور جملہ اعضا چھین گئے اور اس کا بدن و زین و فرزند اور تمام اشیا اور گھوڑے اور سوار یا اپنے غلام اور گھر اور
تمام جا پیدا و چھین گئی اور اس میں کچھ فرق نہیں کہ آدمی سے یہ چیزیں چھین جا دیں یا خود اس کو ان چیزوں کو چھین
اس واسطے ایسا کرنے والی چیز تو جدائی ہے اور جدائی دونوں صورتوں میں حاصل ہو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آدمی کا
مال لوٹ لیا جاتا ہے اور کبھی مال وغیرہ بدستور رہتا ہے اس مال کو قید کر لیا جاتا ہے دونوں صورتوں میں
کیساں ہوتا ہے اور موت بھی یہی ہے کہ انسان کو اس کے جمیع اموال و لواحق سے لیکر اپنے عالم میں لے جاتا ہے
جو اس عالم کے مشابہ نہیں پس اگر دنیا میں اس کی کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے اس کو انسان و جہت تھی تو بعد موت
کے اس چیز کی حسرت اور سہم ٹری ہوگی اور اس کی جدائی میں اس شخص کو نہایت تکلیف ہوگی بلکہ اس کا دل
پھر کھٹکے کی طرح مال کی طرح جدا اور جادہ کی طرح جدا اور جادہ غیر منتقل کی طرح جدا یہاں تک کہ

کہ فی کربہ پیکر خالق اگر تاج ہوگا تو اس کے چھوٹنے کا بھی سچ ہوگا اور اگر بجز خدا تعالیٰ کے ذکر کے اور پھر سو
خوش نہ تھا اور نہ ہو سکا تو اس سے الفت رکھتا تھا تو فرشتے سے بڑی آسائش ملیگی ایسے کہ موانع برطرف
ہو کر اور محبوب میں اپنے آپ میں تخلیہ ہو جائیگا تمام اسباب نیاوی خدا تعالیٰ کے ذکر سے شاغل ہیں
وہ سب برطرف ہو کر میں ایک وجہ زندگی اور موت کے حال میں اختلاف کی تو یہ بھی جو بیان ہوئی وہ سب
وہ حال کوٹھنے کی یہ ہے کہ موت کے باعث انسان کو وہ باتیں عجمانی ہیں جو زندگی میں نہیں کہلاتی تھیں
جیسے جاگت آدمی کو ایسے حالات نکشے ہوئے ہیں جو خواب میں نہیں ہوتے اور آدمی سب مردہ ہیں جب مرے
تو جاگت ہو سب پہلے جو آدمی پر حال کھلے گا وہ اس کی نیکیوں کا نفع یا برائیوں کا ضرر ہوگا حالانکہ یہ حال اس کے
دل کا زریں بیاض ہیں لکھا تھا مگر دنیا کے کاموں کی محبت سے اس کو خبر نہ تھی جب دنیا کے کام برطرف
ہو کر ہمارے اعمال سپر کھلنے اب جو برائی دیکھتا ہے اس پر ایسی حسرت کرتا ہے کہ اس حسرت سے پہلے
کے لوگ ان کی جس جائے کو خستہ یا کسکتا ہے اور ایسے حال میں اس سے کہا جاتا ہے کہ کافی بدقسمت ہو گیا
علیکاف حسرت بیاور یہ بات اس وقت کھاتی ہے کہ جب سانس ٹوٹ جاتی ہے اور دفن نہیں ہوتا اور
جہنمی کی آگ بھڑکی ہوتی جو یعنی اس نیاؤں یا پیدار سے جس چیز پر اطمینان تھا اور مقدار داد اور پونجیا کی
قدراست و ادنیٰ و سکو جدا ہونے کی آگ لگی ہوتی ہے اور جو شخص کہ دنیا میں سے زاد ہی کے موافق کا
طالب ہوتا تو اس کو مرنے کے بعد کچھ سچ جہنمی کا نہیں ہوتا بلکہ وہ منزل پر پہنچ کر خوش ہوتا ہے کہ
زاد کا تو وہ جا رہا اور وہ اس کی خوشی کی یہی کہ اس کو غرض منزل مقصود تھی نہ خود زاد سے اور یہ حال ایسے
شخصوں کا ہوتا جو دنیا میں سے بقدر ضرورت ہی لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کیسے طبع اتنی ضرورت بھی نہ
پس ان کی آرزو مرنے سے پوری ہو جاتی ہے کہ اس قدر سے بھی تنہی ہو جاتے ہیں اور یہ خدا کے اقسام اور
سچ بہت بڑی ہیں پہلے دفن کے آدمی پر ٹوٹ پڑتے ہیں پھر دفن کے وقت کبھی اور شہم کے ہر ایک
وہ بھی روح جسم میں بارہ لائی جاتی ہے اور کبھی معاون کہ دیا جاتا ہے اور جو شخص دنیا سے لذت یا بار
اور شہرت میں مبتلا ہو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی غیبت میں اس کے محل اور سلطنت
اور پادشاہ تخت میں بیٹھے اور اس نے اور غماؤں کو تاج و بادشاہ میرے معاشے میں کچھ سہولت برتنے کا یا
کہ جو کچھ میں کا کہہ رہا ہوں اس کا علم بادشاہ کو نہ ہوگا اور بادشاہ اس کو چاکر پکڑے اور اس پر ایک
پیش کش جو میں اس کی خطائیں اور بد اعمالیاں ذرہ ذرہ سے لکھی ہوئی ہیں اور بادشاہ بھی بڑا زبردست
اور غیرت ناک ہو اور لوگ اس کے محل میں یا سلطنت میں ترکب فعال نہ شایستہ ہوں اور فی عوض اپنے والا
اور کسی سفاکش فرماؤں کے باب میں نہ منتا ہو تو ایسی صورت میں اس کو گرفتار کا حال سوچنا چاہیے کہ

موت
تو ایسی حالت ہے کہ
ایسا صاحب سے والا

اگر وہ جتنی بے شکستہ توجہت میں اور اگر دوزخی ہو تا ہے تو دوزخ میں سے ٹھکانا دھلا یا جا تا ہے اور کہا جاتا ہے
 کہ پیرا ٹھکانا ہے یہاں تک کہ خدای تعالیٰ تجھ کو ہمیں قیامت کے دن پہنچائے اور جو کچھ ان ٹھکانوں کے
 دیکھنے سے لذت یا عذاب و سوقت ہوتا ہو گا وہ مخفی نہیں۔ اور ابو یوسف کہتے ہیں کہ ہم حضرت علیؓ کے
 ساتھ کچنیاں میں شریک تھے آپ نے فرمایا کہ اکی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرمایا ہوں
 کہ نہ کوئی دنیا سے ٹھکانا رہے جب تک کہ یہ نہ جان کہ جنت والوں میں سے ہوں یا دوزخ والوں میں سے
 اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مائت غنائمات شہید کا
 ذوق قاتل فی القبر کما ذی ذی الجحیم برزقہ من الجنة اور حضرت مسروقؓ فرماتے ہیں کہ
 جو شخص غلط اور کسی پر نہیں آتی جتنی اوسل یا منظر پر آتی ہے کہ حد میں جا کر دنیا کے نصیب سے آرام یا ہون
 اور خدا کے عذاب سے محفوظ رہا ہو اور علی بن ولید کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابو ہریرہؓ کے
 ساتھ چلا جاتا تھا میں نے آپ سے پوچھا کہ جس شخص سے آپ محبت رکھتے ہیں اسکے لیے آپ کو نسا حال پسند
 کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ موت اوسکے لیے پسند کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ اگر وہ نہ مرے آپ نے فرمایا کہ تو یہ
 پسند کرتا ہوں کہ اوسکا مال و راولاد کم ہو اور موت کو ایسے پسند کرتا ہوں کہ موت کی محبت مومن ہی کو
 ہو کر ہی ہو اور موت مومن کے حق میں قید سے چھوٹا ہے اور مال و راولاد کی قلت اسو سے پسند کرتا ہوں
 کہ چیریں آپیش کی ہیں اور دنیا کے ساتھ انس کے باعث ہیں اور ایسی چیز سے انس کرنا جکا چھوٹا
 ضروری ہو نہایت بدبختی ہو اور جو چیز خدای تعالیٰ کے اور اوسکے ذکر اور انس کے سوا ہی اون سب کو مرفی
 چھوڑ دینا ضروری ہو اور اسی سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ مومن کی مثال اوسکے دم یا روح
 سکھنے کو وقت ایسی ہے جیسے کوئی شخص قید خانے میں ہو اور اوس میں سے چھوڑ دیا جائے اور زمین میں سپرد کیا
 کو تو بچھڑا دے وہ جو آپ نے ذکر فرمایا ہے یہ اوس شخص کا حال ہے جو دنیا سے علیحدہ اور کنارہ کش ہو
 اور جو ذکر اللہ تعالیٰ کو اور کسی چیز سے انس کر رکھتا ہو اور دنیا کے علاوہ اوسکو محبوب حقیقی سے روکنے والا
 اور وہ تو ملکی سختی جھگڑتی اوسکو ایذا دیتی ہو تو ایسے شخص کو موت میں سب موزیوں سے چھٹی ہو جاتی ہے اور جس
 چیز سے اوسکو انس تھا بے روک ٹوک اس سے تخلیہ نصیب ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہے کہ یہ امر متناہی اسایش اور
 کامل لذت اور شہدوں کے لیے ہو جو خدا کی راہ میں مقتول ہو کہ ایسے کہ وہ جو مرنے پر جرات کرتے ہیں
 تو جیسی کہ تہجیح یا پنی توجہ دنیا کے علاوہ سے قطع کر لیتے ہیں اور شتاق دیدار الہی کے ہو کر اوسکی ضابطی
 میں قتل پر ہنسی ہوتی ہیں پس اگر دنیا کی موت نظر کرے گا تو اپنے خوشی سے اوسکو آفرین کے بعد اس میں بھی الگ
 اور جو ریا کدال میں کیرات انتقام نہیں کیا کرتا اور اگر آخرت کی طرف نظر کرے گا تو اوسکو خیر ہی ہے

وہ شخص جو دنیا سے علیحدہ ہو
 اور کسی چیز سے انس نہ کرے
 اور جو ذکر اللہ تعالیٰ کو
 اور کسی چیز سے انس نہ کرے
 اور جو ذکر اللہ تعالیٰ کو
 اور کسی چیز سے انس نہ کرے

کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا سے تو وہ آیا گیا تھا ہے پاس نہیں آیا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ میں کیا کیا کروں اور اسکو کسی اور راستے لگے ہمارے پاس نہیں لائے۔ اور حضرت بن سعید سے مروی ہے کہ جب کوئی مرد جاتا ہے تو اسکا لہو کا اس کے استقبال کو آتا ہے جیسے کسی مسافر کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا لہو نکلتا ہے تو اس کی بیعت کی ہوتی ہے اور اسکو قبر میں دیا جاتی ہے۔ اور ابو اٹیوبہ انصاری فرمے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ یوم کی جان نکلتی ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کے پاس کی رحمت کے لئے مردے کے لئے ہر چیز جو دنیا میں خوشخبری بنا ہو اسکو اپنے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس اپنے بھائی کو دیکھو تاکہ اسکو سکھائیں جو کہ چشم بزمی بنی عقیقہ میں تھا پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال اور فلاں عورت کی سیسی اور فلاں عورت سے نکاح کیا کہ نہیں میں جیسا اس سے کسی ایسے شخص کا حال پوچھتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے مر گیا ہو یا نہیں تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ قبچبہ پہلے مر چکا ہے کہ تو میں کہ انا لله وانا اليه راجعون اور اسکو وہ سبکی مان دفن میں لگائی۔

وہ سہرا بیان قبر کا اور مردوں کا کلام میت سے اور مردے یا زبان سے کہتے ہیں یا حال شہر کر کے اور زبان حال مردوں کے سمجھانے کے لیے فصیح تر ہے نسبت زبان مقال کہ نزدیکی سمجھانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے خاندان ہر آدمی تجھ کو کس چیز نے مجھے مغالطہ میں رکھا تو نے خجانا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں اور تاریکی کا مکان اور تنہائی کی جگہ اور کیرٹن کا خانہ ہوں میرے باب میں تجھے کس چیز نے دھوکا دیا کہ تو میرے اوپر اگر کچھ چاہتا ہے پس اگر نیکوئی نہ ہو تو اسکی طرف سے کوئی جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ تو دیکھتی نہیں یہ فلاں شخص بات کا امر کیا کرتا تھا اور بڑی بات سے منع کیا کرتا تھا قبر کہتی ہے کہ تو اب میں اس پر سنبھرتی ہوں اور اسکا جسم نوچا دینگا اور روح خدا تعالیٰ کے پاس چلی جائیگی انتہی۔ اور عبید بن عسیر لکھتے ہیں کہ مردہ مرتب ہے اور اسکا گروہا جمیں وہ دفن ہوگا اس سے کہتا ہے کہ میں تنہائی اور تاریکی اور کیرٹن کا مکان ہوں اگر تو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ کا مطیع رہا ہوگا تو میں کچھ تجھ پر رحمت ہوگا اور اگر تو نافرمان رہا تو عذاب ہوگا میں وہ ہوں کہ جو مجھ میں مطیع ہو کہ گھسیکا وہ خوش ہو کہ نکلے گا اور جو عامی ہو کہ آویگا وہ تباہ ہو کہ نکلے گا۔ اور محمد بن صبیح کہتے ہیں کہ جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسکو عذاب یا کوئی دوسری بات پہنچتی ہے تو اسکو بڑا ہوس کے مرتے سے کہتے ہیں کہ اے اپنے قریبوں اور پڑوسیوں دنیا میں میں نے کچھ نہ کیا تھا بلکہ ہم سے عبرت نہوئی کیا اپنے آپ سے آگے والوں کا حال تو نے دسوا تو نے کیا کیا

کتاب احیاء علوم الدین جلد چہارم باب ہر موت کو کہ میں فصل ہر موت کی حقیقت میں

کتاب احیاء علوم الدین جلد چہارم باب ہر موت کو کہ میں فصل ہر موت کی حقیقت میں

کتاب احیاء علوم الدین جلد چہارم باب ہر موت کو کہ میں فصل ہر موت کی حقیقت میں

کہ ہماری اعمال مرنے سے تمام ہو گئے تھے تنہا جو تو فہمت تھی تو نے تدارک اوس پتھر کا کیوں نہ کر لیا جو پتھر
اتار سے لکھی تھی اور زمین کے حصے اوس سے کہتے ہیں کہ اسی ظاہر دنیا پر دھوکا کھانے والے جو لوگ تیرے
گھر والوں پر زمین کے شکم میں چلے گئے تھے اوتھے تو نے عزت کیوں نہ پکڑ لی اور کو دنیائے تیرے پہلے
دھوکا دیا پھر اونی موت اوفکو قبروں میں لگی تھی تو اوفکو دیکھتا تھا کہ دوسروں کے کانڈھے پر اوس سہل میں
چلے جاتے ہیں جو اونی لیے ضرورت تھی۔ اور یہ پتھر قاسمی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جب مردہ قبر میں کھاجاتا
تو اوفکی حال دسکوا کہ تیرے ہیں پھر اوفکو خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی ایک بندہ گزشتہ ہیں
پڑھو میرے تیرے دوست اور گھر والے تیرے پاس سے چلے گئے تو ہمارے پاس کی تیرا کوئی انیس نہیں۔
اور حضرت کوئی فرماتے ہیں کہ جب نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اوسکے اعمال نیک نماز و روزہ و زکوۃ
جہاد و سکو کھینچتی ہیں پھر عذاب کے فرشتے اوسکے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے کہ اے
اللہ ہر شخص اے اللہ کیوں کسے اپنے بہت کھرا کر کرتا تھا پھر فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے
کہ اے اللہ تو کونکر روزہ نہیں دنیا میں یہ شخص بہت پیاسا رہا کرتا تھا فرشتے بدن کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور حجاب
کہتے ہیں کہ یہاں تک الگ ہو کہ اے اس بدن حج کے لیے بہت محنت و مشقت اٹھائی اور اللہ کی راہ میں
جہاد کیا تمکو روزہ کیلئے ہاتھوں کی طرح آتی ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ اس شخص کو چالی دو بہت سادہ تھا
ان ہاتھوں سے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہوا اور اوسکی رضا جوئی کو دیا تھا تو کونکر یہاں ادنیٰ کی تہا
کہا جاتا ہے کہ مبارکباد تو پاکی ہی زندہ رہا اور پاک ہی مرا پھر اوسکے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اوسکو لیے
جنت کا بستر بچھاتے ہیں اور جگہ بہشتی لاتے ہیں اور اوسکی قبر کو جہان تک نظر کلام کرے وہاں تک کشادہ
کر دینے رحمت میں سے ایک قندیل آجاتا ہے کہ اوسکی روشنی میں قبر میں سے اوتھنے تک پہنچا ہے اور عباد
برجیدین غیر نے ایک جنازے کے ساتھ میں فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ مردہ قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور وہ آواز اپنے ساتھیوں کے یا ان کی سنتا ہے اور اوس سے بجز اوسکی قبر کے
اور کوئی چیز کلام نہیں کرتی قبر کہتی ہے کہ اے خاں قرب تنہا مجھے گھسے نہیں ڈرایا تھا تجھے یہ خوف نہیں دلا گیا تھا
کہ میں تنہا رہا ہوں اور ہولناک اور کیڑوں سے پر ہوں پس تو نے میرے لیے کیا سامان کیا
یہ سامان قبر کو عذاب اور شکر لکیر کے سوال میں حضرت براہ بن عازب رضی فرماتے ہیں کہ تم آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص انصاف کے جنازے پر نکلے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک
نیچے کوٹا لکڑی کی قبر پر بٹھو پھر تین بار ارشاد فرمایا کہ اے میں تجھے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں پھر فرمایا
کہ جب ایذا آخرت کی مٹی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ گویا اوسکے منہ آفتاب

ابن ابی الدین از سید
بہار صلی علیہ وسلم

حضرت
ابو یوسف
اور
ابو حنیفہ
اور
ابو حنیفہ
اور
ابو حنیفہ

بچھو یا کچھ لپٹا ہو اور اسکو اسکا درد بھی آتا ہو تو اسے کہ بعض وفات فیئہ ہی میں چنچ پڑتا ہے اور پشیمانی پر
پشیمانی آجاتا ہو۔ کبھی اپنی جگہ سے اوجھل پڑتا ہے تو سونے والا کچھ یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے اور وہ اسکی
پاتا ہو جو جگہ آوی خالانکہ تکوید ہوتا جاتا نہیں معلوم ہوتا نہ اسے کہ کوئی سانپ کچھ سوچتا ہے اور
اسکو قوس میں سانپ بھی موجود ہے اور تکلیف بھی ہے مگر تمہارے مشاہدے سے خارج ہو اور جبکہ عذاب کی تکلیف
کا تو سر حال ہو تو سانپوں کا خیالی ہونا یا آنکھ سے سوچنا کیسا ہے۔ پھر یہی صورت یہ ہو کہ تکوید معلوم ہو
کہ سانپ تکلیف نہیں پہنچاتا بلکہ اپنا اسے نہہر سے ہوتی ہے پھر نہہر بھی درو نہیں بلکہ نہہر کا اثر تو نہیں
ہو جاتا تو تکلیف سے ہوتی ہے پس اگر بدن نہہر کے ویسا ہی اثر بدن میں پایا جائے تو ظاہر ہے کہ تکلیف
تو بہت کی مگر اثر تکلیف کو اور طرح پر نہیں بتا سکتے بجز اس کے کہ جس سے اسکی تکلیف عادت ہو کر گئی ہو
اور سب کی طرح منسوب کر دیا جائے مثلاً اگر انسان میں لذت صحبت کی پیدا ہو جائے بدن اس کے ظاہر میں
ہم بہتری عورت ہو تو اس لذت کو کیسے بتاؤ گے یہی کہ جس کی صحبت کی لذت ہو اس لذت ہو سب کی
شناخت جاو گی اور اسکا فرق معلوم ہو جاو گیا کہ صورت سبب کی نہ ہو جو ہو سبب کو فرے ہی سکتے
چاہت ہیں اسکی ذات سے غرض نہیں ہوتی اور یہ صفات مملکت نفس کے اندر موت کو وقت ایذا ہے اور
بہتر تو انکی ایذا سانپ نہ کچھو کی سی ایذا کی طرح ہو جاتی ہے بدن اسکی کہ سانپ کچھو کا وجود ہو اور نہ کچھو
موزی ہو جانا ایسا ہر عیش معشوق کے مرنے پر موزی ہو جاتا ہے یعنی پہلے سے تو فرہ ہار تھا اب اذہر
سینا لگتی کہ وہی لذت موزی بن گیا یہاں تک کہ دل پر وہ عذاب ہو تو اسے کہ عاشق تھا کہ تائب ہے کہ کاش
عشق درجوں کا فرہ نہ کچھو جوتا بلکہ یہی حال بعدیہ میت کے عذاب کا ہے کہ وہ سپرد دنیا میں عشق سدا کر دیا
ہو یا عشق اور چاہ اور اہ اور اقارب ہٹاؤن سے عشق کرنے لگا اور اگر ان چیزوں کو اس کے پاس سے
زندگی میں کی ایسا نفس لے لیتا جس سے واپس لینے کی امید نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ اسکا کیا بڑا حال ہوتا اور کیا
عذاب ہوتا اور تو نہ کہ تاکہ کاش میرے پاس کبھی نہ ہوا ہوتا کہ آج اس فرسیاہ کا منہ نہ کھیتا اور انکی جدائی
کا درد نہ ہوتا اور موت کے معنی بھی یہی ہیں کہ دنیا ہی محبوبات کی بارگی جدی ہو جاوین تو جو شخص صبر نہ
دنیا میں سو خوش ہوتا ہو اور وہ اس سے چھینکر اس کے دشمنوں کو دیدی جاوے اسکا کیا حال ہو گا

جسکا اکھوتا ہی غائب ہو جاوے | اسکا کیا جانے کیسا ہو حال
پھر عذاب پر یہ اضافہ ہو گا کہ دولت آخرت کے غلنے کی حسرت ہو گی اور خدا و غرض سے محبت نہ ہو گی
اسے کہ غیر اللہ کی محبت خدا و تعالیٰ سے بھی روک دیتی ہے اور دولت اخروی سے بہرہ مند ہونے سے
باز رکھتی ہو حال کہ رنج فراق تمام محبوب چیزوں کا اور دولت اخروی کے غلنے کی حسرت اور ورگاہ

انہی سے مردود اور مجبور ہونے کی ذلت اور سکوا اید الالباب تک ایک دوسری کے بعد ہوگی اور شکیبہ عذاب دیا جائیگا اسلئے کہ نارواقی کے بعد کوئی آگ بھڑکنے کے نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ قَوْمٍ فِي سَبِيلٍ آخَرِينَ﴾ مگر جو شخص دنیا کا انس نہ رکھتا ہو اور خدا و تعالیٰ
 سوا اور کسی سے محبت نہ کرے اور دینار الہی کا شائق ہو تو وہ دنیا کی قید سے چھٹ جائیگا اور دنیا
 شہوات کے شکار نہ بنے گا بلکہ اس سے رہائی پاویگا اور اپنے محبوب کے پاس سب علقوں اور دوائیوں سے پاک ہو کر
 آویگا اور اید الالباب تک وال کے کھٹکے سے محفوظ ہو کر خوب چین اور اطمینان کا عمل کرنا ہو وہ ایسی
 دوسری کے لیے کہ اب اس مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آدمی بھی اپنے گھوڑے کو اتارنا چاہتا ہے
 کہ اگر اسکو اتار دیا جائے کہ دو باتوں میں سے ایک پسند کرے یا گھوڑا دے ڈال یا بچھوڑے گا تو وہ
 بچھوڑے گا بیش پر صبر کرنا اختیار کرتا ہے اس سے معاوم ہوا کہ گھوڑے کی جدا ہونی کی تکلیف اور سکیڑنا
 بچھوڑے کے کاٹنے سے زیادہ ہے اور جب گھوڑا اتار دیا جائے تو اس کی محبت اور سکوا کا کرتی ہو تو یہ
 کہ انھیں شہوتوں کے لیے تیار ہوئے ہوا اسلئے کہ موت تو اسکا گھوڑا اور سرباری اور گھوڑا اور پلٹنے نہیں
 اور دوست آشنا اور جاہ و شہرت سب چھین لی بلکہ کان اور آنکھ اور ہنسنے بھی رہاگی اور پھر اسکا
 دینے سے ناامیدی جو اس صورت میں اگر ان چیزوں کے سوا اور کسی سے محبت نہ ہوگی اور جب اسکا
 لے لیے جاویں گے تو انکی تکلیف چھوڑنا درمیانوں سے بڑھ کر ہوگی جیسے کہ زندگی میں اگر کسی سے محبت
 چھین لیتا تو سخت عذاب ہوتا اسلئے موت کے بعد ہوگا اسلئے کہ یہ تو ہم لکھ ہی چکے ہیں کہ انسان
 چیز مددک رنج و رقت کی ہے وہ نہیں مرنے بلکہ عذاب ان اشیا کا مرنے کے بعد سخت تر ہوگا اسلئے کہ اگر کسی
 چند اسباب ہو سکے ہیں جن سے دل ہل جائے مثلاً لوگوں کے پاس بیٹھنے اور اسے لکھ کر ڈالنا اور اسکا
 اور پھر آنے کی توقع کرنی اور بدلے لینے کی امید رکھنی وغیرہ سے تسلی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد تو تسلی
 راستہ بند ہو گئے اور ناامیدی آمو جو رہوئی اب تسلی کہاں اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کہے کہ یا رسول اللہ
 محبت رکھتا ہوگا کہ اگر چھین لیا جاتا تو اسکو ناگوار ہوتا تو وہ اسپر انوس کرے گا اور تکلیف اور سکوا ہوگا
 دنیا میں ہکا بھکا تو اس عذاب سے بچا رہے اور یہی مراد ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے
 اور اگر دنیا میں گراں ہوا تو بڑا عذاب ہوگا اور صراط کہ دنیا میں اگر کسی کا ایک پیہ چوری جاوے اور دوسرے
 دس چوری جاویں تو اول کا حال نسبت دوسرے کے ہکا ہوگا اسلئے حال ایک م کے کا ہکا ہوگا
 دوسرے کے آدمی مراد ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے کہ ایک درم اسباب دنیا میں
 نسبت دوسرے کے اور جو چیز دنیا میں سے مرنے کے وقت تیرے بعد رہتی ہے وہ مرنے کے بعد

منہ
 شکیبہ عذاب
 دنیا کا انس نہ رکھتا ہو

نیت پانی کا لکھنا
 اس کے متعلق

ذائقہ صافینہ ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم ۹۲۶ باب نم ہوت کے ذکر میں فصل ہفتم موت کی حقیقت میں

حسرت ہوگی اس چاہے تو اپنا مال زیادہ کر چاہے کم کر اگر زیادہ کر گیا تو اپنی حسرت ہی بڑھا دیکھا اور اگر کم کر گیا تو اپنی ٹھہر بچھڑکا کر گیا۔ اور سانپا فرچھو تو انکرون کی قبروں میں زیادہ ہوئی ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی محبوب سمجھتے ہیں اور اوپر رہی اور مطمئن ہیں غرض کہ ایمان کی صورتیں قبر کے سانپ اور چھوٹوں اور تمام قسم کے عذاب میں یہ تین ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ حضرت ابو سعید خدریؓ نے اپنے ایک بیٹے کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بیٹا مجھ کو نصیحت کر اوسنے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اور میری سزا خلافت سے رو اپنے پوچھا کہ اور کچھ کہو اوسنے کہا کہ تھو تباہ ویران کرنے کی نہو گی اپنے فرمایا کہ تم کہہ دو تو کہہ کہ اپنے اور خدای تعالیٰ کے درمیان میں کدیتہ مت کرو یعنی کدیتہ مت پہنور نہ موجب حجاب کا پس اپنی تیس برس تک کدیتہ نہ پھنا اب اگر کہو کہ ان تینوں صورتوں میں سے درست کونسی ہے تو معلوم کرنا یا ہو کہ بعض لوگ تو اول ہی صورت کے قائل ہیں اور صورتوں کے منکر ہیں اور بعض اول کے منکر اور دوسری کو تو اپنی بعض صورت تیسری کے مقرر ہیں اور واقع میں حق یہ ہے کہ یہ تینوں صورتیں ممکن ہیں ہر قسم بصیرت ایسا ہی کہ معلوم ہوا ہے اور جو شخص بعض صورتوں کا منکر ہے تو وہ اپنی تنگی حوصلہ کے باعث ہے جو اور قدرت الہی کی وسعت اور اسکی عجاب تدبیر کے بنانے سے اسلئے احوال الہی میں سے جس بات کا انوس اور عادی نہیں اوسکو انکار کر بیٹھتا ہے اور یہ نادانی اور کوتاہی فہم ہے بلکہ اصل یہی ہے کہ تینوں صورتیں اب اپنے کی ممکن ہیں اور انکو سچ جانتا دیکھ کسی بندے کو کی طرح عذاب دیا جاتا ہے اور اگر کسی کو کی طرح اور اب بھی ہوتے ہیں کہ ان تینوں صورتوں سے عذاب دیا جاتا ہے خدای تعالیٰ ہر کو اپنے تھوڑی اور بہت عذاب پناہ میں رکھے تو یہی ٹھیک بات ہو اسکو بے دلیل ہی تقلید کے طور پر جان لو ورنہ روز میں ہر کوئی اینہیں جو اس بات کو تحقیق طور پر جانتا ہو اور میں مکویہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنی نظر اس امر کی تفصیل میں بہت کیا کرو اور نہ اوسکی معرفت میں مشغول ہو بلکہ شغل صحت عذاب کے دور کرنے کی تدبیر میں کرو خواہ کیسے ہو پس اگر تم عمل اور عبادت کو چھوڑ کر عذاب کی کیفیت کے جاننے میں مشغول ہو گے تو تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے کسی شخص کو بادشاہ پکڑ کر تھوڑا سا لٹکانے کے لیے قید کرتے اور وہ رات بھر سوچتا ہو کہ بادشاہ چھری سے کاٹے گا یا تلوار سے یا آستری سے اور یہ سوچے کہ اس عذاب کا بچنے کا کیا کیا ہو تو یہ نہایت جہالت ہے۔ پس جب یقیناً معلوم ہو چکا ہو کہ بچنے پر مرنے کے بعد سخت عذاب یا آسائش و دانی ہوگی تو چاہیے کہ اوسکی تدبیر کرے اور کیفیت عذاب ثواب میں گفتگو کرنی اور اپنی تفصیل معلوم کرنی محض فضول و تبذیر اوقات ہے۔

پھر چھاپان منکر نکیر کے سوال اور دانی صورت اور قبر کے دبانے اور تمہ عذاب قبر کے ذکر میں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن پڑھا تو اس کی پانچ سو فرشتے سیاہ رنگ کی انھوں نے آسمان پر ایک کو منکب کہتے ہیں دوسرے کو کبیر وہ اس سے چوتھے ہیں کہ توبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کیا کہ اگر تم تھپس کر گزیدہ مومن ہو تاسے تو کھتا ہو کہ میں اس کا بندہ بن رہا ہوں اور اس کا رسول کہ اگر تم تھپس نہ کرو گے کہ لا الہ الا اللہ ولا شہادۃ الا محمد الرسول اللہ وہ دونوں فرشتے کہ ہمیشہ سے جانتے تھے کہ توبی کے گا پھر اس کی قبر ستر گز دور ستر گز پھیلا دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں توبی کر دی جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ سورہ وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر والوں میں جا کر ان میں حال کہہ آؤں اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا وہ دھن کی طرح سو جاتا ہے کہ اس کو وہی جگہ تپ ہے جو گھر میں جگہ کا پھر محبوب ہو یہاں تک کہ اس خواہ گاہ سے اس کو خدا تعالیٰ ہی اوٹھا دیکھا اور اگر بندہ منافق ہو تو وہ کہتا کہ میں نہیں جانتا جو لوگوں کو کہتے سنا کرتا تھا وہ میں ہی کہتا کرتا تھا وہ دونوں فرشتے کہتے کہ چلو ہمارے معلوم تھا کہ توبیوں کے چھ پھر زمین کو حکم ہوتا ہے کہ اوپر طہران میں اس طرح اس کو پہنچاتی ہے کہ اس کی سیالیاں ہوں اور وہ جو جاتی ہیں پس ہمیشہ اس طرح عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جگہ پر اوٹھاتے اور عطار بن یسار رحم سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ امیر عمر اگر کیا حال ہو گا جب تو مر جاوے گا اور میری قوم تجھ کو لے جاوے گی اور تیرے لیو تین ہفتہ طول اور تیرے عمر عرض کا کرے گا تجھ کو کرے گی اور تیرے پاس اگر غسل دے دے گا اور خوشبو لگا کر تجھ کو اوٹھا کر لے جائے گا کہ جس سے اس کو گڑھے میں رکھ کر تیرے اوپر مٹی ڈالینگے اور دفن کرینگے اور جب تیرے پاس سے پھرینگے تو تیرے قبر کے دو چانچے والے منکر اور نیکر جنگی آواہ سخت رعد کی سی آواز دینگے دیکھنے والی جبل کی مٹی کی بال اس کے کھٹے ہونگے اور قبر کو اپنی کچلیوں سے اُدھیر کرینگے جھرجھرا اور ہلا ڈالینگے اس وقت امیر عمر کیا حال ہو گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری عقل بھی اس وقت میرے ساتھ رہے گی جیسی اب ہو آپ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ تو کچھ فکر فرمائیے میں او کو کافی ہونگا انھی یہ حدیث نص صریح ہے جو یہاں کہ موت کے باعث عقل نہیں بدلتی صرف اعضا بدلتے ہیں اور مردہ عاقل در مدک در دور ہست کا رہتا ہے جیسا اپنی زندگی میں تھا اس کی عقل میں کچھ خلل نہیں آتا اور عقل مدک ان اعضا کا نام نہیں ایک باطنی چیز ہے جس کے طول و عرض کچھ نہیں بلکہ جو خوب تقسم نہیں ہوتی وہی اشیا کا ادراک کرتی ہے اور اگر باطنی انسان کے تمام اعضا کچھ جاوین اور صرف وہ جز مدک جس کے حصے نہیں ہو سکتے وہی ہجا و تو انسان پورے کا پورا باقی رہے گا اور یہی حال اس کا بعد موت کے ہوتا ہے اس لیے کہ اس جز پر موت اور حسی نہیں اور محمد بن منکدر رحم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کافر پر اس کی قبر میں ایک چوپایہ بھرا تھا مقبرہ

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

[illegible]

تو دوسرے کو کہتے معلوم ہو گا کہ وہ متقی ہو کر یوں کہ ظاہر کی نیکی جتنی پر بدوں باطن کے تقویٰ کر نہیں کیا جاتا
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّمَا يَتَّقِ اللَّهَ مِنَ الْمُتَّقِينَ** اس سے معلوم ہوا کہ زید و عمر و کو حکم کی موت
بدوں ان کے حال دیکھنے کے نہیں ہو سکتی اور جب آدمی مر جاتا ہے تو عالم ظاہری سے عالم غیب کی طرف
چلا جاتا ہے پس حتم ظاہری سے نہیں معلوم ہوتا بلکہ دوسری نگاہ سے جو جتنا ہے جو ہر ایک انسان کو دین
یہاں ہوتی ہے مگر انسان نے اس کی نگاہ پر اپنی شہوات اور کاموں کا گارہ چاہرہ ڈال رکھا ہے اس لیے اس
آنکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور نہ توقع ہے کہ عالم ملکوت کی کوئی چیز اس کو نظر آئے جب تک وہ پردہ کی
آنکھ پرستے دور نہ ہو جائے اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کی آنکھ پرستے وہ پردہ ہٹا ہوا تھا اس لیے ان کو
ملکوت کی طرف نظر کی اور اس کے عجائب کو ملاحظہ فرمایا اور چونکہ مرے بھی عالم ملکوت میں ہیں اس لیے
انبیاء علیہم السلام نے ان کو بھی دیکھ کر ان کا حال بتایا اور ہمیں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرگ
حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں اور اپنی بیٹی حضرت زینب کے حق میں ملاحظہ فرمایا اس طرح حضرت
حاضر رہ کر ان کے باپ کا حال سنایا جو شہید ہو گئے تھے کہ خدای تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا تھا
بجھلایا اور سطح کا شاہدہ تو انبیاء کے سوا اور ان اولیاء کے سوا جو انبیاء کے درجے سے تشریف لے کر لوگوں کو
نہیں ہو سکتا بلکہ ہم جیسوں کو ایک ورثہ شاہدہ ضعیف ہو اگر تاجی مگر وہ بھی شاہدہ نبوی ہوا اور وہ
خواب کا ہے جو نبوت کے انوار میں سے ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ **أَرَادِيَ الْقَبْرَ**
فَجَزَعَنِي مِنْ سِنْتِهِ وَأَرَادِي جَزْءَ إِيَّاهِ مِنَ النَّبِيِّ اور خواب بھی ایک انگشت انہی ہوا جو میری ہوا کر تاجی
جب دل پر سے پردہ ہٹ جائے اسی جہت سے بجز آدمی نیکی پرست باز کے اور کو خواب کا اعتبار
نہیں ہوتا اور جو شخص جھوٹ بہت بکاتا ہوا اس کا خواب سچ ہو گا اور جو شخص فساد اور گناہ بہت کرتا
اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے تو جو کچھ وہ دیکھ گا وہ خواب پریشان ہو گا اور سچو اسے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے سوتے وقت وضو کے لیے حکم فرمایا کہ آدمی یا کہ ہو کر سوئے اور ہمیں اشارہ طہارت
کی طرف بھی ہے جو ہل ہے اور طہارت ظاہر بن کر اس کے تتمہ کے ہے اور جب باطن صاف ہو تو تو دل کی
آنکھ میں وہ چیز منکشف ہوتی ہے جو اگے کو ہوگی جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تشریف لے رہا
خواب میں معلوم ہو گیا تھا یہاں تک کہ پھر اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت اتری **لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ**
رَسُولُكَ إِذْ يُلَاقِيكَ فِي الْمَنَامِ اور آدمی ایسے خوابوں سے کم خالی ہو تا ہے جنہیں کچھ سچی باتیں نظر آجائیں خواب کا
سچ ہونا اور ہمیں غیب کا حال معلوم ہو جانا خدای تعالیٰ کی عجیب صنعتوں اور سرشت آدم کی ذات
میں سے ہوا اور بڑی واضح تر و لیون میں سے عالم ملکوت پر اور لوگ اس سے غافل ہیں جیسے دل کے

عالم غیب کی طرف

حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں اور اپنی بیٹی حضرت زینب کے حق میں ملاحظہ فرمایا اس طرح حضرت حاضر رہ کر ان کے باپ کا حال سنایا جو شہید ہو گئے تھے کہ خدای تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا تھا

عجائیب و معجزات

تمامی عجائب اور عالم کے غرائب غافل ہیں اور خواب کی حقیقت کو بیان کرنا علوم کا شغف کی بارگاہ
 باطنیہ کی سی ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ علم عالم کے ساتھ اسکا ذکر ضمیمہ کر کے بیان کیا جائے لیکن جس قدر کہ
 بیان کر رہا ہوں وہ ایک مثال ہے جس سے تمکو مقصود سمجھ میں آجائے گا وہ یہ ہے کہ یوں جانو کہ دل کی مثال
 انسانیت کے جسم میں اور امور کی حقیقتیں منکس ہوتی ہیں اور جو کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے شروع عبادت
 عالم کو فرمایا ہے وہ ایک الگ عالم ہے جسکا نام بھی لوح محفوظ اور کبھی کتاب میں اور کبھی نام میں
 بولتے ہیں چنانچہ تینوں نام قرآن مجید میں بھی خدا تعالیٰ نے فرمائے ہیں غرض کہ جو کچھ عالم میں ہو چکا ہے
 اور ہو چکا وہ سب وہیں نقش اور لکھا ہوا ہے مگر وہ نقش ایسا نہیں جو اس نگاہ سے سوجھے اور یہ
 گمان نہ کر کہ یہ لوح لکھری یا نو ہے یا ٹہنی کی ہے اور کتاب غذا پتے کی ہے بلکہ یوں سمجھ لینا چاہیے
 کہ خدا تعالیٰ کی تخلیق کی تختی کے مشابہ نہیں اور نہ اسکی کتاب مخلوق کی کتاب جیسی جیلج کہ اسکی ذرا
 اور صفات خلق کی ذات و صفات تو نہیں ملتی بلکہ اگر تم اسکی مثال چاہو جس سے کہ مطلب چھاری سمجھ
 آو تو یوں سمجھو کہ لوح محفوظ میں تمام چیزوں کا ثابت ہونا ایسا ہے جیسے قرآن کے الفاظ اور حروف
 حافظ قرآن کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح لکھے پڑتے ہیں کہ جب لفظ پڑھتا ہے تو گویا دیکھتا
 جاتا ہے حالانکہ اگر تو کو دماغ کو ذرا سا ڈھونڈو دیکھو تو اس خط میں سے کوئی حرف نہ ملے نہ دل میں
 نشان پایا جائے گا تو ایلرچ سمجھ لینا چاہیے کہ تمام تجویزات الہی اور احکامات خداوندی لوح محفوظ میں
 منقوش ہیں اور لوح محفوظ نشان آئینہ کے ہے کہ اس میں تمام اشیاء کی صورت منکسل و برنی ہوئی ہے پس اگر ایک
 آئینہ کو مقابلہ میں آئینہ رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک کی صورت دوسری میں ظاہر ہو جائے گی
 بشرطیکہ وہ نوعیت کی پرہ نہ ہو اور چونکہ دل ایک آئینہ ہے جس میں آثار علوم کے پیدا ہوتے ہیں اور لوح محفوظ
 وہ آئینہ ہے جس میں تمام علوم کے آثار موجود ہوتے ہیں اور مشغول ہونا دل کا اپنی شہوات اور حواس کی
 خواہشوں میں ان دونوں آئینوں میں حجاب ہو اسوجہ سے لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کر سکتا جو عالم
 ملکیت پر پس اگر کوئی ہو ایلرچ جس سے یہ پیچ کا پرہ نہ ملے اور سامنے سے علیحدہ ہو جائے تو آئینہ میں
 کچھ چیز عالم ملکوت میں بجلی کی طرح چمک جائیگی اور کبھی وہ چمک ثابت اور پائیدار ہوجاتی ہے کبھی جلد جاتی ہے
 اور اکثر وہی ہوتا ہے کہ جلد جاتی ہے اور دل جبکہ آدمی جاگتا رہتا ہے جبکہ جو کچھ حواس کے ذریعہ
 عالم ظاہر میں آوے ہو چکا ہو اور سمجھ لگا رہتا ہے اور اسوجہ سے عالم ملکوت سے آئینہ رہتا ہو
 اور سوز کے معنی یہ ہیں کہ اس میں سکون ہو جاوے اور کوئی چیز دل پر نہ ہو بخلاف اس کی جو اس کی
 طرف سے اور خیال سے خارج ہوتا ہے اور اسکا جوہر بھی صاف ہوتا ہے تو اس کے اور لوح محفوظ کے

پہلے میں سے پردہ اوٹھ جاتا ہے اور کوئی چیز لوح محفوظ کی دل میں پڑ جاتی ہے جیسے ایک آئینہ میں صورت
دوسرے میں بچا جاتی ہے بشرطیکہ دونوں میں حجاب نہ ہو مگر چونکہ سونا سا کسے حواس کو تو کام سے روکتا ہے
لیکن خیال کو اوستکے کام سے نہیں دکتا اور اسکی حرکت کو مقوت نہیں کرتا اسوجہ سے جو بات دنیا
پر تھی ہے خیال و سکی طرف دوڑ جاتا ہے اور ادبیت کی مشابہت کسی ایسی چیز سے ہے لیتا ہے جو اس
قریب ہوا و راند انجا کہ خیالات دوسری چیزوں کی نسبت کہ حافظہ میں زیادہ جاگرتے ہیں اسلیں خیالی حالت میں
باقی رہ جاتا ہے پس جبکہ وہی جاگتا ہے تو خیال کے سو اچھر یا ذوق میں گھستا ہے تبغیر یہ الیکوید دیکھنا پڑا
کہ یہ خیال کو کسی بات کے مشابہ ہے اور مشابہت ہی سے اس بات کا بتایا لیتا ہے اور جو شخص علم پر غور کرے
نظر رکھتا ہے اسکے نزدیک اسکی مثالیں ظاہر ہون پہان اک مثال لکھ دینی کافی ہوگی یہی کہ ایک شخص
خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے اور اس سے مردوں کے منہ پر اور عورتوں کی سرنگاہ پر مہر کرتا
اسنے یہ خواب حضرت ابن سینا نے بیان کیا اپنے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو مومنین پر مضامین صبح
ہونے سے پہلے اذان کہا کرتا ہے اور اس شخص نے کہا کہ آپ درست فرماتے ہیں تو دیکھنا چاہی کہ مہر
کرنے سے غرض روکتا ہے اور اسکی لیے مہر کیا کرتے ہیں اور ول پر لوح محفوظ سے حال و دیواروں
کہا کرتا ہے مثلاً اس مثال میں آدمیوں کو کھانے پینے اور ہم بشری سے روکتا ظاہر ہوا ہو مگر خیال ان بات
عادی ہے کہ انگوٹھی سے مہر کانے سے منع کیا کرتے ہیں ایسے اس کرنے کی ایک صورت خیالی باقی نہیں
اصل معنی باقی نہیں اور وہی یاد بھی رہی کہ حافظہ میں صورت خیالی ہی رہا کرتی ہے پس علم خواجہ ایک
تھوڑا سا بیان ہے اور اس علم کے عجائب منحصر نہیں اور کیوں نہ خواب تو موت کے مانند عیاد و موت
ایک عجیب امر ہے اور خواب و موت کی مشابہت اسوجہ سے ہے کہ خواب میں بھی کچھ تھوڑا سا حال عالم غیب کا
معلوم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سوتا جان لیتا ہے کہ آئندہ کو کیا ہو گا یہی ایک ذرا سی شبہ بہت سی
اور موت سے تو بالکل پردہ دور ہو جاتا ہے اور حال معلوم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ انسان دم ٹوٹی ہی بدن خیر
اپنے نفس کو یاتو گھر اور صحبت و رسوائی اور نصیحت میں پاؤ گی نعوذ باللہ منہ بادولت پایدار اور بڑی
بے انتہا بر جاوی پاؤ گی اور بد بختوں کو جب حال نظر آو گیا تو اسنے یوں کہا جاو گیا لقد كنت في غفلة
من هذا فكشفنا عنك غطاءك ففكرت اليوم حاراً وكما جاو گیا فقهر هذا ثم لا تتصورون اصلكم فافهموا
اولاً تفهروا سوء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون اور انھیں کی طرف اشارہ ہوا اس بات میں
وبكى المؤمن لله ما لم يكن لنفسه شعركم جسے بڑھکر عالم اور سب زیادہ حکیم ہوگا اور گوئی کہ
عجائب و آیات میں سے وہ معلوم ہونے کے بھی اسکے ولیوں کا وہم اور خطر نکلتا ہو پس حال

کوئی سچ اور غم نہ ہو پھر اسکے کہ اس وقت کا حال سوچا کرے کہ حجاب کس چیز پر ہے اور چھوٹا اور کیا معلوم ہو گا
 بہشتی لاجی یا عباد والی ہیں سے کوئی نظر آو گی تو یہی فکر تمام عمر کے لیے کافی ہے اور بڑا تعجب ہے کہ
 یہ صیغہ جان سنا ہی نہیں اور ہم غفلت میں ہیں اور سب زیادہ تعجب یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں اور گھر والوں
 اور اپنے اہل واد سے بلکہ اپنے اعضا کا ناک وغیرہ سے خوش ہوتے ہیں حالانکہ ہم یقیناً جانتے ہیں
 کہ ان سب کو چھوڑ دیا جائے لیکن وہ شخص کہاں سے جسکے دل میں مع اللہ اور وہ وہ بات
 کہ جو سید المرسلینؑ ارشاد فرمائی اَصْحَابُ مَا احْبَبْتُ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَعَشْرُ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ مَقِيتُ
 وَأَعْمَلُ مَا كُنْتُ فَإِنَّكَ مَحْجُورٌ اور انہی کے یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وں میں بدیہ تعجب
 محسوس تھا تو دنیا میں ایسے مسافروں کی طرح ہے نہ اپنی پراپت رکھی نہ فریے اور نہ پیچھے دیکھا چھوڑا
 نہ وہ کہ جس کو حبیب بنایا نہ خلیل بن یوں ارشاد فرمایا لَوْ كُنْتُ مُتَحَدِّثًا لَّخَلِيلًا لَّأَتَيْتُكَ يَا بَنِي آدَمَ
 وَلَكِنْ مَحْبُوبٌ كَخَلِيلِ التَّوْحِيدِ اس ارشاد میں بیان فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کی صفت دل کے اندر وطن کر گئی
 اور اس کی محبت سے وہ اس دل پر چھا گئی ہے ایسا واسطے کسی اور خلیل اور حبیب کے لیے گنجائش نہیں
 چھوڑی اور اپنی امت میرے ارشاد فرمایا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا رِيعِي يُحِبِّكُمْ اللَّهُ اور امت آپ کی
 وہی جو آپ کی پیروی ہو اور آپ کی پیروی وہی کرتا ہے جو دنیا سے روگردان ہو کر آخرت پر متوجہ ہو
 اس لیے کہ آپ نے جو خداوند تعالیٰ اور روز آخرت کے اور پھر کی طرف نہیں بلایا اور نہ اور پھر پھر دنیا
 اور بہشت کی لذتوں کے بارگاہ پس جب قدر تم دنیا سے روگردان ہو گے اور آخرت پر توجہ کرو گے
 اور دنیا کی نعمتیں صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چلو گے اور جب قدر آپ کا طریق اختیار کرو گے اور سید پر پیرو
 اور جتنی آپ کی پیروی کرو گے اور جتنی آپ کی امت میں سے ہو گے اور جب قدر دنیا کی طرف میل کرو گے اور سید
 آپ کے رستے سے انحراف کرو گے اور آپ کی متابعت سے روگردانی کرو گے اور ان لوگوں میں ہو جاؤ گے
 جنکی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ كَفَىٰ وَاتَّخَذَ الْدُنْيَا فَإِنَّا كُفَّيْهِ الْمَوَاقِفَ پس اگر
 تم غریب کی گمات ہو قدم باہر نکالو اور اپنے دل میں انصاف کرو اور تم کیا ہم سب ایسے ہی ہیں اگر
 کہ یا نہیں منہ ڈالکر دیکھیں تو جانیں کہ جس سے شام تک صوف حال کی لذتوں کے لیے دوڑ دھوکتے ہیں
 اور تمام مال و کث سکون صرف اس دنیا میں پایا پدار کے لیے ہو پھر یہ طمع کہتے ہیں کہ کل کو آپ کی امت اور
 یہاں میں ہی ہونگے وہ کیا دور کا وہم ہے اور کتنی سر طمع ہے نہیں دیکھتے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے
 أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُذَمِ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ اب بات کہیں کی کہیں جائی اسکو چھو کر وہ خواہیں کہ
 کہ وہیں جو کچھ ہم سے بہت فائدہ ہوا لیے کہ نبوت تو جاتی ہی صرف بشارت دینے والی چیزیں خواہیں ہی لہی ہیں

جس کو حبیب بنایا نہ خلیل بن یوں ارشاد فرمایا لَوْ كُنْتُ مُتَحَدِّثًا لَّخَلِيلًا لَّأَتَيْتُكَ يَا بَنِي آدَمَ وَلَكِنْ مَحْبُوبٌ كَخَلِيلِ التَّوْحِيدِ اس ارشاد میں بیان فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کی صفت دل کے اندر وطن کر گئی اور اس کی محبت سے وہ اس دل پر چھا گئی ہے ایسا واسطے کسی اور خلیل اور حبیب کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی اور اپنی امت میرے ارشاد فرمایا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا رِيعِي يُحِبِّكُمْ اللَّهُ اور امت آپ کی وہی جو آپ کی پیروی ہو اور آپ کی پیروی وہی کرتا ہے جو دنیا سے روگردان ہو کر آخرت پر متوجہ ہو اس لیے کہ آپ نے جو خداوند تعالیٰ اور روز آخرت کے اور پھر کی طرف نہیں بلایا اور نہ اور پھر پھر دنیا اور بہشت کی لذتوں کے بارگاہ پس جب قدر تم دنیا سے روگردان ہو گے اور آخرت پر توجہ کرو گے اور دنیا کی نعمتیں صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چلو گے اور جب قدر آپ کا طریق اختیار کرو گے اور سید پر پیرو اور جتنی آپ کی پیروی کرو گے اور جتنی آپ کی امت میں سے ہو گے اور جب قدر دنیا کی طرف میل کرو گے اور سید آپ کے رستے سے انحراف کرو گے اور آپ کی متابعت سے روگردانی کرو گے اور ان لوگوں میں ہو جاؤ گے جنکی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ كَفَىٰ وَاتَّخَذَ الْدُنْيَا فَإِنَّا كُفَّيْهِ الْمَوَاقِفَ پس اگر تم غریب کی گمات ہو قدم باہر نکالو اور اپنے دل میں انصاف کرو اور تم کیا ہم سب ایسے ہی ہیں اگر کہ یا نہیں منہ ڈالکر دیکھیں تو جانیں کہ جس سے شام تک صوف حال کی لذتوں کے لیے دوڑ دھوکتے ہیں اور تمام مال و کث سکون صرف اس دنیا میں پایا پدار کے لیے ہو پھر یہ طمع کہتے ہیں کہ کل کو آپ کی امت اور یہاں میں ہی ہونگے وہ کیا دور کا وہم ہے اور کتنی سر طمع ہے نہیں دیکھتے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُذَمِ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ اب بات کہیں کی کہیں جائی اسکو چھو کر وہ خواہیں کہ کہ وہیں جو کچھ ہم سے بہت فائدہ ہوا لیے کہ نبوت تو جاتی ہی صرف بشارت دینے والی چیزیں خواہیں ہی لہی ہیں

اگر کامیاب ہوئے خوش ہو کر اپنی لوندی کو ازا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں چھوٹے توابع یا
 کہ جسے وہ شہنشاہی ات کو عذاب دیا تھا۔ اور عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں حج کے ارادہ سے
 نکلا ایک شخص میرا ساتھ ہوا کہ ہر شہت میرا ساتھ ہو حرکت و سکون میں درود شریف پڑھتا تھا میں نے
 اس سے اسکی وجہ پوچھی اوںکو کہا کہ میں اول وقت مکہ پہنچا کہ طیرن کو چلا اور میرے ساتھ میرا باپ بھی تھا
 جب ہم مکہ پہنچے تو ایک منزل میں سوئے میں سو رہی تھا کہ خواب میں ایک شخص نے مجھے کہا
 کہ اے محمدؐ تیرا پوتہ خاندان موت دی اور اسکا منہ کالا کر دیا میں دڑتا ہوا اٹھا اور والد کے چہرے سے
 کراہٹا کر دیکھا تو مرده اور منہ سیاہ پایا مجھ کو اس حال کو نہایت غم ہوا اسی غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ پھر مجھ کو
 نیند آگئی خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر چادری لپیٹ کے سوئے لیے کھڑے ہیں اتنے میں ایک شخص
 بزرگ نہایت حسین سبز چوڑا پسنے ہوئے اور اسنے کہا کہ الگ ہو اور اپنا دست مبارک میرے باپ کے منہ پر
 پھر کر کے پس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمدؐ تیرے باپ کا منہ اللہ تعالیٰ نے سفید کر دیا میں نے اونی
 خدمت میں دیکھا کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قرآن ہوں آپ کون ہیں اوں نے فرمایا کہ میں محمدؐ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں نے اٹھ کر جواب کا منہ کھولا تو واقع میں نورانی براق پایا اوں
 روز ہی میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا موقوف نہین کیا۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز
 سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضرت ابو بکر رض اور حضرت عمر رض
 کہ آپ کی حالت میں بیٹھا پایا میں سلام کر کے اون دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا اتنے میں حضرت علی کہم اللہ
 اور حضرت عاتکہ حاضر خدمت ہوئے اون دونوں کو ایک کوٹھری میں میرے سامنے کر کے دروازہ بند
 کر دیا گیا تنہا بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ
 حکم ہوا اوںکو یہی بہت جلد امیر معاویہ رض یہ کہتے ہوئے نکلتے کہ قسم ہے خدا کی کعبہ کی کہ میری خلافت نہ ہو
 اور ایک بار حضرت ابن عباس رض سے تھے غینہ سے بیدار ہوئے تو انکا اللہ وانا اللہ راجعون پڑھا اور فرمایا
 کہ خدا انام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور یہ معاملہ آپ نے قبل خبر شہادت پہنچنے کے دیکھا تھا آپ کے
 یاروں نے اسکو نانا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شیشے میں خون
 لیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تجھے معلوم نہین کہ میری امت نے میرے بعد کیا کیا میرے لڑکے حسین کو شہید کیا
 امیر معاویہ اور اسکو ساتھ ہوں کا غم ہے اسکو اللہ تعالیٰ کے سامنے لیجاؤ گا چوہین بزرگ بعد آپ کی
 شہادت کی خبر آئی کہ ابن عباس رض نے دیکھا تھا اوی روز شہید ہوئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق
 کو کینے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ جی زبان مبارک کے باب میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اسنے مجھ کو

مذاق اعداد فیہ ترجمہ اخبار علوم الدین جلد چہارم ۹۱ باب ہم سوچے ذکر فیہ فی شہرہ شہادت قریبہ ہم سوچے

معاویہ بن جہل کہ شیطان نے کوئی بات چاہی تھی اوس سے میں بچ گیا ہوں اوس نے اب کسی شخص کو میرے قتل کیوئے نہیں کیا ہے اور محمد بن واسع ہم فرماتے ہیں کہ خواب میں کو خوش کیا کرتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اسے لاکرتی۔ اور صالح بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے عطاء و سلمیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے دنیا میں تم بہت غم کیا کرتے تھے اور انھوں نے فرمایا کہ اوپر اب تو اس کے بعد مجھ کو بڑی خوشی اور فرحت دائی ہوئی ہے وہ نے پوچھا کہ آپ کو کتنے درجے میں ہیں فرمایا کہ اون لوگوں کے ساتھ جو خدا تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی نبیوں اور رسلوں اور شہداء اور صالحوں کے ساتھ۔ اور کہنے حضرت زرارہ بن ابی اوفیٰ سے خواب میں یہ چھا کہ اعمال میں سے کھائے نزدیک کونسا افضل ہے اور انھوں نے فرمایا کہ وہی بہنا خدا تعالیٰ کے حکم سے اور کہ تاء کرنا اکل کا۔ اور یزید بن عبد رکتہ میں کہ میں نے اذان پڑھ کر خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مجھ کو کتنی ایسا مل گیا اور چہ ہے میں نے خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کر دیا ہے فرمایا کہ سوچے یہاں عالموں کے کہتے سے بڑھ کر اور کسی کا ترجمہ میں پایا و نہ کہ بعد درجہ تکلیف کو کون کاہر راوی کہتا ہے کہ یزید بن عبد رکتہ بہت بڑے تھے اس خواب کے بعد ہمیشہ رویا کہ یہاں تک کہ ان کے بین جاتی رہیں۔ اور ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی تم سے خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا اور انھوں نے کہا کہ میں گناہ پر میں نے استغفار پڑھا تھا اور کھڑکھڑ کی وضو کی گئی تھی تو خدا تعالیٰ نے بخش دیا اور جس گناہ سے متغفار نہیں کیا تھا وہ نہ بخشا۔ اور علی بن کثیر کہ میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ دنیا کی عورتوں کے مشابہ نہ تھی میں نے پوچھا کہ تو کون ہے وہ نے کہا کہ میں خور ہوں میں نے کہا کہ تو مجھے بیاہ کر اسے اوس نے کہا کہ میرے مالک سے میری نسبت کی شوکت کرو میرا ہر دیدہ میں نے پوچھا کہ تیرا ہر کیا ہے اوس نے کہا کہ اپنے نفس کو اوس کی تمام فتوح بچاؤ رکھ اور ابراہیم بن اسحاق حربی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیدہ رحم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے کیا کیا اور انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو سخت دیا میں نے کہا کہ انھیں فیہ انھوں کے عرض میں جوتنے مکہ کی راہ میں دی تھیں اور انھوں نے کہا کہ میں نے جو خیر تین دی تھیں ان کو کھانا تو مالک کے پاس چلا گیا تھے تو صرف نیت کے باعث بخش دیا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحم نے جن بات پائی تو خواب میں کہنے اور دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا اور انھوں نے فرمایا کہ ایک قدم تو میں نے بلایا رکھا وہ میرا جنت میں رکھا۔ اور احمد بن ابی انحارہی ہم کہتے ہیں کہ میں نے خواب کی حالت میں ایک ٹیڈی دیکھا جس سے خوبصورت یادہ میں نے نہیں بھی تھی اور اس کا منہ نور سے چمک رہا تھا میں نے پوچھا کہ تیرے منہ کی چمک کس باعث سے ہے اوس نے کہا کہ تھیں یاد ہو کہ ایک رات

تم روئے تھے میں نے کہا کہ ہاں مجھے پوسہ اوٹنے کا کہ میں نے تھا کہ آنسو لیکر اپنی منہ کو لگا کر
 اوسے سے میرا منہ ایسا چمکنے لگا۔ اور کتانی رحم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جنید رحم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا
 کہ خدای تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا اور بخون نے فرمایا کہ وہ اشارات تباہ ہو گئے اور نہ وہ عبادت میں
 آئین صرف دور کشتیں جو ہم رات کو پڑھا کرتے تھے وہی ہو گئیں۔ اور زبیدہ رحم کو کہنے لگا کہ میں نے دیکھا
 پوچھا کہ تمہیں کیا حال گذرا اور بخون نے کہا کہ ان چار جملوں کی بدولت خدای تعالیٰ نے مغفرت فرمائی
 کَلَامَ اللَّهِ أَفَنِي يَا عُمَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَفَنِي يَا قَتْرِبُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَفَنِي يَا جَدُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَفَنِي
 اور بشر رحم کو کہنے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ خدای تعالیٰ نے تم سے کیا سلوک کیا فرمایا کہ مجھے رحم فرمایا اور اشارہ
 کیا کہ بشر مجھے شرم نہ آئی کہ ہم سے اتنا ڈرتا تھا۔ اور ابو سعید رح کو کہنے خواب میں دیکھا اور پوچھا
 کہ خدای تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا اور بخون نے فرمایا کہ مجھے رحم کیا اور بتا کر کہ ہمارے لوگوں کی اشارت
 یعنی شہرت اور گشت ناما ہونے سے ہوا اتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوا۔ اور ابو بکر کتانی کہتے ہیں کہ میں نے
 خواب میں ایک جوان کو دیکھا کہ اوس سے بہتر بھی نہیں دیکھا تھا میں نے پوچھا کہ تو کون ہے اوس نے کہا کہ
 تقویٰ ہوں میں نے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے اوس نے کہا کہ دل ٹنگ میں رہتا ہوں پھر جو میں نے دیکھا
 تو ایک عورت کا فی بھتی سی نظر آئی میں نے پوچھا کہ تو کون ہے اوس نے کہا کہ میں دل کی بیماری میں ہوں
 پوچھا تو کہاں رہتی ہے اوس نے کہا کہ جودل خوش اور اکڑا ہوا ہو اور میں ہوتی ہوں پھر میں جا کر پڑا اور عیا
 کہ بدون مجبوری کبھی نہ ہنسوں گا۔ اور ابو سعید خراز رحم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان
 اوپر چڑھ آیا ہے میں نے لاٹھی کو پکڑ کے چاہا کہ اوسکو ماروں وہ لاٹھی سے نہ ڈرا اوسوقت غیب سے آوازی
 کہ یہ اس سے نہیں ڈرا کرتا بلکہ ایک نور سے ڈرتا ہے جودل کے اندر ہوتا ہے۔ اور سوجی کہتے ہیں کہ میں نے
 شیطان کو خواب میں برہنہ دیکھا کہ چلا جاتا ہے میں نے کہا کہ تو آدمیوں سے شرم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ
 یہ لوگ آدمی ہیں اگر یہ آدمی ہوتے تو میں انکو صبح شام کیوں کہتا ہوتا جیسے لڑکے گیدڑ کی جھلا کر کہ میں
 بلکہ آدمی اور ہی لوگ ہیں جنھوں نے میرے جسم کو بیمار کر دیا ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ ہمارے منہ پر
 کیطرف کیا۔ اور حضرت ابو سعید خراز رحم کہتے ہیں کہ میں و شوق میں تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب
 دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ میرے پیچھے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہوئے تو
 میں کہنے لگا کہ اپنے سینے میں قرب لگاتا تھا اپنے فرمایا کہ اسکی برائی بہتری کی نسبت کرنا وہ ہوا
 ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحم کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک درخت ہے اور اسپر
 اوپر ہے میں اور کہتے ہیں لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ لَمْ يَلْقَ الْعَامِلُونَ میں نے اُسکو کہا کہ تمہیں جنت

ابن عربی کے ذکر میں فصل ششم شخصیات مالا تیر معلوم ہوئیں

ابن عربی کے ذکر میں فصل ششم شخصیات مالا تیر معلوم ہوئیں

جس بات کو وفات ہوئی تھی خواب میں دیکھا کہ کوئی منادی یہ پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم و آل عمران کو خلق سے برگزیدہ فرمایا اور سن بصری کو اونکے وقت کے لوگوں سے اچھا اور برگزیدہ کیا اور ان کو حق تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک شخص گندم گون کشیدہ قامت کو دیکھا کہ لوگوں کو سچے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت ادریس قرنی رہیں میں نے آپ کے پیچھے چلا اور عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے آپ نے مجھے ناک چڑھائی میں نے عرض کیا کہ میں اہل سنین جانتا آپ سنائی دیتا ہوں اگر آپ مجھے راہ دکھاویں گے خدا تعالیٰ آپ کو جزا دے گا آپ میری طرف متوجہ ہو اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کی محبت کے وقت طلب کرو اور اس کے بدلے لینے سے ناگزیر کی رحمت خوف کرو اور اس لٹا میں اس سے امید مت منقطع کرو پھر آپ منہ پھیر کر چلے گئے اور لوگوں کو باہمی مریم کہتے ہیں کہ میں نے وقار بن بشر حضری کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے انھوں نے کہا کہ بڑی جانکاهی کے بعد چھٹی ملی میں پوچھا کہ تم نے کون سے عمل کو فضل پایا انھوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی خوف سے رونے کو۔ اور یہ بدین نعام کہتے ہیں کہ جابر بن ابی و بای عام میں ایک عورت مرگئی تھی اس کو اپنے اس کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ میں نے تمہاری آخرت کا حال کیا ہے اس نے کہا کہ باہم ایک بھاری گم ہو چکی ہیں ہم جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں اور تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں کہ ایک بار یاد و بار بھائی اللہ کہنا یا ایک خواہ دو رکعت نماز کا میرے نامہ اعمال میں ہونا مجھ کو دنیا اور دنیا سے محبوب تر ہو۔ اور بعض مرید عقبہ غلام رحم کے کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ رحم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں کیا عطا کیا انھوں نے فرمایا کہ میں برکت سے اس عطا کی جنت میں داخل ہوا جو ترک گھر میں بھی ہوئی تھی جب میں اٹھا تو اپنے گھر کے اندر گیا دیکھا تو عقبہ غلام کے خط سے گھر کی دیوار پر لکھا یا یا عادی فی اللہ و یا رحم اللہ نبین و یا مقبل عترات العاشرین ارحم عبد لکذا الخطل الخطیہ والمسلمین کلہم اجمعین واجعلنا مع الاحیاء الممد سراقین الدنیا والہم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصلحین امین رب العالمین اور یوسف بن جاکو میں کہ میں نے سفیان ثوری کو جنت میں دیکھا کہ ایک پیر سے دوسرے پر اوڑھتی ہوئے ہیں میں نے پوچھا کہ ان کو یہ کیا ہے کہ اس بات سے ملا فرمایا کہ ورع سے میں نے پوچھا کہ علی بن عاصم رحم کا حال تو کیا ہے فرمایا کہ وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے تیار ہے۔ اور کسی تابعی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو نصیحت فرمائیے فرمایا کہ بہتر شو شخص نقصان کا جو یا نہیں رہتا وہ نقصان میں رہتا ہو اور جو نقصان میں ہے اس کے لیے موت بہتر ہے۔ اور امام شافعی رحم فرماتے ہیں

اور وہ دیکھا کہ آدم اور نوح اور آل ابراہیم و آل عمران کو خلق سے برگزیدہ فرمایا اور سن بصری کو اونکے وقت کے لوگوں سے اچھا اور برگزیدہ کیا اور ان کو حق تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک شخص گندم گون کشیدہ قامت کو دیکھا کہ لوگوں کو سچے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت ادریس قرنی رہیں میں نے آپ کے پیچھے چلا اور عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے آپ نے مجھے ناک چڑھائی میں نے عرض کیا کہ میں اہل سنین جانتا آپ سنائی دیتا ہوں اگر آپ مجھے راہ دکھاویں گے خدا تعالیٰ آپ کو جزا دے گا آپ میری طرف متوجہ ہو اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کی محبت کے وقت طلب کرو اور اس کے بدلے لینے سے ناگزیر کی رحمت خوف کرو اور اس لٹا میں اس سے امید مت منقطع کرو پھر آپ منہ پھیر کر چلے گئے اور لوگوں کو باہمی مریم کہتے ہیں کہ میں نے وقار بن بشر حضری کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے انھوں نے کہا کہ بڑی جانکاهی کے بعد چھٹی ملی میں پوچھا کہ تم نے کون سے عمل کو فضل پایا انھوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی خوف سے رونے کو۔ اور یہ بدین نعام کہتے ہیں کہ جابر بن ابی و بای عام میں ایک عورت مرگئی تھی اس کو اپنے اس کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ میں نے تمہاری آخرت کا حال کیا ہے اس نے کہا کہ باہم ایک بھاری گم ہو چکی ہیں ہم جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں اور تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں کہ ایک بار یاد و بار بھائی اللہ کہنا یا ایک خواہ دو رکعت نماز کا میرے نامہ اعمال میں ہونا مجھ کو دنیا اور دنیا سے محبوب تر ہو۔ اور بعض مرید عقبہ غلام رحم کے کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ رحم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں کیا عطا کیا انھوں نے فرمایا کہ میں برکت سے اس عطا کی جنت میں داخل ہوا جو ترک گھر میں بھی ہوئی تھی جب میں اٹھا تو اپنے گھر کے اندر گیا دیکھا تو عقبہ غلام کے خط سے گھر کی دیوار پر لکھا یا یا عادی فی اللہ و یا رحم اللہ نبین و یا مقبل عترات العاشرین ارحم عبد لکذا الخطل الخطیہ والمسلمین کلہم اجمعین واجعلنا مع الاحیاء الممد سراقین الدنیا والہم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصلحین امین رب العالمین اور یوسف بن جاکو میں کہ میں نے سفیان ثوری کو جنت میں دیکھا کہ ایک پیر سے دوسرے پر اوڑھتی ہوئے ہیں میں نے پوچھا کہ ان کو یہ کیا ہے کہ اس بات سے ملا فرمایا کہ ورع سے میں نے پوچھا کہ علی بن عاصم رحم کا حال تو کیا ہے فرمایا کہ وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے تیار ہے۔ اور کسی تابعی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو نصیحت فرمائیے فرمایا کہ بہتر شو شخص نقصان کا جو یا نہیں رہتا وہ نقصان میں رہتا ہو اور جو نقصان میں ہے اس کے لیے موت بہتر ہے۔ اور امام شافعی رحم فرماتے ہیں

ابن هر مروت که از کربلایین فصلی ششتر که گفته و حال قبر معلوم است **۹۳۱** مذاق العارفین ترجمه اعیان علوم الدین جلد چهارم

کہ مجھ کو ان دونوں میں ایک مشکل ایسا پیش آیا تھا جسے مجھ کو درویش دیا اور خداوند تعالیٰ کے سوا
اور کسی کو اور سپردِ وقیت نہ تھی کل رات میرے پاس ایک آنے والا آیا اور خواب میں مجھے کہا کہ اگر
میں ادریس یون و عمارتہ اللہ فی کائنات لیس فی نفسی نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حیاتی
لا شوری ولا استیطیع ان احکاماً اعطیت فی ولا انی الاما وقیت اللہ ففنی بلا حجب تو
من القول والاعمال فی حقیقتہ میں مجھ کو اور تھو تو اس کا کو مکر پر چا جب ان چڑھا اللہ تعالیٰ نے میرے طلب مجھ کو
نمایست فرمایا اور جس صہیت میں میں تھا اس سے سخاوت آسان فرمائی۔ تو تھو چاہیے کہ ان اعمال
کو ہمیشہ پڑھتے رہو اور اللہ غافل نہ ہو یہ تھے کہ یہ مکاشفات جنے مردوں کا احوال معلوم ہوتا ہے
ایمان اعمال پر بالائے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دین اب کے بعد یہ وہ حالات تھو
دوسرے کے چنگین سے لیکر آخر تک یعنی جنت خواہ و رنج میں تھو جاتے تک مردوں کو پیش ہوتے ہیں
دوسرے احمد باب ۱۰ کہ مرگوش کا اون حالات میں بہت کے دوسرے کے چنگین سے لیکر جنت یا
ورنج میں آکر پانے تک ہوتے ہیں اور جو پہلے اس و میان میں پیش ہوتے ہیں ان کی تھو میں
اس قسم میں پندرہ بیان ہیں اور آخر کو ایک خاتمہ ہے جہیں خداوند تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے کا
ذکر ہے اور اسی پر کتب کی تمامی جو انشاء اللہ تعالیٰ

پہلا بیان افغہم کے فکر میں پہلے بیان ہوتا ہے کہ کون سے حالات معلوم ہو چکے ہیں بہت سے
حال کی شدت موت کے سکرات میں اور خطرہ خاتمہ کے فون کا پھر قبر کی تاریکی کو بھگتنا اور اس
کیون کی ایذا سنی پھر منکر کبرا اور اس کا سوال پھر عذاب قبر کو بھگتنا بشرطیکہ ان لوگوں میں سے ہو
جنہیں غنہ ہوا ہے اور یہ جتنے احوال گذرے ہیں ان سے بڑھ کر وہ خطرات ہیں کہ مرنے کے سننے
میں یعنی تصور کا بھگتنا اور قیامت کے دن اٹھنا اور خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا اور پھر جو
بہت کی پوچھ ہوئی اور اعمال کے مقدار کی شناخت کے لیے ترازو کا کھڑا ہونا پھر باوجود باریکی اور
تیز بینی پر ایسا ہوتا ہے کہ پھر مقدم کو فیصل ہو کہ اگرچہ معاشقہ کا حکم لگنے کے لیے پکار کا منتظر رہنا تو یہ حال
اور خطرات ایسے ہیں کہ تم کو ان کا سچا نہا ضروری ہے پھر اوپر خوب یقین اور تصدیق کے طور پر ایمان
لانا پھر انہیں بہت سافکر و مائل کرتا تاکہ تمہارے دل میں سے انکی تیاری کے لوازم پیدا ہوں اور
اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان ان کے خالص دلوں میں نہیں بیٹھا اور
سویدہ و ضمیر میں جبکہ نہیں پکڑی اور یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ موسم گرما کی گرمی اور جاٹے کی
سردی کے لیے کتنے سامان کرتے ہیں اور دوزخ کی گرمی اور زمہریر کی سردی کے لیے باوجود کہ انہیں

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

نہایت سختی اور خطرات ہونگے پھیل کر تے ہیں ان آئنا ہے کہ جب آخرت کا خیال دیکھتے تو جیسے
تو زبان سے اوسکا اقرار کرتے ہیں مگر دل دھکے اوس سے غافل رہتے ہیں اور جو شخص دوسرے سے
کہے کہ تیرے سامنے کھائے ہیں نہ ہرے اور وہ دوسرا اوسکی تقدیر کو کہے کہ میں سچ کہتا ہوں
پھر کھانا کھائے تو زبان سے تو اوسکو سچا کہا اور عمل سے اوسکو جھٹلایا اور عمل کی رو سے جھٹلانا
زبان کے جھٹلانے کی نسبت گریہ و سہمے اور تحفہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ مجھ کو آدمی نے گالی دی اور اوسکو زبانیہ تھا کہ مجھے گالی دے اور اوس نے مجھ کو جھٹلایا اور
اوسکو شہان نہ تھا کہ جھٹلائے اوسکا گالی دینا تو یہ ہے کہ کتاب ہے خدا کا کوئی لکھتا ہے اور جھٹلانا
اس طرح ہے کہ کتاب ہے کہ مجھ جیسا اول پیدا کیا ہے اوس طرح بھی نہ اوٹھاویگا۔ اور دلوں میں جو
پھر سے اوشے کی تقدیر اور یقین متحکم نہیں تو اوسکی وجہ یہی ہے کہ اب اس جہان میں اس طرح کی
باتیں کم سمجھتے ہیں اور اگر بالفرض آدمی حیوانات کا پیدا ہوا نہ دیکھتا اور اوس سے کہا جاتا کہ تیرا ایک
بھائی والا ہے کہ وہ لطفہ ناپاک سے ایسا آدمی بناتا ہے جو اقل اور شکم اور تصرف کرنے والا ہو تو
اوس کے باطن کو اسکی تقدیر نہایت سخت ہوئی اور اتنی بہت سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے اے کفر
بِرَّالْاِنْسَانِ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَفْثَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ اور فرماتا ہے اَلْاِنْسَانُ اَنْ يَذَّكَّرَ
سُبْحَانَكَ اَلَمْ يَكُنْ لُطْفًا هُوَ مَقِيٌّ يَمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَوَعَلَ مِنَ الْاِنْسَانِ الْاَكْثَرَ وَلَا تَجْزِي
غشکہ آدمی کی پیدائش میں باوجود کثرت عجاب اور اختلاف اعضا کی ترکیب عجیب پر عجیب
باتیں اوس کے اوشے اور دوبارہ زندہ ہونے میں تو جو شخص اوسکی محنت اور قدرت میں
عجاب کو مدعا کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی قدرت و حکمت سے اوسکا انکار کیسے کرتا ہے پس اگر تمہارے
ایمان ہی میں ضعف ہو تو پہلے پیدائش کو غور کر کے ایمان کو سچا کر لو اس لیے کہ دوسری بار کی پیدائش
اول ہی کی طرح بلکہ اوس سے سہلتر ہے اور اگر تمہارا ایمان دوبارہ اوشے پر قوی ہے تو دل میں ان
خوف کو کوشی ٹھان لو اور اسباب میں اتنا فکر اور غمت کیا کرو کہ دل سے راحت اور آرام جاتا ہے اور
خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی تیاری میں لگ جاؤ اولیٰ و سل و از کا فکر کرو کہ قبر کے باشندوں کی
کان میں پڑے گی یعنی صبر کا زور سے چھٹنا کہ ایک ہی چنچ ایسی ہوگی کہ جس سے قبروں میں سے
مرنے نکل پڑینگے پس اپنے آپ کو فرض کرو کہ تم بھی قبر سے چہرہ متغیر اور بدن سے پانوں تک
غبار آلود قبر کی مٹی میں سنا ہو سکتے ہو اور چنچ کی شدت سے چیراں اور آواز کی طرقت کو مگر ان ہوا اور
تھام غلٹ اپنی اپنی قبروں سے یکبارگی نکل پڑیں گے کہ بدقون تک او نہیں پڑے سڑتے تھے اول

تو ایسی بولت اور پڑے

کہ آدمی نہایت آدمی
کی حالت اس کی
ایک لاش سے
بہت سی ہوتی ہیں

موت کو غور کر کے
ایمان کو سچا کر لو
اس لیے کہ دوسری
بار کی پیدائش
اول ہی کی طرح
بلکہ اوس سے سہلتر
ہے اور اگر تمہارا
ایمان دوبارہ اوشے
پر قوی ہے تو دل میں
ان خوف کو کوشی
ٹھان لو اور اسباب
میں اتنا فکر اور
غمت کیا کرو کہ دل
سے راحت اور آرام
جاتا ہے اور خدا
تعالیٰ کے ساتھ ہونے
کی تیاری میں لگ جاؤ

لما قالوا من ترجمه ابا عبد الله عليه السلام جلد چہارم ۹ باب ہر سورت کو ذکر میں لے کر شتم کا شتم و حالہ و معلوم ہو چکا ہے

کہ چھونک سے ذرو اتنی پس ایسے حال میں خلق کی کیفیت اور ان کی ذلت اور شکستہ حالی اور بیچارگی اور اوس چچ کا خوف اور حکم سعادت اور شقاوت کا انتظار سوچو اور اپنے آپ کو بھی اوس کے درمیان فرض کرو کہ جیسے وہ ٹوٹے خال سے ہونگے ویسے ہی تم بھی ہو گے جیسے وہ حیرت زدہ ہو کر ویسے ہی تم بھی ہونگے بلکہ دنیا میں جو لوگ امیر اور تھانگ اور ناز پروردہ اور بادشاہ ہونگے وہ اوس روز سب زمین کے باشندوں سے ذلیل اور چھوٹے اور حقیر اور پامال ذرہ کے مثال ہونگے اور موت و حشری جگہوں سے اور پہاڑوں سے آکر اپنے سر جھکا کر باوجود وحشت کے لوگوں میں لٹ جاویں گے اور گو اوں بھونچے کو خطا نہ کی ہوگی مگر اوس روز کے اوتھنے اور شدتِ حنج اور بھول سے پھونک کے ڈر کر سب وحشت بھول جاویں گے اور جو کڑی بھول کر لوگوں میں آئیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ يَوْمَئِذٍ لِّمَنِ الْبُيُوتُ كَسُكْرِ الْمَدِّ
پیش ہونے کی ہیبت کے لئے گردن جھکا دیں گے اور مضمون اس آیت کا صادق ہو گا اور اگر اللہ تعالیٰ
لَقَدْ كُنْتُمْ فِيهَا كَاذِبِينَ
دوسرا بیان حشر کی زمین اور اوس کے لوگوں کے ذکر میں پھر غور کرو کہ جی اوتھنے کے بعد غصے پانے کے بن بے ختنہ کیسے کیسے زمین حشر میں نہ نکالے جاویں گے وہ ایک مین نرم ہوا سفید رنگ ہو کہ زمین کچھ اونچ نیچ نہیں نہ کوئی ٹیلہ ہے نہ آدمی اوس کے پیچھے چھپ جائے نہ گڑھا ہو کہ اوس کے اندر نہ گھر سے اوجھل ہو بلکہ ساری زمین ایک سی پھیلی ہوئی ہے کچھ اوس میں فرق نہیں اوس کی طرف لو کہ گروہ کے گروہ پہنچاتے جاویں گے پس پاک ہے وہ ذات جو لوگوں کو باوجود اقسام مختلف ہونے کے اطراف زمین سے پٹے اور دوسری چھونک سے ایک جگہ لا کر جمع فرماویگا اور ان ذیلوں کو زیبا کرے کہ اوس روز تپتے ہوں اور آنکھوں کو نمایاں ہے کہ تپتے کو ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں کا حشر ایک زمین سفید خاکی پر ہو گا جو باندگروہ صاف کی ہوگی اور اوس میں کوئی عمارت کیسی نہ ہوگی کہ جس کے باعث آدمی چھپ سکے یا نظر کام کرے اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ زمین دنیا کی سی زمین ہوگی بلکہ دنیا کی زمین سے صرف نام میں شریک ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
يَوْمَئِذٍ تَبْدَلُ الْأَرْضُ عَجِيرًا
کہ وہ گلی بستی کیسا ہوگی اور اوس کے وحشت اور پہاڑ اور جنگل اور دوسری چیزیں جاتی ہٹیں گی اور عمارتوں چمڑے کی طرح پھیلائی جاویں گی زمین سفید مثل چاندی کے ہوگی جیسے کوئی خون یا گناہ نہ ہو گا اور آسمانوں کے چاند سورج ستارے جاتے رہیں گے پس اوس زمین اوس روز کے بھول اور شدت کو

اور جب چھونک سے ذرو اتنی پس ایسے حال میں خلق کی کیفیت اور ان کی ذلت اور شکستہ حالی اور بیچارگی اور اوس چچ کا خوف اور حکم سعادت اور شقاوت کا انتظار سوچو اور اپنے آپ کو بھی اوس کے درمیان فرض کرو کہ جیسے وہ ٹوٹے خال سے ہونگے ویسے ہی تم بھی ہو گے جیسے وہ حیرت زدہ ہو کر ویسے ہی تم بھی ہونگے بلکہ دنیا میں جو لوگ امیر اور تھانگ اور ناز پروردہ اور بادشاہ ہونگے وہ اوس روز سب زمین کے باشندوں سے ذلیل اور چھوٹے اور حقیر اور پامال ذرہ کے مثال ہونگے اور موت و حشری جگہوں سے اور پہاڑوں سے آکر اپنے سر جھکا کر باوجود وحشت کے لوگوں میں لٹ جاویں گے اور گو اوں بھونچے کو خطا نہ کی ہوگی مگر اوس روز کے اوتھنے اور شدتِ حنج اور بھول سے پھونک کے ڈر کر سب وحشت بھول جاویں گے اور جو کڑی بھول کر لوگوں میں آئیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ يَوْمَئِذٍ لِّمَنِ الْبُيُوتُ كَسُكْرِ الْمَدِّ
پیش ہونے کی ہیبت کے لئے گردن جھکا دیں گے اور مضمون اس آیت کا صادق ہو گا اور اگر اللہ تعالیٰ
لَقَدْ كُنْتُمْ فِيهَا كَاذِبِينَ
دوسرا بیان حشر کی زمین اور اوس کے لوگوں کے ذکر میں پھر غور کرو کہ جی اوتھنے کے بعد غصے پانے کے بن بے ختنہ کیسے کیسے زمین حشر میں نہ نکالے جاویں گے وہ ایک مین نرم ہوا سفید رنگ ہو کہ زمین کچھ اونچ نیچ نہیں نہ کوئی ٹیلہ ہے نہ آدمی اوس کے پیچھے چھپ جائے نہ گڑھا ہو کہ اوس کے اندر نہ گھر سے اوجھل ہو بلکہ ساری زمین ایک سی پھیلی ہوئی ہے کچھ اوس میں فرق نہیں اوس کی طرف لو کہ گروہ کے گروہ پہنچاتے جاویں گے پس پاک ہے وہ ذات جو لوگوں کو باوجود اقسام مختلف ہونے کے اطراف زمین سے پٹے اور دوسری چھونک سے ایک جگہ لا کر جمع فرماویگا اور ان ذیلوں کو زیبا کرے کہ اوس روز تپتے ہوں اور آنکھوں کو نمایاں ہے کہ تپتے کو ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں کا حشر ایک زمین سفید خاکی پر ہو گا جو باندگروہ صاف کی ہوگی اور اوس میں کوئی عمارت کیسی نہ ہوگی کہ جس کے باعث آدمی چھپ سکے یا نظر کام کرے اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ زمین دنیا کی سی زمین ہوگی بلکہ دنیا کی زمین سے صرف نام میں شریک ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
يَوْمَئِذٍ تَبْدَلُ الْأَرْضُ عَجِيرًا
کہ وہ گلی بستی کیسا ہوگی اور اوس کے وحشت اور پہاڑ اور جنگل اور دوسری چیزیں جاتی ہٹیں گی اور عمارتوں چمڑے کی طرح پھیلائی جاویں گی زمین سفید مثل چاندی کے ہوگی جیسے کوئی خون یا گناہ نہ ہو گا اور آسمانوں کے چاند سورج ستارے جاتے رہیں گے پس اوس زمین اوس روز کے بھول اور شدت کو

تو کہ جب خالق اوس میں پرکھی ہو جاوے گی تو اونکے اوپر سے ستارے بکھر پڑینگے آفتاب سبز
اور چاند پر روشنی ہو جاوے گی زمین پر کاجراغ گل ہونے سے بالکل اندھیرا ہو جاوے گا لوگ اسی
حال میں ہونگے کہ دفعہ سروں کے اوپر سے آسمان چاکر اکر باد جو سختی اور پائسو ہر کسی کے
پہرٹ جاوے گی اور فرشتے اوسکے کناروں و اطراف پر کھڑے ہونگے تو یہ معلوم اوسکے پھٹنے کی
آواز سے تیرے کان میں کیسی بول پیدا ہوگی اور اوسدن کی ہیبت کیسی ہوگی جس میں آسمان اتنے
موٹے اور سخت ہو کر پھٹ جاوے گا اور کلی ہوگی چاندی زردی آمیز کی طرح بننے لگنے پھر گلابی رنگ
سرخ چترے کی طرح اور گے ہوئے تانبے کی طرح ہو جاوے گی اور پہلا دھنی اون کی طرح اور آدمی مثل بکھر ہو
پتھروں کے ہونگے اور برہنہ پائے بدن چلتے ہونگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی
ننگے پاؤں ننگے بدن جب نقتنہ کیے ہوئے اور پھٹنے لگنے پھٹنے اور ننگے منہ تک مثل لکام کے کانوں کی
لو تک پہنچ گیا پھر گا حضرت ام المؤمنین سودہ رضی راوی اس حدیث کی سند ماتی ہیں کہ میں نے آپ کی
خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑی خرابی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کی طرف ننگے دیکھنے آئیں
فرمایا کہ اوسدن آدمیوں کو اور ہی فکر ہوگا دیکھنے کی فرصت نہوگی لکھن اور دھن سے نہ سنا
پس وہ دن کیسا سخت ہوگا کہ برہنگیاں اوس میں عیاں ہونگی اور باوجود اسکے دیکھنا ایسا نکتہ نہ ہو
مادہ اور پھٹنے اور کیوں ہو کہ بعض تو پیٹ کے بل اور بعض سر کے بل چلیں گے تو اونکو دوسروں کی طرف
التفات کی قدرت کمان ہونگی۔ حضرت ابوہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ تین قسم ہوں گے اونچھٹے سوار اور پیادہ پا اور سر کے بل ایک شخص نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ سب کے بل لوگ کیسے چلیں گے آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اونکو پاؤں کے بل چلا یا ہے وہ
تا در ہے کہ سر کے بل بھی چلائے۔ اور یہ آدمی کی طبعی بات ہے کہ جس چیز سے مانوس نہیں ہوتا
اوسکا انکار کیا کرتا ہے مثلاً اگر آدمی سانپ کو پیٹ کے بل نہایت تیرے سے چلتا نہ دیکھے تو
یہی کہے کہ بدو پاؤں کے زقار نہیں ہو سکتی اور جسے پاؤں چلتے کیونکہ کچا ہو وہ پاؤں سے
چلنے کو بھی دشوار جانے گا اس فکر سے آدمی کو چاہیے کہ قیامت کے عجائب سے جو بات دنیا کی
قیاس کے مخالف ہو اوسکا انکار نہ کرے اسلئے اگر بالفرض دنیا کے عجائب اوسکے مشاہدے میں
لگدڑ سے ہوں اور پھر دفعہ اوسکے دیکھنے میں آتے ہیں تو اوسکا بھی انکار کرنے لگتا ہے
حالانکہ واقعی بات ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے عجائب کو جانتا چاہیے اور دلہن تھوہر باہر
لینا چاہیے کہ ہم بھی ننگے ننگے ذلیل اندھے حیرت زدہ نہ ہوں گے اس بات کے منتظر کھڑے ہوں گے

ترجمہ از مولانا محمد رفیع الدین

ترجمہ از مولانا محمد رفیع الدین

کہ ہر کو سعادت اور شقاوت میں سے کس چیز کا حکم ہوگا اور اس حالت کو بہت بڑی جانبی توجہ کی ضرورت ہے
تیسرا بیان پسینے کے ذکر میں پھر خلق کے از و حام کو سوچو کہ اوس کھڑے ہونے کی جگہ میں ساتون
آسمان اور ساتون زمین کے لوگ یعنی فرشتے اور جن اور انسان اور شیطان اور وحش اور درندے اور
پر جمع ہونگے پھر اوپر آفتاب نہایت تیزی سے چلے گا اور جیسا اب کچھ اوسکا ہلکا معاملہ ہو اوس سے
بل ویا جائے گا پھر خلق کے سروں کے مقدار دو کانون کے بیچ کے ہوگا اور زمین پر کوئی سایہ
سوا اس سایہ تخت رحمن کے ہوگا اور بدون مقربوں کے اوسکے سایہ میں اور کوئی نہ رہنے پاوے گا
اور وقت کچھ لوگ تو عرش کے سایہ میں ہونگے اور کچھ آفتاب کی تاب میں ہونگے ہونگے کہ بارے
گرہی اور وہو پ کے کلیجہ منہ کو اتا ہوگا اور اوسپر یہ کہ خلق کی دھکاپیل شدت انہوہ کے عرش
اتنی ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھٹتا ہوگا اور علاوہ اسکے فصاحت اور رسوالی جو خدا و تعالیٰ کے
سامنے جانے سے ہوگی اوسکے خوف سے جدا شرم و حیا آویگی تو اتنی حرارتیں جمع ہونگی ایک
آفتاب کی گرہی دوسری سانسوں کی حرارت تیسری دلوں کی سوزش چارہ خوف کی آگ سے اسی
جست سے ہر بال کی جڑ میں سے پسینا نکلتا شروع ہوگا یہاں تک کہ قیامت کی زمین پر پہنچے گا
اور پھر بدون کی طرف کو اور پھر شروع ہوگا جب کا جتنا مرتبہ خدا و تعالیٰ کے نزدیک ہوگا اوسکے مقدار
اوسکا پسینا اور بھر گیا پس بعضوں کا پسینا زانو تک اور بعضوں کا تہ گاہ تک اور بعضوں کا کانون کی
اوتک اور بعضوں کا قریب سر پہنچے گا کہ جڑ جانے تک۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روز آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے تو بعضوں کا پسینا اتنا ہوگا
کہ لطف کان کے اسی میں ب جاوے گا اور حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کو پسینا آوے گا یہاں تک کہ اوسکا پسینا زمین میں سرایت جاوے گا اور
اور لوگوں کے منہ تک پہنچے گا مگر ہونچ جاوے گا اور اوسکے کانون تک پہنچے گا اس حدیث کو بخاری
اور مسلم نے بھی بیان میں اس طرح روایت کیا ہے اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ لوگ کہیں ہوں
چالیس سال تک سماں کی طرف نہ لکے ہوئے ہونگے اور شدت کہ جسے باعث پسینا اوسکے منہ کا لگام
ہو جاوے گا۔ اور عقبہ بن عامر رض سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے
روز آفتاب زمین سے قریب ہو جاوے گا اور آدمی کہ پسینا آوے گا پس بعضوں کے منہ تک اور
بعضوں کے لطف ساق تک اور بعضوں کے زانو تک اور بعضوں کی رانوں تک اور بعضوں کے تنہا تک
اور بعضوں کے منہ تک پہنچے گا اور اپنے ہاتھ مبارک کو منہ پر لٹکے گا مگر اشارہ منہ تک نہ پہنچے گا

بخاری و مسلم
دورین الاخوان کا
راہین بائیں حصہ
اور مقدار فاصلہ
ملا کہ سب سے دور
کا کہ دور سے دور

جہاں سے آئے ہیں
وہاں سے لوٹیں گے
اور ان کے لیے
مقام ہے

فرمایا اور بعض ایسے ہونگے کہ اونکو پسینا ڈھانپ لیکھا اور اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ایسے
اونکے سر پر ہو کر پھر جاوے گا پس اہل محشر کے پسینے اور اونکی سختی کو سوچ اور یہ دھیان کر کہ
اس تکلیف میں بعض لوگ یوں عرض کریں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کرب اور انتظار سے نجات دے کہ وہ دن
ہی میں نہ لے جاوے اور یہ تکلیف وہ ہیں کہ ابھی نوبت حساب و در حساب کی نہیں آئی اور تو بھی
اوشیں میں سے ایک ہو گا تجھے معلوم نہیں کہ تیرا پسینا کہاں تک پہنچے گا اور جان لے کہ اگر دنیا میں
کسی کا پسینا خدا کی راہ میں اتنی جج اور جہاد اور روزہ اور نماز اور کسی سلمان کی کارروائی کرنے اور
اور عس و فتن اور فتنی منکر کے شقت اور ٹھانے میں نہ بکھلا ہو گا تو اس کا پسینا اوس فرمایا و خود کے
باعث قیامت کے میدان میں نہ لے گا اور اونکی تکلیف بہت دنوں تک ہوگی اور اگر آدمی بہت
اور محتاط سے عمل کرے وہ تو یقیناً جان لے کہ طاعات الہی میں خفیہوں کا اوشانا اور پسینے کا انا لے
بات اور توفیق دیر کو بہت ابر کرب و انتظار قیامت میں پسینا آنا بہت زیادہ اور دیر پہلے لے لے کہ

وہ دن ہی ایسا ہے کہ جبکی مات اور شدت و فتن زیادہ ہوں
چوتھا یہ ایمان قیامت کے دن کی بڑائی کے ذکر میں جن فرمیں کہ خلق اور کونکے لگاؤ کھڑے
ہونگے اور انکے دل چرے ہوئے ہونگے نہ اوسے کوئی کلام کرتا ہو گا نہ اوسکے معاملہ میں نظر
کیا جاتی ہوگی تو تین سو برس تک کھڑے رہینگے نہ کھانے کا کوئی لقمہ کھاوینگے نہ پانی کا کوئی گھونٹ
پوئینگے نہ پہا کا چھو کا اونپر چلے گا حضرت گمب خ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں
یومئذ یوم النکاح لرب العالمین فرماتے ہیں کہ تین سو برس تک کھڑے رہینگے بلکہ حضرت ابن عمر رضی
فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑھا پھر فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہوگا
جب خدا تعالیٰ تمکو اس طرح جمع کرے گا جیسے ترش مین تیر چھلچھ بھرے جاتے ہیں چپاس ہزار برس
تک تمہاری طرف نظر نہیں کریگا۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ تم اوس دن کو کیا خیال
کرتے ہو جس ذکر کہ لوگ اپنے مانگوں پر بقدر چپاس ہزار برس کے کھڑے ہوئیں گے نہ کوئی لقمہ کھاوینگے
نہ کوئی گھونٹ پانی پوئینگے یہاں تک کہ جب پانی کے مائے گردن جدا ہو جائیں اور بھوک سے
پیشہ جلاوینگے تو اونکو دوزخ میں لے جا کر چشمہ جہنم سے پانی پلایا جاوے گا جسکی حرارت اور لپٹ انتہا کو
ہوگی جب اوسپر شقت اتنی ہوگی جسکی تاب اونکو نہ ہوگی تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ پلو جس شخص کی
خداوند تعالیٰ کے نزدیک عزت اور پاس ہو اوسکو ڈھونڈھیں تاکہ جاسے حق میں شفاعت کرے پس
جس پر پیر کے دہن کہ بیکریٹینگے وہی اونکو ہٹا دے گا اور نفسی نفسی کہہ کر لے گا کہ مجھے اپنے معاملے دوسرے

وہ دن ہی ایسا ہے کہ جبکی مات اور شدت و فتن زیادہ ہوں
چوتھا یہ ایمان قیامت کے دن کی بڑائی کے ذکر میں جن فرمیں کہ خلق اور کونکے لگاؤ کھڑے
ہونگے اور انکے دل چرے ہوئے ہونگے نہ اوسے کوئی کلام کرتا ہو گا نہ اوسکے معاملہ میں نظر
کیا جاتی ہوگی تو تین سو برس تک کھڑے رہینگے نہ کھانے کا کوئی لقمہ کھاوینگے نہ پانی کا کوئی گھونٹ
پوئینگے نہ پہا کا چھو کا اونپر چلے گا حضرت گمب خ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں
یومئذ یوم النکاح لرب العالمین فرماتے ہیں کہ تین سو برس تک کھڑے رہینگے بلکہ حضرت ابن عمر رضی
فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑھا پھر فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہوگا
جب خدا تعالیٰ تمکو اس طرح جمع کرے گا جیسے ترش مین تیر چھلچھ بھرے جاتے ہیں چپاس ہزار برس
تک تمہاری طرف نظر نہیں کریگا۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ تم اوس دن کو کیا خیال
کرتے ہو جس ذکر کہ لوگ اپنے مانگوں پر بقدر چپاس ہزار برس کے کھڑے ہوئیں گے نہ کوئی لقمہ کھاوینگے
نہ کوئی گھونٹ پانی پوئینگے یہاں تک کہ جب پانی کے مائے گردن جدا ہو جائیں اور بھوک سے
پیشہ جلاوینگے تو اونکو دوزخ میں لے جا کر چشمہ جہنم سے پانی پلایا جاوے گا جسکی حرارت اور لپٹ انتہا کو
ہوگی جب اوسپر شقت اتنی ہوگی جسکی تاب اونکو نہ ہوگی تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ پلو جس شخص کی
خداوند تعالیٰ کے نزدیک عزت اور پاس ہو اوسکو ڈھونڈھیں تاکہ جاسے حق میں شفاعت کرے پس
جس پر پیر کے دہن کہ بیکریٹینگے وہی اونکو ہٹا دے گا اور نفسی نفسی کہہ کر لے گا کہ مجھے اپنے معاملے دوسرے

معاذ کی فرصت نہیں اور عذر کر گیا کہ آج اللہ تعالیٰ کا عہد تازہ و پرستہ کہ کبھی ایسا نہیں ہو اٹھا
 زنگے کو ہو گا یہاں تک کہ جیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کی لہو حکم پاویں گے شفاعت فرما دیں
 اللہ تعالیٰ فرمائے لا تَقْعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا بِإِذْنِ لَّهِ التَّوْحِيدُ وَ رَضَى لَهُ فَتَسْقُ كَا
 اب اسدن کے طول کو سوچ اور اس کے انتظار کی سختی کو غور کرنا کہ تجھ کو اپنی چھوٹی سی عمر میں کتنا ہوشیار
 صبر کرنے کا انتظار آسان ہو جائے اور جان لے کہ جو کوئی دنیا میں بہت سا انتظار موت کا کر گیا
 اور شہوات پر صبر کرنا نہ ہوگا اور سکا و سدن میں خاص کر انتظار کم کرنا پڑ گیا چنانچہ حدیث شریف میں
 وارد ہو کہ جب آپ سے اسدن کا طول پوچھا گیا تو فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضے میں
 میری جان ہے وہ وقت مومن پر اتنا ہلکا اور تھوڑا معلوم ہوگا کہ جتنے وقت میں نماز فرض
 دنیا میں پڑھا کرتا تھا اوس سے بھی آسان تر معلوم ہوگا۔ پس تو کوشش کر کہ اودھن دنیا داروں میں
 ہو اسلئے کہ جب تک تیرے دم ہے اور زندگی میں سے سانس باقی ہے تب تک محالہ تیرے اختیار
 میں ہے اور غمان سہارا تیرے ہاتھ میں ان چھوٹے دنوں میں اون بڑے دنوں کے لیے
 کچھ کرے کہ تجھ کو اتنا فائدہ ملے گا جسکی خوشی کی کچھ حد نہیں اور اپنی عمر بلکہ تمام دنیا کی عمر کو جو ست
 ہزار برس کی ہے حقیر جان اسلئے کہ اگر بالفرض تو سات ہزار برس صبر کرے اسوجہ سے کہ اسدن
 رہائی پاوے جسکی مقدار پچاس ہزار برس کی ہے تب بھی ظاہر ہے کہ تجھ کو بہت سا فائدہ ملے گا
 مشقت کم اور ٹھانی پڑے گا کہ پچاس ساٹھ برس ہی جنت کر کہ پچاس ہزار برس کی تکلیف سے بچا ہو رہا ہو
 پانچویں ان بیان روز قیامت اور اوس کے مصائب اور ناموں کے ذکر میں آئی سیکل اسدن کی
 تیاری کر جسکی شان بڑی اور اوسکا زمانہ دراز اور دائم زبردست اور وعدہ قریب اور اسدن کے واقعات
 ایک سے ایک بڑھ کر ہونگے آسمانوں کو دیکھنا کہ چر جائینگے اور ستارے اوسکی دہشت سے جھڑپینگے
 اور اوسکے ذریعے ہو جائینگے اور آفتاب کی دھوپ تہ ہو جائیگی اور پہاڑ چلائے جاویں گے اور
 بیاتی اونٹیاں چھٹی پھرنگی اور جنگل کے وحشیوں میں ریل پگی اور دریا اوبلنے لگیں گے اور نفس
 بدنون سے آئینگے اور دوزخ دہکائی جاویگی اور جنت قریب لائی جاویگی اور پہاڑ اڑائی جاویں گے
 اور زمین پھیلائی جاویگی زمین کو تو دیکھنا کہ اوسکی بھونچال سے ہلائی جاویگی اور اپنے جھبہ
 سونے چاندی وغیرہ کے نکال پھینکیں گے اسدن آدمی بھانت بھانت کے ہو جائیں گے کہ اپنے
 کیے کو دیکھیں اسدن پہاڑ اور زمین اٹھائے جاویں پھر ایک ٹکڑی سے دے جاویں اور ہونے والی
 چیز ہو پڑے اور آسمان چٹکراہے دوزخ سے تباہ ہو جاوے اور فرشتے اوسکے کناروں پر ہوں

کام نہ آوے گی سزا
 کو جو کچھ خدا تعالیٰ فرمائے
 اور یہ کہ ان کو سزا ملے

جہنم

اور تیرے رب کی سخت کو بجائے چار فرشتوں کے آٹھ اوشاویں اوس ورتھاراسا مانا ہو گا تھا کہ فی جہد چھپ نہ سکا۔ اوسدن پہاڑ چلائے جاوین اور زمین کو تو کھلی دیکھے۔ اوس روز زمین لرزے گی کیلپا کر اور پہاڑ ٹکڑے ہوں ٹوٹ کر اور اوڑھتے گرد ہو جاوین۔ اوس روز آدمی بکھر ہو چنگوں کی طرح ہووین اور پہاڑ زمین اون دھنی ہوئی کی طرح۔ اوس روز بھول جاوین ہر دو دھلائی اپنے پتے کو اور وال دیگی پیٹ الی اپنا پیٹا ورتو لوگوں کو نشے میں دیکھ کا حالانکہ اون پر نشانہ ہو گا بلکہ خدا تعالیٰ کا عذاب سخت ہو گا۔ اوس ورتھل جاوینگی اس ناپسندے اور زمین اور آسمان اور لوگ لنگھ گئے ہوں سانس نہ لے سکیں۔ اوس روز پہاڑ اور اگر کھیر دیا جاوین۔ اوس زمین پتھر بن جائے گی کہ اوس زمین مٹا اور ٹپا کچھ نہ نظر آئے۔ اوس روز زمین پھاڑوں کو دیکھ جائے کہ ہم پہاڑوں و دباؤں کی طرح چلے ہو ٹکڑے اور آسمان پھٹ کر گلابی لال پتھر کی طرح ہو جاوین اور اوس روز پوچھ ہو اوس کے گناہ کی کسی کوئی نہ کسی میں ہے۔ اوس روز گناہگار کو جہنم نہ بولنے کا اور نہ گناہوں کی پریشانی ہو بلکہ ماتھے کے بالوں اور پانوں سے بکرا جائے۔ اوس روز اپنی کی ہوتی نیکی اور بدی سنانے پاوین اگر وہ کرے گا کہ مجھ میں اور اوس میں فرق بہت سا پڑ جاوے۔ اوس روز معلوم کرے نفس جو لیکر آیا اور حاضر ہوئے کے بھیجا اوٹھے چھوڑا۔ اوس روز زمین کی ہو جاوین اور ہاتھ پانوں بولنے لگیں۔ وہ دن ایسا ہے کہ اوسکی پاؤں سے سید المرسلین کو بول جائے یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں آپ بولتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود اور اوسکی ہنون (یعنی سورہ واقعہ اور مہلات اور بنا اور کورت) نے بولھا کر دیا۔ پس اوس قادی عاجز ہو چکا کلام جمید کی قدرت سے اتنا ہی بہرہ ہے کہ اوس کے الفاظ زبان پھرائے اور جب کو اوشے حرکت نہ لے ورنہ اگر تو جو کچھ پڑھتا ہے اوسکو سوچتا تو شایان تھا کہ تیرا پنا پھٹ جاتا اون اوال سے کہ سید المرسلین کے بال سفید ہوئے تھے اور جب تو نے زبان کی حرکت ہی نہ کرتا تو تو قرآن کے قرے سے محروم رہا دیکھ جن امور کا ذکر قرآن مجید میں ہے اوشیں سے ایک قیامت ہے اللہ تعالیٰ نے اوس کے بعض مصائب کا ذکر فرمایا ہے اور اوس کے نام بہت سے ارشاد کیونکہ تاکہ تو کثرت الفاظ سے بہت سے معنی سمجھے ناموں کی کثرت سے یہ مقصود نہیں کہ ایک چیز کے بہت نام اور الفاظ معلوم ہوں بلکہ اوشے عقل والوں کی تنبیہ منظور ہے اس لیے کہ قیامت کے نام کے نام ایک بھی نہیں ہے اور اوسکی ہر ایک صفت میں ایک معنی ہیں تو سمجھو چاہیے کہ اون معانی کی پہچان کا اور نام اوس کے سب ہم سمجھے تھے یہ ہیں وہ یہ ہیں روز قیامت روز صرت روز نہایت روز

ترجمہ فارسی کے مطابق
ہم پہاڑ کو زمین سے

روزِ محاسبہ روزِ سوال روزِ سبقت جوئی جھگڑے کا دن رنجیت کا دن زلمے کا دن اولیٰ یوم کا دن
 کوکل کا دن روزِ واقعہ روزِ قارعہ روزِ راجعہ روزِ راقعہ روزِ غاشیہ روزِ مصیبت روزِ حاقہ
 روزِ طامعہ روزِ صلحہ روزِ تلاق روزِ فراق روزِ مساق روزِ قصاص روزِ تباہ روزِ تاب روزِ غدا
 روزِ گریز روزِ قرار روزِ لقا روزِ بقا روزِ قضا روزِ جزا روزِ بلا روزِ کرم روزِ حشر روزِ وعید روزِ پستی
 روزِ وزن روزِ حق روزِ حکم روزِ فضل روزِ جمع روزِ بخت روزِ فتح روزِ رسوائی روزِ غلیم روزِ عظیم
 روزِ خمیر روزِ دین روزِ یقین روزِ نشہ روزِ نصیر روزِ نغمہ روزِ نیشہ روزِ جہشہ روزِ توبہ
 روزِ نشہ روزِ خوف روزِ غلاب روزِ ہستی روزِ مادی روزِ میقات روزِ میعاد روزِ مصاد روزِ خلق
 روزِ عرق روزِ انقار روزِ انکار روزِ انتشار روزِ انشقاق روزِ وقوف روزِ خروج روزِ سلوک
 روزِ تباہی روزِ عبوس روزِ معلوم روزِ مجموعہ روزِ مشہود وہ روزِ مجہول شک نہیں وہ روزِ بین
 امتحان دل کے بھید و نکاہو وہ روزِ جہین کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے وہ روزِ جہین کوئی
 اوپر کو تکیں وہ روزِ کہ اوہیں کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ کام نہ آئے وہ روزِ جہین بھلا کر سکے کوئی
 کسی کا کچھ وہ روزِ جہین دوزخ کی طرف کوڑھکیلے جاوین جس روزِ کہ آگ میں منہ کے بل گھسیٹے جاویں گے
 جس روزِ کہ آگ میں اونکے منہ اندر سے نکلے جاوین جس روزِ کہ باپ پٹھانے کے کچھ کام نہ آئے جس روزِ
 کہ آدمی اپنے بھائی اور ماں اور باپ سے بھاگے گا جس روزِ کہ بولے گا اور انکو اجازت نہ دے گی کہ خدا کو
 جس روزِ کہ لوگ گل کھڑے ہونگے جس روزِ کہ لوگ آگ میں عذاب پیئے جاویں گے جس روزِ کہ مال و مالدار
 فنا ہوئے جس روزِ کہ ظالموں کا عذاب ہوئے اور انکے کام نہ آئے اور انکو لعنت اور خراب ٹھکانے جس روزِ
 کہ عذاب نامعلوم ہوں اور بھیدوں کی جانچ ہو اور دل کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جاوین اور پرچہ
 کھل جاوین جس روزِ کہ اکھیں مٹی ہوں اور آوازیں ساکن اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنا کہ ہو اور
 چھپی باتیں علانیہ اور خطائیں واضح ہوں جس روزِ کہ بندے ہنکائے جاوین اور انکے ساتھ گواہ
 ہوں اور لڑکے بوڑھے ہو جاوین اور بڑے بٹے میں تو ایسے دن میں ترازو میں قائم ہونگی اور بفر
 اعمال کھولے جاویں گے اور دوزخ ظاہر کیوگی اور پانی گرم جوش دیا جاوے گا اور آگ دھڑ دھڑکی
 اور کافر ناسید ہونگے اور آتشیں بھڑکانی جاویں گی اور رنگ متغیر اور زبانیں گونگی اور ساتھ پانوں بولتے
 ہوں گے اے انسان جھک کس خیر نے خدای تعالیٰ کو ہم پر مغالطہ دیا کہ تو نے دروازے بند کر اور پرچہ
 چھوڑ اور خلق سے چھپ کر گناہ کیے اب بتا کیا کر گیا کہ تیرے ہی اعضا تجھ پر گواہی دیں گے نہایت
 خرابی ہے ہم سب غافلین کی کہ خدای تعالیٰ تو ہمارے پاس سید المرسلین کو بھیجے اور اوپر سیدین

دلوں کا اسوقت کیا حال ہوگا خوف اور رعب پکے جاتے ہوئے اور لوگوں انوکے بل کر گر پڑیں گے اور پشت پھیر کر بھاگیں گے ہر ایک تو مٹھنے کے بل گری نظر اوگی اور بعض منہ کے بل اندر سے گریں گے اور نافرمان اور ظالم تباہی اور ضربانی پکاریں گے کہ ہاں تباہ ہوئے ہاں مرے اور صدیق نفسی نفسی کہتی ہوئے وہ اس حال میں ہوں گے کہ دوزخ دوسری چیخ اور مار پیچی اسوقت لوگوں کا خوف و زنا ہو جائیگا اور قوی ست ہو جائیگا اور جانیں گے کہ ہم گرفتار ہوئے پھر تیسری چنگھاڑ مار پیچی تو لوگ منہ کے بل گر پڑیں گے اور آنکھیں اوپر کو کھولے ہوں گے اور دلی چھپی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے اسوقت ظالموں کے تودل ٹوٹ کر غم کے مارے گلے میں آجائیں گے اور عقلمند سیدہ وں اور بختیوں کی سب کی جاتی رہیں گی بعد اس کے اللہ تعالیٰ رسولوں کی طرف متوجہ ہو کر سوال فرماویگا کہ کیا آجیب شہر حب لوگ یہ سیاست اور ڈنڈا انبیاء علیہم السلام پر دیکھیں گے تو گناہگاروں پر خوف بڑھ اٹھا ہوگا اور باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے اور شوہر منگولہ سے بھاگیں گے اور ہر کسی کو اپنی ہی فکر ہوگی کہ دیکھیں کیا ہو پھر ایک ایک کو پکار کر اللہ تعالیٰ کے دربر و تلوٹو سے اور بہت اور ظاہر اور چھپے ہوئے حال سے پوچھیں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں اور عیاض اعضا سے باز پرس فرماویگا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس وقت دلی انداز سے غم کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا قیامت کے روز ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا کہ جی ہاں اور پھر کہ آفتاب کے درمیان کوئی بادل نہ ہو تم اس کے دیکھنے میں کچھ خلافت کرتے ہو کہ کوئی تنہا عرض کیا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہوین رات کے چاند میں کوئی بادل خائل نہ ہو تم اس کے دیکھنے میں کچھ شک کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جسے ہاتھ میں میری جان ہے خدا تعالیٰ کے دیکھنے میں بھی کچھ شک خائل نہ ہو گے پھر نبی سے ملکر اوس سے ارشاد فرماویگا کہ میں نے تیرے اور اگر ام نہیں کیا تھا تجھے سردار زمین بنایا تھا تیرا جوڑا نہیں دیا تھا گھوڑے اور ٹٹ تیرے تابع نہیں ہو گے تجھ کو نہیں نہیں بنایا تھا کہ چوتھ لیا کرے بندہ کہیگا کہ یہ سب نبیین دی جتین پھر فرماویگا کہ بھلا تجھے گمان تھا کہ مجھے ملنا ہے وہ عرض کرے گا کہ نہیں فرماویگا کہ اچھا ہم بھی تجھے بھول جاتے ہیں جیسا تو بھول بھول گیا پس اس کی مسکین خیال کر کہ جب فرشتے تیرے دونوں بازو پکڑیں گے اور تو خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ تجھے بالمشافہ سوال فرماویگا کہ میں نے تجھ کو جو انی کی نعمت نہیں دی تھی بتا کس چیز میں اس کو کھوایا اور تجھ کو زندگی سے محنت نہیں دی اس کو کوشی چیز میں ڈبو یا مال جو میں نے تجھ کو دیا اس کو تو نے کمان سے جالی کیا اور کس چیز میں خرچ کیا علم کی دولت جو تجھ کو دی تو اپنے علم سے تو نے کیا عمل کیا تو خائل کر کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے انعام اور احسان کی تیسری

ایک ہر سوکے ذکر میں اس قسم قیامت اور کو شک نہ کریں

نہ فرمایا نہ اور برائیوں کی ایک شہر فرمایا تو چکا تو چکا کیسی شرم و حیا آویلی اور اگر تو انکار بھی کرے تو میں نہ پڑ چکا کہ تیرے اعضا خود اعمال بد پر گواہی دینگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ منٹے پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کس چیز سے ہنستا ہوں ہم نے عرض کیا کہ خداؤ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے بندے کا خطاب اپنے پروردگار کے ساتھ یاد آیا کہ میں عرض کر چکا کہ اے تو نے ظلم سے تو مجھے پناہ دی ہے حکم ہو گا کہ میں ظلم نہ ہو گا وہ عرض کر چکا کہ تو میں جب قائل ہو گا جب کوئی گواہ مجھی میں سے ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک حسبی یا اور کہ ایم کا تبین گواہی کو میں میں پھر بندے کے منہ پر لگا دی جائیگی اور اوس کے اعضا کو بولنے کا حکم ہو گا اعضا اوس کے اعمال سب کہ سنا دینگے پھر حبیب اوس کے منہ پر سے رہے گا اور بھائیجاویگی تو اپنے اعضا سے کہیگا کہ تیرے تباہی اور بربادی ہو میں تمھاری ہی طرف سے لڑتا تھا پس ہم خداؤ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم اوس بخل خلق کے سامنے ہمارے اعضا کی گواہی سے نصیحت کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے وعدہ فرمایا ہے کہ اوس کی پردہ پوشی فرما دینگا اور اپنے سیاہ کسی کو اوس کے حال پر مطلع نہیں کر چکا۔ حضرت ابن عمرؓ کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پوشی کی گفتگو کرتے کیسے سنا ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں کا ایک شخص جو پردہ پوشی کرے گا کہ وہ اپنا شانہ اوپر کرے گا اور پوچھ چکا کہ تو تو فلاں فلاں تصور کیا وہ عرض کر چکا کہ میں نے کیا پھر پوچھے گا کہ تو نے فلاں فلاں خطا کی وہ عرض کر چکا کہ اے اللہ جل نہ فرما دینگا کہ میں نے اوں خطاؤں کو دنیا میں پوشیدہ رکھا اور کسی نے ظاہر نہ فرمایا اے آج او کو تیری خاطر غیبی دنیا میں راہ کویت تیرے میں ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کا عیب چھپا دینگا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اوس کے عیب چھپا دینگا اس حدیث کا مصداق ایسا شخص ہو گا جو لوگوں کے عیب چھپا دے اور اگر وہ اوس کے حق میں کچھ کمی کریں تو اس قصیر کی برداشت کرے اور اپنی زبان کو اونکی برائیوں کے ذکر میں نہ ملا دین نہ اونکے پیچھے پیچھے ایسی بات کہے کہ وہ نہیں تو برا مانیں تو اس طرح کا شخص اس بات کے شایان ہے کہ قیامت کے روز اس طرح کا بدلہ پاوے۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ اوس نے کسی دوسرے کی پردہ پوشی بھی کی ہو تو تیرے کان میں تو پچا پیشی کے لیے حاضر کی ٹپ چکی ہے چکا تو وہی خوف گناہوں کی سزا میں کاٹی ہے اس لیے کہ تیرے ماتھے کے بال پکڑا کر کے کہ پیچھے سے اوس وقت تیرا دل دھڑکتا ہو گا عقل اڑی ہوئی ہوگی شانے سے اترے ہوئے ہونگے ہاتھ پاؤں میں جل جل ہوگی رنگ بدلا ہوا ہو گا اور شدت خوف کا عالم سیاہ محو ہو گا

اسی طرح کہ
روایت کی ہے
نہی میں نے
اپنا صاحب لکھا

اور تو کو کون کی گردن پھانسیا دیتا اور صفین چیرتا چلا جاتا ہوگا اور کوئل گھوٹے کی طرح تجھے لپی جاتے ہوئے ساری خلعت تیری طرف دیکھتی ہوگی پس اپنے نفس کو اس صورت و ہیئت میں فرض کر لے اور خیال کر کہ فرشتوں کے قبضے میں اسی حال سے گرفتار چلا جاتا ہوگا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایسا کر سجدہ اپنے ہاتھوں سے ڈال دینے اور اللہ جل شانہ تجھ کو اپنے کلام عظمت غلے سے پکارے گا کہ اے آدم کے بیٹے مجھے قریب ہو تو دل غنط اور غمگین اور خافت اور شکستہ سے اور گاہ نجی اور ذلیل کے اوکے قریب جاوے گا اور تیرے ہاتھ میں تیرا نامہ اعمال عین ادنیٰ سے اعلیٰ تک سب جملہ میں لکھی ہوئی ہو جائے گی تو بہت سی باتیں کو بھول گیا ہوگا اوسکے دیکھا یا دیکھا اور بہت سی عتقوں کی باتیں تو غافل ہوگا اور انکی برائیاں تجھ پہ لجاوے گی اوسوقت کتنی خجالت اور بزدلی تجھ کو حاصر ہوگی اور کتنی حاجتیں اور زبان کی بندش پیش ہوگی پھر نہ معلوم کہ تو کون سے پانچے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کون سی زبان سے جوابے گا اور کون سے دل سے جو کہے گا اوسکو سمجھ جائے گا پھر سوچ کہ جب خدا تعالیٰ کے روبرو سب گناہوں کو یاد دلاوے گا تو کتنی بڑی حیا تجھ کو ہوگی یعنی حسب فرماوے گا کہ اے میرے حبیب! تو نے مجھے حیوانہ کی اور برائی سے میرا سامنا کیا اور میری مخلوق سے حیا کی اور نیکی واسطے اچھا کیا کھانا کھلی کیا بھلا میں تیرے نزدیک اپنے بندوں کی نسبت کرنی ذلیل تر تھا کہ تو نے میری دیکھنے کو اپنی طرف ہرکا جانا اور کچھ پروا نہ کی اور میرے سوا دوسرے کی نظر کو بڑا سمجھا کیا یوں ہے تجھ پر انعام نہیں کیا تھا پس کس چیز سے تجھ پر میرے باب میں مغالطہ ہوا کیا تو نے یہ جانا کہ میں تجھے نہیں دیکھتا تھا یا تو مجھے نہ دیکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی سے خدا تعالیٰ اس طرح سوال کرے گا کہ اوکو اتھارو دیاں نہ کوئی حجاب ہوگا نہ کوئی بیج عین بیان کرنے والا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی خدا تعالیٰ کے سامنے اسی طرح کھڑا ہوگا کہ اوسکے اوپر خدا تعالیٰ کو درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اوس سے ارشاد فرماوے گا کہ کیا میں نے تیرے اوپر انعام نہیں کیا تھا کیا تجھ کو میں نے مال نہیں دیا تھا وہ عرض کرے گا کہ کیوں نہیں پھر پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس سول نہیں بھیجا تھا وہ عرض کرے گا کہ بھیجا تھا پھر وہ شخص اپنے وہی طرف دیکھتا تو آگ کے ہوا کی طرح نظر نہ آوے گا اور بائیں طرف دیکھتا تو آگ ہی نظر نہ لگے گی پس چاہیے کہ ہر کوئی تم میں سے اپنے آپ کو انصاف فرما کہ صدقہ دیکر ہو اور اگر یہ بھی پاس ہے تو کلمہ طیبہ ہے نیکی۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک خدا تعالیٰ کے سامنے یہی طرح اکیلا ہوگا جیسے چودھویں رات کے چاند کے سامنے علیحدہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ اے ابن آدم! مجھ پر تجھ کو کس چیز نے قریب یا اسی ابن آدم تو نے مجھ پر

جہاں سے
ہو گیا ہے
وہی تھا

جائنا اور یہ کیا عمل کیا اور این آدم تو فرمیں کہ کو کیا جواب آیا اور این آدم کیا میں ہی لکھ کو نہ کہتا تھا جب وہی سوچنے
 دیکھتا تھا کہ جو کچھ جانتی کیا میں میرے کانون کو نہ دیکھتا تھا جب تو اون سے ناجائز باتیں غصتا تھا اس طرح فرمایا گو
 یہاں تک کہ تمام اعضا کو شمار کر گیا۔ اور حضرت محمدا برہم فرماتے ہیں کہ بندے کے پاؤں خدای تعالیٰ کے
 سامنے سے نہ لپکے جب تک اس سے چار باتوں کی پوچھ نہوے گی ایک تو عمر کا حال کہ کس چیز میں
 گذرانی دوسرے علم کا حال کہ اس سے کیا عمل کیا تیسرے جسم کا حال کہ کس چیز میں اس کو مبتلا کر رکھا
 چوتھے مال کا حال کہ ان سے اس کو پیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا پس جو مسکین تجھ کو اس وقت کہ تیری
 بڑی حیا ہوگی اور کتنا بڑا اندیشہ ہوگا اس لیے کہ وہ حال سے خالی نہیں یا تو تجھے یہ کہا جاوے گا کہ ہم نے
 تیری خواہ پر دنیا میں پر وہ پوئی کی توج بھی بخشے دیتے ہیں اس صورت میں تو تو نہایت خوش خرم ہوگا
 اور اس کے پچھلے سبب تیرا شک کریں گے یا یہ فرشتہ نکو حکم کیا جاوے گا کہ اس بندے کو پکڑو اور اس کے پٹن کی
 ڈالو پھر دوزخ میں داخل کرو اس صورت میں اگر سب آسمان وزمین تیرے حال پر روئیں تو زیبا ہے
 کہ تیری مصیبت ہی بڑے اور حسرت نہایت سخت ہوگی اس امر پر کہ خدای تعالیٰ کی طاعت میں تونے

قصہ کیا اور دنیاوی دنی کی بدولت جو ساتھ بھی تیری آخرت میں پگھل کھلا
 ساتھ تو ان بیان میزان کے ذکر میں پھر میزان کے باب میں فکر کرنے سے غفلت نہ کرنی چاہیے
 اور نہ نامائے اعمال کے دہنے باتیں ارشاد فی حق تامل سے بے خبر نہنا چاہیے اس لیے کہ سوال کے بعد
 آدمی میں گروہ ہو جاوے گا ایک لوگ تو وہ ہونگے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی اس کے لیے ایک
 سیاہ گردن دوزخ سے نکالے گی اور جیسے پرندہ دانہ چن لیتا ہے اس طرح وہ اونکو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دی
 اور دوزخ اونکو نگل جاوے گی اور اوپر بدبختی کی نما ہو جاوے گی جس کے بعد بھی سعادت نہ ہو دوسرے وہ لوگ
 ہونگے کہ ان کے پاس کوئی بدی نہ ہوگی پس ایک پکارنے والا پکارے گا کہ لوگ ہر حال میں خدای تعالیٰ کی
 حمد کیا کرتے تھے وہ کھڑے ہوں ماسی واڑ کو سنکر حمد واسلے کھڑے ہونگے اور جنت کو چلے جاوے گے
 پھر یہی معادہ تجھ گزاروں کے ساتھ کیا جاوے گا پھر ان لوگوں کے جنکو خدای تعالیٰ کی یاد سے نہ دنیا کی
 تجارت نے روکا ہوگا نہ مع نفا وراوہ حکم سعادت کا پکارو یا جاوے گا جس کے بعد بدبختی نہو باقی ہے گی
 تیسری قسم اس طرح کے لوگ اکثر ہونگے کہ جنھوں نے نیک عمل اور بدکہ ملایا اور اوپر تو خفیہ ہوگا مگر خدا تعالیٰ
 سے پوشیدہ ہوگا کہ اوکی نیکیاں زیادہ ہیں یا ایمان لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ ان لوگوں کو
 بھی حقیقت حال بتلاوے تاکہ معاف کرنے کے وقت اس کا فضل اور شکر کرنے کو وقت اس کا بدل
 ملا ہو اس لیے وہ نامہ اعمال جنہیں نیکیاں اور بدایں ہونگی اڑائے جاوے گے اور ترازو کھڑی کیا ہوگی

اور انھیں لوگوں کی نامہ اعمال کو کتنی جوتی کر دیکھئے وہ سب نے ہاتھ میں بڑا تپے یا بائین میں پھر ترازو کر
کارنے کی جانب کو دیکھئے کہ نیکوں کی طرف کو جھکتا ہے یا بدوں کی طرف کو اور یہ وقت نہایت خوب
جس خلق کی غلطی ہو گئی۔ اور حضرت حسن رحمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا مبارک حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کو دین تھا کہ آپ سو گئے اس شان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آخرت کو یاد کیا اور روئین
یہاں تک کہ اوتے اوتے آنسو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے آپ جاگ اٹھے اور پوچھا
کہ اے عائشہ کیوں روتی ہو او انھوں نے عرض کیا کہ آخرت کی یاد دہانی ہونے لگا قیامت کو میرے اپنے گھر والوں کو بھی یاد کیا
آئے فرمایا کہ ان میں جو عزت کی جگہ ہاتھ میں میری جان ہے مگر میں جگہ میں کہ وہ ان آدمی صرف اپنے نفس ہی
کو یاد کر گیا ایک تو جب ترازو میں برپا ہوں اور عمل ٹھنڈے لگیں یہاں تک کہ آدمی دیکھے کہ میری ترازو
ہلکی ہوئی یا بھاری اور ایک نامہ اعمال کے اوڑھنے کے وقت حتی کہ دیکھے کہ میرا نامہ دینے ہاتھ میں
یا بائین میں اور ایک پل صراط پر۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو قیامت کے روز لا کر میرے
کے دونوں ہون کے سچ میں کھڑا کر دینگے اور اوپر ایک فرشتہ مقرر ہو گا اگر اس کا پلہ بھاری ہو تو
فرشتہ مذکور ایسی آواز سے پکارے گا کہ تمام خلق سنے گی کہ فلاں شخص سعید ہوا اور ایسی سعادت پائی جسکو
کبھی شقاوت نہیں آئی اگر پلہ ہوا تو لوگوں کو سنا کر پکارے گا کہ فلاں شخص مایوس بد بخت ہوا کہ کبھی سعید نہ ہوا
اور یہی کہ پلے کے ہلکا ہونے کی صورت میں دوزخ کے فرشتے لوہے کے گز ہاتھ میں لے لیا اور آگ
کے کپڑے پہنے ہوئے دوزخ کے حصے کے لوگوں کو پکار کر دوزخ میں لے جاویں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پکارے گا اور فرما دے گا کہ آدم
کھڑا ہو اور جتنے لوگ دوزخ میں جانے کے ہیں ان کو دوزخ میں بھیج وہ پوچھیں گے کہ اے نبی وہ کتنے لوگ
ہیں اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ ہزار پچھونسو سنانوے ہیں جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سنا تو نہایت غمگین ہوئے
یہاں تک کہ کبھی ہنسی ظاہر کی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ حال دیکھا آپ نے فرمایا کہ تم غم
کرنا دوزخ میں ہوا ہے کہ تم اس ذات کی جسکے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ تمھارے ساتھیوں نے
مخلاق ایسے ہیں کہ جب کبھی کسی کے مقابل ہوئے ہیں تو او نے بڑھکری ہے ہیں اور جو لوگ آدم کی اولاد
اور شیطان کی اولاد سے مر گئے ہیں وہ بھی ایسے ہیں آگے (یعنی اونے بھی بڑھکریں) صحابہ نے عرض کیا
کہ وہ کونسی قومیں ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ یا جوج اور ماجوج ہیں راوی کہتے ہیں کہ اسکو سکر صحابہ نے دوزخ میں
ہوئے پھر آپ نے فرمایا کہ تم غم کرنا دوزخ میں ہو کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے ہاتھ میں محمد کی جان
تم لوگ قیامت میں ایسی قوم کے جیسے اونٹ کی پہلو میں سیاہ داغ ہوتا ہے یا گھوڑے وغیرہ کی ٹانگوں میں گھٹا ہوتا

اٹھوان بیان خصوصیت اور حقوق کے دلانے کے ذکر میں ترازو کے ہول تو تو معلوم کر چکا اور ہرگز
یہ اندیشہ اور تاکنہ کہ اوسکا میل کس طرف ہوتا ہے اگر وزن بھاری ہو گیا تو چین چان میں ہوا اور اگر
ہلکا ہوا تو بلی گ میں گیا۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ حساب کے اور ترازو کے اندیشے سے اسی شخص کو بچا
ہوگی جو دنیا میں اپنے نفس کا حساب کرے اور میزان شریعت میں اوسکے اعمال اور اقوال اور تمام
خطبے اور انکشافات کو تولے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا حساب لو پہلے اس سے کہ
تم سے حساب لیا جاوے اور اوسکو تو لو پہلے اس کے تم تولے جاؤ اور آدمی کا نفس سے حساب لینا یہ
کہ موت سے پیشتر تو بہ خالص ہر ایک گناہ سے کرے اور جو کچھ قصور اور کمی اللہ تعالیٰ کے فرض میں
ہوئی ہو اوسکا تذکرہ کرے اور حقوق لوگوں کے دام دام کوڑی کوڑی دیدے اور جسکی ہتھک اپنی
زبان اور ہاتھ سے کی ہو یا دل سے بدگمان ہو یا ہوا اس سے معاف کرے اور لوگوں کے دل خوش
رکھے یہاں تک کہ مرے تو ایسی طرح کہ کوئی حق اور کوئی فرض اوسکے ذمے نہ رہے تو ایسا شخص حساب
جنت میں داخل ہوگا اور اگر حقوق کے ادا کرنے سے پہلے مر گیا تو حقدار قیامت میں اوسکو آگ میں
کوئی ماتھے پر لگا کوئی ماتھے کے بال کوئی گریان کوئی کہیگا تو نے جو پیر ظلم کیا کوئی کہیگا تو نے مجھے کالی
دی کوئی کہیگا تو نے میرے ساتھ مسخر کیا کوئی کہیگا تو نے میری غیبت کی کوئی کہیگا کہ تو میرا عسائی
تھا مجھے ایذا دی کوئی کہیگا تو نے مجھے معافے میں دغا کی کوئی کہیگا تو نے خرید و فروخت میں مجھے
لوٹ لیا اور اپنی چیز کا غیب چھپائے رکھا کوئی کہیگا تو نے اپنے اسباب کا مول بتلانے میں جھوٹ
بولا کوئی کہیگا کہ تو نے مجھ کو جہنم دکھایا اور باوجودیکہ تو غنی تھا مگر مجھ کو کھانا نہ کھلایا کوئی کہیگا کہ تو نے
مجھ کو مظلوم پایا اور تو ظلم کے دور کرنے پر قادر تھا لیکن تو نے ظالم سے درگزر کی اور میری بچ نلی
میں جس گھڑی تیرا یہ حال ہوگا کہ حقدار تیرے بدن میں ناخن گرائے ہونگے اور تیرا گریان ماتھے سے
مضبوط پکڑے ہوگا اور تو ادنیٰ کثرت سے حیران پریشان ہوگا یہاں تک کہ اپنی عمر بھر میں جس سے
تو نے ایک دم کا معاملہ کیا ہوگا یا ایک مجلس میں کیسے پاس بیٹھا ہوگا اور اوسکا حق تیرے اوپر رہا ہوگا
خواہ غیبت کے باعث یا خیانت کے سبب یا اوسکو کتر نگاہ سے دیکھنے کے لیے وہ سب تیرے گرد
ہونگے اور تو اوسکے مقابلے سے ضعیف ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا اور مالک کی طوٹ اس توقع سے
اوٹھائے ہوگا کہ وہی اوسکے ماتھے سے چھڑائے تو اسی حال میں تیرے کان میں آواز جبار جل جلالہ
کی آوگی کہ یہ فرماتا ہے اَلَيْسَ فَرِحْتَ بِكُلِّ نَفْسٍ فَاسْتَبْتِ كَاطْلَمَ اَلَيْسَ فَرِحْتَ بِكُلِّ نَفْسٍ فَاسْتَبْتِ تیرا دل مارے
ہمیت کے کل ٹپکایا اور تجھ کو اپنی شباسی کا یقین ہو جاوے گا اور وہ قول یاد کر لیا جس سے کہ خدا تعالیٰ

ماتھے سے چھڑائے تو اسی حال میں تیرے کان میں آواز جبار جل جلالہ کی آوگی کہ یہ فرماتا ہے اَلَيْسَ فَرِحْتَ بِكُلِّ نَفْسٍ فَاسْتَبْتِ كَاطْلَمَ اَلَيْسَ فَرِحْتَ بِكُلِّ نَفْسٍ فَاسْتَبْتِ

اپنے رسول کی زبان سے سنا اور ایسا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا **وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ كَافِرًا بِمَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ**
إِنَّمَا يُجِزُّهُمُ اللَّهُ فِي شَخْصٍ فِيهِ الْأَبْصَارُ وَمُطْعِنُونَ مُقْتَنِعُونَ اور **وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ كَافِرًا بِمَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ**
 پس دنیا میں لوگوں کی ہتک اور ان کے مال لینے سے کتنا خوش ہوتا ہے اوس دن سنا جو اس کی کسی
 حسرت زیادہ ہوگی کہ جب سنا جو فرش عدل پر کھڑا کر کے خطاب سیاست رو برو ہوگا اور تو اس وقت
 مفلس اور عاجز اور محتاج اور ذلیل ہوگا کہ کوئی حق ادا کر سکتا ہوگا نہ کوئی عذر رکھتا ہوگا پھر تیری
 نیکیاں بٹکے لے تو نے مستحقین پر بھرا دھانی ہوگی لیکر ہمداروں کے حقوق کے عوض ان کو دیدیا ہوگی
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے
 کو کون نے عرض کیا کہ مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس وہی سپا اسباب نبوت ہے فرمایا کہ مفلس میری
 امت میں ہے وہ ہے جو قیامت میں نماز روزہ زکوٰۃ لکھا اور کیا اور کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کو تہمت زنا
 لگائی ہوگی اور کسی کا مال لیا ہوگا اور کسی کا خون کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو اس کے سب جہنم میں
 ہمداروں کو جدا جدا دیے جاویں گے اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہونگی اور اس پر حکم اخیر ہوا ہوگا ہمداروں
 کی خطائیں لیکر اس پر رکھ دی جاویں گی پھر دوزخ میں ڈال دیا جاوے گا تو اب اس دن دنیا میں مصیبت میں مل کر
 کہ اول تو دنیا میں کوئی نیکی ریا اور شیطان کے مکر و ن کی آفت سے ثابت نہیں ہوتی اور اگر بہت دنوں
 کے بعد ایک اور چرچی ہوگی تو اس پر ہمداروں ڈینگے اور سینگے اور اگر تو دن کے روزے رکھے اور رات کو
 جاگا کرے اور پھر اپنے نفس کا حساب کرے تو غالباً یہی پاوے گا کہ کوئی دن ایسا نہیں گذرا ہوگا جس میں
 مسلمانوں کی غیبت تیری زبان پر اتنی جاری ہوتی ہو کہ تمام تیری نیکیوں کو حاوی ہو جائے باقی
 برائیاں غلبہ میں کہ میں حرام کھاتا ہے اور ہمیں شبہ کمال چھتا ہے اور طاعتوں میں کوتاہی
 کرتا ہوں تو ایسی صورت میں بھلا حقوق سے خلاص کی کیا توقع ہو اوس دین میں کہ جہنم بے سینک کے
 یعنی منڈے چوپائے کا حق شاخدار سے لیا جاوے گا چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دو بکریوں کو لٹے دیکھا اور مجھے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیوں نکرین ماری میں نے کہا
 عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار کو معلوم ہے اور وہی غفریل کے درمیان میں قیامت
 کے روز حکم کرے گا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ**
إِلَّا بِحِجَابٍ مِّنْ لَّا يَوْمِ أَتَاهَا أَهْلُهَا لَكُمُ فَرِيضَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز تمام مخلوق اوبھکی چوپائے اور چرند پرند
 اور سب چیزیں میں اللہ تعالیٰ کا عدل اس نوبت کو پہونے کا کہ منڈے جانور کا حق سینک کے واسطے
 لکھا پھر فرماوے گا کہ منی ہو جا تو اس وقت کافر کیسے کہ کاش میں مٹی ہوتا پس اسے مسکین تیرے اوپر کیا کرے گا

اور اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں لوگوں کی ہتک اور ان کے مال لینے سے کتنا خوش ہوتا ہے اوس دن سنا جو اس کی کسی حسرت زیادہ ہوگی کہ جب سنا جو فرش عدل پر کھڑا کر کے خطاب سیاست رو برو ہوگا اور تو اس وقت مفلس اور عاجز اور محتاج اور ذلیل ہوگا کہ کوئی حق ادا کر سکتا ہوگا نہ کوئی عذر رکھتا ہوگا پھر تیری نیکیاں بٹکے لے تو نے مستحقین پر بھرا دھانی ہوگی لیکر ہمداروں کے حقوق کے عوض ان کو دیدیا ہوگی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے کو کون نے عرض کیا کہ مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس وہی سپا اسباب نبوت ہے فرمایا کہ مفلس میری امت میں ہے وہ ہے جو قیامت میں نماز روزہ زکوٰۃ لکھا اور کیا اور کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کو تہمت زنا لگائی ہوگی اور کسی کا مال لیا ہوگا اور کسی کا خون کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو اس کے سب جہنم میں ہمداروں کو جدا جدا دیے جاویں گے اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہونگی اور اس پر حکم اخیر ہوا ہوگا ہمداروں کی خطائیں لیکر اس پر رکھ دی جاویں گی پھر دوزخ میں ڈال دیا جاوے گا تو اب اس دن دنیا میں مصیبت میں مل کر کہ اول تو دنیا میں کوئی نیکی ریا اور شیطان کے مکر و ن کی آفت سے ثابت نہیں ہوتی اور اگر بہت دنوں کے بعد ایک اور چرچی ہوگی تو اس پر ہمداروں ڈینگے اور سینگے اور اگر تو دن کے روزے رکھے اور رات کو جاگا کرے اور پھر اپنے نفس کا حساب کرے تو غالباً یہی پاوے گا کہ کوئی دن ایسا نہیں گذرا ہوگا جس میں مسلمانوں کی غیبت تیری زبان پر اتنی جاری ہوتی ہو کہ تمام تیری نیکیوں کو حاوی ہو جائے باقی برائیاں غلبہ میں کہ میں حرام کھاتا ہے اور ہمیں شبہ کمال چھتا ہے اور طاعتوں میں کوتاہی کرتا ہوں تو ایسی صورت میں بھلا حقوق سے خلاص کی کیا توقع ہو اوس دین میں کہ جہنم بے سینک کے یعنی منڈے چوپائے کا حق شاخدار سے لیا جاوے گا چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریوں کو لٹے دیکھا اور مجھے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیوں نکرین ماری میں نے کہا عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار کو معلوم ہے اور وہی غفریل کے درمیان میں قیامت کے روز حکم کرے گا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ** فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز تمام مخلوق اوبھکی چوپائے اور چرند پرند اور سب چیزیں میں اللہ تعالیٰ کا عدل اس نوبت کو پہونے کا کہ منڈے جانور کا حق سینک کے واسطے لکھا پھر فرماوے گا کہ منی ہو جا تو اس وقت کافر کیسے کہ کاش میں مٹی ہوتا پس اسے مسکین تیرے اوپر کیا کرے گا

حق ہو یہاں تک کہ اوس و دخی سے اوس ختی کا عرض ہے لہذا حتی کہ طالع کے کا بھی ہننے عرض کیا کہ یہ عرض کس طرح ہو گا ہم تو اللہ تعالیٰ کے پاس شک بے شک نہ کیے بغل جاسو گئے اپنے فرمایا کہ عرض کیا میں اور بدوین کو دلایا جاوے گا اتنی پس بندگان خدا اللہ تعالیٰ سے خوف کرو اور بندوں کے حقوق دینی اوس کے مال لینے اور ہتک غرت کرنے اور اوس کے دل تنگ کرنے اور معاملے میں بدخلق کرنا سے استرا کر دیا اسلئے کہ وہ قصور بندہ کے اور خاص غی ای تعالیٰ کے درمیان ہونے تو اوس کی طرف مقرر جلاویں اور بندوں کے حقوق جلا معاف نہون گئے اور جس شخص کے ذمہ حقوق بہت سے ہوں اور زبردستی کو کو کو کر چھین لیں اوس اور پھر اوسے قویہ کی ہو اور قتہ اور بچہ افو کا معاف کر دیا مشکل ہو تو چوچا پیسے کی کیا بہت ہی کر کے کہ قصاص کے در کام آویں اور بعض شکایان خاص اپنے اور غی ای تعالیٰ کے درمیان میں چھپا کر کہاں اخلاص کے ساتھ کہہ سہ طرح کہہ ای غی ای تعالیٰ کے اور کیو اور سہ طاقت ہو اسلئے کہ شایہ سی صورت اوسکی نزدیک کی غی ای تعالیٰ سے ہو جائے اور اوس کے باعث مستحق اوس لطف کا ہو جائے جسکو غی ای تعالیٰ نے اپنے خوش منجہن کیلئے دربارہ و در کہ یہ ترقی عباد کے اوس کے ذمہ سے ترک ہو چور اس پہ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ ہوئے تھے کہ سیکار کیا پہ پنے یہاں تک کہ ایک دانت ظاہر ہوئے حضرت عمر فرماتے عرض کیا کہ آپ کے اوپر میرے ماں یا پاپہ خدا وین یا رسول اللہ آپ کو کس نسبت سے نہی آتی آپ کا فرمایا کہ وہ شخص میری امت میں ہے خدا تعالیٰ کے سامنے دوزانو ہوئے اور ایک نہ جبار الہی میں عرض کی کہ الہی میری حق اس سیکار کی سے دلائے خدا تعالیٰ سے دوسرے سے ارشاد فرمایا کہ اسکا حق دیدے اوسنے عرض کیا کہ باوجود میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہی اللہ تعالیٰ نے طالب سے ارشاد فرمایا کہ اب تو کسی کر گیا اوس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہی اوسنے عرض کیا کہ الہی تو یہ شخص ہے گناہوں میں سے اپنے اوپر لے لے برادھا کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنحضرت و بڈبا انین اور روئے کے پھر فرمایا کہ یہ دن بہت بڑا ہے اس دن میں آدمی اس بات کے محتاج ہوئے کہ کوئی اوسکی طرف سے اوس کے گناہ اپنے اوپر ڈالے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالب سے ارشاد فرمایا کہ اپنا سراوٹھا کر خیت میں دیکھ اوسنے سراوٹھا یا اور عرض کیا کہ الہی مجھے چاندی کے شہر بلندا اور سونے کے محل موتیوں سے بڑے معلوم ہوتے ہیں کو شے بنی کے ہیں یا کہ نے صدیق کے یا کس شہید کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اوس کے ہیں جو مال مول ادا کرے اوسنے عرض کیا کہ اسکے مول مالک کون ہے کس سے دیا جا سکتا ہے فرمایا کہ انکا مول تیرے پاس ہو عرض کیا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ اپنے بھائی کو حق معاف کرنا اوسنے عرض کیا کہ الہی میں

میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہی

اسکو معاف کیا حکم ہوا کہ اپنے اس بھائی کا رشتہ بکرا اور جنت میں داخل کرے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو! اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں میں خود میل کرتا ہی نہیں اس حدیث میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ یہ مرتبہ خدای تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرنے سے محال ہوتا ہے ایسی آپس میں میل کرنا اور دوسرے اخلاق اختیار کرنے سے پس لب تو اپنے نفس کے باب میں ناکر کہ اگر تیرا نامہ اعمال حق سے خالی ہو گا یا خدای تعالیٰ تیرے لیے لطف فرما کر معاف فرماویگا اور تیرے کو بہترین سعادت عبادی کا ہوا تو تو فیصلہ کی جگہ سے پھر نے کے وقت کیسا خوش ہو گا کہ تجھ کو خلعت رضائے الہی اور ایسی سعادت پر راجع کر گیا جسکے بعد شقاوت نہ ہو اور وہ دولت پاویگا جسکے گرو نہ ہو پھلے اور اس وقت خوشی اور سرور کے بارے میں تیرا دل بڑھ گیا اور چہرہ مسیند اور نورانی اور ایسا چمکنے لگے گا جیسے چاند چودھویں رات کو چمکتا ہے تو اب خیال کر کہ خلق کے درمیان تو کیسے سراوٹھائے گا تو جلد ہوا کہ پیچھے گناہوں سے خالی ہوگی اور تیرا دل سیم راست اور رضا کی ٹھنڈک کی تیرے دہن میں بہا ہے دیکھ ہی ہوگی اور تمام خالق انکی پچھلی تیکو دیکھتی ہوگی اور تیرے حسن و جمال میں غبطہ کرتی ہوگی اور فرشتے تیرے آگے اور پیچھے چلتے ہوئے اور پکار کر جمع میں کہتے ہوئے کہ یہ فلان شخص فلان کا بیٹا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اسکو رہنمی کر دیا اور ایسی سعادت کو پہونچا کہ جسکے بعد کبھی بدبختی نہ ہوگی بھلا تیرے نزدیک کیا یہ رتبہ اس مرتبہ سے بڑا نہیں جسکو تو دنیا میں لگو کر دو اور جنت میں مل کر تا ہوا اور اسکو لیے لیا اور تکلف اور دین میں مستی اور بناوٹ کرتا ہے پس اگر تو جانتا ہے کہ یہ رتبہ دنیا کے رتبے سے بہتر ہو بلکہ دنیا کے رتبے کو اس مرتبہ سے پہنچت ہی نہیں تو پھر اس رتبہ کے قابل کرنے کو اسے خلاصہ رضا اور خدا کے ساتھ معاملہ کرنے میں نیت درست کو وسیلہ بنا کہ یہ رتبہ بدون خدا میں اور بھی نیت کے متوجہ نہ ہو سکتا اور اگر معاملہ دگرگون ہوا یعنی معاذ اللہ تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہو گا جسکے ہوا جاننا تھا اور خدای تعالیٰ کے نزدیک ہوا بڑا ٹھہرا اور اسکی باعث تجھ پر عفو ہو کر کہو یا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر میری رحمت ہو میں تجھے تیری عبادت قبول نہیں کرتا تو اس کی بارگاہ کے منت ہی تیرا سند سپاہ ہو جاویگا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی باعث فرشتے بھی تجھ پر غائب نہ ہوں گے کہ تجھ پر عفو رحمت تمام خالق کی رحمت ہوا اور سو وقت و دفع کے فرشتے اپنے خالق کے فضل سے کبھی باعث نہ ہوں گے کہ تجھ پر عفو رحمت پڑے اور باوجود اپنی سختی اور برتری اور جبر میں وہ تو ان کے تیرے پاس کے تیرے ساتھ کہ بال پر لگے اور تجھ کو منہ کے بھل مجھ میں کچھ نہیں ہے اور تمام لوگ تیرے منہ کی سیاہی اور عزم کو ظاہر ہونے کو تاک رہے ہوں گے و تو تباہی اور زبانی پکارتا ہو گا اور وہ کہتے ہوئے کہ آج مت پکار ایک ہلاکی کو بلکہ پکار

بہت سی ہلاکیوں کو اور فرشتے پکار کرتے ہونگے کہ یہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے
اسکی نصیب عتق اور رسوائی دین کو کھو لیا اور اس کے جسے عیبوں کے باعث اسے عتق کیا ایسا
یہ بخت بد کہ کبھی تکسبت ہوگا اور کیا عجب ہو کہ یہ تمام خرابی کسی ایسے گناہ کے باعث ہے جو جسکے تو نے
بنیاد کے خوف سے کیا ہوا یا اس کے دل میں جگہ ڈھونڈنے کے لیے یا اس کے سامنے رسوائی کے
خوف سے تو دیکھ کہ تو کتنا بڑا جاہل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چند بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے خیر یا جو
ہیں اتنا بڑا کرتا ہے مگر اس بڑی رسوائی سے ایسے بڑے بچے میں نہیں ڈرتا جو ان خداوند تعالیٰ کے بندوں کا
سامنا ہوا ہو گا اور اسکا عتاب جتنا تکلیف دہنگا اور ہرگز کے فرشتوں کے چہرے میں کہ رفت ہو کہ
آگ کہ پلا جاتا ہو گا پس یہ حال اور احوال تیرے ہیں اور تجھ کو ابھی بڑے اندیشہ کی خبر نہیں
وہ اندیشہ بل صراط کا جو آگے مذکور ہو رہا ہے

تو ان پرانے پل صراط کے نوکریں بنی رہیں جو لوگوں کے بعد اس ریت میں نائل کریں۔ **وَاللّٰهُ**
اَلْاَوْفٰی **فَاَوْفُواْ بِاٰمَانٰتِہٖم** **اِلٰیہٗم** **وَمِنْ اَمٰرَاتِہٖم** **اَنْ یَّؤْتُوْا الْاٰمَانَ** **وَقَدْ**
اٰتٰہُمْ **مُسْلِمًا** **لَّوْنًا** **یَعْنٰی** **لَوْنًا** **بَعْدَ اَمْرٍ** **لَّوْنًا** **مَدْکُوْرًا** **بِاَلَا** **کَہٗ** **صِرَاطٍ** **مُطَرِّفٍ** **یَنْتَکِلُ** **رُجُوْا** **وَعَلٰی** **کُمْ** **وَاَیْکُمْ** **یٰۤاَیُّہَا**
 کہ ورنہ کے اوپر بنا ہو سکتا ہے تلواریں زیادہ تیز اور پال سے زیادہ چلا پس جو شخص دنیا میں راہ درست پر
 سیدھا رہے گا وہ آخرت کے پل صراط پر پہنچا ہوگا اور نجات پاوے گا اور جو دنیا میں سیدھا نہ ہو وہ عدول کرے گا
 اور گناہ ہے اس کی آشت بھاری ہوگی وہ پل صراط کے اوپر ہی قدم میں لغزش کرے گا اور ہلاک ہو جائے گا
 پس اس پہنچے کہ جب تو پل صراط کو دیکھے گا اور اس کی تیزی اور باریکی پر گاہ کرے گا پھر اس کے نیچے دفن کی
 سیاہی نظر پڑے گی اور آگ کی جھج اور جھنجھلاہٹ سنیگا تو تیرے دل میں کیا خوف بھرے گا اور تیرے زور کا کھانہ
 کہ اوپر کو چلے جاوے دیکھ تیرا حال ضعیف ہوگا اور دل مضطرب اور پالوں کو لگاتے اور گناہوں کے باعث
 پیٹھ ایسی وزنی ہوگی کہ تجھے زمین پر پھیلا جانے پل صراط تو عرصہ بھر سب تیز کیا حال ہوگا جب تو اپنا
 ایک پاؤں راہ سپر کھینا اور اس کی تیزی پاؤں کو معلوم ہوگی اور دوسرا پاؤں اڑھکائے کے لیے مجبور ہوگا
 اور ساتھ ساتھ دیکھ دیکھ پس پھسل کر گرنے ہوئے اور دفن کے قبرستان کو کواں نہاں اور آگ میں نہاں ہوگا
 اور تو دیکھتا ہوگا کہ وہ سر نیچے اور پاؤں اوپر آگ میں چلے جاتے ہوئے تو کیا کچھ خوف اس سال سے
 شکر ہوگا اور کیسے سخت مقام پر چڑھائی ہوگی اور کیسے تنگ لہڑے میں کہ جانا ہوگا پس اپنے حال کو دیکھ
 کہ جب دیکھ لیا اور پڑھے گا اور تیری پیٹھ گناہوں سے وزنی ہوگی اور دھننے بائیں خاق آگ میں گرے گی
 دیکھ لیا اور سخت صلی اللہ علیہ وسلم کہڑے ہوئے کہتے ہوئے کہ الہی بچا ہے الہی بچا ہے اور فریاد

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

اور حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اکھڑ کو پہلو سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا چالیس برس اس مکان کی طرف کوں نکلیں گے گھر سے رہیں گے اور قیامت تک فیصل کے ہو گئے اس حدیث کو حضرت ابن مسعودؓ نے ایسا زور کے ساتھ کہ سب کے قیامت تک بیان کیا اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ مہینوں کو حکم کرے گا کہ اپنے سر اٹھاؤ وہ سر اٹھاؤ گئے پس ان کو ان کے اعمال کے مطابق اور عنایت ہوگا تو بعضوں کو تو بڑے پہاڑ کی برابر نور ہوگا کہ اس کے سامنے چلیں اور بعضوں کو اس سے کچھ کم ہوگا اور بعضوں کو درخت خرمالی برابر ہوگا اور بعضوں کو اس سے کچھ کم ہوگا کہ آخر کو اکٹھا کرے گا تو ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر عنایت ہوگا وہ کبھی تو چکنے لگے گا اور کبھی تو چکا جب چمکے گا تب تو وہ پاؤں بڑھاؤں گا اور جب کل ہوگا تب کھڑا ہوگا پھر مل کر اس کے گزرتے ذکر فرمایا کہ اپنے نور کے ہافٹ اور سپر سے گزرتے بعض بعض تو پاک مائے کی طرح اور بعض تو کچھ اور بعض بادل کی طرح اور بعض ستاروں کے ٹوٹنے کی طرح اور بعض ہوائ کے مانند اور بعض گھوٹے کی طرح اور بعض آدمی کے ہلنے کے مانند یہاں تک کہ جس شخص کے پاؤں کے انگوٹھے پر نور ملا ہوگا وہ اپنے منہ اور دونوں ہاتھ پاؤں کے ہاتھ پاؤں کا ایک ہاتھ بڑھاؤں گا تو دوسرا ہاتھ ہوا ہوگا اور ایک پاؤں آگے کرے گا تو دوسرا ہاتھ ہوا ہوگا اور اس کے ہاتھ پاؤں کو آگ لگتی ہوگی اس طرح سے جاتے جاتے پار ہو جائے گا جب غلاص ہوگا تو وہاں کھڑا ہوگا کہ حد کا شکر ہے کہ محکو ایسی طرح سخاوت دی کہ کسی کو نہیں دی اس لیے کہ محکو جب چاہا عید میں اس کا فرہ و کھجک چکا پھر اس شخص کو جس کے دروازے کے پاس ایک چشمہ پر کھجک دیا وہاں وہ نہا ہوگا۔ اور حضرت انس بن مالکؓ نے روایت کی کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کل صراط تلوار کی تیزی کی طرح یا دھار کی تیزی کی مثال ہے اور فرشتے مومن مردوں اور عورتوں کو پچاتے ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام میری کمر بکڑے ہوئے اور میں کہتا ہوں گا کہ الہی بچا ہے بچا ہے مگر فرشتے کہ فرشتے کے مرد اور عورتیں اس روز بہت ہونگی۔ تو کل صراط کے اہوال اور مصائب یہ ہیں اور میں بہت فکر اس لیے کہ قیامت کے اہوال سے زیادہ تر وہی شخص بچے گا جو دنیا میں اس کا فکر زیادہ کرے گا کیونکہ خدا تعالیٰ ایک بندہ کو وہ خوف جمع نہیں فرماوے گا تو جو کوئی ان اہوال سے دنیا میں ڈرے گا وہ آخرت میں اولیٰ مامون ہوگا اور چارے غرض خوف سے یہ نہیں کہ عورتوں کی طرح شتم کے وقت دل پر رقت ہوئی اور ان کو چھوٹے رویے اور پھر جلدی سے بھول بھال اہوال و مصائب میں مصروف ہو گئے یہ بات خوف میں ہرگز نہ نہیں بلکہ جو شخص کسی چیز سے ڈرے گا تو اس سے بھاگا کرتا ہے اور جس چیز کی امید کیا کرتا ہے اس کو

اس حدیث میں
ابن مسعودؓ نے
فرمایا کہ

یہ حدیث
ابن مسعودؓ نے
فرمائی ہے
اور اس میں
ابن مسعودؓ نے
فرمایا ہے

طلب کیا کرتا ہے اس صورت میں وہی خوف اوس فریخت و گھبراہٹ باعث آدمی خدا سے الگ ہونے کی
نافرمانی سے باز رہے اور اوسکی طاعت پر آمادہ ہوا اور عورتوں کے رونے کی نسبت کہ بھی زیادہ تر
بڑا فتنہ ہو تو فتنوں اہل حقون کا ہے کہ جب اہل حقون کو شیعہ بن تو فرار زبان سے استفادہ نکلتا ہے کوئی
کہتا ہے استغناء بابت کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ خدا کی پناہ الہی سچا پناہ اور باوجود اسکے اون گناہوں پر
اقرار کرتے ہیں جو سبب لشک بلکہ ہونے کا ہے تو ایسے شخصوں کے پناہ مانگنے سے شیطان ہنستا ہو
جیسے اوس شخص پر ہنسنا کہ تیرے جیسے کون کوئی زندہ عمل کرے اور اوسکے پیچھے ایک قلعہ یا گڑھی
مضبوط ہو تو سب وہ اوس درندہ کے ڈانٹ اور حملے کو دوہرے دیکھ تو زبان سے کہتے گئے کہ پناہ
اس گڑھی کی اور دہائی ہے اس کے سخت عمارت اور مضبوط دیواروں کی اور یہ قول زبان ہی سے کہے اور
اپنی جگہ سے نہ ہلے تو ان باتوں سے درندہ ٹھوڑا ہی ہٹا جاتا ہے اس طرح آخرت کے اہوال کی گڑھی ہے
لا الہ الا اللہ کے اور کوئی مگر اس کا صرف زبانی کہنا کارآمد نہیں بلکہ اوسکا سچ جانا بھی ضرور ہے اور
سچ جانا اس طرح ہے کہ آدمی کا کوئی مقصود سوا خدا تعالیٰ کے نہ ہو اور نہ کوئی معبود اوسکے سوا اور جو
شخص کہ اپنی نورش کو اپنا معبود بنائے ہو تو یہ بہتہ توحید سے ابھی دوہرے ہے اور اوسکا معاملہ
خود خطرناک ہے پس اگر آدمی سے یہ بھی نہ ہو سکے تو آخرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت کرے اور اوسکی
سنت کی بزرگی بجا لائے اور آپ کی ہمت کو نیک ختمون کی دلہاری کرے اور اوسکی دعا و سیرت حاصل کرے
شاید ایسی جہت آپکی شفاعت یا اوسکی شفاعت نصیب ہو اور اگر آپ کو پاس نہ ہو تو شفاعت ہی نہ ہو سکتا
و سوا ان شفاعت کو ذکرین اضع ہو کہ جب کچھ عتوں پر یاروں کو عذاب کا ثبوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے
فضل سے اوسکے باب میں شفاعت لے لیا اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی اور ایسے لوگوں کی جن کا
خدا تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ اور حسن معاملہ ہے قبول فرما و یکا پس یہ لوگ اپنے رشتہ اور قرابت والوں کو
دوستوں اور آشناؤں کے باب میں شفاعت کرے تو آدمی کو چاہیے کہ اس بات کا حریص ہو کہ ان
لوگوں کے نزدیک تہ شفاعت حاصل کرے اوسکی صورت یہ ہو کہ کسی آدمی کو ہرگز حقیر خیال نہ کرے
نہ اپنی ولایت کو اپنی سند و نمین شیعہ کہاری تو شاید شخص کو تیری انکھ حقیر جانتی ہو وہ اللہ کا ولی ہو

خاکساران جہان را استخارث منم	توجہ دانی کہ دین گرو سوار سے باشد
------------------------------	-----------------------------------

اور کسی مصیبت کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا غضب اپنی نافرمانیوں میں چھپا رکھا ہے
تو شاید جس مصیبت کو تو حقیر جانتا ہو وہیں خدا تعالیٰ کا غضب ہو اور کسی طاعت کو حقیر مت جان کہ
اللہ نے اپنی رضا اپنی طاعت میں پوشیدہ رکھی ہے تو شاید اوس طاعت میں اوسکی رضا ہو کہ وہ

پس میں عرض کر دیا کہ یا رب امی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی محمدؐ کو کیا چاہتا ہے جو تیری امت کے ساتھ کروں میں عرض کر دیا کہ اے الٰہی حکماء صاحب جلد ہو جاؤ اسے پس میں سفارش کیے جاؤ گے ایمان تک کہ جن لوگوں کو دوزخ میں بھیجا گیا ہو گا اور ان کے لیے برائے نام جھکو مل گیا اور مالک نے دوزخ کا دار و ثلحہ منجھے کر دیا کہ اے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنی امت میں خدا تعالیٰ کے غضب کے واسطے اگل کا پتھر جیٹ دیا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپؐ فرمایا کہ میں قیامت کے دن روی زمین پھرون اور دھیاؤں بھی زیادہ کے لیے سفارش کر دیا۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس گوشت آیا اور ہاتھ آپؐ سامنے کیا گیا آپؐ کو ہاتھ اچھا معلوم ہوا کہ اتھا آپؐ اور سہاگ وایتھ کاٹا پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میں آدمیوں کا سروار ہو گا اور تم کو سدا ہم سے کہ اسکی کیا وجہ ہو اور تم کو سدا گئے اگلون اور پچھلون کو ایک میدان میں جمع کر دیا اور پکارنے واسطے کی آواز اڈاؤ سدا ہو گا اور تم کو سدا سامنے رکھیا گا اور آفتاب قریب ہو گا اور آدمیوں پر غم اور کرب اتنا ہو گا کہ اسکی برداشت نہ کر سکے تب کہ وہی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا نوبت ہوئی ہو کسی ایسے کو میں نہیں تجویز کرتی جو پروردگار سے سفارش کرے ترکا پسین کہینے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہینے لگا کہ تم ابو البشر ہو خدا تعالیٰ نے تم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تم میں اپنی روح پیوئی اور تمہارے لیے فرشتوں کو بھیجے کہ تم کو کیا اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کر دو دیکھو ہمارا کیا حال ہے اور ہماری کیا نوبت ہو چکی ہے حضرت آدم علیہ السلام ان کو جواب دینے لگے کہ کج میرا پروردگار ایسا تھا جو ہے کہ نہ بھی پہلے ہوا اور نہ آگے کو ہوا اور اس نے مجھ کو دوزخ جنت سے منع کیا تھا میں نے اس کا کہنا سنا مانجھے اپنی ہی جان کی بڑی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وینکے اور عرض کریں گے کہ تم زمین کے باشندوں کے پاس دل رسال ہو کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو نہ شکر گزار فرمایا ہے اب میں اپنے پروردگار سے سفارش کر دو دیکھو ہمارا کیا حال ہے وہ جواب دینے لگے کہ آج خدا تعالیٰ ایسا غصہ ہو رہا ہے کہ پہلے بھی نہ ایسا ہوا نہ آگے کو بھی ایسا ہوا اور میں اپنی قوم پر ایک بد دعا کر چکا ہوں میں اپنی ہی جان کے بچاؤ میں ہوں تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وینکے اور عرض کریں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور زمین کے لوگوں میں سے اور تم کو سدا سامنے ہمارے پروردگار سے ہماری شفاعت کر دو دیکھتے ہو کہ ہم کس حال میں ہیں حضرت ابراہیم جواب دینے لگے کہ میرا پروردگار کج ایسا غصہ ہو رہا ہے کہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا نہ آئندہ کو ہوا اور میں نہیں ہاں

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن روی زمین پھرون اور دھیاؤں بھی زیادہ کے لیے سفارش کر دیا۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس گوشت آیا اور ہاتھ آپؐ سامنے کیا گیا آپؐ کو ہاتھ اچھا معلوم ہوا کہ اتھا آپؐ اور سہاگ وایتھ کاٹا پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میں آدمیوں کا سروار ہو گا اور تم کو سدا ہم سے کہ اسکی کیا وجہ ہو اور تم کو سدا گئے اگلون اور پچھلون کو ایک میدان میں جمع کر دیا اور پکارنے واسطے کی آواز اڈاؤ سدا ہو گا اور تم کو سدا سامنے رکھیا گا اور آفتاب قریب ہو گا اور آدمیوں پر غم اور کرب اتنا ہو گا کہ اسکی برداشت نہ کر سکے تب کہ وہی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا نوبت ہوئی ہو کسی ایسے کو میں نہیں تجویز کرتی جو پروردگار سے سفارش کرے ترکا پسین کہینے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہینے لگا کہ تم ابو البشر ہو خدا تعالیٰ نے تم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تم میں اپنی روح پیوئی اور تمہارے لیے فرشتوں کو بھیجے کہ تم کو کیا اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کر دو دیکھو ہمارا کیا حال ہے اور ہماری کیا نوبت ہو چکی ہے حضرت آدم علیہ السلام ان کو جواب دینے لگے کہ کج میرا پروردگار ایسا تھا جو ہے کہ نہ بھی پہلے ہوا اور نہ آگے کو ہوا اور اس نے مجھ کو دوزخ جنت سے منع کیا تھا میں نے اس کا کہنا سنا مانجھے اپنی ہی جان کی بڑی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وینکے اور عرض کریں گے کہ تم زمین کے باشندوں کے پاس دل رسال ہو کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو نہ شکر گزار فرمایا ہے اب میں اپنے پروردگار سے سفارش کر دو دیکھو ہمارا کیا حال ہے وہ جواب دینے لگے کہ آج خدا تعالیٰ ایسا غصہ ہو رہا ہے کہ پہلے بھی نہ ایسا ہوا نہ آگے کو بھی ایسا ہوا اور میں اپنی قوم پر ایک بد دعا کر چکا ہوں میں اپنی ہی جان کے بچاؤ میں ہوں تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وینکے اور عرض کریں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور زمین کے لوگوں میں سے اور تم کو سدا سامنے ہمارے پروردگار سے ہماری شفاعت کر دو دیکھتے ہو کہ ہم کس حال میں ہیں حضرت ابراہیم جواب دینے لگے کہ میرا پروردگار کج ایسا غصہ ہو رہا ہے کہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا نہ آئندہ کو ہوا اور میں نہیں ہاں

بھٹ بولا تھا اور اوکھا آپ نہ کر کر دینگے کہ مجھے اپنی ہی پڑی جو تم کسی اور کے پاس جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ لو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کہینگے کہ آپ رسول خدا ہیں آپ کو خدا تعالیٰ نے انچیز رسالت اور کلام سے لوگوں پر زیادتی دی اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجیے دیکھیے ہمارا کیا حال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دینگے کہ میرا پروردگار آج ایسا غضبناک ہو کر ہے کہ مجھے ایسا ہو اور میں نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا جسکے مار ڈالنے کا مجھ کو حکم نہ تھا مجھے اپنی ہی نیک ہے تم دوسرے کے پاس جاؤ تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ وہ لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کہینگے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے کلام میں کہ میری کھیرت والہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی روح میں اور آپ نے لوگوں کو دین کا کام کیا اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجیے اور دیکھیے کہ ہماری کیا نصبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دینگے کہ میرا پروردگار آج ایسے غصہ میں ہے کہ نہ پہلے ایسا ہوا نہ آگے ایسا ہو اور کوئی خطا اپنی نہ کر نہیں فرمائی میں اپنے ہی نفس کی فکر میں ہوں تم کسی اور کے پاس جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ میں لو کہ میرے پاس آؤ دینگے اور کہینگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول خدا اور خاتم انبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پہلے گناہ سے عاف فرمائے اپنے ساتھ آپ ہماری شفاعت فرمائیے اور ہمارے حال زار کو ملاحظہ فرمائیے۔

لب بھنبان پے شفاعت ما	من گربکناہ وطاعت ما
<p>میں روانہ ہو کر عرش کے نیچے آؤ گا اور اپنے رب کے لیے سجدے میں جاؤ گا پھر اللہ تعالیٰ میرے اپنے محمد اور شہنا کی تجوی سے وہ چیز کو لے گا کہ پہلے کیسے اوپر نہیں کھولی پھر کھلے گا کہ اے محمد اپنا سراؤٹھا مانگ تجھ کو لے گا اور شفاعت کر تیری شفاعت منظور ہوگی پس میں اپنا سراؤٹھاؤٹھا اور کہوٹھا امتی امتی یا رب یعنی الہی میری امت کو بخش دے مجھ کو حکم ہو گا کہ اے محمد اپنی امت میں سے جن لوگوں پر حساب نہیں اور ان کو جنت کے دروازوں میں سے دہنے دروازے سے اندر پہنچاؤ گے اور باقی دروازوں میں تیری امت کے لوگ اور لوگوں کے شریک ہیں پھر فرمایا کہ قسم ہوا میں نے اتنی جیسے ہاتھ میں میری جان ہے کہ فاصلہ دو کو ازون کا جنت کے آٹھ ہے جتنا درمیان مکہ اور حبشہ یا جتنا درمیان مکہ اور بصرہ کے ہے اور ایک دوسری حدیث میں بھی مضمون جو ان کا توں ہے اور اوس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خطائیں بھی مذکور ہیں یعنی اول کو اکب کے باب میں فرمایا کہ ہمارا یہ میرا پروردگار ہے دوسرے کفار کے معبودوں کو فرمانا بل فعلہ کہ یزہو وھذا یہ کام ان میں سے اس بڑے بت نے کیا ہے تیسرے آپ کا فرمانا کہ اے سقیر میں یہاں ہوں۔</p>	

اسکے لئے نقل کیا ہے

اور حکم یہ حال ہے شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پاکی امت کے لوگ عالم اور کجیخت بھی سفارش
 کرینگے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے
 جنت میں ربیعہ اور مصر کی قوم سے زیادہ لوگ داخل ہونگے اور ایک حدیث میں اپنے ارشاد فرمایا کہ
 آدمی کو حکم ہوگا کہ اس شخص اور سفارش کر وہ اوٹھکر اپنے خاندان اور گھر والوں اور ایک اور شخص
 کے لیے موافق اپنے عمل کے سفارش کریگا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں کا قیامت کے روز دوزخ والوں میں جھانکے گا اور سکو ایک دوزخی پکارے گا
 کہ اے فلاں تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہیگا کہ میں تو نہیں پہچانتا تو بتا کون ہے وہ کہیگا کہ دنیا میں فلاں ہے
 تو میرے پاس کو کر لے اور ایک گھوٹ پانی پیو کچھ پانی پلا یا جنتی کہیگا کہ ہاں میں نے
 پہچان لیا ہے وہ کہیگا کہ تو اسی گھوٹ کی عوض اپنے رب سے میرے باب میں سفارش کر وہ اللہ تعالیٰ سے
 اس کے حال کرنے کی اجازت لیکر کہیگا کہ اے میں دوزخ والوں پر جہانکا تو ایک شخص نے دوزخ میں میں سے
 مجھے پکارا اور کہا کہ مجھے تو پہچانتا ہے میں نے کہا کہ نہیں تو کون سنہ اوٹھنے کہا کہ میں وہ ہوں کہ تو نے
 مجھے دنیا میں پانی پینے کو مانگا تھا میں نے تجھے پانی پلا دیا تھا اس کے عوض میں تو میری سفارش اپنے
 پروردگار سے کر لیں اے میں تو اس کے باب میں میری سفارش قبول فرما اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماوگا
 اور حکم صادر ہوگا تو دوزخ سے باہر نکال دیا گیا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جب آدمی قبروں سے اٹھینگے تو سب اول میں نکلوں گا اور جب میرے پاس آئیں گے تو
 میں ان کا خطیب یعنی ان کی طرف سے بولنے والا اور معذرت کرنے والا جناب الہی میں ہونگا اور جب
 وہ ناامید ہونگے تو میں ان کو بشارت دوں گا کہ علم اوس پر میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں سب کو لا
 آدم سے اپنے رب کے نزدیک گرامی تر ہوں اور کچھ فرشتہ ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونگا اور ایک لباس ثبوت کے خلون میں سے پہنوں گا
 پھر عرش کے دہنی طرف کھڑا ہوں گا جس مقام پر کہ خلق میں سے میرے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ اور حضرت
 ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کرتے تھے آپ
 باہر نکلیے یہاں تک کہ جب ان سے قریب پہنچے تو سنا کہ وہ باتیں کرتے ہیں آپ نے ان کی باتیں سنیں
 کہ کہنے لگا کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیل نبایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نبایا دوسرے نے کہا کہ
 ابراہیم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے عجیب تر نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے کلام فرمایا ایک اور شخص
 کہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ کلمہ اللہ اور روح اللہ میں اور شخص بولا کہ آدم علیہ السلام

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور ایک لباس ثبوت کے خلون میں سے پہنوں گا پھر عرش کے دہنی طرف کھڑا ہوں گا جس مقام پر کہ خلق میں سے میرے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کرتے تھے آپ باہر نکلیے یہاں تک کہ جب ان سے قریب پہنچے تو سنا کہ وہ باتیں کرتے ہیں آپ نے ان کی باتیں سنیں کہ کہنے لگا کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیل نبایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نبایا دوسرے نے کہا کہ ابراہیم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے عجیب تر نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے کلام فرمایا ایک اور شخص کہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ کلمہ اللہ اور روح اللہ میں اور شخص بولا کہ آدم علیہ السلام

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور ایک لباس ثبوت کے خلون میں سے پہنوں گا پھر عرش کے دہنی طرف کھڑا ہوں گا جس مقام پر کہ خلق میں سے میرے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کرتے تھے آپ باہر نکلیے یہاں تک کہ جب ان سے قریب پہنچے تو سنا کہ وہ باتیں کرتے ہیں آپ نے ان کی باتیں سنیں کہ کہنے لگا کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیل نبایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نبایا دوسرے نے کہا کہ ابراہیم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے عجیب تر نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے کلام فرمایا ایک اور شخص کہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ کلمہ اللہ اور روح اللہ میں اور شخص بولا کہ آدم علیہ السلام

خدا ہی تعالیٰ نے برگزیدہ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہوئے اور سلام کیا اور فرمایا
کہ میں نے تمھاری گفتگو سنی اور تمھارا تعجب کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں
اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہکلام ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ
ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں اور آدم علیہ السلام کو خدا ہی تعالیٰ نے برگزیدہ کیا اور وہ ایسے ہی ہیں اب
سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور کچھ فخر نہیں اور میں اوٹھانے والا لواؤ محمد کا قیامت کر دین ہوں
اور کچھ فخر نہیں اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں اور سفارش میری سب سے اول قبول ہونے والی
اور کچھ فخر نہیں اور میں لوگوں میں سب سے پہلے جنت کے دروازوں کے رکھے ہلاؤنگا اور چرے لیر و راز
خدا ہی تعالیٰ کہو گے کیا اور میں اندر ہلاؤنگا اور فقر احمد بن مسعود سے منقول ہے کہ اور کچھ فخر نہیں اور میں
سب کا گاہک ہوں اور میں سب سے پہلے کبریاؤں اور کچھ فخر نہیں

کہ یہاں رسول بیان میں ہے کہ میں واضح ہو کہ میں ایک بڑی قطار جو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے
 نبی صلی اللہ علیہ السلام کے لیے مخصوص فرمایا ہے اور انجبار اور سکے وصفت میں متخل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے
 توفیق رکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ حکمران کا علم اور آخرت میں اور سکافزائے فیض و استیلا کے واسطے کہ ان کی پادشاهی
 یہ ہے کہ کوئی اور میں سے تو میری پادشاہی میں نہ ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ایک ملکی نذیر ہوئے پھر جو سراوٹھایا تو چشم کرتے تھے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تیرے کیوں چشم
 کرتے فرمایا کہ ایک بیت مجھ پر اس وقت اتر رہی ہے اور پڑھا ہے اللہ الرحمن الرحیم انا علینا انکالو
 یہاں تک کہ تمام کیا سورت کو پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا
 رسول یا وہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جس کا وعدہ مجھے میرے پروردگار نے جنت میں
 کیا ہے اور پھر بہت بہت ہوا پھر ایک حوض ہے کہ جسے میری امت قیامت کے دن آویگی اور اس کے
 برتن آٹھ ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا کہ اس حوض میں کہ میں جنت میں سیر کرتا تھا یکایک میں ایک نہر پہنچتا تھا جس کے دو طرف قیوم تھے
 بیچ میں سے خالی تھے میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ہے انھوں نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے
 آپ کو جنت کی ہر پھر فرشتے نے اور پھر اپنا ہاتھ مارا تو دیکھا کہ اس کی مٹی مشکان فر ہے اور وہی راوی
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے حوض کے دونوں طرف کی پتھری زمین
 میں اتنا خالص ہے جتنا حدیث منورہ اور حدیث میں ہے یا جتنا حدیث مکررہ اور حدیث عام کے شہر میں
 اور جنت میں ان کے روایت کرتے ہیں کہ جب سورہ انا علینا اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

مستند بر این است که
در این مورد هیچگونه
اطلاعی نداریم و در این
مورد هیچگونه
اطلاعی نداریم

فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جنت میں جس کے دونوں کنارے سوئے کے ہیں اور سکاپانی و دودھ سے زیادہ
سفید اور شہر سے زیادہ میٹھا اور شکست سے بڑھ کر خوشبو ہے موتی اور موتی کی پتھر لوہے پر ہوتا ہے۔
اور ثوبان مویٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری
عرض عدن سے لیکر عمان باقی شام کے شہر تک ہے اور سکاپانی و دودھ سے زیادہ سفید اور شہر سے زیادہ
میٹھا ہے اور اس کے گورے آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں جو شخص اس میں سے ایک گھونٹ
پوچھ لیا کبھی پیاسا نہ ہوگا گو کون میں سے اوپر سے پہلے فقرای مہاجرین کو دینگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
کہ وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ جس کے بال و نچھ ہوئے اور کپڑے میلے ہیں اور جو چھل چھلایا
سے نکاح نہیں کرتے اور اس کے لیے دیوڑھیوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس حدیث کو سنکر
حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو فاطمہ بنت عبد الملک ولدت الی ناز پروردہ سے سنا کہ کیا
اور مرے لیے دروازے دیوڑھیوں کے بھی مفتوح ہیں مگر یہ کہ خدای تعالیٰ مجھ پر رحم کرے ضرور یہاں کہ میں
سر میں تیل ڈالوں گا تاکہ بال و نچھ جاویں اور نہ کپڑے دھلاؤں گا تاکہ میلے رہیں۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ عرض کیے کہ میں
آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اور نعمات کی جسکے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں
شمار سے زیادہ ہیں جبکہ رات اندھیری اور آسمان گرد و غبار سے صاف ہو جو کوئی اس میں سے پیوے گا
آخر تک پیاسا نہ ہوگا اور سین دھیرے جنت میں سے گرتے ہیں اور اس کا عرض طول کے برابر ہے اور
وہ آٹھ ہے جتنا فاصلہ عمان اور ایل کے درمیان ہے اور اس کا پانی و دودھ سے زیادہ سفید اور شہر سے
زیادہ شیریں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک
بنی کپڑے ایک حوض ہے اور انبیاء اسی میں منکر کرینگے کہ کسے حوض پر زیادہ آدمی آتے ہیں اور میں توقع
کرتا ہوں کہ اوں سے زیادہ میری حوض پر لوگ وارد ہوں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع
ہے اسلئے ہر ایک بندے کو چاہیے کہ توقع کرے کہ حوض پر گئے والوں میں سے ہو اور اس بات کو آخر از آخر
کہ براہ مخالطہ نہ کرے اور جانے کہ میں توقع کرتا ہوں اسلئے کہ توقع خرمین کی اوشخص کو ہوتی ہے جو
زمین میں چٹائے اور اس کو صاف کرے اور پانی سے پھر بھیکر اللہ تعالیٰ کے فضل سے توقع کرے
کہ وہ اوگا دیگا اور کاٹنے کی وقت تک فات سے محفوظ رکھیں گا مگر جو شخص زمین میں جتنے نہ ہوئے نہ او کو
صاف کرے نہ پانی پیئے اور امید رکھے کہ خدای تعالیٰ اپنے فضل سے دانہ چاویگا اور میوہ لگا دیگا تو یہ
شخص توقع والا نہیں بلکہ مغالطہ والا اور جاو کر نے والا ہے اور اب اکثر لوگوں کی توقع کا یہی حال ہے

روایت ثوبان مویٰ

کرمنا و لیت کیا

جس سے زیادہ

دو فرخ کا دار و خندہ جواب دیکھا کہ اس اس اس کے دن دو گئے تھو اس وقت کے گھڑے کھانا نصیب ہو گا
 اس میں بھینکا ہے پڑے پڑے مجھے گھٹو گھٹو اگر تم بالفرض نکال بھی دے جاؤ گے تو قیامت کے روز اس سے باز
 نہ آؤ گے جس خبر سے تم کو روکا گیا ہے وہی عمل میں لاؤ گے اس کے سنے سے نا امید ہو گے اور خدای تعالیٰ
 کے مقابل میں جو باتیں کی ہوئی اور پھر افسوس کرے گا کہ اب کیا ہوتا ہے اب تو نہ عذر سے کام چلے نہ پشیمانی
 بچا ہے نہ حسرت سود مند ہو بلکہ نہ سبیل کلون میں طوق پڑے ہوئے دونوں میں قید ہوئے گی اگر ہی
 اور کیا ہی ہے آگ ہی اپنے آگ ہی بائیں ہوگی غصہ آگ میں ڈوبے ہوئے گے کھانا ہو گا تو آگ کا اور
 پینا ہو گا تو آگ کا اور کپڑا ہو گا تو آگ کا اور پھوٹا ہو گا تو آگ کا یعنی وہ لوگ آگ کے کپڑے اور کپڑے کے
 کرتے پینے گزرتے ہوئے اور بھاری بیڑیاں پڑی ہوئی اور دوزخ کی تگت اہوں میں آوار کرتے
 اور اوست کے ملقات میں شکستہ پڑے ہوئے اور اطراف و جوانب میں اضطراب کرتے ہوئے آگ اور گھو
 ہاٹی کے آو بال کے طبع اور بالکی اور وہ خرابی اور تباہی اور فریاد اور دایا کا غل کرتے ہوئے ہوں گے
 ہاں کا فائدہ نہ سنے کا لینگے تو اوست کے سر کے اوپر سے کھوٹا پانی ڈالا جاوے گا جس سے اونکی آئین اور چہرہ
 کچل جائیگا اور اوپر سے گزروں کی مار ہوگی جس سے اونکو تھکے چہرہ کو تھکے سی پیپ نکلیگی اور پیاس کے مارے
 جگر ٹکڑے ہوئے آنگھوں کے ڈیہیلے خساروں پر بھٹکنے اور خساروں کے اوپر سے گوشت اور ہاتھ
 پانوں پر سے گوشت اور پانوں سے و بال سب جھڑ پڑینگے اور جب چڑے پک جائیں گے تو اور چڑے
 بدل دیے جائیں گے اور گوشت سے بلایاں خالی ہوگی اور جان صرف رگوں اور پٹھوں میں لگی رہاوی
 اور جان آگ کی آٹھوں میں رہ کر رہی ہوگی اور وہ لوگ اس حال میں موت کی تنہا کرینگے مگر نہ مریں گے
 پس جب تم آؤں گے کہ ان کا حال دیکھو کہ منہ تو کوہیلے سے بھی زیادہ سیاہ ہوئے اور آنگھوں سے
 اندھے اور بانوں سے گونگے ہڈیاں اور پٹھیں ٹوٹی ہوئیں ناک کان کٹے ہوئے چڑے پکے ہوئے
 ہاتھ بچے طوق گردنوں میں پڑے ہوئے اور پیشانی کے بالوں سے پانوں بندھے ہوئے ہیں
 اور آگ پر اپنے چہروں سے چلتے ہیں اور اوست کے گوتھ واپنی آنگھ کو ڈھیلوں سے کچلتے ہیں تو تھکا
 کیا مال ہو تھو نظر آئے کہ آگ کا شعلہ اوست کے اندر سے اجڑا میں دوڑ رہا ہو اور طاہر کے اعضا پوزخ کی
 سانپ بچھو لئے ہیں یہ تو حال ایچ مل ہوئے اس کی تفصیل کو دیکھو یعنی اول دوزخ کے جنگلون اور
 اس کی گھاٹیوں میں فکر کو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منہ میں ستر ہزار جھگل ہیں اور لو
 ہر جھگل میں ستر ہزار شیعہ اور ہر شیعہ میں ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار چھوٹے کافر اور ہر کافر میں ستر ہزار
 سانپ ہیں ملتا تبت تک اپنے انجام کو نہیں پہنچتا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ

جہنم میں ستر ہزار سانپ ہوں گے

علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادی حزن یا چاہ حزن سے پناہ مانگو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جہنم کا ایک ٹکڑی ہے جس سے جہنم ہر روز ستر بار پناہ مانگتی ہے اور سکو اللہ تعالیٰ نے ریادہ کے قاریوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ حال تو جہنم کی وسعت اور اس کے جنگلوں کے شاخ و شاخ ہونی کا ہی اور اس کے جنگلوں کی شمار اتنی ہی ہے جتنی دنیا کے جنگل اور اس کی خواہشیں ہیں اور جہنم کو دروازوں کی شمار موافق تعداد سات اعصاب کے ہے جسے آدمی گناہ کرتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ہیں سب سے اوپر والا جہنم ہے پھر ستر نظلی پھر چار پھر ستر پھر چار اور سب سے نیچے باویہ ہے پھر اب باویہ کے حقوق کو تامل کرو کہ اس کے حق کی کچھ حد نہیں جیسے کہ دنیا کے شہوات کی کچھ حد نہیں یعنی جہنم دنیا کی ایک حاجت پوری نہیں ہوتی کہ دوسری اور ستر ٹہری پیش آجاتی ہے اس طرح دوزخ کا ایک کراہا تھا نہ نہیں ہوتا کہ دوسرے اس سے گہرا تھا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ دفعہ ایک دھماکا سنا آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے کہ کما کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے کہ جہنم میں ستر برس ہو جب پتھر اگیا تھا اس وقت اس کی تہ پر پہونچا پھر دوزخ کے بلقون کے فرق کو تامل کرو کہ آخرت کے معاملات میں ہرگز بڑے دیر اور بڑا نیاں ہیں پس اس طرح لوگوں کا دنیا پر گہرا مختلف ہے یعنی بعض تو خوب یاد دہانی ہو کر بدو کے کی طرح مصروف رہتے ہیں اور بعض ایک حد معین تک دہیں گھومتے ہیں اس طرح آگ کا لگنا بھی ہر وقت متفاوت ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بھر بھی ظلم نہ کرے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دوزخ میں جا رہا ہو یہ جہنم نہیں کہ اس پر تترس کا عذاب پڑے ہو وہ دوزخ میں کی طرح سے جانتے بلکہ ہر شخص پر عذاب ایک حد خاص پر ہوگا جو اس کی نافرمانی کے موافق ہو اور پتھر بھی جب کو کم سے کم عذاب ہوگا اور سزا یہ حال ہوگا کہ اگر بالفرض اس کے پاس تمام دنیا ہو تو وہ اپنی تکلیف کی شدت کے عوض میں اس کو دیا لے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز آدمی پر کتر عذاب دوزخ کا یہ ہوگا کہ اس کو دو جوتیان آگ کی پہنائی جاوے گی جس سے اس کا مغز او بلنے لگے گا تو دیکھو جیسے پکا عذاب ہوگا اس کی تو یہ کیفیت ہی جہنم کا ہوگا اس کی کیا صورت ہوگی اور اگر تم کو عذاب آتش میں کچھ شک ہو تو اپنی آؤنگلی فرما آگ کے پاس ایجاؤ اور اس سے قیاس و سزا لگو پھر یہ یاد ہے کہ یہ تمہارا قیاس سے نہ ہوگا اس واسطے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مشابہ نہیں بلکہ چونکہ دنیا میں کوئی عذاب سخت آگ کی نسبت نہیں تو عذاب جہنم کو بتلانے کے لیے دنیا کی آگ سے تشبیہ دی ورنہ اگر دوزخیوں کو بجای آتش دوزخ کے دنیا کی آگ دیکھا وہی تو بیشک دوڑ کر اپنی خوشی سے اس میں کو ویریں اس لیے کہ دوزخ کی

جہنم کی آگ کی طرح ہے جس سے جہنم ہر روز ستر بار پناہ مانگتی ہے اور سکو اللہ تعالیٰ نے ریادہ کے قاریوں کے لیے بنایا ہے۔

سزا کا عذاب ہوگا

جہنم کی آگ کی طرح ہے جس سے جہنم ہر روز ستر بار پناہ مانگتی ہے اور سکو اللہ تعالیٰ نے ریادہ کے قاریوں کے لیے بنایا ہے۔

فقہ الدارین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم ۹۸۰ باب ہم موت کو کہیں فصل ششم قیامت اور اوکڑا نہا نہیکے پھان

آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں مجھے دوزخ میں ڈال دے اور کچھ بد انکس۔ غرض کہ جہلا عذاب
اہل جہنم کی تینیں یہ ہیں اور اس کے عنوان اور محنتوں اور حسرتوں کی تفصیل کی کچھ انتہا نہیں۔ شدت عذاب
کے ساتھ جو بڑی مصیبت دوزخیوں پر ہوگی یہ ہو کہ بہت جنت کے نہ ملنے کی حسرت اور خدا تعالیٰ کے
منہ کی حسرت اور اس کی خشنودی کے کھو بیٹھنے کی حسرت ہوگی اور جانتے ہونے کے یہ سب نعمتیں ہم نے
چند کھوٹے دامنوں کی عوض میں ڈے ڈالیں یعنی ان نعمتوں کو جو کھویا تو صرف دنیا کے چند چھوٹے دونوں
کی شہوات کے بدلے میں ضائع کیا اور وہ بھی صاف انکس ورت نہ تھیں بلکہ کدورت کا مہر تھیں اس لیے
کہیں گے کہ اے انوس ہم نے اپنے نفس کو اپنے پروردگار کی نافرمانی کر کے کیسے ہلاک کیا اور چند چھوٹے دونوں
کی سے صبر کی تکلیف نہ اٹھائی اگر ہم صبر کرتے تو وہ دن گزرتی جاتے اور اب ہم راضی اور خوش اور
چہین چاہن سے خدا تعالیٰ کے سایہ میں رہتے ہیں جب اس لئے لذات آخرت تو جاتے رہے اور ان کے لذات
میں مبتلا ہوئے اور ان کو پائس دنیا کی آسائش اور لذات سے کچھ نہ رہا تو اس حسرت کا کیا ٹھکانا ہے پھر اگر وہ
جنت کی آسائش کو شاہدہ کرتے تب بھی ان کو زیادہ حسرت نہوتی مگر حبت کی بہار بھی اور ان کے سامنے
کیا ہوگی چنانچہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کو حکم ہوگا کہ
کی طرف لیجاؤ جب وہ اس کو اپن جاؤ گے اور اس کی خوشبو سونگھنے کے اور اس کو مچلون کو دیکھنے کے اور جو حیرن کہ اللہ تعالیٰ
جنت والوں کی واسطے تیار کیں اور ان کی نگاہ پرشکی تو آواز ہوگی کہ انکو وہاں سے ہٹاؤ جنت میں
انکو کچھ بہرہ نہیں پس ہاں سے ایسی حسرت لیکر پھر بیٹے کہ ایسی اگلوں پچھلون میں کسیکو نہوئی ہوگی
اور عرض کریں گے کہ الہی اگر تو چھو پہلے ہی دوزخ میں ڈالتا اور یہ بہار میں اور اپنے دوستوں کے لیے
جو کچھ تو نے تیار کی ہیں ہکونہ دکھاتا تو دوزخ میں جانا آسان معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے گا
کہ میں نے قصداً ایسا کیا ہے اس لیے کہ تم دنیا میں جب چلنا دھرتے تھے تو بڑی بڑی نافرمانیوں سے
میرے سامنے ہوا کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو اون سے فروتنی سے ملتے اور بے دکھلاؤ
وہ باتیں کرتے جو دل سے میرے واسطے نکرتے لوگوں سے ڈرتے اور مجھے نہ ڈرتے اور انکی تعظیم
کرتے اور میری نکر تے انکی خاطر سے کوئی چیز چھوڑ دیتے اور میری خاطر سے نہ چھوڑتے تو آج میں
تکو عذاب اور ذماں کھاؤنگا اور ثواب پادار سے جدا محروم کر دیا ہے۔ احمد بن حریب کہتے ہیں
کہ عجیب بات یہ کہ ہم لوگ دھوکے اور توسایہ کو ترجیح دیتے ہیں مگر دوزخ پر جنت کو ترجیح نہیں دیتے
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے جہم صحیح اور صوڑ میں تلخ اور زبانین فصیح قلیل
کے روز دوزخ کی تھون میں فریاد کریں گی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی مجھ کو تیرا نافرمان

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

گرمی پر تو صبر ہی نہیں پھر دوزخ کی گرمی پر مجھو کیسے صبر ہوگا اور تیری مہربانی کی آواز پر تو مجھ کو صبر
 نہیں پھر تیرے عذاب کی آواز پر مجھ کیسے صبر ہوگا۔ پس اے مسکین ان ہولوں کو دیکھ اور جان کہ
 خدا تعالیٰ نے دوزخ کو مع او سکے ہولوں کے پیدا کیا ہے اور او سکے واسطے اعلیٰ بنائے ہیں کہ وہ
 نہ زیادہ ہول نہ کم ہول اور یہ بات پہلے سے ہو چکی ہے اور اس سے فراغت ہو گئی اور خدا تعالیٰ
 جو فرماتا ہے **وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ تُحْشَرُ الْأَقْفُسُ كَذِبُ الْأَقْفُسِ لَا تُمْرُقُونَ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** اے شاہ فریشتہ
 کی طرف سے جو حکم قیامت کے دن نہیں ہوگا بلکہ وہ تو ازل ازل میں ہو چکا اور سب کا ظہور قیامت کے روز
 ہوگا تو تجھے نہایت تعجب ہے کہ تو انہی کی وکیل اور دنیا کی خیر خیروں میں مصروف ہو تا ہے اور نہیں
 جانتا کہ حکم قضا تیرے حق میں ازل میں کیا ہو چکا ہے۔ اب اگر یہ سوچو کہ کونسا عذاب ہے کہ ہمارا اور ہمارا
 کمان ہوگا اور کمانا اور مال کس چیز کی طرف ہے اور حکم قضا ہمارے باب میں کیا ہو چکا ہے تو او سکا
 جواب یہ ہے کہ اس امر کی ایک پہچان ہے جس سے کہ تم کو اپنے رجا کا حال ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکتا ہے
 اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے احوال اور اعمال پر نظر کرو اس لیے کہ ہر ایک شخص کو وہی کام میسر ہو تا ہے جس کو
 وہ پیدا ہوا ہے پس اگر تیرا یہ حال ہے کہ سبیل خیر تیرے لیے میسر ہو تب تو مجھ کو فرمادو کہ تو دوزخ سے
 دور رہیگا اور اگر یہ حال ہو کہ حمان خیر کا قصد کیا بہت سے موانع پیش آئے اور ان کو دور کرتا رہا اور حمان
 شر کا قصد کیا تو فوراً او سکے لوازم مجھو میسر ہو گئے تو جان لے کہ تیرے اوپر حکم دگر کون ہو چکا اس لیے
 کہ ان باتوں کی دلالت انجام ایسی ہے جیسے مینہ کی دلالت برائیدگی پر اور دھوئیں کی دلالت آگ پر
 اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفَاسِقَ لَفِي سُجْدٍ** تو اپنے نفس کو
 دونوں آیتوں پر پیش کرو دونوں گھروں میں سے تمھے اپنا ٹھکانا تو معہوم ہو جاوے گا۔
 پھر حوالان جنت کی کیفیت اور او سکی رحمت کے اقسام میں۔ واضح ہو کہ جس گھر کے غم
 اور مصائب کا حال اوپر گزرا او سکے مقابل کیا اور گھر ہے اب او سکی رحمت و خوشی میں تامل کرنا چاہیے
 اس لیے کہ جو شخص ان دونوں میں سے ایک سے دور ہوگا وہ بالضرور دوسرے میں جا ٹھہرے گا پس مجھو چاہیے
 کہ دوزخ کے احوال کو فکر کر کے تو اپنے دل میں خون پیدا کرے اور جنت والوں کے لیے جو رحمت و انعامی
 کا وعدہ ہے اس میں بہت فکر کرے کہ رجا پیدا کرے اور اپنے نفس کو خوف کے تازیانے لگا دے اور جا
 باگی سے راہ بہت کی طرف کھینچے اسکے باعث مجھو بڑی سلطنت ملیگی اور عذاب و دوزخ سے محفوظ رہیگا
 پس جنت والوں کے حال میں شک کر کہ او سکے گھروں پر آرام کی تازگی ہوگی اور شراب و سر ہر بلائی جائے
 ہوگی اور یا قوت سرخ کے مہروں پر درشاو آب اور سفید کے نیموں میں بیٹھے ہونگے مہینے کی طرح

مشافہ
 ہے
 دوزخ
 کی
 آگ
 کی
 طرح
 ہے
 جس
 کی
 آواز
 پر
 تو
 مجھ
 کو
 صبر
 ہوگا

پس اگر
 تیرا
 یہ
 حال
 ہے
 کہ
 سبیل
 خیر
 تیرے
 لیے
 میسر
 ہو
 تب
 تو
 مجھ
 کو
 فرمادو
 کہ
 تو
 دوزخ
 سے
 دور
 رہیگا

سہر چاہے کہ چھپے ہوئے اور مخجون پر تکیے لگے ہوئے ہونگے اور وہ نیچے شراب اور شہد کی نہروں
 کنارہ بن پر کھڑے ہوئے اور غلاموں اور بچوں سے بکھرے ہوئے اور گوری گوری عورتوں بڑی
 آنکھ والیوں سے آگستہ خوش خلق اور خوبصورتوں سے فرین ہونگے وہ حوریں ایسی ہونگی گویا قوت اور
 موندگاری اور انکو اونچے بیٹوں پیشتر کھینچے نہیں کہا ہوگا جنت کے درہوں میں انکا ذکر اور حساب
 اور بیٹوں کوئی توجہ نہ کرے گی تو اس کے دشمنوں کو ستر ہزار لاکھ اور اوپر سفید حریر کی جادوئی
 ایسی ہونگی کہ جنکو دیکھ کر گھبراہٹ ہوگی اور موتی اور موتی سے بڑی ہون تاج اور تکیے سر پہ ہوں گے
 انکو کون میں رخ نور سے ملائی تپانیاں عطر ہرگز جاسے اور غلغلی سے ماموں لعل کے محلوں میں پر وہ
 چنچ نگاہ والیاں ہونگی اور انکے مکان جنت کے باغوں کے بیچ میں بنے ہونگے پھر ان عروہوں اور
 عورتوں پر آجودان اور بیٹوں کا دروہوگا اور شراب خالص عذیبہ پینے والوں کو جس سے لذت ہو
 اس کے پیاسے اور عین پیچھے اور ان پالوں اور انہیں لڑکے خالص ہوتی جیسے لپے پھر پٹے یہ اونکی
 لمانی کا بدلہ ہوگا کہ چین کے مقام میں باغوں اور چمنوں کے درمیان بستانوں اور نہروں کے بیچ میں
 سچی بیٹھک بن اپنے بادشاہ عی اقدس کے پاس بیٹھے اور اسکی صورت کریم تاکے ہونگے اور اس لڑکی
 شادابی اور کھپڑے چمکتی ہوگی نہ اوپر گرد ہوگی نہ ذلت بلکہ بندے مغرور ہونگے اور طرح طرح کے
 ستون سے پروردگار کی طرف سے اونکی خبر گیری ہوتی ہوگی غرض کہ اپنی خاطر خواہ آرزووں میں سے
 رہینگے کہ کیکافون ہوگا نہ غم کریں اور موت کے شیشہ سے محفوظ رکھتے ہیں چین کریں اور اسکی
 خدائوں میں سے کہہ سینگے اور نہروں میں سے وہ شراب اور شہد اور شہد پینے والوں نہروں کی زمین
 چاندنی کی تہ کی اور کنگریں ہونگے کی اور مٹی مشک فری اور سبز زعفران کا اور بابل جو اوچھیں رہینگے
 اور چین پانی نہروں کا کاغذ کی ٹیلوں پر پڑے گا اور انچہ سے جو لینگے تو موشوں اور لعل اور ہونگے
 ہرگز نہ ہونگے اور اوچھیں شراب سے ہر چمن میں سبیل شیریں کی بلوئی ہوگی دیکھا کی پیاسے ایسے ہو
 کہ اس کے بونہر کی صفائی کے باعث شراب کی سرخی اور لطافت اور عین سے صاف عیان ہونگی اونکو
 کسی آدمی سے زمین بنایا جسکی بناوٹ میں کیس طرح کا تصور اور تصور یا ہو اور ایسے خادم کے ہاتھ میں
 ہونگے جسکے پیروں کی جوت سوج کی جوت کے مشابہ ہو مگر سوج میں وہ صورت کی طاعت اور
 زانوں کی خوبی اور انکھوں کی ملاحت کہ ان پس تجھ سے اوپر شخص سے کہ ایسے گھر پر لپٹا
 رکھتا اور یقین رکھتا ہو کہ اس کے باشندے نہیں مریں اور جو اوچھیں جاوے گا اوپر دروازہ
 مہمیت نہ اونکی اور نہ کوئی حادثہ نگاہ تغیر و تبدل اس کے باشندوں کی طرف دیکھے گا تو وہ شخص

اسیے دارغالی میں کیسے دل نکالتے جسے خراب کرنے کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کو
 زندگی یہاں کی کسی خوشگوار معلوم ہوتی ہے بخدا کہ اگر بالفرض جنت میں بجز تدرستی اجسام کے
 اور موت اور بھوک اور پیاس وغیرہ حادث سے محفوظ رہنے کے اور کچھ نہ ہوتا تب بھی لائق تھا کہ دنیا
 اس کے سبب چھوڑ دیا جائے اور ایسی چیز کو جس کا منقطع ہو جانا اور بلکہ رہنا ضروری ہے جنت پر
 ترجیح نہ دیا جائے اور جس صورت میں کہ جنت والے بادشاہ سب باتوں سے مامون اور ہر ایک طرح کی
 خوشی سے بہرہ ور ہوں اور سب لچا ہتی باتیں ان کو مسرتوں اور ہر روز عرش عظیمی میں حاضر ہو کر
 دیدار الہی کی وہ لذت پاتے ہوں جو تمام لذات جنت سے اعلیٰ اور با شرف بلکہ اس کے سامنے اور ان کی
 یکمہ اصل ہی نہیں اور ہمیشہ اسی آسائش اور اقسام آرام میں گزارتے ہوں اور زوال سے محفوظ ہوں
 تب تو دنیا میں دل لگانا کمال ہی حادث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 مسلم نے فرمایا ہے کہ ایک پکارنے والا نکار کیا کہ اے جنت والو تم کو وہ تدرستی ہے کہ کبھی بچا نہ ہو گا اور
 تم کو وہ زندگی ہے کہ کبھی نمر و گے اور تم کو وہ جوانی ہے کہ کبھی بوڑھے نہ ہو گے اور تم کو وہ توانائی ہے
 کہ کبھی محتاج نہ ہو گے تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا و قی خذوا زینتکم للجنۃ اذ انتم کائناتون
 اور جب تم کو جنت کی کیفیت دریافت کرنی منظور ہو تو قرآن مجید کو پڑھو کہ اس سے زیادہ اور کوئی بیان
 نہیں اور اس آیت وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ سے لیکر آخر سورہ حزن تک تلاوت کر اور
 سورہ واقعہ وغیرہ کو پڑھو اور اگر منظور ہو کہ احادیث سے جنت کی صفات کی تفصیل معلوم کرو تو حدیث
 کی رو سے کئی امور جنت کے تالاب ہیں اول جن جنوں کے شمارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیت
 مذکورہ بالا کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ درودن جنہیں چاندی کی ہوگی اور سونے پر
 اور جن کی چیزیں سب چاندی کی ہوگی اور دو جنہیں مع برتنوں اور پٹے اندر کی چیزوں کے سونے کی
 ہوگی اور لوگوں میں اور اپنے پروردگار کے دیکھنے میں بجز چادر کبریا کے اور کوئی چیز جائز نہیں
 چادر اس کی وجہ کہ ہم پر بہت عدن میں ہے دوم جنت کے درودن کو تامل کرو کہ وہ موافق ہوں
 طاعات کے بہت ہیں جسطح کہ روزی کے دروازے موافق ہوں معاصی کو کئی تھے حضرت ابو ہریرہ
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال میں خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچہ
 خرچ کرے گا وہ جنت کے درودن میں سے بلایا جاوے گا اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں پس جو کوئی
 نمازی ہو گا وہ باب الصلوٰۃ سے پکارا جاوے گا اور جو شخص روزہ دار ہو گا وہ باب الریان سے
 پکارا جاوے گا اور جو شخص صدقہ دینے والا ہو گا وہ باب الصدقہ سے بلایا جاوے گا اور جو اہل جہاد ہو گا

جنت میں ہر ایک کی

جنت میں ہر ایک کی

جنت میں ہر ایک کی

جنت میں ہر ایک کی

جنت میں ہر ایک کی

وہ باب الجہاد سے بلایا جاوے گا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور نہیں کہ کوئی کسی وزارت
بلایا جائے الا کوئی ایسا بھی ہے کہ اون سب دروازوں سے بلایا جائے آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسے
لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے سب دروازوں سے بلائے جاویں اور محکو توقع ہے کہ تو اونہیں سے ہو
اور عاصم بن ضمرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وفخ کا ذکر فرمایا اور اس کے
باب میں ایسی طویل تقریر کی کہ محکویا وہ نہیں جدا اسکے یہاں پر بھی وسیع الذہن انفق اربھہ
الی النجاة قرا اور فرمایا کہ جب یہ لوگ اسکے کسی دروازے پر پہنچیں گے تو اسکے پاس ایک درخت
دیکھیں گے جسکی جڑ کو اس و چشم بہتے ہوں گے وہ بموجب حکم کہ اون نو میں سے ایک کا قصد کریں اور اس کا پانی پیوں گے اور
پیشہ ہی پیٹ میں جو انا یا حاجت ہوگی وہ جاتی ہے یہی پھر دوسرے شے کی طرف قصد کریں اور اس سے نہاؤں اور پھر چشکی
شاواہی عیان کی کہ بھی آوے انہیں حق آوے گا اور انہیں اور پہلے ہونا ویکو ہر وقت ایسے معلوم ہوں گے کہ تیل پڑاؤں
پھر جنت تک پہنچیں گے تو جنت کو داروعدہ اون سے کہیں گے سلام علیکم طیبکم فادخلوا جہنم
پھر اون سے اڑکے پلنگے اور اون کا گردیسا لینگے جسے کوئی رشتہ دار دنیا میں دوسرے آیا کرتا ہے
اور اسکے گرد ہو کر رہتے ہیں وہ اڑکے اون سے کہیں گے کہ محکو بشارت ہو اس کہت کی کہ خدا تعالیٰ
نے تمہارے لیے تیار کی ہے پھر ایک اڑکا ان اڑکوں میں سے جا کر اوس جنتی کی کسی حور سے کہیں گے
کہ فلاں شخص ایسا ہے اور وہی نام لیکھا جو دنیا میں اوس کا تھا وہ کہے گی کہ تو نے اوس کو دیکھا ہے اڑکا
کہیں گے کہ ہاں دیکھا ہے اور وہ میرے پیچھے آتا ہے وہ حور خوشی کے ماتے اون سے گی اور اپنے دروازے
کی درہلی پر پیشوائی کو اکھڑی ہوگی جب جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا تو دیکھیں گے کہ پھروں کی جگہ موتی
ہیں اور اوپر ایک عمارت عالیشان سرخ زرد بنبر ہر ایک رنگ کی بنی ہے پھر انہما اوٹھا ویکھا تو
چھت بجلی سی چمکتی نظر آوے گی اور اگر خدای تعالیٰ نظر کو قدرت نہ دیتا تو کیا عجب تھا کہ اوسکی چاک سے
نظر باقی رہتی پھر اپنی نظر کو نیچے کرکھا تو دیکھیں گے کہ اوسکی پیمیان ہیں اور پیالے رکھے ہوئے اور فرش
نیچے ہوئے اور کیے لگے ہوئے ہیں پھر تکیہ لگا کر کہیں گے کہ خدای تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمارے ہر بات
کی اگر خدای تعالیٰ ہدایت فرماتا تو ہم اس قابل نہ تھے کہ راہ پاتے پھر ایک منادی پکارے گا کہ تم زندہ
رہو گے کہ کبھی نہ مر گے اور پھر وہ گے کہ کبھی سفر نہ کر گے اور تندرست رہو گے اس طرح کہ کبھی تیار نہ ہو گے
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں جنت کے دروازے پر اگر کوئی کھلاؤ
داروعدہ کہیں گے کہ تم کون ہو میں کہوں گا کہ محمد ہوں وہ کہیں گے کہ محکو بھی حکم ہے کہ آئیے پیشہ کیسے لی دروازہ کھولیں
پھر جنت کی اڑکوں میں داخل کرو اور اون کے درجوں کی بلندی مختلف ہونے کو دیکھو کہ آخرت میں

وہی ہے جو کہ درجہ شریف میں ہے اور اس کا بیان

وہی ہے جو کہ درجہ شریف میں ہے اور اس کا بیان

وہی ہے جو کہ درجہ شریف میں ہے اور اس کا بیان

بڑے بڑے قبیلے اور قبیلے ہیں اور جو طرح کہ آدمیوں میں ظاہر کی طاقتوں اور باطن کی عمدہ عادتوں
فرق ہیں وہ اس میں پہنچ جو ان کو کتاب لیکھا اور ہمیں تفاوت ہو گا پس اگر کسی کو یہ منظور ہو کہ جسے
اعلیٰ درجہ ملے تو جیسے کہ سابقین کو شش کرے کہ کوئی شخص اس سے خدای تعالیٰ کی طاعت میں
بڑھنے نہ پائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لگے بڑھنے اور ایک دوسرے کی اس باب میں حرص کرنا
محکم دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے سابقین الیٰ اللہ تعالیٰ میں سے لگے اور فرمایا فی ذلک فلیتذکر
اللکنا کفون اور تعجب ہے کہ اگر آدمی پر اس کے ہر پاسے روپیہ میں خواہ او چار مکان بنائے
بڑھ جائے تو یہ امر ہر شاق ہو اور اس سے نہایت دلگنگ ہو اور جس کے بارے زندگی تلخ ہو جاوے
اور نہایت میں عمدہ حال یہ ہو گا کہ بہت سے اس طرح کے ہو گئے کہ اس سے ایسی ہی طبعی باتوں میں بڑھ
ہوئے کہ جب تک سامنے تمام دنیا کی کچھ اہل نہیں چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے لئے کھڑے ہوں والوں کو اپنے اوپر ایسا دیکھئے جیسے تم ستارے کو
مشرق اور مغرب کے کنارے میں جاتا دیکھتے ہو اور وہ واسطے اسے نظر دیکھے کہ جنت والوں میں
اور ان میں سے بہت فرق ہو گا کہ جو نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا تبار دنیا ہی
ہوئے ان کے سوا اور ان کو نہ ملے اپنے فرمایا کہ کیوں نہیں دیکھتے تم یہ اس ذات کی جس نے تمہیں
میری جان جو اس سے تبار وہ لوگ جوئے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی نصیحتوں کی
اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ بلند درجے والوں کو اس کے نیچے کے لوگ ایسے دیکھتے جیسے
تم آسمان کسی کنارے سے ستارے کو نکلتے دیکھتے ہو اور ابو بکر اور عمر و یحییٰ بلند درجے والوں میں
ہیں اور فضل میں بڑھ کر ہیں اور حضرت جابر رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے
فرمایا کہ تم سے میں جنت کی کھڑے کیوں کا بیان کروں میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر آپ پر چار زبان باپ
فرما ہوں اپنے فرمایا کہ جنت میں کھڑے کیاں ہیں جو ہر کی قسم سے جہنم سے اندر کی چیز باہر اور باہر کی اندر
معاوم ہوتی ہے اور ان میں راحت و لذت اتنی ہے کہ نہ انکھوں دیکھی نہ کانوں سنی نہ کسی آدمی کے
دل میں گہری میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کھڑے کیاں کن لوگوں کو ملے گی اپنے فرمایا ان لوگوں کو جو
سلام کو پہلا دیں اور کھانا کھلا دیں اور ہمیشہ روزہ رکھیں اور رات کو لوگوں کو سونہوی نماز پڑھیں اور وہی
کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ ان باتوں کی طاقت کس کو ہے اپنے فرمایا کہ میری امت کی طاقت کتنی ہے
اور اب میں تم کو اسکا حال بتاؤں جو شخص اپنے بھائی مسلمان سے ملے اور اس کو سلام کرے خواہ سلام کا
جواب دے تو اس نے سلام کو پہلا دیا اور جس نے اپنے گھر والوں اور کنبہ کو اتنا کھانا کھلا یا کہ اس کا بیٹ

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

بھردیا تو اس نے کھانا کھلایا اور چہرے رمضان کے روزے کے اور ہر مہینے میں تین روزے کے اور ہر روزے کے اور چہرے نماز عشا اور نماز فجر جا عت سے پڑھی اور سنے رات کو نماز پڑھی کہ لوگ سوئے ہوتے ہیں یعنی یہود اور نصاریٰ اور مجوس۔ اور کہنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے معنی پوچھے وَمَسَاكِينُ طَيِّبَةً فِي حَقِّكَ اَنْ اَبْنِے فرمایا کہ مساکین سے غرض حق تعالیٰ کے عمل میں ہر عمل میں ستر کا عمل ستر کے ہیں اور ہر گھر میں ستر کو ٹھہریان ہیں ستر زبرد کی ہر کو ٹھہری مین تخت ہیں ہر تخت پر ستر فرش ہر رنگ کے ہیں ہر فرش پر ایک بی بی حورون ہیں ستر کو ٹھہری مین ستر و ستر خوان ہیں ہر ستر خوان پر ستر رنگ کا کانا ہے ہر کو ٹھہری مین ستر لوندیان ہیں اور ایسا دار کو ہر روز اتنی طاقت غنایت ہوگی کہ ان سب کے ہم بستر ہو جاوے چو بھی جنت کی دیوار اور زمین اور درخت اور نہروں مین امل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو او مین میں ہیں وہ کیسے اس کی اور رت دیکھ کر خوش ہونگے اور جو لوگ اس سے محروم رہیں گے ان کو کسی کچھ حسرت ہوگی کہ اس کے بارے میں دنیا پر فاعت کی حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی دیوار کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی اور اس کی مٹی ریحان ہے اور گاراشک۔ اور کہنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مٹی کا مال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سفید میدا شک کا لہس ہے اور حضرت ابو ہریرہ رض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جسکو زیور ہو کہ آخرت میں اسکو خدا تعالیٰ شراب پلائے تو چاہیے کہ دنیا میں شراب نہ پیوے اور جسکو نہ منظور ہو کہ خدا تعالیٰ اسکو آخرت میں حریر پہنائے تو چاہیے کہ دنیا میں حریر کا پہننا ترک کرے جنت کی نہر میں شک کے ٹیلوں یا مشک کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہیں اور اگر جنت کے لوگوں میں سے کسیکے پاس سب سے کتر زیور ہو اور وہ تمام دنیا کے زیور سے مقابلہ کیا جائے تو جو زیور کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دیکھا وہ تمام دنیا کے زیور سے اچھا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر سوار اس کے سایے میں سو برس چلے تب بھی اسکو تمام نہ کر پے اگر چاہو تو قرآن مجید میں سے وظل فہد وجرم لو۔ اور حضرت ابو امامہ رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر کو اے ارباب دنیا کے مسائل سے نفع دیتا ہے ایسا کہ ایک عرب آیا اور اس نے غرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں درخت ایذا دہنہ کو ذکر فرمایا ہے اور مجھے معلوم نہ تھا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا بھی ہے جو جنتی کو ایذا دے آپ نے فرمایا کہ وہ کو نسا درخت ہے اس نے عرض کیا کہ یہی جو جہین کاٹے ہوتے ہیں آپ نے

اس کے ستر کا عمل ستر کے ہیں اور ہر گھر میں ستر کو ٹھہریان ہیں ستر زبرد کی ہر کو ٹھہری مین تخت ہیں ہر تخت پر ستر فرش ہر رنگ کے ہیں ہر فرش پر ایک بی بی حورون ہیں ستر کو ٹھہری مین ستر و ستر خوان ہیں ہر ستر خوان پر ستر رنگ کا کانا ہے ہر کو ٹھہری مین ستر لوندیان ہیں اور ایسا دار کو ہر روز اتنی طاقت غنایت ہوگی کہ ان سب کے ہم بستر ہو جاوے چو بھی جنت کی دیوار اور زمین اور درخت اور نہروں مین امل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو او مین میں ہیں وہ کیسے اس کی اور رت دیکھ کر خوش ہونگے اور جو لوگ اس سے محروم رہیں گے ان کو کسی کچھ حسرت ہوگی کہ اس کے بارے میں دنیا پر فاعت کی حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی دیوار کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی اور اس کی مٹی ریحان ہے اور گاراشک۔ اور کہنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مٹی کا مال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سفید میدا شک کا لہس ہے اور حضرت ابو ہریرہ رض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جسکو زیور ہو کہ آخرت میں اسکو خدا تعالیٰ شراب پلائے تو چاہیے کہ دنیا میں شراب نہ پیوے اور جسکو نہ منظور ہو کہ خدا تعالیٰ اسکو آخرت میں حریر پہنائے تو چاہیے کہ دنیا میں حریر کا پہننا ترک کرے جنت کی نہر میں شک کے ٹیلوں یا مشک کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہیں اور اگر جنت کے لوگوں میں سے کسیکے پاس سب سے کتر زیور ہو اور وہ تمام دنیا کے زیور سے مقابلہ کیا جائے تو جو زیور کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دیکھا وہ تمام دنیا کے زیور سے اچھا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر سوار اس کے سایے میں سو برس چلے تب بھی اسکو تمام نہ کر پے اگر چاہو تو قرآن مجید میں سے وظل فہد وجرم لو۔ اور حضرت ابو امامہ رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر کو اے ارباب دنیا کے مسائل سے نفع دیتا ہے ایسا کہ ایک عرب آیا اور اس نے غرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں درخت ایذا دہنہ کو ذکر فرمایا ہے اور مجھے معلوم نہ تھا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا بھی ہے جو جنتی کو ایذا دے آپ نے فرمایا کہ وہ کو نسا درخت ہے اس نے عرض کیا کہ یہی جو جہین کاٹے ہوتے ہیں آپ نے

کرینگے اور ایک روایت میں آید ہے کہ ہر ایک نبی بی بی پرست لباس میں ہوئے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی بات کی تفسیر میں پچھلے گیت کا کون آسا اور میں ڈھپ فرمایا ہے کہ اون لوگوں کے راج ایسے ہونگے
کہ اون میں سے کوئی ہوتی کی چمک پورے عالم کی طرح روشن کرے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
کہ خیمہ خستہوں کا موتی بیچ میں سے خالی ہو گا جس کی اونچائی ساٹھ میل کی ہوگی اور اس کے ہر ایک ہر کوئی میں
میں کی گھروالی ہوگی جسکو دوسری دنیا کی ہر ایک یہ روایت بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی ہے حضرت ابن عباس
فرماتے ہیں کہ خیمہ موتی چھوٹے اور سکا طوں عرض ایک فرسخ کا اور چار ہزار دروازے ہونگے کہ ہر ایک
اور حضرت ابوسعید خدری رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول خداوندی میں
چھٹی جنت والوں کے گھارے میں تھال کمر و کھانے کا حال قرآن مجید میں مذکور ہے کہ میرے اور تو نے
اور میں اور ساری اور شہداء اور دوزخ اور بہت سے اقسام پیش ہونگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ
میں شہداء کے لئے اے اللہ تعالیٰ میں قرآن میں قبول و ائو ابہ متشابہا
اور اہل جنت کے پینے کی چیز کا حال بھی خدا تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں ذکر فرمایا ہے اور تو بیان
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گذر گیا کہ ایک
عالم علماء اور دین سے کیا اون سے چند سوال پوچھے یہاں تک پوچھا کہ مل صراط پر لوگوں میں سے اول کون
اور کیا آپ نے فرمایا کہ تھری مہاجرین یہودی نے پوچھا کہ جب وہ جنت میں جائینگے تو ان کو تحفہ کیا ملیگا
آپ نے فرمایا کہ چھاپے کے جگہ کے کباب ایشہ عرض کیا کہ اسکے بعد ان کی غذا کیا ہوگی آپ نے فرمایا کہ جنت کا
بیل جو اس کے کناروں میں کھاتا پھرتا ہے وہ اس کے لئے بیج ہوگا اور سننے پوچھا کہ اس کے پیر پانی کیا ہوگا
آپ نے فرمایا کہ جس چشمے کا نام سلسیل ہے اس میں سے پانی پوینگے اور سننے کہا کہ آپ بیج فرماتے ہیں۔
اور زید بن ارقم رضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کیا کہ اسی ابو القاسم آپ فرماتے ہیں کہ نہیں کہ جنت کے لوگ اوحیدین کھائیں پوین گے
اور اپنے یاروں سے کہا کہ اگر آپ اس امر کا منہ اقرار کریں گے تو میں عرض کر دوں گا آنحضرت صلی
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قسم ہے اون فرات کی جس کے ماتھے میں میری جان ہے کہ جنتیوں میں سے
ایک ایک کو طاقت سو مردوں کے کھانے اور پینے اور صحبت کی غنایت ہوگی یہودی نے کہا کہ
جو شخص کھائے پوینگا اور سکو پاخانے کی احتیاج ہوگی آپ نے فرمایا کہ پاخانہ کی عوج میں یہ ہوگا کہ اس کے
پوست سے پسینا شکر کے مانند ہے گا اور پسینا صاف ہو جاوے گا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں

[illegible]

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ جنت میں بہت کم ہے اور کھار او سنی اور ہش کر کیا توبہ تیر کو سنا
 فرمے وہ کہ کچھ جاوے گا۔ اور حضرت خذیفہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت
 کچھ پر مشتمل تھی اونٹ کے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ خبر یہ ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا
 کہ اونٹ سے خوب پانی یاد وہ جو جو انکو کھاوے گا اور تواری او بکراؤں کو کون میں سے جو جو انکو کھاوے گا
 اور حضرت عبداللہ بن عمر واسات کی تفسیر میں **لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا** علیہ صریحاً کہ ارشاد فرماتے ہیں
 کہ جنت والوں پر شیر یا لون کا سینے کے دور ہوگا کہ ہر ایک میں ان میں سے کسی قسم کا کھانا ہوگا جو
 وہ پسند کریں ہوگا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے لئے کھانا ہوگا جو وہ پسند کریں
 کہ اپنے لئے ملائی جاوے گی اور قرب لوگ او سکون حاصل ہوئے ہوں گے اور جنت میں ان کے لئے کھانا ہوگا جو وہ پسند کریں
 جنت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک مفید شرب پانی کے ساتھ جو جس سے جنت والوں کی
 آخر شرب پر مگر کچھ کے اگر کوئی شخص دنیا والوں کے لئے کھانا بناوے اور پھر کھال کے تو کوئی جنت والے باقی نہ رہے
 کہ او کی خوشبو اور سکون پہونے سے قومیں جو راہ کو کون کی کیفیت کو سو تو قرآن مجید میں اونکو اور
 دیا جائے اور احادیث میں کچھ زیادہ شرح سے ہے اور میں نے اپنا جنت والوں کے لئے فرمایا ہے کہ انکو
 علم سے راہی ہیں کہ اپنے فرمایا کہ خدا کی راہ میں ایک بار بھیج کو جائے یا شام کو یا دنیا و دنیائے بہتر ہو
 اور تم میں سے کسی مقدار قوم یا یون کے کھنے کی جگہ جنت میں دیا جائے یا شام کو یا دنیا و دنیائے بہتر ہو
 عورت جنت والوں کی عورتوں میں سے زمین کی طرف آجائے تو آسمان و زمین کے درمیان ہوا جو
 اور جو شہوت سے بھر جائے اور اس کے سر کی اور ہنی دنیا و دنیائے بہتر ہو۔ اور حضرت ابو سعید خدری
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول خداوندی **كَانَتْ اَيُّهَا قُلُوبُ وَالْمَرْجَانُ** کی
 تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اونکی حد ترین پر وہیں سے آئینہ سے بھی صاف نظر آوے گی اور اونکی زیور
 میں سے ادنی موتی مشرق سے لیکر مغرب تک روشن کر دے گا اور اونپر تھر تھر سے ایسے ہونگے جن میں سے
 آدمی کی نظر پار ہو جائے یہاں تک کہ اونکی پٹلیوں کا قطر اون کے اندر سے معلوم ہوگا۔ اور حضرت انس
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب حراج کو جنت کے اندر میں ایک جگہ میں کیا
 جسکو بیدخ کہتے ہیں او پیر مرقی اور بن زبیر جدا در لعل سن کے خیمے تھے اونکی عورتوں نے مجھے کہا کہ
 السلام علیک یا رسول اللہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کن عورتوں کی ہے اونھوں نے
 کہا کہ یہ عورتیں خیموں میں پردہ نشین ہیں اونھوں نے اپنے پردہ کا سے آپ کو سلام کرنے کی اجازت
 مانگی تھی چنانچہ اونکو اجازت مرحمت فرمائی پس وہ کہنے لگیں کہ ہم رضی ہیں کبھی ناراض نہ ہونگی

وہ کہنے لگیں کہ ہم رضی ہیں کبھی ناراض نہ ہونگی

وہ کہنے لگیں کہ ہم رضی ہیں کبھی ناراض نہ ہونگی

وہ کہنے لگیں کہ ہم رضی ہیں کبھی ناراض نہ ہونگی

کہ اس کے اندر دل جیسے ہیں اور اس کی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو نہیں سترتا اور وہ نہریں دودھ کی ہیں
جس کا مزہ نہیں بدلتا اور نہریں شہد صاف کی جھکواؤ میں نے صاف نہیں کیا اور نہریں ایسی تھریں
ہیں جو پینے والوں کو فہرہ دے نہ نیند سے اور سکا سر دیکھ لے نہ اس سے سروں میں درد ہو اور نہ پینے
وہ بنا رہے کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی بشر کے دل میں گذری اور اس کے لوگ بادشاہ
نہایت والے تین تیس برس کو ایک ہی سن میں ہونے اور سکا قد ساٹھ باٹھ کا سر نہ کھڑی بان ہونے
صاف چہرہ ہرے سے خالی ہو گا عذاب سے مامون گھر کو اپنے اطمینان اور اس کی نہریں باقوت
اور نہرج کے گنگروں پر پھرتی ہیں اور اس کے درخت اور گین اور انگوڑی ہیں اور پھلوں کا پھل
سوا حق تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اور اس کی خوشبو پانچ سو برس کی راہ سے پانی بانی سے اور
جنت والوں کو جنت میں گھوڑے اور اونٹ تیر قدم اور سبقت قرار پانچ گنجانے جلی کا ٹھکانا اور گین
اور زین باقوت کے ہونے جنت میں سیر کرینگے اور ان کی بیسیاں خورین ہونگی جیسے مونی ایسا ہوا
نورا اور دست لالی کے تیس گنہ خوا اور وہ عورت اپنی دونوں اور ٹکیوں میں ستر لیاں لیکر گزریں گی
اور اس کی ہڈی کا مغز ان سب لیاہوں کے اندر سے نکال دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو ہر آدمی سے
ایک فرمایا اور جنہوں کو موت سے نہ جنت میں ناک صاف کرینگے نہ بول و نہ اگر گینگے بلکہ ایسی جہنم میں
دکھارے اور پسینا مثل شک کے ہو گا اور کارق صبح و شام اور صبح لگایا کر یہ رات نہوگی جو صبح شام پر اور
شام صبح پر نہایت بدست آتی ہے اور بہت آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہو گا اور صبح میں نہوگا
گھر ہو گا اور سکا یہ حال ہو گا کہ آنکھ اور ٹھاکر سو برس کی راہ تک دیکھنے لگے گا اور اس کی سلطنت چاندی سے ہو
گے گھوڑوں اور موتی کے خیموں میں سیدہ زلفائے مک ہوگی اور اس کی آنکھ کو قدرت دیا ہوگی کہ دور اور
نزیق کی چیزیں کیساں دیکھے صبح کو جنت والوں کے پاس ستر ہزار پیالے لائے جائیں گے اور شام کو
بھی اتنے ہی موجود ہونگے اور ہر پیالے میں جلہری کھانا ہو گا اور وہ اول سے لیکر آخر تک سب کا مزہ
چکھیں گے اور جنت میں ایک باقوت سپہ سالار ستر ہزار گھوڑوں اور ہر گھوڑے میں ستر ہزار گھوڑوں ہیں جن میں
کوہین نہ شگاف ہونے سوا ہر گھوڑے میں ستر ہزار گھوڑوں اور حضرت مجاہدین سے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی قریب کا شخص
ہو گا کہ ان کی سلطنت میں ہزار برس نہ کرے اور وہ دیر نہ دیکے اسیا کو برابر دیکھے گا اور سب میں
اعلیٰ درجہ وہ ہو گا جو صبح شام اپنے پروہ کار کے دیدار سے مشغول ہو گا۔ اور حضرت سعید بن جب
فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں ایسا کوئی نہ ہو گا جس کے ہاتھ میں تین کنکریں ہوں ایک سونے کا ہو گا ایک
موتی کا ایک چاندی کا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک جوہر ہو گا نام عینا ہے

دینت دیدار کی طرف کو نسبت ہی نہیں اور چونکہ ہم اسکی تفصیل باب محبت اور شوق اور فیضان
خوب لکھ چکے ہیں اسلیے اس باب میں مختصر طور پر کچھ لکھ دیا پس آدمی کو چاہیے کہ جنت میں ہے اسکی
ہمت سوائے دیدار الہی کے اور کسی طرف نہ ہو اور دوسری لذتوں میں جنت کے تو بہت کم ہی
شریک ہیں جو چراگاہوں میں چھوٹے پھرتے ہیں۔

خاتمہ خدای تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے ذکر میں اس سے خال نیک لینے کے طور پر
از انجا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خال کو محبوب جانتے تھے اور ہمارے اعمال جیسے نہیں
جیسے ہم توقع مغفرت کی کریں اسلیے ہم خال نیک لینے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا
کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارا انجام دنیا و آخرت میں خیر کے ساتھ کرے جیسے ہمارے اس

کتاب کو اسکی رحمت کے ذکر پر تمام کیا اور وہ خود فرماتا ہے **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ**
وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ اور فرمایا **قُلْ يَا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَعْلٰنِیْہُمْ**
اَلَا تَقْنَطُوْنَ اَمِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّہٗ ہُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ
اور فرمایا **وَمَنْ یَّعْلَمْ سُوْءًا اَوْ یُظْلِمُ نَفْسًا فَاَسْتَغْفَرَ اللّٰهَ یَجِدِ اللّٰهَ عَفُوًّا رَّحِیْمًا**

اور ہم خدای تعالیٰ سے بخشش چاہتے ہیں جان امین اس کتاب میں یا اور تمام ہماری کتابوں میں
ہمارا قدم پھسلا ہوا یا قلم بہکا ہوا اور اون لینے قولوں سے بھی امزش چاہتے ہیں جسکے موافق ہمارے
اعمال نہ ہوں اور اس علم اور بصیرت سے جسکا دعویٰ ہم نے خدای تعالیٰ کے دین میں کیا ہوا اور اس
قصہ کیا ہوا اور اس علم و عمل سے جس سے ہم نے خاص اور عمومی نجات پاک کا قصد کیا ہو پھر وہ سب کوئی

دوسرا لکھیا ہوا اور اس وعدے سے جسکو ہم نے اپنے نبی سے اس سے کیا ہوا اور پھر اس کے پورا
کرنے میں ہم نے کوتاہی کی ہو اور اس نعمت سے جسکو اس نے ہم کو دیا اور ہم نے اسکو اسکی نافرمانی میں
برتا اور اس عیب سے جسکے ساتھ ہم متصف تھے اور ہم نے اور دن پراو کو صریح لفظ یا اشارہ سے
اگیا اور انکو نافرمانی اور قصور وار سمجھایا اور اس خطرے سے جو ہم کو موجب تکلف اور بناوٹ اور

لوگوں کے دکھلانے کا کسی کتاب لکھنے یا کلام کرنے یا علم کے پڑھنے پڑھانے میں ہوا ہوا اس
باتوں سے بخشش چاہنے کے بعد ہم اپنے لیے اور اون لوگوں کے لیے جو ہماری اس کتاب کو پڑھیں
یا لکھیں یا سنیں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو مغفرت اور رحمت سے غرت بخشے اور ہمارے سب
ظاہری اور باطنی خطاؤں سے درگزر فرمائے اسلیے کہ اسکا کام عام اور رحمت وسیع اور بخشش تمام قسم
خلق پر جاری ہے اور ہم بھی ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہیں ہمارا وسیلہ اسکی طرف ہمارے فضل

خاتمہ خدای تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو ذکر کریں
از انجا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خال کو محبوب جانتے تھے اور ہمارے اعمال جیسے نہیں
جیسے ہم توقع مغفرت کی کریں اسلیے ہم خال نیک لینے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا
کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارا انجام دنیا و آخرت میں خیر کے ساتھ کرے جیسے ہمارے اس
کتاب کو اسکی رحمت کے ذکر پر تمام کیا اور وہ خود فرماتا ہے **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ**
وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ اور فرمایا **قُلْ يَا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَعْلٰنِیْہُمْ**
اَلَا تَقْنَطُوْنَ اَمِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّہٗ ہُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ
اور فرمایا **وَمَنْ یَّعْلَمْ سُوْءًا اَوْ یُظْلِمُ نَفْسًا فَاَسْتَغْفَرَ اللّٰهَ یَجِدِ اللّٰهَ عَفُوًّا رَّحِیْمًا**

کہ تم کے اور کوئی نہیں چاہتا اور جسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی
سوچ میں ہیں اور میں سے ایک رحمت کو جن اور انسان اور پھر خدا اور ہمارے اور حشرات زمین کے درمیان
اور خدا ہے اسی سے یہ چیزیں آپس میں رحم اور مہر کرتی ہیں اور تم ان سے رحمت کو پیچھے رکھا ہے
اور میں اپنے بندوں پر قیامت کے روز رحم فرماؤں گا اور روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا
تو اللہ تعالیٰ ایک نوشتہ عرش کے نیچے سے نکالے گا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ میری رحمت بڑھائی ہے
غضب سے اور میں سب مہربانوں سے زیادہ تر مہربان ہوں میں دوزخ میں سے جنت والوں کو دو
آدھی باہر ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ
قیامت کے روز ہمارے لیے ہفت ہفتا ہوا بجلی فرماوے گا اور ہر ایک کو دیکھا کہ فردہ ہوا اور اگر وہ مسلمانوں
کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جسکی عورتیں میں نے یہودی یا نصرانی کو دوزخ میں نہ ڈالا ہو۔ اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش اور ان کی تمام
اولاد میں سے ایک لاکھ اور ایک کروڑ کے باب میں نظر فرماوے گا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایمانداروں سے پوچھے گا کہ تم کو میرا خدا محبوب تھا وہ عرض کریں گے کہ خدا یا
یا اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ کیوں وہ عرض کریں گے کہ تیری مغفرت اور عفو کی توقع کر لی تھی پس فرمایا
کہ میں نے تمہارے لیے اپنی مغفرت واجب کر دی۔ اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حکم فرماوے گا کہ دوزخ میں سے اون لوگوں کو نکال دو
جنہوں نے مجھے ایک دریا دیکھا ہو یا ایک مقام پر مجھے ڈرے ہو یا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ
جب دوزخ والے دوزخ میں آگئے ہوں گے اور ان کے ساتھ جہنم بھی لے جائے گا اور مسقرہ اور قیل
ہوں گے تو کافر مسلمانوں سے سوال کریں گے کہ کیا تم مسلمان نہ تھے وہ کہیں گے کہ تھے کیوں نہیں کافر کہیں گے
کہ تمہارا اسلام تمہارے کام نہ آیا اس لیے کہ تم بھی دوزخ میں ہو گے ساتھ ہو وہ جواب دیں گے کہ ہماری یاں
گناہ بہت تھی اور ان کے باعث ہم باخیز ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی تفسیر سے گا اور حکم فرماوے گا کہ جو تھیں ان میں
سے دوزخ میں ہے سب کال لیے جا دیں وہ بموجب حکم کے نکالے جاویں گے جب کافر یہ معاملہ دیکھیں گے تو
کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ایسے ہی نکالے جاتے جیسے یہ لوگ دوزخ سے نکالے گئے پھر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ**
اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن پر زیادہ تر رحم کرتا ہے نسبت مادر شفقت
اپنی اولاد پر۔ اور جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جسکی نیکیاں برائوں سے بڑھ کر ہوں گی

مصلحت
کہ اللہ تعالیٰ ان کو
دوزخ میں نہ لے
سے بلکہ ان کو
جنت میں لے جائے

تو وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا اور جسکی نیکیاں اور بدایاں قیامت کو برابر ہو گئی اور اس سے پہلے
 تھوڑا سا حساب لیا جاوے گا پھر جنت میں داخل ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شخص کے
 لیے ہے جس نے اپنے نفس کو ہلاک کیا ہو اور اس کے پیچھے گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو۔ اور وہ بتاؤ
 کہ خدا و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ قارون نے تجھے منہ باز
 کی تو نے اوسکی منہ بازی کی قسم ہے اپنی عزت و جلال کی اگر وہ تجھے فریاد کرتا تو میں
 اوسکی فریاد کو پہنچتا اور اہم سکاقت و معاف کر دیتا۔ اور سعید بن ہلال کہتے ہیں کہ قیامت کو
 وہ آدمیوں کے دوزخ میں سے نکالنے کا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ اوندکو فرمادے گا کہ یہ تجھرا بدلہ اعمال کا ہے
 اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ دوزخ میں یہ فرما کہ حکم کو سچا کہ انکو دوزخ میں بٹھالے گا واپس ایک تو اپنی بیوی
 و بزرگیاں یہاں تک کہ دوزخ میں گھرنا ہوگا اور دوسرے توقف سے اور پانچون ملتا جائے گا پھر اوسنے
 واپس لانے کا حکم ہوگا اور اہم لے کر اوسکی حرکت کا سوال ہوگا کہ ایک کیون دوزخ کر گیا اور دوسرا
 کہہ دین دیر لگتا ہے تو جو دوزخ کر گیا تھا وہ عرض کرے گا کہ ابھی میں نافرمانی کے وبال سے ڈرا ہوا تھا
 نہ کہ کیا کہ بناؤ اکہین دوبارہ تیرے غضب میں نہ پڑ جاؤں اور جنت دیر لگائی وہ عرض کرے گا کہ ابھی
 مجھے تیرے ساتھ حسن ظن تھا جس سے میں یہ سمجھا کہ جب تو دوزخ میں سے نکال کر چلا ہے دوبارہ اوسکا
 نہ بھیجے گا اللہ تعالیٰ اون دونوں کو جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کے نیچے سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے امت محمدیہ جو حقوق میرے تھا
 دے دیجئے وہ میں نے تمکو معاف کیا اب تمھارے آپس کے حقوق بہت اوندکو تہمین ایک دوسرے کو
 بخشو اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو۔ اور روایت ہے کہ ایک عربی نے حضرت ابن عباسؓ سے
 کو یہ آیت پڑھتے سنا کہ عَلٰی كُنُفِهِمْ نَارُ النَّارِ فَانْقَضَتْ سَيِّئَاتُهُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ کہنا کہ خدا اوس سے
 بچایا تو نہیں وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اوسمیں والد سے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آیت کو جو سمجھ
 والوں سے نہ پڑھا کرو۔ اور صنابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبادۃ بن الصامتؓ نہ کو عرض کرتا
 انکی خدمت میں گیا اور دیا اوندھوں نے فرمایا کہ شہر و قہم کیون روتے ہو بخدا جو حدیث کہ میں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اوسمیں تمھاری بہتری ہوئی وہ میں نے تم سے بیان کر دی ہے
 مگر ایک حدیث ہو وہ بھی آج کے دیا ہوں کہ میری جان اب ک گئی ہے میں نے سنا ہے رسول اللہؐ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ اور محمدؐ رسول اللہ کی
 اللہ تعالیٰ اوسپر دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ اور عبد اللہ بن عمرؓ بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت

وہ بتاؤ کہ خدا و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ قارون نے تجھے منہ باز کی تو نے اوسکی منہ بازی کی قسم ہے اپنی عزت و جلال کی اگر وہ تجھے فریاد کرتا تو میں اوسکی فریاد کو پہنچتا اور اہم سکاقت و معاف کر دیتا۔ اور سعید بن ہلال کہتے ہیں کہ قیامت کو وہ آدمیوں کے دوزخ میں سے نکالنے کا حکم ہوگا

کہ یا رسول اللہ گویا آپ نے جنگل میں چرایا تھا آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ پھر ایسے پھینکے جیسے مرنے والی
 گردنوں میں بھری ہوئی جس نے اہل جنت اور کوہ چنانکے اور گینکے کہ یہ لوگ خداوند تعالیٰ کے آزاد کردہ
 ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا بدوں اسکے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا یا کوئی خیر کئے تھے
 پھر اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو اور جو دیکھو وہ تمہارے ہی کیلئے ہے وہ عرش کی
 کرائی تو نے دیکھو وہ میری جو کسی کو گواہ میں سے نہیں دی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے لیے میری پاس
 وہ ہے جو اس سے بھی افضل ہے وہ عرش کی پیشہ کرائی اس سے افضل کو کسی چیز سے وہ ارشاد فرمایا کہ
 کہ وہ میرے واسطے رہی ہو نہ کہ میں تم سے کچھ نا اہل نہ تھا اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے صحیح میں
 روایت کیا ہے اور غیر بخاری نے حضرت شابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک روز
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پاس گھر میں سے تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے سامنے آئیں پیش
 کی گئیں ایک نبی جاتا تھا کہ اس کے ساتھ ایک شخص اور ایک نبی کے ساتھ دو اور کسی نبی کے ساتھ کوئی
 بھی نہ تھا اور کسی چیز کے ساتھ دس مانجے تھے پھر میں نے بہت سا انبوه دیکھا اور توقع کی کہ یہ میری آیت
 ہوگی پس مجھے کہا گیا کہ یہ یونسی اور اونیکی قوم ہے پھر مجھے کہا گیا کہ دیکھ میں نے کیا ایسا انبوه دیکھا
 دیکھا کہ اوشے کناروں کو آسمان سے روکیا پھر مجھے کہا گیا کہ ایسے ہی ایسے دیکھ میں نے سب بڑی بھاری
 جماعت کو دیکھا پھر مجھے کہا گیا کہ یہ لوگ تیری امت ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ستر ہزار جنت میں چھایا
 داخل ہونگے اسکے بعد لوگ جدا ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تصریح فرمائی کہ یہ
 کوہ لوگ جنت میں داخل ہونگے اسکا چچا صحابہ نے فرستے آپہن کیا اور کہا کہ ہم تو شرکین پیدا ہوئے
 لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو وہ لوگ ہم سے بیٹے ہوئے جو جہاں جنت میں
 جہاں بیٹے یہ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا کہ وہ وہ لوگ ہیں جو نہ دانی کھاویں نہ شہر لڑیں
 نہ بد فالی کریں اور اپنے رب پر بھروسہ کریں پس شکاشہ نہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ
 کیسے کہ خداوند تعالیٰ جبکہ اول لوگوں میں سے کرے آپ نے فرمایا کہ تو ان میں سے ہے پھر ان کا اور عرض
 کھڑا ہوا اور جیسا عکاشہ نے عرض کیا تھا ویسا ہی عرض کیا پس آپ نے فرمایا کہ اب تو عکاشہ کی تائید
 ہے پھر وہ دعا ہو گئی اور عمرو بن حرم انصاری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے تین روز غائب رہے کہ صرف فرمنے نہاد کے لیے نکلتے تھے پھر چلے جاتے تھے جب چوتھا روز ہوا
 تو آپ عمار سے پاس تشریف لائے تھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے رک رہے ہاں تک کہ ہم نے
 آسمان کیا کہ کوئی تیری بات پیدا ہوئی آپ نے فرمایا کہ خیر کے سوا کوئی بات کوئی نہیں ہوئی میرے پروردگار نے

یہ حدیث صحیح میں ہے
 اور بخاری میں بھی ہے

محبوب و عید کیا ہے کہ میری امت میں سے جنت میں ستر ہزار حبیب داخل کریگا میں نے ان تین تین میں
 اپنے رب سے درخواست کی کہ اور زیادہ لوگ حبیب داخل ہوں میں نے اپنے رب کو بڑائی والا ہر چیز جو
 رکشا اور کریم پاک کہ اسے ستر ہزار میں سے ہر شخص کے ساتھ میں ستر ہزار محبو عطا فرمائے میں نے عرض کیا
 کہ اتنی میری امت اس تعداد کو پہنچانی ارشاد ہوا کہ تم تیس تیسے شمار اعراب میں سے پوری کر دیجئے۔
 اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام چھ بی بیوں کو
 بی بی مدینہ منورہ کے مفضل ظاہر ہوئے اور مجھے کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری دے کہ جو کوئی میری امت میں سے
 نہ ہو گا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو تو جنت میں داخل ہو گا پس میں نے کہا کہ اے جبریل
 گو بنا کرے اور چوری کرے جبریل نے کہا ہاں گو بنا کرے اور چوری کرے میں نے کہا کہ گو بنا کرے اور
 چوری کرے جبریل نے جواب دیا کہ گو بنا کرے اور چوری کرے میں نے کہا کہ گو بنا کرے اور چوری کرے جبریل نے
 کہا کہ اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے اور شراب پیوے۔ اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَلَوْ كُنَّ خِزْيَانُ مَقَاحٍ رَدَّاهُ جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِ هَذِهِ مِّنْ عَرْضِ الْأَرْضِ
 زَنَا اور چوری کرے پھر آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنَّ خِزْيَانُ مَقَاحٍ رَدَّاهُ جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِ هَذِهِ مِّنْ عَرْضِ الْأَرْضِ
 گو بنا اور چوری کرے پھر آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنَّ خِزْيَانُ مَقَاحٍ رَدَّاهُ جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِ هَذِهِ مِّنْ عَرْضِ الْأَرْضِ
 اور چوری کرے یا رسول اللہ آپ نے جواب دیا کہ گو بنا کرے اور چوری کرے اور شراب پیوے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جب نبوت کا دن ہو گا تو ہر مومن کو ایک دوسری ملت کا آدمی ہوا کہ کیا جاوے گا اور اس سے
 کہدیا جائیگا کہ میرا دل ہے برف سے اور سلم نے اپنی کتاب میں ابوہریرہ سے روایت کی ہے کہ
 ابونہول نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے کہہ دیا کہ میں نے حدیث بیان کی مجھے میرے باب حضرت ابو موسیٰ اشعری

جنت میں سے
 جنت میں سے
 جنت میں سے

ابن ابی شیبہ

جنت میں کوئی یہودی یا نصرانی داخل کر دیتا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز فرمے
 فرمائی کہ تم کو قسم ہے اس جو وہی جسے سو کوئی معبود نہیں تھا کہ باپ
 سے ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹھوئے قسم کھائی کہ میں مجھے بیان کی ہو
 سنیں کہ کبھی میرے جہاد میں کھڑا تھا اور اس پر نبوی ہو رہی تھی کہ جو زیادہ دے سکتا
 دن اگر موت حرات کا تھا اور سو ایک عورت سے لوگوں کے خیمے کے اندر سے دیکھا اور وہاں
 دوڑتی آتی تھیں ساتھی اوپے چھپے آتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اسے گواہ کیا کہ چھاتی ہے
 کہا لیا پھر اسے پھر لی کہ میں نہیں پرست کر گری میرے چہلے کے کہ وہ اسے گواہ کیا اور وہاں

مقام العارفین ترجمہ اجار علوم الدین جلد چہارم ۱۰۰۰ خانہ خدا و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے کھلنے

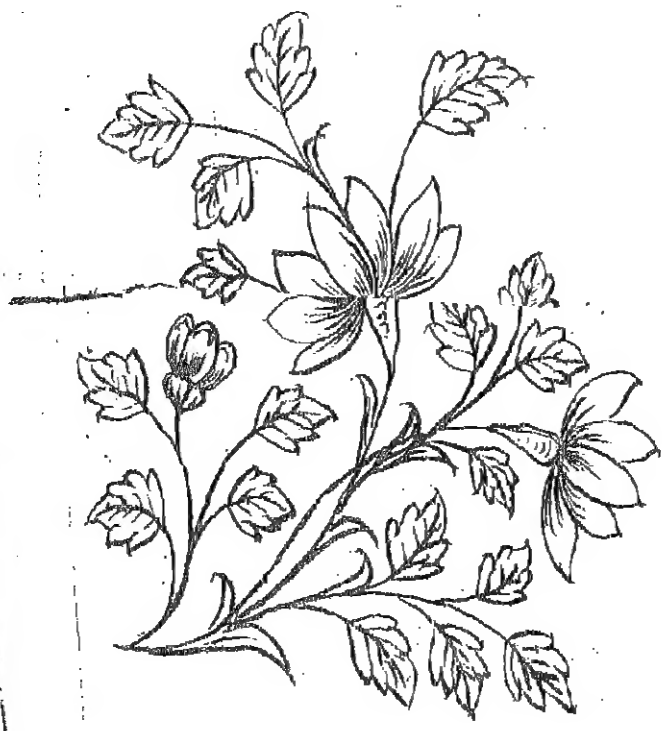
اور گنتے لگی اپنے سر پہ چپے میرے لڑکے پس آدمی روئے اور جس حال میں تھے اوسکو چھوڑ دیا اسی طرح
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوسکے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہوئے لوگوں نے باجرا آپ کی خدمت میں
 عرض کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے خوش ہوئے پھر اوسکو خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ کیا اس عورت کے
 اپنے بچے کے اوپر رحم کرنا سے تمکو تعجب ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ اقبال شانہ تم سب پر اس عورت کے رحم کی نسبت کر اپنے بچے پر زیادہ تر رحم ہے پس مسلمان وہاں
 نہایت سرور اور عمدہ بشارت کے ساتھ علیحدہ ہوئے۔ تو یہ مدینہ اور جو کچھ ہم باب الرحبہ میں
 لکھ آئے ہیں یہ بکوب بشارت خدا و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی دیتی ہیں ایسے ہم اس سے توقع کرتے ہیں
 کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو ہم سزاوار ہیں ہمیں اپنی فضل و کرم سے وہ تمام رحمان کرے جسکے لائق او کی بود و حودت ہے

بکوبی و سلسلہ
 برائت
 اس قدر کہ اگر
 نقل کی جائے

وَلَا تُكْفِرُ بَكُمْ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ آيَاتُ أَنْتُمْ لَا تَأْخُذُ بِهَا

قطعہ تاریخ اختتام ترجمہ از مترجم محمد عبداللہ ولوالدہ

مزا احباب دیباچہ سے اوٹھائے تو بولیں گے	نہ تھا آسان کچھ کوزی وین ناما حضرت سابق
لکھا جب ترجمہ عمدہ تو احسن یہ لکھتا تاریخ	عجائب ہے یہ اردو ترجمہ جلد چہارم

ع ۱۲۴

9452

2051021

